Глава 1.

Параграф 1. Понимание сущности культуры И. А. Ильиным.

Понимание культуры само по себе непростое, и каждый понимает это по-своему. Иван Александрович Ильин воспринимает такое понятие как культура следующим образом: «есть явление внутреннее и органическое. Она захватывает саму глубину человеческой души и слагается на путях живой таинственной целесообразности»[[1]](#footnote-1). То есть началом культуры является дух, который по мнению Ильина, выстраивает культуру, и невозможно понять её, не разобравшись в креативной функции культуры, так как культура по своей природе духовна.Креативная функция – ат. creatio созидание, фундаментальная функция культуры, созидание и преобразование. В религиозной философии Ильин не принадлежал к плеяде последователей Вл.Соловьева, с которыми связывают обычно русский религиозно-философский ренессанс. Предметом его внимания был не тот или иной христианский догмат, внутренний нечувственный опыт, но то, что называют духом (Аксиомы религиозного опыта, т. 1–2, 1953); учение о равновесии и сочетании духа и инстинкта, законов природы и законов духа является центральным в его религиозной философии.[[2]](#footnote-2)

 Но у всего есть свой носитель и творец. Эти две стороны сливаются в одно важнейшее понятие – личность. Как сказал сам Ильин, культура «много-личностна «по субъекту и «сверх-личностна» по своей ценности. И, если личность «а) он живет внутренним опытом, а не только и не просто внешним, 'телесно чувственно-материальным; б) поскольку он умеет отличать нравящееся, приятное, дающее наслаждение от того, что на самом деле хорошо, что объективно-прекрасно, что истинно, нравственно, художественно, справедливо, совершенно, божественно, наконец, в) поскольку он, различая эти два ряда ценностей, умеет прилепляться к совершенному, предпочитать его, насаждать его, добиваться его, служить ему, беречь его и в случае надобности умирать за него», то тогда человека можно называть духовным.

Культуре свойственно меняться, особенно это видно в наше время по сравнению с прошлым. Началось это примерно в эпоху возрождения, когда человек начал ставить себя выше Бога. Примерно два столетия до XX века менялись умы, души и сознания людей. В итоге это привело к тому, что человеческая культура начала абстрагироваться от христианства, и даже от религиозного духа, смысла и дара в целом. Начала появляться новая культура, которая не имеет места христианству, а в каких-то и случаях и вовсе антихристианская. Эта новая светская культура имеет называться «секуляризованной» и имеет начало в Европе и Америке. Европейская культура XIX века есть по существу секуляризованная культура: светская наука, светское искусство, светское правосознание, светски осмысливаемое хозяйство, светское восприятие мира и объяснение мироздания. По мнению Ильина, основная проблема кризиса культуры заключается в том, что она отходит от христианства, но при этом не ищет ничего иного. Начиная с эпохи французского «просвещения» и связанной с ним французской революции история XIX-го века представляет собою попытку построить духовную культуру вне «религиозных предрассудков» и без якобы ненужных «предположений» о душе и духе. Культура всё более становится отдаленной от Веры и Бога, она крепнет и слагается без религии. Растет и ширится миросозерцание, обходящееся без Богосозерцания. Новая, позитивная наука делает такие исследовательские успехи, которые ведут к таким практическим и техническим последствиям таким как медицина, машиностроение, бактериология, пар, электричество, химия, телефон, радио, авиация. А так же вызывают к жизни иные общественные явления, как коммунизм, машинная, капиталистическая промышленность, пролетаризация масс, революционное движение. И все это, вместе взятое, до такой степени изменяет строение, интересы, вкусы и потребности человеческой души, что христианская Церковь, с присущим ей глубоким консерватизмом в учении , в организации , в молитве, не находила и не находит в себе достаточной творческой инициативы и гибкости для того, чтобы по-прежнему удержать за собою главный авторитет в вопросах человеческого знания и действия, в вопросах культурной теории и практики.

Параграф 2. *Понимание сущности христианства Ильиным.*

«Физическое пресечение и понуждение могут быть прямой религиозной и патриотической обязанностью человека, и тогда он не вправе от них уклониться. Исполнение этой обязанности ведет его в качестве участника в великий исторический бой между слугами Божьими и силами ада».[[3]](#footnote-3)

Человечество в первое время от Рождества Христова воспринимали религию как единственный источник духовного существования. Они воспринимали как Евангельские открытия глубже и острее, так и по отношению к природе считали себя беспомощной и зависимой жертвой, а души людей были куда более цельнее и доверчивее, нежели они есть сейчас. Об этом и сожалеет Ильин, говоря, что за последние века в умах, сердцах и душах людей все поменялось, а первые предвестники сего появились в средневековье, и результаты этого проявляются в нашей современной жизни. Христианство в истории имело некий новый, благодатный дух, тот дух, который должен был оживить и оживил самую субстанцию культуры, ее подлинное естество, ее живую душу. И только приняв этот дух, человек мог стать христианином, но он необходим христианам и сейчас, чтобы творить христианскую культуру. И каждый христианин обязан был не только хранить этот дух в себе, но обладать им с такой яростью, чтобы мог безоговорочно ответить на вопрос: «В чем сущность этого духа?»[[4]](#footnote-4)

А заключалась она в:

1. В духе «овнутренения». «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк 17:21)

Внутреннее, сокровенное, духовное решает вопрос о достоинстве внешнего, явного, вещественного. Это означает, что все материальное не имеет значения в христианстве. Оно является лишь незасеянным полем, или сосудом для драгоценного вина, или жилищем, не могущим оставаться впусте – оно является возможностью духа и совершенства. Ныне это должно быть неотъемлемым для любой культуры: цениться должна душа и сущность внутреннего мира человека, а не его оболочка и материальность. «Культура творится изнутри; она есть создание души и духа; христианскую культуру может творить только христиански укрепленная душа».[[5]](#footnote-5)

1. Дух христианства есть дух любви. «Бог есть любовь» (1 Ин 4:8) [[6]](#footnote-6).

Христос указал единственный существующий и возможный источник любого творчества, а соответственно всякой культуры, - любовь. Она служит первой и величайшей способностью принятия, творчества и утверждения. Творчество – создание нового – происходит, когда человек духовно срастается с любимым предметом, он приемлет его силою художественного отождествления и само утраты, он отдает себя ему и принимает его в себя. Любовь способствует тому, что такие способности, как отвлеченный рассудок, черствая воля, холодное воображение и земная похоть, при подчинении любви насыщаются ей и перерождаются. А земная похоть, в просторечии именуемая «любовью», не заслуживает этого имени; но, проникнутая любовью, она перестает быть элементарною, страстною одержимостью и начинает осуществлять законы духа. Именно поэтому христианин не верит в культуры без любви и оправдывает свои действия, направленные на благо, любовью. Ученые – любовью к предмету, политики – любовью к родине. Бог не ценит черствой благотворительности, он не в состоянии наслаждаться холодным, праздно играющим, хотя бы и ярко-назойливым искусством.

3. Христианский дух выполняет созерцательную функцию[[7]](#footnote-7). Он учит нас «смотреть» в чувственно «невидимое» (2 Кор 4:18, Евр 11:27) и обещает нам, что «чистые сердцем», живущие в «мире» и «святости», «увидят Господа» «лицом к лицу» (Мф 5:8; 1 Кор 13:12; 1 Ин 3:2; Евр 12:14; ср. Ин 12:45; 14:7). Бог открывается оку духа. Он есть свет (Ин 9:5; 1 Ин 1:5). Этот свет надо увидеть внутренним нечувственным зрением; это нетелесное зрение (срв. 2 Кор 5:6–8) возводит нас к Богу. Христианство призывает нас обращаться к Богу с умом и сердцем и только тому, кто обращает к Нему свою любовь и сердце, Он открывается. И Бога призвано видеть так же непосредственно, как и мир, с принудительностью и радостью, благодарение и успокоением. Именно поэтому люди с «огрубевшим сердцем» и «сомкнутыми глазами» (Мф 13:15) не увидят Бога и не уверуют, но пребудут слепы (ср., например, Мф 13:15; 15:14; 23:17; 23:26, Ин 9:39,41 и др.).

Христианство возникает в среде духовной очевидности, которая испытывается оком сердца. Если христианин имеет в себе эту духовную очевидность, то он имеет дело Божественного откровения и внутренней свободы человека. Вот почему принуждение к вере страхом и кровью относилось всегда к антихристианской стороне, ведь настоящая вера – это дело свободного осознания и узрения, в ней нет места насилию. Согласно этому, Бога и вообще всё божественное в мире надо видеть особой добровольной силой духовного и сердечного созерцания, которую и завещало христианство всей существующей культуре. Она касается всех сфер человеческой жизни и в каждой оставляет своё основание. Сама по себе она есть молитвенное обращение к Богу, и поэтому можно сказать, что христианство завещало человечество строить культуру, основываясь на молитвенном созерцании.

 4. Дух христианства – это дух творческого живого начала, а не формы[[8]](#footnote-8), т.е. предела, закона, свершения и завершенности. Это значит, что исключается начало пусто и отвлеченной формы, которая лишена насыщающего и освещающего содержания.

В христианстве законе не отрицается, но дополняется глубоким духовным смыслом, так что форма становится живым способом содержательной жизни, добродетелью, художеством, знанием, правотою – всею полнотою и богатством культурного бытия. Поэтому христианин и относится скептически ко всему, что имеет свойство формализма или механичности. Формализм разрушает всё, с чем он имеет дело, поэтому он не несет в себе ничего глубокого, важного и весомого, если он не наполнен любовью. Соответственно развитие формализма в культуре противоречит сути христианского духа и вещает о ее вырождении. Христианин дух совершенствования. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный» ищет настоящего, наполненного искреннего, насыщенного и свободного.

5. Дух христианства есть (Мф 5:48).[[9]](#footnote-9) Но вопреки всякому самоуничижению и смирению, это не значит, что христианин считает себя хотя бы близким к совершенству. Это значит, что он имеет в уме Божие совершенство, которым он измеряет свою жизнь. Он учит отличать полезное, приносящее выгоду, дающее наслаждение от истинно хорошего, что объективно совершенно – и поэтому нравственно, справедливо, красиво и художественно. Христианин умеет относиться именно к совершенному, отдаваться ему, служить, посвящать ему жизнь и даже умирать за него. У каждого христианина в обязанностях имеет место само совершенствование, а не только внимание его, поэтому у него всегда присутствует чувство собственной недостойности, унижения, обличает себя, раскается и стремится к Совершенству. Отсюда и есть в христианине дух самообвинения, покаяния, прилежания и самообуздания. А обратный дух свидетельствует об отчуждении культуры от христианства.

Дух христианства обращает человека к Богу в небесах и Божьему делу на земле. Именно это дело и есть целью и Предметом служения верующего, и если он имеет это дело, то в результате этого жизнь его становится предметной. Это дух предметности имеется во всей человеческой культуре и всех сферах жизни человека. И мнимый «христианин», которому важны материальные блага и не верует в силу Божественную, не достоин ни веры, ни звания своего.

Итак, дух христианства включает в себя дух овнутренения, любви, молитвенного созерцания, живого, органического содержания, искренней и насыщенной формы, совершенствования и предметного служения Божьему делу. Принять христианство – значит уверовать во Христа, а значит – принять этот дух со всеми его деталями в качестве Духа творческого и плода для творения культуры. Человек может принадлежать Христу только те, кто верен этому духу и из него творит, пусть даже сам того не зная. Творить христианскую культуру – значит раскрыть глубину своей души Духу Христову и обратиться к созерцающему восприятию Бога, ибо человеку дано внести христианский дух во всё, что касается его в жизни. Но чтобы творить христианскую культуру, он, конечно, должен принять Божий мир и зажить им.

Параграф 3. Значение христианской культуры по Ильину.

 Перед человечеством два тысячелетия тому назад была поставлена задача, которая не разрешилась и по сей день, - создание христианской культуры. Эта задача не может решиться в одну эпоху, в одно поколение, так как каждый народ в своё время должны решить её и достичь её или не достичь вовсе по-своему. Чтобы выполнить эту главную задачу, перед народом ставятся другие, второстепенные задачи, одна из которых – проникнуться Духом Христовым и влить его в свою жизнь и в жизнь всего своего народа, тогда перед ним откроется простор и свобода творчества. Есть облики людей, которые решали и достигали главной задачи человечества, их творения надо ценить и уважать так же, как и законы, родившиеся из этого духа. Свет христианства освещает нам не только жизнь народов после Рождества Христова, но и за время, предшествующее ему, так как в христианскую культуру входит всё, что было затронуто Духом Христовым, при том, что ещё во внимание надо принимать апостольские слова, что «всякий, делающий правду, рожден от Него» (3 Ин 2:29) и «всякий любящий рожден от Бога и знает Бога» (3 Ин 4:7). Поэтому все современные христиане ценят когда-либо созданное все «чистое, глубокое, благородное и художественное, как подлинно великое и драгоценное, незримо навеянное силой веруемого ими Господа, еще не открывшегося человеческому сознанию, но таинственно вдохновлявшего человеческие сердца». Но вследствие того, что христиане чувствуют Дух Творца во всем, где живется с искренним творением и созиданием любви и молитвами, они не уверены, что ближайшие поколения смогут и вообще должны выполнять эту главную задачу – создавать культуру. Но под словом «создавать» имеется в виду снова встать на путь истинный, к которому призывает христианский дух, и возобновить прервавшийся процесс. То есть возродить в себе христианский дух и направить его в русло творчества. «Мы не думаем также, что современная секуляризованная и нехристианская культура подлежит целиком осуждению или отвержению, – ни наука, ни искусство, ни право, ни национальное движение, ни хозяйство, но они подлежат творческому пересмотру и обновлению в духе христианском». Это не значит, что наука должна включать христианские догмы в теоремы и гипотезы, живопись должна осуществляться строго по иконописным канонам, каноническое право должно быть единственным возможным вариантом права государства. Совсем нет, иначе получается, что мы впадаем в недопустимую прямолинейность и нарушаем основное правило христианства, которое гласит, что любое совершенствование, творчество должно идти от свободы и искренности ума, сердца и души. Итак, христиане видят творчество христианской культуры лишь через преодоление прошедших и будущих бедствий, которые рождены из духа безбожия, и возвращение к созерцанию Бога и внесение Его в свою жизнь. Но главное, чтобы этот процесс шел добровольно, а не принудительно, чтобы тяга к созерцанию Божественного начала шла от сердца, в противном случае, ситуация будет противоречить условию Духа Христова, а значит, процесс этот просто не случится. Творить христианскую культуру возможно только в христианском духе, только верой и сердцем, свободой и творчеством, совестью и созерцанием,**[2]** и ни Церковь, ни, тем более, власть или государство не может предписать, назначить время и условия этого процесса, иначе из этого ничего не выйдет, в лучшем случае, а в худшем, может начаться противоположенный процесс. Будет происходить это всё постепенно: в порядке обращения сердец к Богу вследствие разочарований и страданий.

Церковь и государство могут содействовать созданию христианской культуры, но не предписывать его, ведь оно должно создаваться свободно и не зависеть ни от чего. Оно может и должно иметь начало в самой Церкви, а потом передаться отчасти в руки государства. Вследствие этого Церковь возродит свое первоначальное величие и выступит в роли наставника, пророка, хранителя христианского духа и источником свободы. Но надо понимать, что это не значит, что культуру надо творить через Церковь, потому что нельзя, чтобы она была привлечена во все житейские трудности и стала правящим элементом. В ином случае получается, что Церковь не соблюдает своё истинное назначение: соблюдать веру, таинства и обряды. «Церковь ведет веру. Вера объемлет душу. Душа творит культуру». Но Церковь не контролирует всю жизнь и всю культуру – это делает человек, совершенствуя свой дух, но по своей собственной воли, а не принуждению Церкви.**[3]** Церковь и власть не связаны напрямую; они противоположны и противоречивы по своим целям, методам, духу и достоинству.

 Церкви важно всё, чем и как живут люди, ведь Церковь это и есть сама жизнь, и Церковь должна иметь своё авторитетное мнение обо всем происходящем, но при этом свободное, справедливое, независимое, не угождая никому и иногда прибегая к гонениям. Церковь – судья всем, на что падает свет Божий, включая и государственное устройство, и жизненно творческое деяние народа.

 Народ есть источник силы и созидания, Церковь – источник мудрости и учения, а государство – источник власти и порядка. Земная культура не творится ни Церковью, ни государством, а народом – людьми с свободными сердцами и свободным мышлением. И поэтому ни государство, ни Церковь не должны стараться подавить, вытеснить или заменить это творческое мышление и деяние людей, создающих христианскую культуру.

1. И.А.Ильин. Основы христианкой культуры. М., 2009. С.11-12 [↑](#footnote-ref-1)
2. Новая философская энциклопедия. [Электронный ресурс]//Институт Философии Российской Академии Наук: [сайт]. Режим доступа: <http://iph.ras.ru/elib/3663.html>. (Дата обращения: 04.03.16) [↑](#footnote-ref-2)
3. Новая философская энциклопедия. [Электронный ресурс]//Институт Философии Российской Академии Наук: [сайт]. Режим доступа: <http://iph.ras.ru/elib/3663.html>. (Дата обращения: 04.03.16) [↑](#footnote-ref-3)
4. И.А.Ильин. Основы христианкой культуры. М., 2009. С.2 [↑](#footnote-ref-4)
5. Там же., С.12-14 [↑](#footnote-ref-5)
6. Там же., С. 13 [↑](#footnote-ref-6)
7. Там же., С. 13 [↑](#footnote-ref-7)
8. Там же., С. 14-15 [↑](#footnote-ref-8)
9. Там же., С.15-16 [↑](#footnote-ref-9)