Православное учение о человеке.

Дух, душа и плоть

Апостол Павел, почитаемый христианами как боговдохновенный писатель, чье эпистолярное наследие (послания поместным Церквам) вошло в канон Библии (Священного Писания Нового Завета), обращаясь к фессалоникийцам (солунянам), писал: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5, 16—23). Таким образом, апостол человеческие дух, душу и тело (плоть) именует «всей полнотой» человека. Причем выстраивает их в определенной иерархической последовательности. Такой взгляд на природную сущность человека именуется трихотомией.

В человеке нераздельно соединились «небо» и «земля» — онтологические основы мироздания. Только человеческая природа обладает одновременно и материальностью и духовностью. Человек, таким образом, действительно венчает собой весь творческий процесс созидания вселенского бытия. Совершается гармония плоти и духа.

Этот факт приводит ряд мыслителей Церкви к мысли о двусоставности человеческой природы (дихотомии) — душа и тело (плоть). Однако трихотомия и дихотомия как взгляды на природу человека не противоречат один другому. «Не будем смущаться: прежде всего, не следует воспринимать эти разногласия как существенное противоречие, — пишет известный православный педагог Л. В. Сурова, — это не столько два разных взгляда, сколько разная степень обобщения и разные акценты. У того же апостола Павла мы не раз встречаем выражение: «душа и тело». Будет ли это значить, что он изменил свою точку зрения? Отнюдь…

В сегодняшнем общественном сознании слово понимается терминологически. Оно устойчиво закреплено за определенным понятием. Мы, воспитанные современной наукой, употребляя то или иное слово, стремясь к точности выражения, порой ищем этой точности в буквализме, сводя слово к знаку... Но слово по природе своей многозначно и одухотворено, оно есть прежде всего образ, способный передать и Божественное откровение, и внутренний мир человека, и красоту и дыхание предметного мира. А образ рождается только в соседстве с другими словами, то есть из контекста. Древнее, религиозное употребление слова — это употребление контекстное»[[1]](#footnote-1).

То, что в трихотомии относится к области души (сущности животной: чувства, эмоции, вожделения), в дихотомии обычно частью относится к телу (плоти), частью к душе. К телу (плоти) — низшие силы неразумной (психической, животной) души (инстинкты), неподвластные разуму. К душе — разум и другие неразумные силы души, подвластные разуму (пожелательная, раздражительная, чувствительная). При этом утверждается взаимопроникновение и неразрывная связь сил души и тела, где активную роль играет душа, животворящая тело (плоть), а за телом признается роль орудия души. Душа при этом определяется как сущность живая, простая и бестелесная, невидимая и бессмертная[[2]](#footnote-2).

Нам же представляется более стройным и удобным использование в дальнейших рассуждениях положений трихотомии, как более определенных, четких, системных и находящихся в контексте уже изложенного нами материала.

Итак, мы исходим из того, что человек трехсоставен: дух (образ Божий), душа (психика), плоть (материя). Причем только вся эта полнота человеческой природы может именоваться *человеческим телом*, а не только лишь плоть, к чему привыкли мы, забывая коренное значение слова «тело». Это слово является однокоренным слову «цело» или «целый», преобразованным в соответствии с законами развития русского (славянского) языка путем чередования звуков т/ц. Таким образом, понятие «тело», «телесный» означает «целое», «целостность». Отсюда становится ясно, почему в русском языке кроме слова «тело» существует и более конкретное понятие — «плоть». Если мы, употребляя слово «тело», говорим только о плоти, то необходимо уточнить (если это не ясно из контекста), что мы имеем в виду *физическое тело человека*, т. е. целостность (полноту) только лишь его физического (биологического) организма, но не психического (душевного) и не духовного.

Вполне естественно, что подобная ситуация существует не только в русском (славянском) языке. Определенное разделение между понятиями целостности какого-либо явления, существа, организма и его плоти присутствует и в других языках.

Например:	**ТЕЛО**[[3]](#footnote-3)	и **ПЛОТЬ**
греч.	σωμα (сома)	σαρξ (саркс)
нем.	Leib (ляйб)	Fleisch(фляйш)
англ.	Body (боди)	Flesh (флэш)

При этом стоит уточнить, что под понятием «плоть», как правило, имеется в виду не безжизненная материя, но материя живая, оживотворенная душей, а если речь идет о человеке, то и духом также.

В виде схемы изложенные нами сведения можно представить следующим образом:

ЧЕЛОВЕК

ДУХ

ДУША

ПЛОТЬ

человеческое **ТЕЛО** = **ЦЕЛО** (чередование т/ц)

ЦЕЛЫЙ (ЦЕЛОСТНЫЙ) ЧЕЛОВЕК

Интересен вопрос, почему же сегодня в языке все чаще, устойчивее наше тело (наша целостность) отождествляется именно с нашей плотью — низшей из трех составляющих природы человека, в то время как человек в его полноте — это дух, душа и плоть? Дело в том, что падшей, оторвавшейся от духовных начал природе человека, которая все познает, прежде всего относительно своих внешних (материальных, плотских) органов чувств, т. е. относительно своей материальности, плотскости, легче и саму себя отождествлять с тем, что она видит, слышит, обоняет, осязает, чувствует на вкус. Отождествление тела с плотью является практическим проявлением материализма в сознании человека.

Необходимо обратить внимание на еще один важный момент. Из триединства природы человека явствует, что каждая из трех его составляющих в традиционном библейском представлении является благом, ибо, во-первых, в состав совершенного творения Божия не может входить что-либо худое, во-вторых, не может быть ничего дурного в том, что сотворил Бог. Каждое Его творение — прекрасно.

Прекрасна и плоть человеческая. Вот какое славословие Творцу возносится православным священником за совершением таинства Крещения всякий раз при пострижении волос крещаемого, в память о благой природе, дарованной человеку: «Владыка Господи, Боже наш! Образом Твоим почтивший человека, душей словесной и телом (плотью) благолепно его устроивший так, что тело служит словесной душе: голову его на высоте поместивший, и в нее множество чувств водрузивший, которые не запинают друг друга; власами главу покрыл, дабы не повреждаться ей воздушными (атмосферными) явлениями; и все части тела потребно (целесообразно) насадивший, да всеми ими (частями тела) благодарит Тебя изрядного Художника…» (Текст приведен на русском языке в переводе автора со славянского оригинала.)[[4]](#footnote-4)

Телочеловека представляет собой гармонию в иерархии его духа, души и плоти. Именно гармонию, симфонию (созвучие), но ни в коем случае не какофонию, не противоречие.

Почему же тогда бытует мнение, что будто бы в христианском понимании дух противостоит и противоречит плоти? Обратим внимание на то, что это не христианская мысль, которая не имеет под собой библейского основания. Это мысль языческая. Особенно ярко она была выражена античным философом Платоном в его известном изречении: «σωμα — σημα (сома — сима)», что значит «тело — гроб». Согласно учению Платона плотское тело (плоть) является гробом, темницей для души. Душа же оказывается истинно свободной, когда покидает свое тело. То есть физическую смерть Платон считает не просто естественным явлением для природы человека, но даже благом.

Это положение категорически отвергается как христианской, так и в целом библейской традицией. В ее представлении физическая смерть живого организма, особенно человеческого, как и предшествовавшие ей болезни, является несомненным злом и неестественным состоянием природы человека, состоянием, которое человек приобрел в результате грехопадения, потери связи с Богом Творцом — Причиной и Источником жизни. Изначально человеку в его полноте свойственно жить вечно (бесконечно) и счастливо. Гарантией же этого состояния выступает связь с Богом как источником жизни — «religio (лат.) — богослужение, связь с Богом».

Кроме того, воззрения Платона на сущность физической смерти являются идеологическим основанием для эвтаназии — преднамеренного убийства (самоубийства) из благих, так называемых гуманных побуждений, что само по себе для христианина является величайшим злом.

Почему же бытует ошибочное мнение о том, что христианская аскетика — это борьба с плотью как таковой? Дело в том, что наступившая в Западной Европе в XV—XVI вв. эпоха Ренессанса (Возрождения) явилась эпохой возрождения античности в ее новых формах, возрождение языческих представлений, языческой культуры. Не прошел этот процесс и мимо западной христианской Церкви, которая, желая защититься от нападок тогдашних материалистов и атеистов, приняла на вооружение античные модели мироздания и человека, уже получившие в то время широкую популярность. Это стало приводить к извращению святоотеческой христианской мысли, что усугубилось складыванием схоластической традиции на Западе. Фома Аквинский явился тем деятелем западной Церкви, который развил платоническое учение о плоти как о злом начале, противостоящем в человеке его духу, и сделал его достоянием схоластической богословской традиции.

Спустя некоторое время, примерно с XVII—XVIII вв., схоластическая мысль стала проникать на Восток (Греция, Россия) благодаря своей упрощенности, конкретности, примитивности и, следовательно, удобности в усвоении по сравнению со сложной, контекстной, интуитивной, созерцательной мыслью восточного богословия.

Ни святые отцы, ни первые христиане, ни апостолы, ни Сам Христос не относились к своей плоти пренебрежительно, но ценили ее как дар Божий, а потому не могли нанести ей умышленного вреда.

Однако, учитывая то, что с момента грехопадения первых людей первозданная природа человека исказилась и, как следствие этого, естественные плотские потребности и свойства превратились в страсти, которые стали пленять душу и дух, появилось учение о борьбе с плотскими страстями, т. е. болезнями, искажениями, ненормальностями, но не с самой плотью. Борьба с плотскими страстями призвана спасти от них не только дух и душу, но и саму плоть как от тяжкой болезни. Плоха не плоть сама по себе, но болезнь тела, входящая в него через неправильно организованное существование плоти. Православная Церковь в свое время осудила и отвергла манихейство, сеявшее соблазн отрицания, умаления и умерщвления плоти.

Учение о борьбе со страстями именуется аскетикой. Слово аскетика происходит от латинского «asceo» — тренируюсь, упражняюсь. То есть аскетика — это упражнение в правильном образе жизни, а вовсе не истязание плоти. Человек-аскет старается привести в норму все свои плотские, душевные и духовные потребности и свойства, избавляясь от излишних и вредоносных пристрастий, не соответствующих первозданной природе человека.

На самом деле, кто враг своей плоти: тот ли, кто воздерживается от излишеств (мясного, сладкого, острого, кислого, спиртного, страстного, похотного, буйного и т. д.) или же тот, кто ублажает прихоти своей плоти? Пост — это не голодовка, это умеренное, в рамках необходимого (без излишеств), употребление пищи; это не извращение плоти ее оскоплением, это благочестивая семейная жизнь, исключающая блудный разврат и господство похоти; это не пораженчество и слабоволие перед лицом зла, это закалка воли в личном терпении недостатков ближних, тренировка в способности любить их такими, какие они есть, сохраняя духовную стойкость, душевное равновесие; это тренировка умения быть властелином себя, своих чувств, эмоций, чтобы не идти за их хаотическим и непредсказуемым движением, но подчинять их своей воле и направлять их действие в необходимое русло и т. д.

Л. В. Сурова приводит следующий пример: «Маленький ребенок все отождествляет с собой: свои капризы, все зовы своей плоти, капризы своей души. Он считает, что все это и есть он сам, то самое «Я», с которым ему жить и от которого никуда не уйти. Христианская антропология разрывает эту обреченность, она подчеркивает, что у каждого человека есть желания, идущие от плоти, и желания души, и надо стремиться, чтобы дух наш желал соединиться с Духом Божиим. Только тогда произойдет соединение всех частей нашего раненного и вечно страждущего естества.

Разберем пример: ребенок капризничает и просит сладкого. Требует ли сладкого его тело? Является ли эта просьба физиологической потребностью организма в данное время? Нужно присмотреться: как правило, тело просит того естественного минимума, который не разграничивает конфеты «трюфель» от простых «карамелек» и сахара. Чего требует ребенок — вкусненького или необходимого? Именно на этот вопрос нужно ответить. Если мы слышим: «Я эти конфеты не люблю, а люблю вот эти», — будьте уверены, никакой острой физиологической потребности нет, а скорее всего, тон тут задает развращенное чувство вкуса, которое пленит и волю, и естество ребенка. Оно идет откуда-то изнутри, из самых, кажется, недр души.

В святоотеческой литературе душа часто называется «чувствилищем». Уже само звучание этого слова указывает на возможность страдания. Именно страдание и приносит нам душа, рвущаяся к наслаждениям и как бы убивающая сама себя в единении с телесным началом»[[5]](#footnote-5).

Образ и подобие Божие

Прочтем полностью то место Книги Бытия, которое повествует о сотворении человека: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя: вам сие будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой» (Быт. 1, 26—31).

Содержание данного текста открывает следующее: человек сотворен как образ и подобие Божие, как владыка всего земного мира, как мужчина и женщина, как семейное существо и как существо растительноядное. В указанном порядке остановимся на этих важных утверждениях.

Понятие «образ» происходит от славянского «разити» — резать (наиболее распространенный у древних славян способ изображения чего-либо — объектов культового поклонения, фигур человека или животных и т. д., посредством резьбы, деревянной или каменной скульптуры). Производными от «разити» являются понятия: «образити» — изобразить (буквально — обрезать, вырезать), «отразити», «выразити», «поразити», «подразити» и т. д.

«Образ» традиционно воспринимается как печать, отражение, изображение чего-либо или кого-либо, являющегося первообразом, оригиналом, первоисточником образа. В греческом языке понятие образа выражается словом εικων («эйкон») — икона.

Предназначение иконы — запечатлеть в себе, отобразить возможными средствами главные свойства того, кого она изображает, т. е. чей образ на себе несет.

Таким образом, по утверждению Библии, человек является иконой Бога. Следовательно, постигая сущность человека, можно постигать свойства Божии, запечатленные в нем. И наоборот, имея представление о свойствах Божиих, можно постигать сущность человека, являющегося иконой Бога.

Библия с готовностью предоставляет нашему вниманию ряд свойств Божиих, которые явились для человека откровением свыше и которые, вместе с тем, служат именами Бога: Сущий (Яхве, Иегова — евр.), Невидимый, Господствующий (Адонай — евр., Господь — слав.), Всемогущий, Вездесущий, Всеведущий, Всемилостивый, Всещедрый, Всеблагий, Истинный (Истина), Верный и т. д. Однако определяющим естество Бога является то, что Он есть разумный, вечный и свободный Дух, все свойства-имена Которого запечатлены в одном главнейшем Его свойстве — *Он есть Любовь*.

БОГ есть		РАЗУМНЫЙ ВЕЧНЫЙ СВОБОДНЫЙ		ДУХ

«БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ» (1 Ин. 4, 8)

Вот ключ к поиску образа Божиего в человеке. Бог отобразился в нем прежде всего этими свойствами, но в доступных человеческой природе пределах и естественными для нее средствами. То есть эти свойства, являющиеся абсолютными в Боге, в человеке не могут быть абсолютом. Например, человек обладает силой разума, но он не является самим Разумом, Словом, как Бог (Ин. 1, 1). Человек в своей бессмертной по сотворению природе отображает вечность, но не обладает ею в полном смысле этого понятия. В отличие от древнееврейского языка в русском языке не существует единой глагольной формы, способной выразить понятие вечности, и поэтому мы вынуждены использовать для ее обозначения сразу три глагольные формы: был, есть и будет. Вечен, значит есть в абсолютном смысле — всегда, не имеет ни начала, ни конца Своего бытия. Человек же не вечен, но, имея в себе образ вечности, обладает бессмертием, т. е. имея начало, не имеет конца.

Однако это касается того состояния человеческой природы, в котором она была сотворена Богом. Когда же природа человека, в результате его отречения от Творца — источника жизни, являющегося Самой Жизнью, исказилась и приобрела свойство смертности (отделенности от жизни), тогда она стала уже и конечной.

Условно это можно было бы представить так:

Бог

луч

Круг, прямая линия

отрезок

Жизнь человека
до грехопадения

Жизнь человека после грехопадения

Бог есть Творец в абсолютном смысле, т. е. Он сотворил все из ничего, явил бытие из небытия. Человек же, являясь образом Божиим, имеет в себе творческое начало, но не его абсолют. Человек может сотворчествовать Богу, преображая мир вокруг себя, но это тот мир, который вызван из небытия Богом. Сам человек не может сотворить что-то из ничего, бытие из небытия.

Например, человек выводит новые сорта растений и породы животных из тех, которыми богата природа, но сотворить какое-либо принципиально новое существо человек не может.

Бог абсолютно свободен. Славянский термин «свободь» (свобода, свободный) происходит от санскритского «svabhu» — «существующий сам по себе». Он имеет два оттенка в своем значении: «быть независимым» и «быть брошенным, покинутым, беспомощным». Например, еврейское «брошенный (покинутый) среди мертвых» (о Христе) на славянский язык переведено как «в мертвых свободь»[[6]](#footnote-6).

Бог свободен в совершенном смысле, поскольку действительно существует Сам по Себе, имея в Себе Самом причину и условие бытия. Бог Сам есть Бытие и Сам есть Свобода. Потому всякое существо свободно постольку, поскольку оно соединено с Богом Творцом.

«Свобода» наизнанку, «свобода» в обратном смысле есть отреченность от Бога и Его установлений, именуемая в христианской традиции богооставленностью. Покинутость Богом, оставленность, незащищенность и обреченность быть «самому по себе» среди демонических сил зла рассматривается как величайшая трагедия.

О том, как понимается свобода в Евангелии, можно судить из следующего диалога Христа с народом: «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: «сделаетесь свободными»? Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха…» (Ин. 8, 31—34).

В данном диалоге ярко противопоставлены друг другу понимание свободы как личной, народной и государственной независимости, т. е. свободы всякого действия, свободы социально-политической (внешней), и свободы как независимости от зла, от греха, т. е. свободы духовной (внутренней). Обладать первой может всякий человек, в том числе и разбойник, скрывающийся от правосудия. Обладать второй может только человек, внутренне стремящийся к добру, избегающий всякого зла. Согласно Евангелию свобода — это независимость от греха, но не социальная, политическая или экономическая независимость. Несвобода — это подвластность страстям, рабство греху. Отсюда возможность выбора греховной жизни означает для человека и потерю свободы.

Если у первого человека имелась возможность добровольно избрать зло, отрекшись от Бога, значит, свобода его не была совершенна, но была ограничена возможностью выбора между добром и злом, через которую человек мог потерять дар свободы.

Совершенная свобода имеет причину независимости от зла внутри себя. Это ее естественное и неизменное состояние. Такой свободой обладает только Бог.

Несовершенная свобода имеет причину независимости от зла вне себя. Бог оградил первого человека, связанного с Ним, от зла силой Своей личной непричастности злу. Кроме того, Бог ограничил волю человека, обладавшего несовершенной свободой, запретом на выбор зла. Бог запретил людям приобщаться к злу, указав на то, в чем скрывается зло и чем оно угрожает. Человек имел возможность как добровольно утвердиться во зле, так же и добровольно утвердиться в добре, находясь в соединении с Богом — источником свободы, жизни и счастья.

Исполнившись только добром, получив в раю свободу от зла, не прилагая к тому никаких усилий, как незаслуженный им дар Божий, человек еще не понимал, что он есть такое сам по себе, без Бога. Следовательно, не имея такого опыта, человек имел возможность соблазниться на мысль о том, что он может жить, быть счастливым и обладать добром без всякого зла сам по себе (как бог). Человек знал теоретически (Бог заповедал), но не знал практически (не имел опыта) того, что всякая тварь, оказываясь лишенной связи со своим Творцом, приходит к неизбежному концу — смерти.

Эту потенциальную возможность неправильно направить свою волю и лишиться свободы, отдавшись во власть смерти и став рабом зла, святые отцы именовали падательным состоянием природы первозданного человека, в котором и заключалось несовершенство его свободы. Он, обладая возможностью быть свободным, мог развивать ее бесконечно, все более и более утверждаясь в добре и отвергая власть зла. Но мог, по собственному же выбору, и отречься от свободы в пользу рабства злу, т. е. упасть во зло.

Таким образом, человеческая свобода, так же как и его разумность и бессмертие, не являлась абсолютной величиной, но была сопряжена с определенной заданностью, заключавшейся в непременном условии правильности жизни — жизни в единстве с Богом.

Теперь вспомним, что, исследуя свойства Божии и сопоставляя их со свойствами человеческого естества, мы можем увидеть область образа Божиего в человеке.

Большинство церковных писателей видели образ Божий в разумности человека. Некоторые ограничивались одним этим свойством, другие говорили о разумности вкупе с другими свойствами (Ориген, свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов, св. Иоанн Дамаскин, св. Григорий Нисский, Кирилл Иерусалимский, Климент Александрийский и др.). Наряду с разумностью многие допускали и способность воления (св. Иоанн Дамаскин, св. Кирилл Иерусалимский, св. Григорий Нисский и др.). Некоторые усматривали образ Божий в бессмертности человека (Кирилл Иерусалимский, Климент Александрийский, св. Иоанн Дамаскин и др.).

Никто из них при этом не отрицал, например, бессмертие как образ Божий в человеке, если не говорил о нем, когда говорил о разумности, как, например, Василий Великий. Он только акцентировал внимание на важнейшем, на его взгляд, свойстве.

Изучая этот вопрос, архимандрит Киприан (Керн) — крупнейший исследователь литературного наследия святых отцов Церкви (XIX — нач. XX вв.), нашел указания на разум как на образ Божий в человеке у шестнадцати отцов. Из них на волю — у шести, на бессмертие — у четырех отцов.

В то же время такие писатели, как св. Иоанн Дамаскин и св. Кирилл Иерусалимский, утверждают как воплощение образа Божиего в человеке сразу и разумность, и волю, и бессмертие[[7]](#footnote-7).

Таким образом, разумности отводится главенствующее место. Это не случайно, как не случайно и то, что Бог в Священном Писании назван Словом (Ин. 1, 1).

Образ Божий, запечатленный в человеке свойствами разумности, воли и бесконечности бытия, заключает в себе великий и потрясающий воображение потенциал совершенствования человека. В этом потенциале заключается подобие Божие в человеке.

Святые Отцы объясняли, что образ дан нам полностью и не может быть утрачен; в то время как подобие сначала было дано лишь как возможность, а человеку самому надлежало трудиться над достижением совершенства в этом. Святитель Василий Великий учил: «Мы обладаем одним (образом Божиим) по творению, приобретаем другое (подобие Божие) по свободной воле. В первоначальном устроении нам дано быть рожденными по образу Божию; по свободной воле формируется в нас существо по подобию Божию…»[[8]](#footnote-8).

Если образ есть отображение, в котором угадывается сходство с идеалом, то подобие есть практическое приближение к идеалу путем совершенствования свойств образа. В данном случае образ Божий в человеке подобен зерну, которому, однако, предстоит быть взращенным, усовершенным до состояния древа доброго, приносящего плоды *чистоты* разума, *свободы* воли и блаженства в бесконечном бытии. Бессмертие дает человеку возможность совершенствоваться в добре до бесконечности. Нет предела этому совершенствованию, нет предела уподоблению Богу в развитии в себе Его свойств, главное из которых — любовь, так как Бог беспределен.

Чем более человек совершенствуется в добре, развивая в себе образ Божий, тем более он уподобляется Богу в Его свойствах, т. е. обоживается через соединение с Богом.

В данном контексте ярко обнажается противоречие призыва сатаны: «Будьте как боги *вместо* Бога» и призыва Творца: «Будьте как боги *вместе* с Богом».

Святой преподобный Серафим Саровский следующим образом объяснял, каковым было первозданное естество Адама и Евы: «Адам сотворен был до того неподлежащим действию ни одной из сотворенных Богом стихий, что его ни вода не топила, ни огонь не жег, ни земля не могла пожрать его в пропастях своих, ни воздух не мог повредить каким бы то ни было своим действием. Все покорено было ему как любимцу Божию, как царю и обладателю твари. И все любовалось на него, как на всесовершенный венец творений Божиих. От этого-то дыхания жизни, вдохнутаго в лице Адамово из Вседержительских уст Всетворца и Вседержителя Бога, Адам до того приумудрился, что не было никогда от века, да и едва ли будет когда-нибудь на земле человек премудрее и многознательнее его. Когда Господь повелел ему нарещи имена всякой твари, то каждой твари он дал такие названия, которые знаменуют вполне все качества, всю силу и все свойства твари, которые она имеет по дару Божию, дарованному ей при ее сотворении.

Вот по этому-то дару вышеестественной Божией благодати, ниспосланному ему от дыхания Жизни, Адам мог видеть и разуметь и Господа, ходящего в раю, и постигать глаголы Его, и беседу святых Ангелов, и язык всех зверей и птиц, и гадов, живущих на земле, и все то, что ныне от нас, падших и грешных сокрыто, и что для Адама до его падения было так ясно. Такую же премудрость и силу, и всемогущество, и все прочие благие и святые качества Господь Бог даровал и Еве, сотворив ее не от персти земной, а от ребра Адамова в Эдеме сладости, в раю, насажденном Им посреди земли, для того, чтобы они могли удобно и всегда поддерживать в себе бессмертные, богоблагодатные и всесовершенные свойства сего дыхания жизни. Бог посадил посреди рая древо жизни, в плодах которого заключил всю сущность и полноту даров этого Божественного Своего Дыхания.

Если бы не согрешили, то Адам и Ева сами и все потомст*во их* могли бы всегда, пользуясь от вкушения плода жизни, поддерживать в себе вечную юную полноту сил плоти, души и духа и непрестанную нестареемость бесконечного, бессмертного всеблаженного своего состояния, даже и воображению нашему в настоящее время неудобопонятную»[[9]](#footnote-9).

Сравнивая современное состояние человеческой природы с ее, согласно Библии, первобытным состоянием, мы можем сделать следующие выводы относительно нынешнего состояния самого образа Божия в человеке:

1. Разум, бывший чистым, помрачился.

Можно ли назвать разумным существо, которое, осознавая необходимость определенных условий своего бытия, планомерно эти условия разрушает, истребляет саму среду своего обитания; зная о смертельном вреде, наносимом себе определенными действиями, не имеющими моральных оправданий, продолжает совершать эти действия? Примерами таких действий является глобальное негативное воздействие человека на окружающую среду, на свой собственный организм и т. д.

1. Воля перестала быть свободной и попала в плен страстям.

Можно ли назвать свободным разумное существо, которое, истребляя себя самого и мир вокруг себя, видит и понимает грядущие результаты своей деятельности, ужасается грядущей перспективе, цепенеет от страха перед ней, а все-таки продолжает вести тот образ жизни, который непременно закончится катастрофой? Например, осознание человечеством опасности развития орудий истребления жизни не приводит к отказу от него или хотя бы от его совершенствования. Видение наркоманом своего плачевного положения не заставляет его отказаться от наркотика, но всякий раз доставляет ему мучительное осознание своей зависимости.

Апостол Павел это плененное состояние человеческой воли выразил следующим образом: «…Закон (Божий) духовен, а я плотян, продан греху… потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю… соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех… пожелание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю того, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех… Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7, 14—24).

1. Бессмертие в положительном смысле, т. е. в смысле блаженного и бесконечного бытия всей полноты человеческой природы (духа, души и плоти) так же оказалось утерянным. Физическое тело ныне умирает и разлагается, дух (личность) в человеке страстном подвержен духовному разложению, духовной смерти (аду).

Такое состояние человеческой природы в христианской традиции именуется состоянием смертности. Избавление от него и возвращение ему первобытного, первоначального состояния жизни и блаженства именуются *исцелением, спасением*. Тот, кто призван исцелить, спасти человеческую природу, именуется *Спасителем, Мессией, Христом*.

Но Христос, совершая спасение человека, прокладывает путь этого спасения и, следовательно, спасается лишь тот, кто пойдет за Ним по этому пути. Это и есть путь развития человеком образа Божиего, дарованного ему, до состояния подобия Божиего, когда смерть оказывается невластна над его природой.

Согласно опыту христианских аскетов, богоподобия, а вместе с ним и блаженного бессмертия духа, души и плоти, достигают те, кто уподобился как мог Богу в главном, определяющем и всеобъемлющем Его свойстве — Любви. Иисус Христос всю добродетель, какая только есть, сводит к двум заповедям: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего, как самого себя» (Лк. 10, 27).

Он говорит, что любовь к Богу есть первая заповедь, вторая же, подобная первой, есть любовь к ближнему. Он утверждает, что в этом сосредоточен весь пространный Закон и все пророки, т. е. пророческие слова тех, кто вещал от имени Бога (Мф. 22, 35—40).

Но и более того: согласно Библии, Бог Сам есть Любовь (1 Ин. 4, 8).

Св. Иоанн Лествичник, автор знаменитой «Лествицы духовного восхождения», в честь которого построена колокольня Ивана Великого на территории московского Кремля, писал о Любви: «Кто хочет говорить о любви Божией, тот покушается говорить о Самом Боге… А кто хочет определить словом, что есть Бог, тот… покушается измерить песок в бездне морской…»[[10]](#footnote-10)

Свойства любви, т. е. божественные свойства в их поступательности, позволяющие тем, кто стремится к их обретению, уподобиться Богу, апостол Павел выразил в следующих словах: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит (терпит). Любовь никогда не перестает…» (1 Кор. 13, 4—8).

Таким образом, согласно библейской традиции степень подобия Божиего в человеке прямым и непосредственным образом зависит от его личного духовно-нравственного состояния, путь и порядок совершенствования которого означен в этой лествице восхождения к Любви, где основанием и вершиной, как бы остовом всего остального является христианское терпение.

1. *Сурова Л. В*. Методика православной педагогики. Ч. 1. Клин, 2002. С. 27—28. [↑](#footnote-ref-1)
2. Положения дихотомии приводятся с точки зрения системного изложения взглядов св. прп. Иоанна Дамаскина, в своих заключениях в определенной мере учитывавшего учения о душе Платона и Аристотеля, творчески прилагая их к библейской традиции. [↑](#footnote-ref-2)
3. В греческом и английском языках, например, понятием «тело» может быть обозначен сам человек во всей своей полноте (body, somebody (кто-то), anybody (некто), nobody (никто)). [↑](#footnote-ref-3)
4. *Последование* Святого Крещения // Требник: В 2 ч. М., 1991. С. 63. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Сурова Л. В.* Указ. соч. С. 37—38. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Дьяченко Г., протоиерей.* Указ. соч. С. 577. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Киприан (Керн), архимандрит.* Антопология св. Григория Паламы. М., 1996. С. 354—355. [↑](#footnote-ref-7)
8. Цит. по: *Роуз С., иеромонах.* Бытие… С. 151. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Беседа* преп. Серафима о цели христианской жизни. М., 1991. С. 19—20. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Иоанн Лествичник*. Лествица духовная. М., 1996. С. 461. [↑](#footnote-ref-10)