МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

РОССИЯ, ЗАПАД И ВОСТОК: ДИАЛОГ КУЛЬТУР

Материалы Первой Международной молодежной научно-практической конференции 28–29 апреля 2014 г.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2014

- 8. Ефрем Сирин, преп. Толкование на книгу пророчества Исайи // Творения. Т. 5. М., 1995.
- 9. Макарий (Оксиюк), митр. Эсхатология св. Григория Нисского. М., 1999.
- 10. Никифоров М.В. Дионисий Великий // Православная энциклопедия. Т. 15. М., 2007.
- 11. *Никольский П*. Краткий очерк истории хилиазма в Древней Церкви // Вера и разум. 1911. №15 (авг.). Т. III, № 13–18.
 - 12. Сагарда Н.И., Сагарда А.И. Полный корпус лекций по патрологии. СПб.: Воскресение, 2004.

ЗНАМЯ МИРА BANNER OF PEACE

М.А. Терюшкова, К.Д. Пивень

Национальный исследовательский Томский государственный университет National Research Tomsk State University

Рассматривается Знамя Мира — Страж культурных сокровищ. Этот Международный флаг культуры для охраны искусства и науки никого не умаляет и не нарушает ничьих мирных интересов. Наоборот, он подымает мировое понимание эволюционных сокровищ.

Флаг Красного Креста не нуждается в объяснениях даже для наиболее некультурных умов. Так же точно и Новое Знамя, этот Страж культурных сокровищ, говорит само за себя. Нетрудно объяснить даже дикарю значение охранения сокровищ искусства и науки. Мы часто твердим, что краеугольный камень будущей культуры покоится на красоте и знании. Теперь мы дожили до действия в этом благословенном поле и должны действовать безотлагательно. Лига Наций, которая работает для Международного согласия, не может восстать против этого Знамени, ибо оно является одним из знаков мирного единения.

Предложенное Знамя имеет на белом фоне в круге три соединенные амарантовые сферы как символ Вечности и Единения. Хотя мы не знаем, когда именно это Знамя будет развеваться над всеми культурными памятниками, но несомненно, что семя уже взросло. Оно уже привлекло внимание больших умов и устремляется от сердца к сердцу, пробуждая еще раз среди людских множеств идею Мира и Доброжелательства [1, с. 9]

После оценки Н.К. Рериха – инициатора Пакта за защиту культурных ценностей, символом которого был принят этот знак триединости, не остаётся никакого сомнения в том, что этот знак имеет доисторическое происхождение, являясь всечеловеческим наследием. Е.И. Рерих также не раз высказывает в своих письмах убеждение, что Знамя Мира есть символ будущего человечества, которое будет жить во всемирном братстве, в едином мировом государстве под управлением некоего культурно-этического планетарного органа, который она называла Лигой Культуры. Так, к примеру, в письме от 20.7.31 она пишет: «Будет время, когда Знамя Мира, Знамя Культуры покроет весь мир. Чуете ли красоту и мощь этого Символа?».

Сегодня Знамя Мира можно увидеть в руках тысяч жителей тибетского Сарнатха, вышедших на мирную демонстрацию, чтобы приветствовать своего культурного вождя – Далай Ламу.

В странах СНГ под Знаменем Мира проходят Рериховские чтения, научные конференции, концерты классической музыки и другие культурные мероприятия. Русские космонавты поднимают Знамя Мира в космос!

Тысячи рериховских обществ всей планеты включают Знамя Мира в логотипы своих организаций. Воистину Знамя Мира становится объединяющим символом людей, изучающих этические основы будущего мироустройства. «Истинно, Знамя Мира объединит все культурные задания и даст миру то достижение, которое так необходимо. Так несущие устремлённое искание откликнутся на все утверждения. Народы, истинно, объединятся под этим Знаменем». – говорит Великий Учитель в книге «Иерархия» (п. 334).

Владычица Знамени Мира покроет своим щитом всех бескорыстных тружеников Общего Блага, не жалеющих своих сил для наступления века всемирного братства [2]!

Актуальность Пакта Рериха в современном мире

Что такое культура? Даже среди людей, хорошо образованных, найдутся лишь единицы, которые смогут дать ответ на этот вопрос. Великий художник, выдающийся ученый, известный путешественник и замечательный общественный деятель Николай Константинович Рерих так определял культуру: «Культура есть почитание Света. Культура есть любовь к человеку. Культура есть благоухание, сочетание жизни и красоты. Культура есть синтез возвышенных и утонченных достижений. Культура есть оружие Света. Культура есть спасение. Культура есть двигатель. Культура есть сердце. Если соберем все определения Культуры, мы найдем синтез действенного Блага, очаг просвещения и созидательной Красоты» [3, с. 63].

Крупнейший философ Серебряного века Н.А. Бердяев отметил главные особенности культуры. «Древнейшая из культур – культура Египта, – писал он, – началась в храме, и первыми ее творцами были жрецы. Культура связана с культом предков, с преданием и традицией. Она полна священной символики, в ней даны знания и подобия иной, духовной действительности. Всякая культура (даже материальная культура) есть культура духа; всякая культура имеет духовную основу – она есть продукт творческой работы духа над природными стихиями» [4, с. 166].

Оба этих фрагмента, в которых мы находим суть истинной культуры, определяемой Н.К. Рерихом как «оружие Света» и «синтез действенного Блага», а Бердяевым – как «знания и подобия иной, духовной действительности», свидетельствуют об ином подходе к культуре как таковой и о связи ее с более высоким состоянием материи и ее измерением. Эта связь, идущая через внутренний мир человека, обусловливает истинное творчество в пространстве культуры, то творчество, которое носит, вне всякого сомнения, эволюционный характер. «Через культуру, – отмечал Н.А. Бердяев, – лежит путь вверх и вперед, а не назад, не к докультурному состоянию. Это путь претворения самой культуры в новое бытие, в новую жизнь, в новое небо и новую землю. Лишь на этом пути ворвавшиеся в культуру варварские звуки и варварские жесты могут быть соподчинены новому космическому ладу и новому космическому ритму. Не только искусство, но и творчество человеческое безвозвратно погибнет и погрузится в изначальную тьму, если не станет творчеством жизни, творчеством нового человека и его духовным путем» [5, с. 418]. Эволюционную роль культуры отмечал не только Бердяев, о ней писали и другие крупные философы Серебряного века, выдающиеся ученые, знаменитые художники начала ХХ в. Эта роль заключалась, прежде всего, в том, что культура являлась, как сказал Н.А. Бердяев, духовным путем нового человека, без которого невозможно совершенствование человека, расширение его сознания и одоление им более высокой ступени Космической эволюции. Уровень культуры человека, народа, страны в конечном счете решает их эволюционную судьбу, определяет процесс совершенствования их жизни. В Живой этике, философии Космической реальности, созданной Н.К. и Е.И. Рерихами в сотрудничестве с анонимной группой Учителей, вполне убедительно доказано, что именно культура является одним из важнейших устоев эволюции человечества. Эта идея пронизывала все творчество, художественное и философское, Николая Константиновича Рериха. Именно он стремился привести путаницу взглядов, которая существовала в пространстве культуры, хотя бы в элементарный порядок. Эта путаница была далеко не безобидной и нередко приводила к умалению культуры как таковой, что, вне всякого сомнения, обусловливало крупнейшие кризисы в жизни целых стран и народов.

Любое земное явление, его суть, его влияние на бытие человечества определяется взаимодействием в его пространстве духа и материи. Человечество существует в двух формах бытия – культура и цивилизация. Оба этих явления охватывают все проявления его жизни, и за их пределами уже ничего нет. Двукрылая структура существования человечества требует глубокого понимания этого феномена и строгого соблюдения необходимой гармонии между крыльями эволюционного полета самого человечества. Если культура, условно говоря, есть дух человеческого бытия, то цивилизация является его обустройством, или материей этого бытия. Однако, как ни странно это выглядит, до сих пор происходит смешение двух понятий – культуры и цивилизации. Одно часто подменяется другим. «Многозначительно приходится повторять понятие о Культуре и цивилизации, – писал Н.К. Рерих. – К удивлению, приходится замечать, что и эти понятия, казалось бы, так уточненные корнями своими, уже подвержены перетолкованиям и извращению. Например, до сих пор множество людей полагает вполне возможным замену слова Культура цивилизацией. При этом совершенно упускается, что сам латинский корень Культ имеет очень глубокое духовное значение, тогда как цивилизация в корне своем имеет гражданственное, общественное строение жизни» [3, с. 28].

Культура, в отличие от цивилизации, является самоорганизующейся системой духа, творящей согласно уровню и качеству энергетики этого духа. Иными словами, самоорганизация духа есть форма существования культуры.

Творчество Иерархов, представляющих одухотворенный Космос и участвующих в эволюции человечества, проявляется в первую очередь в области культуры, которая как самоорганизующаяся система духа является энергетическим сердцем эволюции.

Воздействие подобного рода на эволюцию человечества можно проследить в ее истории с древнейших времен и по сей день. Культурные герои мифов и легенд, мудрецы, Учителя, анонимные и исторические религиозные наставники и, наконец, создатели духовно-этических учений — все они были связаны с космическими Иерархами и сами в ряде случаев являлись субъектами Космической эволюции, т.е. теми, кто сознательно воздействовал на ход этой эволюции. Культура «есть глубочайший устой жизни, скреп-

ленный высшими серебряными нитями с Иерархией Эволюции», – писал Рерих [Там же, с. 54]. «Культура покоится на Красоте и Знании. Растет она осознанием благословения Иерархии Света. Значит, к познанию механическому нужно добавить огонь сердца. В этом будет уже первое отличие Культуры от цивилизации» [6, с. 227].

Живая этика говорит о том, что новый мир, сужденный нашей планете Космической эволюцией, является Эпохой сердца, где сердце будет играть основную роль в познании, расширении сознания и в духовном совершенствовании. Рериховские слова «культура есть сердце» дают нам возможность прийти к выводу о том, что именно сердце является главным двигателем культуры и ее духовным центром. И поэтому наступающая эпоха, Эпоха сердца, неизбежно будет и Эпохой культуры. Исходя из всего этого, можно сказать, что культура является не только эволюционно-историческим устоем человеческого общества, но и его сердцем. В то же время цивилизация есть интеллект этого общества. Разрушая культуру, мы раним сердце общества, что может привести и нередко приводит к его параличу. Тоталитаризм дает нам немало примеров бессердечных обществ. И Россия являлась одним из них.

Литература

- 1. Журнал «Культура и время». 2005.
- 2. http://lebendige-ethik.net/4-Simbol.html
- 3. Рерих Н.К. Твердыня пламенная. М., 1991.
- 4. Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990.
- 5. Философия творчества, культуры, искусства. 1994. Т. 2.
- 6. *Рерих Н.К.* Держава света. М., 1999.

БИБЛЕЙСКАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ И МЕЖЗАВЕТНАЯ АПОКАЛИПТИКА: ТОЧКА ЗРЕНИЯ Ч. ДОДДА BIBLICAL ESCHATOLOGY AND INTERTESTAMENTAL APOCALYPTIC: THE VIEW OF C.H. DODD

А.А. Тодиев, диакон

Московская православная духовная академия Moscow Orthodox Theological Academy

Предпринята попытка охарактеризовать взгляды Ч. Додда касательно роли и значения апокалиптического богословия, в частности, концепции «двух веков» в эсхатологии ап. Павла.

Апокалиптический элемент находился в самом центре западных новозаветных исследований начиная с первой четверти XX в. Как отмечает в обзорной статье В. Бэрдсли (W. Beardslee), со времени публикации трудов А. Швейцера (А. Schweitzer) библейские исследователи не могли игнорировать роль апокалиптики в эсхатологии ап. Павла [4, р. 426].

Доктрина «двух веков» (olam hazze / olam habba) считается традиционной для межзаветного апокалиптического жанра. Зачастую то, как исследователь высказывается по поводу роли данной концепции в богословии ап. Павла, служит основанием для его дальнейшего вывода об отношении между богословием ап. Павла и иудейской апокалиптикой периода Второго храма.

- В Великобритании наиболее влиятельным истолкованием роли апокалиптики в эсхатологии ап. Павла стала концепция Чарльза Хэрольда Додда (С. Н. Dodd) «свершившаяся», или «реализованная эсхатология» (realized eschatology).
- Ч. Додд (1884—1973) английский библеист и богослов, профессор Кембриджского университета. В 1950—1961 гг. был генеральным директором проекта по подготовке нового английского перевода Библии (New English Bible) [1, с. 549].

Определение и восприятие Ч. Доддом раннехристианской керигмы фактически лежит в основе его целостной трактовки богословия ап. Павла. В своей реконструкции раннего самосознания первой христианской общины он делает большой акцент на отсылки к «будущему веку». «Футуристская эсхатология» была органичной частью первой христианской общины. К концу I в. обстоятельства изменились. Господь, Которого ожидали скоро вернуться, не приходил. В результате, согласно Додду, христиане склонны были заключить, что ошиблись, ожидая скорого возвращения Господа, и они обратились к более тщательному изучению Его наследия, чтобы как-то объяснить причину промедления. Так появилось новое утвержде-