

Сущность и специфика русской философии

Simona Koryčánková

Самобытность культурного развития России

В России со времен принятия и установления христианства существовала единая культура, основанная на ортодоксально-православных традициях. Приблизительно в конце XV века можно наблюдать распад основной церковной ортодоксальной культуры, которая, частично под влиянием западных течений, начинает вбирать в себя светские компоненты. Со времен Петра Великого можно уже различать два более или менее самостоятельных течения: русская православная культура и культура светская. Светская культура, т.е. культура внецерковная, еще у самых своих истоков была связана с культурой церковной, однако, можно проследить, что она направлялась в сторону вытеснения церкви из жизни, и что этот разрыв развивается по линии отхода от церкви. Тем не менее в светской культуре всегда существовала своя **христианская религиозная основа**. В России с древних времен неотъемлемой частью русской культуры была русская религиозная мысль и духовные поиски русского человека. Точно также, как и русская культура после Петра Великого, русская духовная мысль развивается в двух направлениях. С одной стороны, это путь ортодоксального православия, с другой, путь т.н. внецерковной религиозной философии, которая отделилась от православия. Основой обеих этих течений был мистицизм. И русская ортодоксальная церковь и внецерковное направление русской мысли имеют мистическую основу. Мистицизм толкуется как определенная форма приближения человека к богу на основе внутренних переживаний и видений образов скрытого метафизического мира. Сильно восприимчивые и духовно одаренные люди, могут видеть образы, а иногда и слышать голоса духовных водителей и наставников. Скрытой, эзотерической стороной христианства является христианский мистицизм, который, по некоторым евангелиям, открывал своим ученикам Иисус Христос. Как основа мистицизм вошел и в православие и, после отделения внецерковной философии, в параллельное внецерковное направление русской духовной мысли.

Религиозная мысль развивалась в России, несмотря на часто неблагоприятные условия русской жизни. Раскол в русской церкви, петровские реформы, гонения на русских просветителей после французской революции /Новиков, Радищев/ и репрессии в советское время определенным образом повлияли на русскую духовную мысль, но она продолжает развиваться. На протяжении XVIII, XIX и XX века можно проследить переименование как православной, так и внецерковной культуры, ее взаимное переплетение и влияние друг на друга. Внецерковное философско-религиозное направление не только выросло из корней ортодоксальной церкви, но и обогащалось философской традицией Запада и мистическими и религиозными мыслями Востока.

Русские оказались очень восприимчивы к философской культуре Запада, преимущественно Франции, Германии и Англии. Философское движение 18 века в России было очень сложно и запутанно. С одной стороны, т.н. русское Вольтеррианство, влияния Руссо и Дидро, колоссальная роль русского масонства, с другой стороны, русское ортодоксальное православие, которое после раскола и петровских реформ погружается в себя и ищет «чистоту» церковной мысли и жизни. **Св. Тихон Задонский** /1724 - 1783/ и старец **Паисий Величковский** /1722 - 1794/ являются представителями нового направления русской

ортодоксальной церковной жизни. Они не отворачиваются от мира, но и не пленяются им. Св. Тихон учит людей уметь глубже осознавать во внешних событиях вечные истины и освобождаться от плена суеты. Деятельность старца Паисия связана с монашеской жизнью. Его ученики расходились по всей России и проповедовали внутреннее духовное царство каждого человека. Эта подлинно церковная вера имела большое влияние в деревнях среди простых людей и крестьян, которые видели в монашеской жизни идеал пребывания человека на земле. Однако, вместе с тем развивается и другое течение - внецерковное, представленное в XVIII веке основоположниками русской философской мысли **Г.С. Сковородой**,

М.М. Сперанским, А.Ф. Лабзиным и др.

Первым русским философом принято называть **Григория Саавича Сковороду**. Религиозно-мистические взгляды Сковороды воплощаются им в жизни с удивительной непосредственностью и внутренней свободой. Сковорода был глубоко верующим человеком, но его мистический опыт был шире догм православной церкви и ставил его в оппозицию к традиционным церковным учителям. Он стоял у начала внецерковного направления русской религиозно-философской мысли. Жизнь человека и функционирование всего мира он видел в дуализме. По его мнению, Бог есть основа всего мира и он проявляет себя как в духовной, так и в телесной плоти. На протяжении XIX века можно наблюдать два более или менее различных течения русской духовной мысли. Продолжает развиваться русская ортодоксальная православная церковная традиция, связанная с именем **Серафима Саровского**, и, в отдельности от нее, русская философская мысль, на которую влияет западное учение Шеллинга, Канта, Фихте и др. Отдаление двух основных течений русской духовной мысли друг от друга самым глубоким было особенно в середине XIX века. Но секуляризация в конце XIX века уже теряет свою силу и снова приближает русское внецерковное философское течение к ортодоксальной церкви. В конце XIX века, который принято называть серебряным веком русской культуры, рождается целая плеяда мыслителей и философов, ищущих, в основном вне церкви, наполнение своих духовных поисков. Дух религиозной свободы характерен для философии **Н.А.Бердяева, И.А.Ильина С.Булгакова, В.Соловьева** и др.

Владимир Соловьев был не только великим философом и публицистом, но и прекрасным поэтом /как и Сковорода в XVIII веке, который, кстати, был его дальним предком/. На современников Соловьев повлиял силой и новизной своих философских взглядов, но что самое главное, и величием своей личности. Владимир Соловьев был загадочным и таинственным человеком. Худощавый, с длинными волосами, падающими ему на плечи. Во всем его облике было что-то торжественное, даже аскетически святое. По рассказам очевидцев самыми удивительными были его глаза - темные, глубокие, вечно устремленные куда-то вдаль и как бы созерцающие другой мир, другую реальность. Соловьев развивал унаследованный у своих предков религиозный и философский опыт, но сам он соединял его со своими собственными мистическими видениями. Но мистицизм Соловьева «земной», «здешний». Он не отрывает человека от сего мира и не уводит его в другие мистические миры, а, наоборот, связывает его с земным преображением, с земным просвещением. По его мнению, только на земле человек может прийти к совершенству, к сверхчеловечеству. Явление Святой Софии Владимиру Соловьеву, было толчком к познанию, к изучению мировой философии, причем не только западной, но и восточной и иудейской. В философии Владимира Соловьёва образ Святой Софии играет роль универсальной субстанции

Божественной Троицы, она есть Премудрость Божия и Истина и цель всего творения. По мнению Соловьева, в Софии есть объединяющая сила, она является заступницей мира, светлой стороной его проявления. Идеальное соединение Иисуса Христа с Софией служит идеальным примером соединения мужского и женского принципа, соединения божественного с земным. Идея всеединства, полного слияния всего со всем легла в основу религиозно-философской концепции Владимира Соловьева. Эта концепция предполагала братство всех людей и образование единого духовного государства. О том, что философские взгляды Соловьева живы до сих пор, свидетельствует тот факт, что в России в девяностых годах было создано общество Владимира Соловьева, которое своей деятельностью стремится развернуть основные его концепции и соединить религиозные традиции Запада и Востока.

Соединение внецерковного христианства с восточными религиями, с восточной духовной мыслью, можно наблюдать уже со времен масонства. На протяжении XIX и XX века оно продолжает развиваться, усиливается и особенное свое выражение оно находит в жизни и учении **Николая Константиновича Рериха**. Рериха все знают как русского живописца, но он и его жена были иглубокими знатоками восточной философской мысли. Их путешествия по Алтаю, Тибету и Гималаям сопровождались поисками духовной страны Шамбалы, в которой по преданию, живут духовные наставники Земли. В книгах Рерихов раскрывается восточная философия и ее внутренний смысл. В связи с философией Востока нельзя не упомянуть и Елену Петровну Блаватскую - великого мистика и мыслителя прошлого века. Основной ее труд - «Тайная доктрина», является синтезом западной и восточной духовной мысли. Блаватская раскрывает на основе своего мистического опыта тайны появления первого человека на земле, человеческих рас, геологических периодов земли и т.д. Это одновременно религиозно-мистическое, философское и научное сочинение. Уже у Блаватской мы можем заметить стремление к соединению мистики с наукой. В 20 веке сближение науки с мистицизмом становится все более тесным. Необходимо подчеркнуть, что это сближение идет не только в направлении от мистицизма к науке, но и от науки к мистицизму /теория энергетических полей/. Выдающимся ученым-философом XX века был **А.Ф. Лосев**. Один из его основных трудов – «Философия имени» являет собой соединение науки и духовного восприятия мира. Его произведения были написаны в трудных условиях, когда Лосеву из-за политической ситуации приходилось зашифровывать свои духовные поиски. Сейчас его книги пользуются огромным интересом и издаются большим тиражом.

В советское время часть духовенства пошла на компромисс советской власти. Но в то же время, в тайне, в тюрьмах и лагерях продолжал существовать и развиваться дух религиозно-философских поисков. Православные священники тайно в лесу на пеньках служили службу, в камерах тюрьмы служили панихиды по своим убиенным братьям, мистики продолжали выносить из других миров духовный опыт и разделяли его с остальными заключенными. В тюрьме, на разорванных листочках бумаги возник и великий труд русской духовной мистической литературы - «Роза мира» Даниила Андреева. **Даниил Леонидович Андреев**, сын знаменитого русского писателя-символиста, прожил очень трудную жизнь. Аресты, пытки, унижения, 10 лет тюрьмы. Несмотря на все это, он был человеком глубоко верующим, знающим, что пришел не от мира сего для того, чтобы помочь человечеству на пути к его духовному продвижению. По словам его жены, «у него была не унаследованная приверженность к вере, а именно религиозная структура, самая основа личности». Его духовный опыт, его

мистические созерцания описаны в «Розе мира». Метафизическое строение Вселенной, объяснение функционирования закона кармы, зачленение человека в законы природного преобразования - это основные темы его книги. Роза мира - это воплощение идеи Божьего царства на земле, которое установится после власти Антихриста. По Андрееву, позади всего проявленного мира существует еще один мир - мир метафизический, и все изменения проявленного мира, должны непременно иметь свое предшествование в мире "скрытом", трансцендентном. Вся человеческая культура, вся его история определяется, по мистическому опыту Андреева, поступками человека и деятельностью духовных вестников. Их влияние на мир может быть положительным или отрицательным, но всегда в определенное время на земле рождается человек, который, как посланец светлых сил, приносит на землю духовное и культурное продвижение. Раскрытие духовного смысла русской истории и культуры в «Розе мира» принадлежит к самым лучшим и самым проникновенным страницам. Исповедь Даниила Андреева является исповедью человека, который глубоко любит свою «земную» родину и прочувствовав ее прошлое, созерцает и ее будущее.

В настоящее время в России, как и почти во всех странах Европы, люди вновь возвращаются к поискам духовной основы, ищут опору, которая поможет им ответить на волнующие их вопросы. Многие из них обращаются к разным религиям востока и запада, к практике йоги. Русское православие возвращается в общественную жизнь, но ему приходится бороться с разными влияниями других религий и вероисповедований, в частности с влиянием протестантизма. Пока еще всех этих течений очень много и трудно в них разобраться. Люди не всегда способны различить настоящую духовность от уродливого влияния разных сект. Для многих характерно опасное увлечение оккультизмом, практиками черной магии, культом Сатаны и колдовством. Несмотря на все заблуждения, уже теперь ясно, что современная Россия снова ищет духовную основу своей жизни. В русском человеке, в русской душе всегда существовала и существует своя внутренняя вера, вера в прогресс, в продвижение к чему-то высшему, к светлому. Можно предполагать, что в наше время в России духовные поиски направляются в русло русской философско-религиозной традиции, к синтезу религиозно-философской мысли России, Запада и Востока, к, может быть, неформальному соединению церковью Востока и Запада, к миру, о котором мечтал Вл. Соловьев, к «Розе мира», как к осуществлению соединения всех земных вероисповеданий на мистической основе.

София и ее место в русской философии всеединства

Одним из источников и глубоких основ христианства является вера в высшую божественную мудрость – **Софию**. Учение о Софии имеет давнюю традицию, уходящую своими корнями в древнюю Александрию. Там, по мнению некоторых ученых, был составлен так называемый «**корпус текстов Премудрости**», или «**хохмическая литература**» (др.-евр. *hochmah* – мудрость). Этот корпус составляли позднебиблейские книги, которые включены в греческую Септуагинту: Книга Екклесиаста, Притчи Соломона, Книга Премудрости Соломона, Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова. Часто к этому корпусу относят также Песнь Песней, Псалтырь и Книгу Иова. После анализа этих текстов исследователями было замечено, что в них можно выделить первоначальную общую основу, которая восходит к эллинскому пониманию мира. Термин мудрости впервые встречается у Гомера в его «Илиаде». Это мудрость, которая исходит от Афины Паллады. Слово *Божественная мудрость*

принадлежит Платону, который видит ее как неотъемлемую принадлежность Бога. Мудрость посылается на землю и в виде разума передается людям как одна из человеческих способностей. Идея высшей мудрости, которая исходит от Бога перешла и в раннее христианство.

Известный чешский теолог **Томаш Шпидлик** в своей книге «Русская идея» предлагает исторический контекст развития понятия Софии в русской софиологической традиции. Он замечает, что русская софиология редко цитирует Библию или священные тексты Отцов церкви, но скорее подтверждает свои мысли иконографической традицией. Культ Софии очень быстро сливался с изображениями Богородицы или Иисуса Христа, из-за отсутствия строгого канона в ее изображении. «Согласно древним сказаниям, первое изображение Софии в константинопольском храме отразило отождествление ее с Логосом, Спасом, Иисусом Христом... София здесь была представлена в виде ангела Великого Совета, среднего в изображении ветхозаветной Троицы» /Громов 1996, 114/. Однозначное слияние Софии с Логосом, с Иисусом Христом можно найти в Новом Завете в Первом Послании к Коринфянам: «...а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость...» /Кор., 1, 23-24/.

Премудрость здесь становится Христом, они сливаются воедино и мудрость персонифицируется **Словом-Логосом**. Посвящение храмов Софии /Агия-София в Константинополе, Святая София в Киеве и Новгороде/ было также связано с почитанием Логоса-Слова. По старой византийской традиции, Святая София значит Слово Божие и Константинопольский храм был храмом Слова. Несмотря на то, что на Руси существовали храмы, посвященные Софии, почитание Премудрости не вошло в русскую жизнь. Тема Софии была всегда прочно связана с темой Иисуса Христа, а сама София не вошла в народные традиции и обряды.

Само начало русской софиологии как учения о Софии Премудрости Божией у русских философов относится к концу XIX – началу XX века. Пути развития русской софиологии наметил своим философским и поэтическим творчеством **В.С.Соловьев**. Мистическая встреча с божеством Софией /первая в девятилетнем возрасте/ была определяющим началом его философских поисков. Святая София является для Соловьева универсальной субстанцией Божественной Троицы, она есть Истина и цель всего творения. По мысли Соловьева, в Софии есть объединяющая сила и через нее как посредницу Бога и человечества нисходит на землю божественный свет. Через Софию человек и природа возвращаются к Богу. В Лондоне /1875-1876гг./ Соловьев изучал гностические идеи и связывал свои поиски с учением о Софии.

Одним из русских философов, для которого идея Софии стала одной из основ его творчества, является **о. П.Флоренский**. Флоренский в своем творчестве стремился подчинить идею Софии и Всеединства отродоксальному православному учению. Соединяя идеи платонизма, православия и Отцов церкви, он строит своеобразную систему философского понимания мира. София-Премудрость является завершением его космологии. Развивая дальше идею единства и целостности вселенной, Флоренский утверждает, что София есть первозданное проявленное тварное существо. Она существовала еще до создания мира, она есть мистическая основа космоса и единство тварного проявления. Исходя из Соловьева, который включил Софию во второе ипостасное проявление Абсолюта, Флоренский считает Софию четвертым ипостасным элементом. Она имеет отношение ко всем ипостасям Божественной Троицы. По отношению к Отцу она идеальная субстанция, основа творения, по отношению к Сыну она разум, правда и истина твари, и по отношению к Святому Духу она представляет духовность, чистоту и непорочность, высшую красоту.

Софиология о.Флоренского оказала решающее влияние на построение философской системы **о. Сергея Булгакова**. В своей книге «Философия хозяйства» Булгаков утверждает, что миром управляют природные законы, которые подвластны законам божественным. Проявленные божественные законы даются тварному миру через Премудрость, София нисходит на землю как красота, как разум и как «хозяйство и культура». София-разум показывает человечеству, как правильно преобразовать мир-природу, как вернуться к подлинной божественной природе-идее. В книге «Свет невечерний» о. Булгаков понимает Софию как посредницу между Богом и человечеством, как предмет божественной любви, как существо, которое обладает ликом и личностью. Хотя она и является ипостасью, она есть ипостась иного порядка, она не участвует во внутрибожественной жизни, но является началом тварной многоипостасности. Булгаков, вслед за Соловьевым, видит в Софии Вечную женственность, через которую зарождается проявленный мир. Она отрешена от мира и времени, однако она не вечна. Она возвышается над временем, но вечность ей неприсуща. Она есть вечное обладание всем во времени, она есть идеальная идея и основа мира. В ней находятся зачатки всех вещей, она основа бытия. В работах, которые написал Сергей Булгаков уже в эмиграции /трилогия «О Богочеловечестве»/, его Софиология претерпевает существенные изменения. София понимается уже не отделенной «четвертой» ипостасью, а как своеобразное соединительное звено всех ипостасей, как Божество в Боге. Тем не менее Булгаков создает еще одну Софию, тварную, которая по происхождению тождественна Софии в Боге. Таким образом тварное существование Софии как основы проявленного мира связано с созданием тварного человечества, а существование Софии-Божества восходит к утверждению не только Бога как основы всего проявленного, но и Бога как первообраза твари. Сергей Булгаков создает специфическое направление русской духовной мысли, которое ученые называют «русской религиозной философией». Сергей Хоружий в своей статье о русской софиологии о данном направлении говорит, что «это – смешанный жанр, лежащий между богословием и философией и, как правило, злоупотребляющий этим промежуточным положением: тут автор нередко не считал себя обязанным следовать до конца требованиям ни философии, ни богословия; когда они кажутся ему стеснительны, он себя освобождает от них» /Хоружий 1996, 129/. О. Булгаков был некоторыми представителями православной церкви обвинен в церковном модернизме и ереси. В его защиту выступили видные представители Сергиевского богословского ин-та в Париже В.Н.Ильин и К.В.Мочульский.

Тему Софии разрабатывали в своем учении и Е.Н.Трубецкой, С.Н.Трубецкой, Л.П.Карсавин. Их работы были своеобразными вариантами намеченных тем Премудрости-Софии.

Интерес к Софии Премудрости Божией был приостановлен осуждением учения о.Булгакова в указах Московской Патриархии и зарубежного Карловацкого Синода. Строго негативный разбор софиологии был написан в 1936 г. В.Н.Лосским. Его брошюра «Спор о Софии» стала основой критики не только учения о. Булгакова, но и всего учения о Софии. После второй мировой войны русская софиология уже никогда не поднялась на те вершины человеческих духовных исканий, на которых она стояла в начале XX века. И хотя сейчас можно наблюдать появление нового интереса к софийной тематике, полное осмысление темы Софии и отведение ей прочного места в русской философской и церковной мысли еще ищет своих исследователей.

Роль масонства в развитии русской духовной и общественной мысли

Русская культура - это не только культура материальная, но и духовная. О русской духовной культуре говорилось у нас очень мало. Это связано с тем, что в ее основу легла мистическая традиция, которая стала основой не только православия, но и внецерковной духовной мысли. Мистицизм в России на протяжении веков играл значительную роль. Усиление мистических взглядов можно наблюдать особенно в XVIII и XIX веках, когда важную роль в русском передовом обществе играло **масонство**. В России масонство охватывало значительные слои общества. Оно стало духовным направлением, которое влияло не только на нравственную жизнь человека, но и на его политические и общественные взгляды. Прежде чем говорить о русском масонстве, необходимо сказать несколько слов о том духовном направлении, которое называется масонством.

Старший масонский текст, который сохранился до наших дней был написан около 1400 года. Он называется «Старые обязанности» и перечисляет ряд посвященных, которые будто бы являются основоположниками масонской традиции. Первым является патриарх Ябал, который основал первоначальную **эзотерическую геометрию - масонство**. После потопа **Гермес Трисмегист** снова оживил это тайное учение и передал его некоторым посвященным. Между ними были, например, **Авраам, Эвклид и 80 000 строителей храма Соломона**. Однако такое легендарное происхождение масонства не признается всеми исследователями. Некоторые ученые считают, что масоны являются носителями эзотерического учения рыцарей **Тамплиеров**, которые прекратили свое существование в начале XIV века. Тамплиеры строили свои храмы по всей Европе и благодаря этому ордену готический стиль достиг высокого развития. Занимаясь возведением громадных храмов, рабочие и художники поселялись вблизи построек и, вступая между собой в тесное общение, образовали своеобразные группы. С течением времени в ложи принимались новые члены, которые не имели прямого отношения к строительству. Это были ученые, философы, богатые люди. В конце XIV века масонство распространилось особенно в Германии, Англии и Франции. Под прикрытием названия строительных товариществ, масоны образовали союз строителей духовного дела и заимствовали символы и обряды от строительного мастерства. Эмблемами высших идей были круги, треугольники, молотки, пилки. Общество было разделено на многие отделения, называвшиеся **ложами** и управлявшиеся особыми мастерами, во главе которых стоял **великий мастер**. Все ложи каждой отдельной станы образовали гроссложу, которая не зависела от остальных главных лож. Сергей Булгаков так описывает тайные обряды масонов: «Вступление в общество окружено было таинственными обрядами и заклетами. Принимаемого, или посвящаемого, вводили в ложу с завязанными глазами; в минуту снятия повязки с глаз братья приставляли к груди его острия мечей, требуя страшной клятвы о хранении тайны ордена; неожиданно сильно ударяли - младший надзиратель масштабом по шее, старший надзиратель наугольником в левую грудь, а мастер молотком по голове... По вступлении в члены общества каждый должен постепенно проходить разные степени, по мере своего усовершенствования в мудрости и добродетели; в каждой степени сообщали ему новые тайны и новые обряды» (Булгаков 1994, 469). По основной характеристике, **масонство** - это система нравственных принципов, предложенных в аллегории и символах. Это не вероисповедание, а философия этического поведения, которая показывает

моральные и общественные качества и растит братскую любовь. Его основа сохранилась со времен, когда человек открыл первую страницу цивилизации. Воплощает понимание, с помощью которого человек может преодолеть земной опыт и построить дом, который не сторится руками, а в гармонии в Большим архитектором Вселенной.

Масонство распространяется в России с 30-х годов XVIII века в эпоху царствования Елизаветы. В конце XVIII века оно проникло даже в Тобольск и Иркутск. Самым деятельным масонским кружком была **московская ложа**, основанная **Й. Э. Шварцем**. Шварц приехал из Германии в Россию в 1776 году и через некоторое время стал профессором Московского Университета. Московские масоны направили его за границу для установления связи с заграничными ложами. В 1782 году Шварц основал в Москве «Орден Розенкрейцеров». Московские масоны были очень деятельными людьми, они покровительствовали молодым талантам, основывали школы, выпускали книги и журналы. В Москве была масонами открыта публичная библиотека, школы для бедных, несколько больниц и аптек. Шварцем был создан учительский институт.

Широкая общественная деятельность масонов была не по душе людям близким к правительству и начались репрессии против масонов. В 1791 году ложи были запрещены, однако уже во время царствования Павла I, который отменял все указы своей матери Екатерины II, они были снова открыты. Александр I симпатизировал с масонами и сам сильно увлекался мистицизмом. Однако уже в 1822 году опять последовал решительный указ о закрытии масонских лож и они стали работать тайно.

Русское масонство XVIII и XIX веков сыграло громадную роль в духовной и интеллектуальной жизни России. Масонство привлекало к себе людей, которые вне церкви искали духовную основу своей жизни. Оно стало своеобразной «школой гуманизма», пробуждая творческие и умственные интересы. Благодаря масонам на русском языке появились многочисленные переводы западных мистиков и оккультистов, самыми значительными из которых были, например, Беме и Сен Мартен. Один из известнейших русских масонов **Н.И.Новиков** опубликовал в своем издательстве большое количество книг оригинальной и переводческой масонской литературы. Он издавал журнал «Утренний Свет», в котором обсуждались важнейшие темы масонского и мистического взгляда на мир. О Новикове можно говорить как о настоящем представителе масонского русского гуманизма.

Русские масоны были «западниками», они ждали откровений от своих западных «братьев». В основу масонства вошел деизм. Масонство выдвигало идею веротерпимости, хотело создать одну религию, основанную на братстве людей, учении о свободе совести и равенстве между людьми. В стороне были оставлены все вопросы догматики. Обязательной была только вера в Бога, в бессмертие души и нравственная жизнь. Основу нравственности представляет служение ближнему своему. На первом месте стояли принципы морали и долга служить обществу. **Лев Толстой** в «Войне и мире» перечисляет семь добродетелей - семь ступеней храма Соломона, которые должен в себе воспитать масон. Это: «1) скромность, 2) повиновение высшим чинам ордена, 3) добронравие, 4) любовь к человечеству, 5) мужество, 6) щедрость, 7) любовь к смерти» /Толстой 1946, 388/.

Масонство призывало к единству веры и разума, т.к. разум без веры не в состоянии познать таинственную сторону бытия, а вера без разума впадает в суеверие. Высшие ступени духовной жизни открываются через углубление мистического ведения. Масонство проповедует т.н. «внутреннее понимание христианства», которое в то время привлекало русскую интеллигенцию. По их мнению, проникновение в эзотерическую сторону

христианства заслоняют догматы православной церкви. Большое влияние оказало масонство на **восстание Декабристов**. Во время наполеонских войн у русских высшие воинские должности занимали масоны. На русских офицеров, которые вошли в контакт с прусскими масонами, повлияла их любовь к свободе, к родине и национальной культуре. Были организованы русские военные масонские ложи /«Железного креста», «Святого Георгия» и т.д./. «Союз спасения», установленный в 1816 году группой молодых гвардейских офицеров, унаследовал ряд обрядов и внутреннюю организацию масонства. Каждый новый посвященный должен был давать клятву верности, преданности делу. Он стал «братом», но узнал только об основных задачах союза. Подробности узнавали только посвященные второй и третьей степени. «Союз спасения» был реорганизован в «Союз благоденствия», в котором еще больше проявлялись особенно нравственные идеи масонства. Работа «Союза» проводилась в группах, в которых каждый работал в своей профессии. Основой было самопожертвование, отдача себя высшей цели. Однако в «Союзе» возникало недовольство передовых членов, которые хотели быструю смену существующих порядков. Раскол в 1821 году привел к образованию новых тайных обществ - особенно «Северного» и «Южного». Основным представителем «Южного общества» стал полковник **П.И.Пестель**, будущий глава декабрьского восстания, был человеком начитанным и образованным. Масон Пестель стремился воплотить масонские идеи не только в своей жизни, но и в жизни всего общества. Он написал «Русскую правду», которая представляла собой программу масонского общественного и нравственного преобразования России, освобождения крестьян, равноправного положения всех людей.

После подавления восстания большинство из декабристов остались верными своим масонским идеям. Почти все декабристы были арестованы. Виднейших деятелей казнили в Петропавловской крепости. При допросах все сохраняли клятву данную своим масонским братьям и никто из них не предал тайные идеи общества. **Сергей Муравьев-Апостол** своей защитной речью настолько подействовал на царя, что тот даже хотел помиловать его. Однако Муравьев-Апостол отказался от милости и предпочел умереть за свои идеалы. **К.Ф.Рылеев** защищал своих друзей перед царем и сказал, что смерть заслуживает именно он, а никто другой, так как только он призывал к восстанию. **Пестель** восхищенно говорил о республике и конституции, соблюдение которого может спасти разложившееся общество. По рассказам очевидцев 5 осужденных к смертной казни /**Пестель, Сергей Муравьев-Апостол, Каховский, Рылеев и Михаил Бестужев-Рюмин**/ вышли из каземат совершенно спокойно. Казнь удалась только на второй раз, как будто высшие силы показывали ее бессмысленность. Несмотря на то, что декабрьское восстание было подавлено, идеи масонства и свободы продолжали жить в русском обществе. В XX веке большое количество масонов работало в эмиграции. К известнейшим масонам принадлежал, например, **Александр Керенский**. Сталин жестоко подавлял масонское движение, работающее тайно в подполье, тем не менее масонов в России поддерживали многочисленные зарубежные масонские ложи. Известно также, что Михаил Горбачев имеет тесные контакты с масонством посредством своего друга - сына Николая Рериха. В настоящее время масонское движение распространилось во всем мире, сильные позиции оно имеет во всей Европе. Масонские ложи стали настолько разрастаться, что бывшее сокровенное учение уже теряет свою силу.