

УДК 248.2

DOI: 10.32326/2618-9267-2022-5-2-28-36

ЦАРСТВИЕ БОЖЬЕ ВНУТРИ НАС КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА: ТРИ СМЕРТИ ДУШИ В УЧЕНИИ МЕЙСТЕРА ЭКХАРТА

Воробьев Дмитрий Валерьевич — доктор философских наук, доцент. Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. Российская Федерация, 603022, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 23; e-mail: phil30@mail.ru

Рассматриваемое в данной статье доказательство существования Бога не подпадает ни под одну из известных нам категорий рационального доказательства Его бытия (ни под одну из пяти категорий Фомы Аквината, ни под одну из трех категорий в классификации Канта). Смысл этого доказательства сводится к постижению Бога и, как следствие этого, к признанию Его существования в процессе религиозного озарения, в ходе простой и прямой интуиции. Постигание Бога, согласно Экхарту, сводится к признанию постигающей душой наличия Царствия Божьего. Религиозно-мистическое постижение Бога душой сводится, следовательно, к ее мистическому озарению-переживанию, в результате которого душа понимает, что Царствие Божье существует. И не просто где-то, а в ней же самой. Чтобы достичь Царство Божье, душа должна пройти три этапа. Или, как говорит сам Экхарт, должна быть уничтожена трижды: как тварь, как самость, как Бог (как Божья природа). Должна стать тройным ничто. Она есть ничто для всего, что суть тварно, поскольку (в ходе первой смерти своей) уже сошло с себя свою тварную сущность. Она есть ничто для всего, что является чем-то, поскольку уже потеряла различие и прекратила быть чем-то (в ходе второй своей смерти). Наконец, умирая своей третьей (высшей) смертью, душа понимает, что Царствие Божье — это и есть она же сама.

Ключевые слова: доказательство бытия Бога, религиозное откровение, Царство Божье, интуитивное прозрение, религиозно-мистическое доказательство, интуиция, Бог-Отец, Бог-Сын

Цитирование: Воробьев Д.В. Царствие Божье внутри нас как доказательство существования Бога: три смерти души в учении Мейстера Экхарта // Цифровой ученый: лаборатория философа. 2022. Т. 5. № 2. С. 28-36. DOI: 10.32326/2618-9267-2022-5-2-28-36

THE KINGDOM OF GOD WITHIN US AS PROOF OF THE EXISTENCE OF GOD: THE THREE DEATHS OF THE SOUL IN THE THEOLOGY OF MEISTER ECKHART

Dmitry V. Vorobyev – PhD DSc in Philosophy, associate professor. National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod. 23 Gagarin Ave, Nizhni Novgorod 603022, Russian Federation; e-mail: phil30@mail.ru

This article researches the proof of the existence of God that does not fall under any of the categories of rational proof of His existence. This proof does not correspond to any of the five categories of Thomas Aquinas and does not correspond to any of the three categories of Immanuel Kant. The meaning of this proof is reduced to the knowing of God and, therefore, to the recognition of His existence as a result of religious revelation, in the course of a simple and direct intuition. According to Eckhart, the knowing of God is reduced to the understanding of the existence of the Kingdom of God by the soul. The religious-mystical understanding of God by the soul is, therefore, a mystical illumination-experience of the soul, as a result of which the soul understands that the Kingdom of God exists. Moreover, the Kingdom of God exists in the soul itself. To reach the Kingdom of God, the soul must go through three stages. According to Eckhart, the soul must die three times: as a creature, as a self, as God (as God's nature). The soul must become nothing three times. Soul is nothing to all created beings, because, in the process of the first death, it has lost its created nature. It is nothing to everything that is something, because it has lost the distinction and ceased to be something (during its second death). Finally, when the soul dies the third (highest) death, the soul understands that the Kingdom of God is itself.

Keywords: proof of the existence of God, religious revelation, Kingdom of God, intuitive insight, religious-mystical proof, intuition, God the Father, God the Son

For References: Vorobyev, Dmitriy. 2022. The Kingdom of God within us as proof of the existence of God: the three deaths of the soul in the theology of Meister Eckhart, *The Digital Scholar: Philosopher's Lab*, 5 (2): 28-36. DOI: 10.32326/2618-9267-2022-5-2-28-36 (In Russian)

Постановка вопроса

Нашедшее свое наилучшее проявление в духовных проповедях и рассуждениях Мейстера Экхарта рассматриваемое доказательство не подпадает ни под одну из известных нам категорий рационального доказательства существования Бога (ни под одну из пяти категорий Фомы Аквината, ни под одну из трех категорий в классификации Канта). Речь идет об иррациональном Его доказательстве, которое можно условно назвать религиозно-мистическим.

Религиозно-мистическое доказательство существования Бога, но что это значит? – спросите вы.

Можно сказать, что религиозно-мистическое доказательство – это то самое доказательство, к которому мы приходим в ходе простой и прямой интуиции. Что это то самое доказательство, в самой основе которого кроется постижение Бога и, как следствие этого, признание Его существования в результате интуитивного прозрения, в ходе религиозного озарения. И что по сути своей оно сводится не к доказательству Бога как таковому, но к Его постижению в ходе опять же простой и прямой интуиции.

Но вернемся к духовным проповедям и рассуждениям. Не владея средневековым средневерхненемецким, мы можем читать их лишь в переводах М. Ю. Реутина и М. Сабашниковой. Сложность их текстов вызвана, очевидно, сложностью цели, которую ставит сам автор, – выразить все, что приходит к нам в ходе религиозного озарения с помощью слов, подвести под него хотя бы какое-то рациональное основание. Из их прочтения следует, что постижение Бога сводится к пониманию постигающей Бога душой наличия Царствия Божьего. Религиозно-мистическое постижение Бога душой сводится, следовательно, к ее мистическому озарению-переживанию, в результате которого душа понимает, что Царствие Божье существует. И не просто где-то, а в ней же самой. Чтобы достичь Царствия Божьего, душа должна пройти три этапа. Или, как говорит сам Экхарт, должна быть уничтожена трижды. Должна стать тройным ничто.

Различие между Богом и Божеством

Прежде чем перейти к детальному изложению и анализу текстов, необходимо понять, что есть, в понимании Экхарта, Бог, и что есть Божество, а чем между ними различие, И что есть само Царствие Божье.

Бог (**Gott**), согласно Экхарту, есть нечто производное от Божества (**Gotttheit**) и есть совершенно соотносительное с тварью [Булгаков, 2008, с. 222]. Между Богом и тварью существует лишь иерархическая разница [там же, с. 222]⁶. В одном месте он говорит нам о том, что Бог возникает лишь с миром. В другом – что Бог целиком обязан тварному миру [Мейстер Экхарт, 2008, с. 192]. Пока не было тварного сущего, Бог был Божеством. Только Бог делает нечто, Божество же не действует [Генрих Сузо, 2003, с. 82] и не знает творческой деятельности [Мейстер Экхарт, 2008, с. 163]. Бог и Божество противопоставляются друг другу как «дело и недеяние» [там же, с. 51]. Там, где есть Бог, существует и Троица. Тро-

⁶ Нечто подобное мы видим в ересях Ария и арианских последователей, где Бог-Сын низведен до уровня твари [Sobolev, 1993, p. 4]. Относим, скорей, к области тварей и есть «первородная», но все-таки тварь [Seven Ecumenical Councils, 1968, p. 4].

ица есть как бы лик Божества. Лик Его в твари. Или лики в области тварного сущего.

Хотя, с точки зрения Экхарта, Бог соотносится с тварью и возникает лишь с тварным миром, Он не является тварью. Бог есть производное от Божества, но не сотворенное Им. Соотношение Бога и твари существует лишь потому, что каждый из них является необходимым условием возникновения и существования другого. Но что же такое есть Божество? Оно и есть, согласно Экхарту, само Царствие Божье. При этом он выделяет два смысла этого слова: широкий и, соответственно, более узкий. В узком смысле этого слова, Божество есть сама Божья Сущность или Природа (несколько позже станет понятно, что это не так). В широком смысле, Оно, Божество, представляет собой состояние Бога до сотворения мира и возникновения всяческой твари. Пока не было тварей, и Бог не был Богом, Он, несомненно, был Божеством [Мейстер Экхарт, 2008, с. 162].

Очевидно, что Бог не есть нечто последнее, к чему должна стремиться душа (чтобы попасть в Царствие Божье). Бог есть всего лишь посредство, дверь в тварном мире для возвращения в абсолютное Божество (Gottheit). Бог есть дверь и одновременно возможность для тварной души осуществить прорыв чрез тварность в свой первоисточник, в свою нетварность [Иоханн Таулер, 2000, с. 128], в «Божественную глубину, из которой душа произошла и в которой находится в своей нетварности» [там же, с. 132].

*Три смерти души как основание
для доказательства существования Бога и Божьего Царства*

Чтобы достичь Царствия Божия, душа должна пройти три этапа. Должна быть уничтожена трижды. Итак, душа должна изойти из собственной сотворенной сущности [Мейстер Экхарт, 2008, с. 192]. Должна совлечь с себя свою сотворенную сущность [там же, с. 192]. Страхнуть с себя свою тварность. Совлечь с себя бытие твари [там же, с. 192]. И это лишь первое исхождение души. И первая смерть. Смерть для всего, что суть тварное в ней. Так сказать, начальный этап или первое изничтожение души на пути ее к погребению в Божестве.

Когда душа впервые исходит из собственной сущности, ей открывается вечно сияющий несотворенный прообраз, где она и находит себя там же, с. 193], но уже как лишенную всяческой тварности. Как несотворенную. «В вечном несотворенном прообразе» – означает здесь «в образце всех творений» [там же, с. 193]. То есть в Логосе. В Сыне.

Но почему тогда именно в Сыне? И почему в данном случае Сын выступает как «образец всех творений»? В каком смысле Сын является образцом всех творений? Ответ на этот вопрос содержится в Символе Веры (во втором ее члене). Бог-Отец творит тварный мир посредством Логоса-Слова. Все «через Него (Им же) начало

быть» (Евангелие от Иоанна, 1:3). «Имже вся быша...» (Символ Веры). Приводя к существованию всякую тварь, Божественный Логос не исчезает в дальнейшем, однако незримо присутствует в ней, питая, поддерживая существование твари, являясь, следовательно, источником не только возникновения, но и источником дальнейшего существования твари [Воробьев, 2018, с. 60]. Существование всяческой твари основывается, таким образом, на присутствии в ней Божьего Слова [Афанасий Александрийский, 2006, с. 102], через которое она только и есть [Флоровский, 2003 с. 69].

Далее, если всякая тварь возникает и существует в дальнейшем посредством присутствия Божьего Слова, то последнее, кроме того, представляется сосредоточием логосов. Тем «Божественным очагом, откуда исходят творческие лучи – «частные» логосы отдельных тварных существ. Те присущие каждой твари логосы, те «непреходящие словеса Божьи, которые вызывают» [Лосский, 2003, с. 484] к существованию всякую тварь и являются основанием этого существования. Каждое тварное существо потому имеет свой логос [Киприан, 2005, с. 331]. Или идею. Или свой образец. Или идею в качестве образца.

Но тогда возникает резонный вопрос относительно соотношения Слова и логосов тварных конкретных существ. Можно будет, к примеру, сказать, что «частные» логосы – суть тот же самый Божественный Логос применительно к данному тварному существу. Или к конкретному тварному существу. Или сказать, что логосы тварных существ содержатся в творческом Слове, подобно тому, как единичные вещи «содержатся» в видах. А виды – в родах. То есть идеи конкретных «вещей содержатся в общих идеях, как виды в роде и все вместе содержатся в Логосе [Воробьев, 2018, с. 61] – втором Лице Божественной Троицы» [Лосский, 2003, с. 185].

Сын, таким образом, выступает не только сосредоточением идей-«частных» логосов, но и сосредоточением идей-образцов. Сосредоточением идей-образцов всех творений. То есть всякая тварь еще до того, как возникнуть (то есть быть сотворенной), уже в виде идеи – в идеальном, дотварном виде – присутствует в Сыне. Присутствует в Сыне в качестве своего образца.

Итак, когда душа совлекает с себя свою тварность, прорывается через тварность и становится более не тварной – первым делом ей открывается вечно сияющий несотворенный прообраз. Образец всех творений, где она и находит себя как несотворенную [Мейстер Экхарт, 2008, с. 193]. Или, другими словами, когда душа совлекает с себя свою тварность, первым делом она находит свое прибежище в Логосе-Сыне. В том самом сосредоточении всех идей-образцов, где она и находит свой образец. Образец самой же себя. Или идею самой же себя. Или саму же себя в идеальном, дотварном виде. В том самом виде, в котором она находилась, еще до того, как возникнуть. До того, как прийти в тварный мир.

Пребывая в Логосе-Сыне, в этом вечном сосредоточении вечных прообразов, в качестве своего образца, душа свободна теперь

от всяческой тварности, но не от различия [Мейстер Экхарт, 2008, с. 194]. Иными словами, она продолжает нести в себе свою *самость* и обособленность. То, что могло бы ее отличать и всегда отличает ее от чего-то иного (от другой идеи). Нести в себе свою *чтойность*. Она еще *что-то*, но не *ничто* для всего, что есть *что-то*.

При этом Бог-Сын – это не Тот, кого ищет душа. Не конечная цель. Ее конечная цель – достичь Божества. Погрести себя в Божестве. Потопить себя в Нем. В бездонном море Его [Мейстер Экхарт, 2008, с. 197]. Слиться в Нем в тождестве, а это возможно с потерей различия. Но там, где есть Сын, всегда остается различие, поскольку Сын есть Лицо, предполагает наличие Лиц, а Лица относятся к области разделения [там же, с. 194] и различения. Да и само по себе наличие множества Лиц уже говорит о наличии многого, а значит различия. И потому нужно прорваться сквозь вечный прообраз. Сквозь свой образец, который содержится в Сыне. Пройти через Сына, чтобы однажды достичь Божество как царство единства (или Бога, где он являет Себя Божеством) [там же, с. 194], где отсутствует многое, и, соответственно, нет никакого различия. И как говорил когда-то Христос: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Евангелие от Иоанна, 14:6).

Итак, первое уничтожение души связано с тем, что душа совлекает с себя свою тварность. Это смерть для всего, что суть тварное в ней. Второе уничтожение связано с тем, что душа лишается собственной самости. Это смерть для того, что всегда отличает ее от чего-то иного. Делает чем-то. Или смерть для отличия. Душа, таким образом, уничтожена дважды: как тварь и как самость [Федоров, 2001, с. 73]. Можно при этом сказать, что душа есть *ничто* для всего, что суть тварно, поскольку (в ходе первой смерти своей) уже совлекло с себя свою тварность. И она есть *ничто* (ничего, ни что-то) для всего, что является чем-то, поскольку уже потеряла различие и прекратила быть чем-то (в ходе второй своей смерти). И потому она есть двойное ничто.

Проходя сквозь свой вечный прообраз и теряя отличие, душа сразу же «достигает» Божественной сущности, которая в силу своей простоты исключает любое отличие. Но с потерей различия тут же сливается в тождество с тем, что находится в сущности Божьей (со всем остальным, находящимся в Ней в состоянии точно такого же не различия-тождества).

В какой-то момент душе открывается то, что Божья Сущность (она же Природа) – это не есть Божество. Не есть Царствие Божье. Не есть конечная цель для нее. Что Божья Сущность – это не то, где объемлет ее Царствие Божье [Мейстер Экхарт, 2008, с. 196]. И тогда она покидает Природу. Исходит из Сущности Божьей, умирая своей третьей смертью. Перед тем, как покинуть природу и умереть своей высшей смертью, душа понимает, что Царствие Божье не может достичь никакая из тварей, и тогда просыпается в ней чувство собственного достоинства, и она идет своим личным путем, не печалась больше о Божьей Природе [там же, с. 196].

Когда душа умирает своей высшей (третьей) смертью, в ней исчезает любое желание [Мейстер Экхарт, 2010, с. 184], все образы, всякое бытие [Мейстер Экхарт, 2008, с. 196]. Она теряет себя на всяких путях [там же, с. 196]. Тогда открывается в ней само Царствие Божье [там же, с. 198]. И здесь, наконец-то, душа понимает, что «Царствие Божие – это она же сама» [там же, с. 198].

Душа, таким образом, уничтожена трижды. Как тварь, как самость, как Божья Природа. И в этой тройственной смерти своей предстает как тройное ничто. Впрочем, здесь возникает вопрос: «Почему, умирая своей третьей смертью, душа погибает как Божья природа?». Как уже было отмечено ранее, именно в Божьей Природе душа теряет различие и растворяется в тождестве. Сливаются в тождестве. «Слиться в тождестве с Божьей Природой» – означает буквально «стать Ей тождественной». Стать Ею Самой. И потому, покидая Природу, душа покидает Саму же Себя. Теряет Саму же Себя как Природу. Погибает как Божья природа. В ней уже нет ничего от Божьей Природы. И это есть высшая, третья смерть.

Заключение

Существование Царствия Божия свидетельствует о существовании Самого Бога. Причем, существует Оно, это Царство, ни где-то в заоблачных далах, ни вне пространства и времени, а именно в нас же самих. И нужно найти его там. А это возможно лишь в ходе мистической практики. Постигание Бога в ходе интуитивного озарения служит для Мейстера Экхарта прямым доказательством Его существования. И действительно, если мы постигаем Его каким-либо образом (и не важно каким – рациональным или иррациональным), то Он, с необходимостью, есть, существует. Что же касается способа и характера постижения, то это уже не имеет большого значения.

Представленный и рассмотренный способ Его постижения – один из таких вариантов.

Информация о конфликте интересов

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Declaration of Conflicting Interests

The author declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

Список литературы

Афанасий Александрийский, 2006 – *Афанасий Александрийский. Избранные произведения*. М.: Храм святых Космы и Дамиана на Маросейке, 2006. 176 с. Булгаков, 2008 – *Булгаков С. Н. Свет невечерний*.

Созерцания и умозрения. СПб.: «Издательство Олега Обышко», 2008. 640 с.

Воробьев, 2018 – *Воробьев Д. В.* Учение св. Максима Исповедника в пространстве религиозной культуры Востока и Запада: монография. Н. Новгород: Мининский университет, 2018. 135 с.

Генрих Сузо, 2003 – *Генрих Сузо.* Книга истины. Книга любви. СПб.: Алетейя, 2003. 174 с.

Иоханн Таулер, 2000 – *Иоханн Таулер.* Царство Божие внутри нас. СПб.: РХГИ, 2000. 288 с.

Киприан, 2005 – *Киприан* (Керн). Антропология св. Григория Паламы. Киев: Общество любителей православной литературы, 2005. 613 с.

Лосский, 2003 – *Лосский В. Н.* Боговидение. М.: АСТ, 2003. 759 с.

Мейстер Экхарт, 2008 – *Мейстер Экхарт.* Духовные проповеди и рассуждения. СПб.: Амфора, 2008. 256 с.

Мейстер Экхарт, 2010 – *Мейстер Экхарт.* Трактаты. Проповеди. М.: Наука, 2010. 438 с. Федоров, 2001 – *Федоров А. А.* Европейская мистическая традиция и русская философская мысль. Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2001. 232 с.

Флоровский, 2003 – *Флоровский Г.* Восточные Отцы Церкви. М.: АСТ, 2003. 637 с.

Sobolev, 1993 – *Seraphim Sobolev.* A new Teaching about Sophia the Wisdom of God. Jordanville, New York (USA): Holy Trinity Monast, 1993. 527 p.

Seven Ecumenical Councils, 1968 – *Seven Ecumenical Councils.* Jordanville, New York (USA): Holy Trinity Monastery, 1968. 144 p.

References

Athanasius of Alexandria. *Izbrannye proizvedeniya* [Selected Works]. Moscow: Khram svyatykh Kosmy i Damiana na Maroseyke Publ., 2006. (In Russian)

Bulgakov, S.N. *Svet nevechernij. Sozertsaniya i umozreniya* [Unfading Light: Contemplations and Speculations]. Saint Petersburg: Oleg Obyshko Publ., 2008. (In Russian)

Fedorov, A.A. *Evropejskaya misticheskaya traditsiya i russkaya filosofskaya mysl* [European Mystical Tradition and Russian Philosophical Thought]. Nizhny Novgorod: Nizhegorodskiy gumanitarnyy tsentr, 2001. (In Russian)

Florovskiy, G. *Vostochnie Ottsy Tserkvi* [The Eastern Fathers of the Church]. Moscow: AST Publ., 2003. (In Russian)

Henry Suso. *Kniga istiny. Kniga lyubvi* [The Book of Truth. The Book of Love]. Saint Petersburg: Aleteya Publ., 2003. (In Russian)

Johannes Tauler. *Tsarstvo Bozhie vnutri nas* [The Kingdom of God Is Within Us]. Saint Petersburg: RKhGI Publ., 2000. (In Russian)

Kartashev, A.V. *Vselenskie Sobory* [Ecumenical Councils]. Minsk: Kharvest Publ., 2008. (In Russian)

Kiprian Kern (Cyprian Kern), *Antropologiya sv. Grigoriya Palami* [The Anthropology of St. Gregory Palamas.]. Kiev: Obschestvo lyubiteley pravoslavnoj literatury Publ., 2005. (In Russian)

Losskiy, V.N. *Bogovidenie* [Bogovision]. Moscow: AST Publ., 2003. (In Russian)

Meister Eckhart. *Dukhovnye propovedi i rassuzhdeniya* [Spiritual Sermons and Discourses]. Saint Petersburg: Amfora Publ. 2008. (In Russian)

Meister Eckhart. Traktaty. Propovedi [Treatises. Sermons]. Moscow: Nauka Publ., 2010. (In Russian)

Seraphim Sobolev. A New Teaching about Sophia the Wisdom of God. Jordanville, New York (USA): Holy Trinity Monastery, 1993.

Seven Ecumenical Councils. Jordanville, New York (USA): Holy Trinity Monastery, 1968.

Vorobyev, D.V. Uchenie sv. Maksima Ispovednika v prostranstve religioznoj kultury Vostoka i Zapada [The Teaching of St. Maxim the Confessor in the space of religious culture of the East and West]. In: Vorobyev, D.V. *Monografiya* [Monograph]. Nizhny Novgorod: Minin University Publ., 2018. (In Russian)

Поступила в редакцию: 21.04.2022