СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Навчально-науковий інститут (факультет) \_\_\_юридичний\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(повне найменування інституту, факультету) .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кафедра \_\_\_\_філософії, культурології та інформаційної діяльності\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(повна назва кафедри)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до кваліфікаційної випускної роботи

освітній ступінь\_\_\_магістр\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(бакалавр, магістр)

спеціальність \_ 041 Богослов’я \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва спеціалізації)

на тему\_\_\_ Любов як лейтмотив християнства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Виконав: студент групи БГ-21зм \_\_\_\_\_\_\_ В.В. Вовченко

( підпис ) (ініціали і прізвище)

Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Шелковая

( підпис ) (ініціали і прізвище)

Завідувач кафедри \_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.М. Сілютіна

( підпис ) (ініціали і прізвище)

Рецензент \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Д. Панков

( підпис ) (ініціали і прізвище)

Сєвєродонецьк – 2022

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Навчально–науковий інститут (факультет ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_юридичний\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(повне найменування інституту, факультету) .

Кафедра \_філософії, культурології та інформаційної діяльності\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(повна назва кафедри)

Освітній ступінь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_магістр\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(бакалавр, магістр)

спеціальність \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_041 Богослов’я \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва спеціалізації)

|  |
| --- |
| **ЗАТВЕРДЖУЮ**  **Завідувач кафедри**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  “\_\_\_\_” \_\_\_\_2022 року |

**З А В Д А Н Н Я**

**НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ ВИПУСКНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Вовченко Володимиру Володимировичу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи\_\_Любов як лейтмотив християнства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Керівник роботи\_\_Шелковая Наталія Валеріївна, кандидат філософських наук, доцент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджений наказом університету від “8” листопада 2022 р. № 81/15.30-С

2. Строк подання студентом роботи\_\_\_\_\_\_30.11.2022\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Вихідні дані до роботи обсяг роботи – 80–100 сторінок основного тексту (1,5 інтервал, 14 шрифт з дотриманням відповідного формату), список використаних джерел оформлюється згідно з бібліографічними нормами, додатки.

4. Зміст розрахунково–пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): проаналізувати сучасний стан проблеми; здійснити огляд наукових джерел за темою дослідження; викласти основні теоретичні та практичні положення, що розкривають тему роботи; зробити висновки.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслеників): таблиці, рисунки, схеми**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

6. Консультанти розділів роботи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Розділ | Прізвище, ініціали та посада  консультанта | Підпис, дата | |
| завдання  видав | завдання  прийняв |
| Розділ 1 | Шелковая Н.В., канд. філос. н., доц. | 10.10.2022 | 25.10.2022 |
| Розділ 2 | Шелковая Н.В., канд. філос. н., доц. | 26.10.2022 | 10.11.2022 |
| Розділ 3 | Шелковая Н.В., канд. філос. н., доц. | 11.11.2022 | 25.11.2022 |

7. Дата видачі завдання \_\_12.09.2022\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва етапів виконання кваліфікаційної випускної роботи | Строк виконання етапів | Примітка |
| 1 | Збір інформації, робота над бібліографією | Вересень 2022 р. |  |
| 2 | Актуалізація теми, постановки мети і завдань дослідження, складання робочого плану | Вересень – жовтень 2022 р. |  |
| 3 | Робота над розділом 1 | Жовтень 2022 р. |  |
| 4 | Робота над розділом 2 | Жовтень –листопад 2022 р. |  |
| 5 | Робота над розділом 3 | Листопад 2022 р. |  |
| 6 | Робота над висновками | Листопад 2022 р. |  |
| 7 | Оформлення кваліфікаційної роботи магістра | Листопад 2022 р. |  |
| 8 | Підготовка доповіді до захисту | Грудень 2022р. |  |
| 9 | Захист роботи | Грудень 2022р. |  |

**Студент** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Вовченко

( підпис ) (ініціали і прізвище)

**Керівник роботи** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Шелковая

( підпис ) (ініціали і прізвище)

**РЕФЕРАТ**

Кваліфікаційна магістерська робота: 70 с., 82 джерела.

Проаналізовано поняття любові у різних аспектах та у різні історичні чааси, як у світському, філософському варіанті, так і скрізь призму християнских вчень та досліджень. Розглянуто погляди на любов ап. Павла через їх інтерпретацію Бл. Феофілактом Болгарським, головні ознаки любові, що представлені у Першому Посланні ап. Йоанна Богослова. Доведено, що Любов є сутнісю Бога і справжнім християнином може вважатися лише той, хто вміє любити та прощати. Проаналізовани християнські концепції любові сучасних богословів у світлі християнської антропології. Проаналізовано етичний аспект християнської любові. Обґрунтовано та доведено, що єдиним засобом спасіння сучасного людства є християнська любов до усіх людей.

БЛАГОЧЕСТЯ, БОГОСЛОВ’Я, ДУХОВНІСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, ЖЕРТОВНІСТЬ, КОНЦЕПЦІЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЛЮБОВІ, ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ХРИСТИЯНСЬЬКОЇ ЛЮБОВІ, СПАСІННЯ.

**ЗМІСТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ВСТУП** | 4 |
| **Розділ 1. ХРИСТИЯНСТВО – РЕЛІГІЯ ЛЮБОВІ** | 7 |
| * 1. Поняття релігії та релігійності   2. Загальне поняття любові   3. Любов в історичному аспекті | 7  9  11 |
| * 1. Історичні та релігійні передумови виникнення християнства   2. Любов як сутність християнства | 14  16 |
| **Розділ 2.** **ХРИСТОС – ВЧИТЕЛЬ ЛЮБОВІ ТА ВЗІРЕЦЬ ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ** | 21 |
| 2.1. Життя Христа  2.2. Христос як вчитель любові на всі часи | 21  23 |
| **Розділ 3. ХРИСТИЯНСЬКЕ РОЗУМІННЯ ЛЮБОВІ ВІД СВЯТИХ ОТЦІВ ДО СУЧАСНОСТІ**  3.1. Концепція любові апостола Павла у інтерпретації Блаженного Феофілакта Болгарського | 31  31 |
| 3.2. Святі Отці про сутність любові | 35 |
| 3.3. Концепція любові апостола Іоанна  3.4. Шлях до любові  3.5. Етичний аспект християнської концепції любові  3.6. Любов як сутнісне і всеосяжне ім’я Бога  3.7. Християнська концепція любові у сучасному богослов’ї  3.8. Любов як засіб спасіння людства | 35  41  45  50  52  56 |
| **ВИСНОВКИ** | 60 |
| **СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ** | 64 |

**ВСТУП**

**Актуальність.** Головна проблема яка постала перед людством, полягає у втраченій здатності до прояву любові не тільки стосовно рідних та близьких, а й Всевишнього і Всесвіту в цілому. Початок руйнівним процесам, що відбуваються на різних моментах життєвого шляху людини – покладає саме відсутність відчувати справжнє кохання. І це вже несе неабияку загрозу людству, так як його відсоток з кожним разом збільшується. Саме через це комплексне дослідження сутності християнської любові, створення концепції Християнської любові, яка є лейтмотивом у християнстві, стає вкрай актуальним.

**Наукова розробка та її ступінь.** Особливу участь у тлумаченні істин Євангельких приймали богослови та Святі Отці, такі як: Лестивич Йоан, авва Дорофей, Йоанн Златоуст, бл. Феофілакт Болгарський, Василь Великий та преп. Іоан Дамаскін. Аби довести до душі людської розуміння слова Божого, поглибленого тлумачення йому надавали и єп. Тихон Задонський, митр. Філарет Дроздов, єп. Феофан Затворник, Ігнатій Брянчанинов. В наш час задля того би пояснити істину, докладали зусилля: священномуч. Олександр Миропольский, проф. О.П. Лопухін, прот. В. В. Зеньковський, П. Н. Євдокимов, архієп. Аверкій Таушев. Веніамін Мілом з метою донесення християнських постанов, на основі яких бере свій початок християнська концепція любові,ще у середині ХХ ст. сприяв постановленню християнської антропології, що з часом заявила про себе, як про окрему дисципліну. Аналізуванням з точки зору християнської антропології займався митр. Данило Доровських та прот. Вадим Леонов. В свою чергу над філософським, психологічним та богословським тлумаченням християнської любовної концепції клопітливо працюють архімандр. Іаннуарій Івлієв, проф. О. І. Осипов, М. М. Дунаєв, грецький богослов Андреас Конанос, філософ Н. В. Шелковая, магістр психології та філології А.В. Лелик. Розглянувши ці дисципліни можна дійти висновку, що головна тематика їх спрямування покладена на користь існування людського. Але нажаль, надати загальну картину гармонійного існування та буття вони не мають змоги, так як кожна з них націлена на окремі людського життя. Ці недоліки намагається подолати це дослідження, яке розглядає християнську любов с позицій богослов’я та різних наукових дисциплін, саме трансдисциплінарне дослідження може адекватно розкрити сутність сучасних проблем людини та людства, зокрема, сутність християнської любові.

**Об’єктом дослідження** є .

**Основні завдання**, що направлені на реалізацію даної мети

* Надати визначення ідею любові апостола Павла в трактуванні Блаженного Феофілакта Болгарського.

**Методом дослідження** є трансдисциплінарний, який передбачає вихід за межі окремої дисципліни та органічне з’єднання методологій різних дисциплін. Це дослідження тісно пов’язує в собі аспекти філософії, психології, соціології та особливі підходи до боослов’я. Цей метод , заснований завдяки аналізуванню ідей фахівців у сері богослов’я та Святих Отців. Головна мета його полягає у формуванні християнських поглядів стосовно любові; звертаючись до аксіологічного методу допомагає вірно розтлумачити думку про цінності людини, насамперед визначити характер любові і місце в даній ієрархії схиляючись на рівень духовності людини; завдання соціологічного методу полягає у розкритті між людських відносин та впливу соціуму на них; надати визнання про християнське кохання як про особливе почуття допомагає психологічний метод.

Дослідження галузі **Наукової новизни** розкривається за допомогою такого переліку :

* Звертаючись до методу трансдисциплінарного дослідження, виокремлено сутність та шлях до християнської любові.
* Підсумкувати +
* Систематизовано поглиблено знання з творів Святих отців, про людину.
* Деталізоване пояснення , схиляючись до Нового Заповіта та творів Святих Отців, стосовно християнської любові.
* Донесено твердження та втілено ідеї фахівців та сучасних богословів, щодо християнської любові та її сутності, при цьому акцентуючи увагу на підходах християнської антропології.
* Задля засвоєння концепції християнської любові, обґрунтовані та висвітлені проблеми стосовно людського життя з втіленням християнської антропології.
* Визначенні методи втілення у життя людства християнської любові.

**Практичне значення дослідження** , покликане задля того аби розкрити концепції стосовно християнської любові людства , як із застосуванням священої практики, так і у теоретичних викладеннях християнської антропології та інших дисциплін , що пов’язані з богослов’ям.

**Обсяг та структура роботи**. Магістерська праця включає в себе вступ, три розділи, висновок та список використаних джерел із 82 найменувань. Обсяг роботи – 80 сторінок.

**Розділ 1. ХРИСТИЯНСТВО – РЕЛІГІЯ ЛЮБОВІ**

* 1. **Поняття релігії та релігійності**

Допоки на Землі буде існувати людство – допоки на Землі буде існувати і релігія, в тих чи інших формах її прояву, адже виникла вона з появою людства, і буде виконувати свою місію до тих пір поки будуть ті, хто в неї вірить. Релігія, в силу свого існування як духовного явища - формує розкриття духовного потенціалу людини. Але, нажаль в нашому суспільстві термін « Релігія» використовується скоріш як суспільний засіб маніпуляції людською свідомість, а зовсім не як духовний феномен.

Релігії властиво поставати перед людством у багатоаспектних формах власного прояву,звертаючи увагу при цьому насамперед на їх соціальний і духовний досвід, психологічну свідомість та ментальність. Для кожної людини твердження «бути релігійним» постає в різноманітному тлумаченні: для когось це психологічне заспокоєння та оберіг від стресу; для іншого – це більш традиційна звичка; для третього воно постає у вигляді авторитетного слідкування настанов пророків, духовних вчителів, тощо; а для декого – це дар Божий. Кожний метод щодо визначення релігійності є стовідсотково вірним, але лише у межах стосовно конкретної релігії.

Єдиного судження щодо визначення «що таке релігія» не існує, адже думки дослідників цього феномену розходяться. Одні дають цьому терміну визначення як «з’єднання, зв’язок», тобто зв’язок людини з Богом, Космосом чи потойбічним світом , а більш широке тлумачення терміну говорить про зв’язок між земним та небесним світом, та духовним і матеріальним. А іншим дослідникам притаманна думка що «релігія» пішла латинського терміну, що перекладається як « святиня, культ» . Виходячи з цього поклоніння : святині, Богові, ідолу, виражається як суттєва ознака релігії. Але в монотеїстичних релігіях, до яких належить християнство, релігія – це віра в Бога, точніше, у Трійцю: Бог-Отець, Бог Син (Ісус Христос), Бог Дух Святий. Тому релігійних людей називають віруючими.

Релігійність – це інтеріоризація (interior – внутрішній) релігії людиною.

Наприклад Зигмунд Фрейд стверджував, що насамперед релігійність – це психологічний стан людини, який залежить від рівня її духовності, ментальної складової характеру психіки та релігійної атмосфери суспільства.

* 1. **Загальне поняття любові**

«Любов» зазвичай спонукає нас до створення позитивних дій. Олег Давиденко будучи протоієреєм та професором богослов’я, на прикладі курсу православної догматики, з легкістю пояснює, що Любов – є дією Благодаті та посідає найважливіше місце серед властивостей у Бога, і твердження про те , що це сутність – є помилковим. Чи ви колись надавали глибокого сенсу терміну «доброзичлівсть»? Насправді саме в ньому втілено справжнє благо Боже. Адже його скоїти можна лише з метою добрих дій. Словами « співчуття» або «співстраждання» можливо найбільш предметно виразити концептуальність у християнському віровченні, бо вони є носіями щирого та відвертого співчуття до об’єкту, який перебуває в зоні уваги. Згідно зі словником «Християнство» Ефрона і Брокгауса виникає твердження, що любов – явище складне, що втілює в собі три складові з точки зору філософії моралі.

Перша складова полягає у любові батьків до дітей. Друга проявляє себе в прояві найщирішої і найглибшої любові та пошани до батьків , а тим самим до Бога. Аби діти дотримувалися вміли поважати та щиро любити батьків,стосовно цього була створена робота: «Батьки, не дратуйте своїх дітей», автором якої є Андрій **Конасос**. Третьою складовою є об’єднання жалості, благоговіння та поваги з почуттям сорому. Так як соромливість – відчуття, яке притаманне людині. Це поєднання утворює подружню форму любові.

А ще виділяють четверту складову, згідно філософському словнику, і вона носить назву – загальнолюдська складова любові. Про порушення ієрархії міжособистісних стосунків через небезпеку переважання подружньої любові над любов’ю до Бога – прот. В Леонов припустився думки, що саме через це можливе виникнення біблійської катастрофи. Тому задля відновлення шляху до Богу, довелося застосовувати як метод страждання – аскезу. Мета її полягає у підсиленні почуття благоговіння.

Стародавні греки розподіляли любов на три типи . Першим із них є сімейний , а інакше мовлячи – строге; в другому розкривається любов до Бога і людей, і має назву – родинний; а третій інтерпретується як безкорислива любов та заснований на співчутті.

Гріху під силу спотворювати та нівечити ідеальні відносини між різними особистостями. Язичницька релігія , наприклад і до нашого часу зберігає культ еротики та сексуальності , що є повною протилежність духовній культурі християнства.

Лише християнство в повній мірі втілює культ ідеального прояву любові, незважаючи на те, що важко його підтримувати у наші далекій від досконалості реальності.

Потрібно відразу розібратися с поняттями ближнього та дальнього, а якщо точніше – чужого чи ворога. Ближнім може бути не обов’язково член родини, ним може виявитися незнайома людина , яка в цю мить потребує прояву нашого самарянства.

А наш ворог заслуговує на любов, тому як без застосування дружніх пристрастей, чітко вказує на мої похибки та гріхи. До прояву жалю та співстраждання здатна лише сильна духом особистість. Сильнішим за диявола є лише Бог та святі. . Ми своїм особистим ворогам співчуваємо, щоб спокуслива злоба, яку ми спровокували не згубила їх. Про таке християнське ставлення до всіх і до всього говорять усі Святі Отці.

Складно проводити власний пошук смислів Святого Письма в православному розумінні цього питання, тому що в Православ’ї, на відміну від протестантизму, прийнято ґрунтуватися на Його тлумаченні Святими Отцями Церкви. Протестантизм припускає буття індивідуалістичної вседозволеності у цій важливій справі, що заборонено православними канонами. Тому, щоб не піддаватися протестантському лібералізму, треба обережно та виважено діяти в межах розумної свободи.

Кожна людини знаходить під крилом Божимохоплена його любов’ю, та наділення здібностями чи то зовнішніми чи то внутрішніми. І нікому не надається права назвати когось з нас обділеними.

* 1. **Любов в історичному аспекті**

В Античності любов виступає космічною силою, тілесний і духовний аспект любові тісно пов'язані як один з одним, так і з космосом; любов і космос представлені у певному тотожності. Духовна любов розуміється античними греками передусім зв'язок чоловіків, об'єднаних високим рівнем розумності, т.к. тільки розумному є розуміння цієї другої категорії любові, її духовної наповненості. Розумній любові протиставляється любов-потреба, що асоціюється з ницістю і вульгарністю «першого Ерота»: «низький той вульгарний шанувальник, який любить тіло більше, ніж душу» **[6, с. 110].**

Сократ у діалозі Платона представляє Ерота як люблячий початок, а саме кохання – як прагнення до добра. Це означає одночасно і прагнення до цілісності, зокрема, позбавлення від недоліків шляхом усвідомлення та переживання достоїнств коханої людини. Народження будь-чого (художнього твору, тих чи інших справ, дитини тощо) є результатом любові, того, що кожна людина вагітна як тілесно, так і духовно.

Аристотель, описуючи переваги кохання, виділяє в ній дружній елемент, розглядаючи дружбу як мету кохання, бо «існує щось, що з'єднує людей, саме кохання … як духовне спілкування один з одним**» [6, с. 225].**

У епоху Середньовіччя любов розглядали як прагнення пізнати Бога, бо «Бог є любов» (1 Ін. 4: 8), і тільки в Бозі можна пізнати себе самого та іншого. У трактаті «Про місто Боже» Аврелій Августин різко розводить земне і небесне, протиставляючи тлінності і бруду «граду земного» чистоту «граду Божого», якого людина має прагнути землі. Людина без любові являла собою неповноцінну, жалюгідну істоту. У християнстві, на відміну платонівської концепції Еросу, набуває значення особистісне усвідомлення себе та іншого через любов.

В епоху Відродження уявлення про любов, ніби у знятому вигляді зберігають любов, що сходить до космічного і тілесного початку, і любов, що сягає Бога, які у своєму взаємопроникненні породжують розуміння любові як духовного, безкорисливого початку у людини.

Уявлення про моральну цілісність любові у її сутнісному значенні втрачається у філософії Нового часу. Тут формуються сутнісні характеристики любові, але щодо прояву її конкретних властивостей: у Гоббса, Локка, Спінози та Кондильяка любов розглядається як бажання приємного; у Лейбніца – як прагнення досконалості; у Мальбранша – як прагнення добра; у Хатчесона, Юма та Сміта – як прагнення альтруїзму.

Якісно новий крок у розумінні сутності любові зробив німецький класичний ідеалізм, у якому любов визначалася як принцип духовної діяльності. За Кантом, таємниця любові – це таємниця моральних законів усередині людини, які є сутністю людського роду і дано їй апріорно. За Фіхте, любов представлена як сила онтологічного з’єднання двох протилежностей – «Я» і «Не-Я», на які спочатку розчленовується світова духовна сила.

Артур Шопенгауер розглядає кохання як силу, яка після любові до життя є наймогутнішою і найдіяльнішою серед усіх сфер буття. Людвіг Фейєрбах, розглядаючи любов як самовідчуття людиною своєї родової приналежності та прагнення людей до досконалості. Християнський концепт «Бог є любов» Фейєрбах протиставляє протилежне «Кохання є Бог».

Філософія XIX–XX століття багато в чому критикує погляд на любов як на ідеальну благу силу. Ф. Ніцше визнає у коханні і самозбереження, і самозаперечення, відкидаючи у ній альтруїзм. С. К'єркегор говорить про неміцність чуттєвого образу любові – незважаючи на те, що він має в собі божественне, існує небезпека нізведення його до егоїстичної погоні за насолодами, минуще намагається в цьому випадку піднестися до вічного. Про неміцність кохання говорить Ж.-П. Сартр, який стверджує кінцевою метою будь-якої любові присвоєння свободи іншого, суб’єкт бажає «склеювання», зв’язування свободи іншого нею самою, в чому проявляється її дисгармонія і суперечливість.

Особливе розуміння кохання пропонує релігійна філософія XX ст., зокрема П. Тейяр де Шарден та К. Льюїс. П’єр Тейяр де Шарден розглядає любов як космічну силу, яка є основою людського вдосконалення. Любов до Бога є основою людського вдосконалення, але вона не повинна протиставлятися любові до світу. Кінцева мета любові – Бог, але його неможливо полюбити, не люблячи людини і досягнувши певної стадії досконалості. Любов для Тейяра де Шардена глибоко духовна, одухотворена, це тінь божественності.

К. С. Льюiс виділяє три типи любові: любов-потреба, любов-дар і любов-оцінка. Любов-потреба є нижчою, але невід’ємною фундаментом любові, на якому ґрунтуються інші. Це, перш за все, потреба у прихильності, потреба в усвідомленні своєї необхідності. За Льюїсом, Бог може розбудити в нас благодатну любов-оцінку до себе, яку Льюїс вважає «найкращим даром … Коли Він є в нас, нам все можливо» **[52, с. 261].**

Таким чином, якщо розглядати становлення уявлень про кохання як єдність матеріального (психічно-тілесного) початку та духовного, то можна виявити такі етапи: цієї еволюції:

а) етап космічного єднання людини і природи, розчинення матеріального (психічно-тілесного) людського початку у духовному (космічному), який відповідає міфологічному та античному етапам історії;

б) етап, де починає превалювати духовний початок, а любов розглядається як прояв, еманація енергії з досконалої, безгрішної души (при цьому психічно-тілесний початок відсувається на задній план), цей етап охоплює тривалий період Середньовіччя;

в) епоха Відродження, коли любов розуміється як єдність тілесного та духовного початків, які мають доповнювати один одного;

г) раціонально-філософський етап, де любов усвідомлюється спочатку як одна з людських пристрастей, якій неможливо протистояти, а потім асоціюється з розумом та можливим переродженням людини, її оновленням;

д) особливий погляд на любов пропонують неортодоксальні релігійні мислителі (зокрема, П. Тейяр де Шарден, К. Льюїс), розглядаючи її як основу розумного і водночас праведного існування людини.

**1.4. Виникнення християнства згідно з історичними та релігійними передумовами**

Виникнення християнства пов’язане з цікавою історією. З’явилося воно ще у першому столітті в провінція Римської імперії. У 63 р. до н. е відбулося захоплення Іудею римським полководцем Помпеєм, пі супроводом якого згодом був зруйнований Єрусалимський храм, і Іудея змушена була ввійти до складу Римської імперії. Іудею під правління взяв цар Ірод, який обклав населення величезними податками, конфіскував землю своїх ворогів і роздав її своїм родичам та прибічникам. Він погіршував життя євреїв всіма методами, пов’язаними із соціальним становищем та релігійним гнітом.

На той період часу не спостерігалось єдності в самому палестинському суспільству, адже були засновані декілька релігійних груп , які ворожбу вали між собою. Суспільну та релігійну знать складали так звані саддукеї, які, з одного боку, вимагали суворого дотримання установ Священного Письма, не визнавали ніяких доповнень до нього, а також інших вчень, а з другого боку, для збереження свого стану, багатства, влади спілкувались з іновірцями, язичниками – римлянами, що було порушенням закону іудаїзму, який забороняв спілкування з іновірцями.

Фарисеї, що складали середній шар духовенства, завдали значного впливу в іудейському суспільстві. Ця релігійна течія супротивилась будь-якому спілкуванню з чужинцями, та а пріоритетний рівень поклоніння ставили насамперед важливішим Закон іудаїзму, аніж стан внутрішньої душі віруючого.

Сікарі та зелоті – це рух що з’явився в межах від 1 ст. до н.е та проіснував до 1 ст н.е. Діяльність їхнього руху полягала у не примиреній боротьбі зі своєю знаттю та Римом.

Релігійну течію також складали євсеї . виникнення їхньої течії доречі можна пов’язати з витоками християнства. Їхня проповідь концентрувалася на іудаїзмі, на їхній погляд, жерці осквернили та прекрутили божественні вчення та Також осквернили Єрусалимський храм. Саме тому вони пішли на крок розірвання з іудейським духовенством будь-яких відносин та стали проголошувати себе «Новим Заповітом», через те, що на думку кумранітів Старий Союз с Богом порушеним ортодоксальним іудаїзмом. «Сини світла» саме так вони себе проголошували, бо підносили внутрішнє покаяння, а не букву Закону. Вони прагнули не до формального виконання культу, а духовного з’єднанням з Богом.

Кумраніти вірували в боротьбу «синів світла» із «синами пітьми» та в перемогу світлої сторони. Також вони вірували у кінець Світу і прихід Спасителя людства від Бога. Особливої пошани вони надавали «Учителю праведності» що за сумісництвом був засновником общини, а також вірували в його воскресіння та повернення на Землю. Багато бідних та нещасних людей, що не бачили виходу у вирішенні своїх життєвих проблем, зверталися до кумраністів, але більшість з них залишалася на боці безвихідності.

Життя здавалося дуже тяжким , враховуючи подвійний вплив духовенства Риму та іудейського. Враховуючи те що Перша Іудейська війна була змушена зазнати поразки. Іудеї чекали на месію, тобто Спасителя, так як вже не вбачали іншого варіанту звільнення від гніту соціального та релігійного характеру. Чекати на Мессію було характерною рисою тих часів, навіть була поява багатьох лжемісій. Але згодом, дочекавшись на справжню, вона прийшла і була в вигляді Ісуса Христа.

**Любов як сутність християнства Сенс християнства подано у Євангеліях**

Сенс християнства подано у Євангеліях (від грец. εύαγγέλιον – «блага вість, благовіщення»). Ця блага вість може бути розглянута у двох аспектах. Перший аспект: архангел Гавриїл приніс Діві Марії благу вість про народження в неї Боголюдини, дитини від Бога, яку вона повинна наректи Ісус, тобто Істина. Другий аспект: це блага вість людству, яку приніс Ісус Христос про духовне спасіння, про початок нової ери – ери духовного відродження, це вість про нове ставлення до людини – ставлення всезагальної любові та прощення.

З періоду народження Ісуса Христа людство почало нову еру під назвою «після Різдва Христова». Цю еру величали як еру сумлінної відповідальності та духовного переродження. Задля того аби відкрити шлях до спасіння та вознесіння до Небес, Христос своєю кров’ю змив первісний гріх людства.

Християнство покинуло надри іудаїзму. Народження Ісуса сталося у єврейській сім’ї, з маих літ він сповідав єврейське віровчення, і слідуючи традиціям був обрізаний на восьмий день та згодом відведений до Єрусалимського храму.

Головна ідея, яку сповідував іудаїзм полягала у висвітленні гріха Адама та Єви , як ти хто на перше місце поставили власне «Я» , забувши про любов до Бога. Тобто егоїзм в цьому гріху займав пріорітетне місце.

Весь Старий Заповіт побудований на ідеї очікування Спасителя, який порятує від гріховності, яка притамана людині з часів Адама та Єви, коли вони відступили від Слова Бога. І цю ідею вдалося втілити в появі особистості Ісуса Христа , який виступав насамперед як духовний рятівник, а не фізичний. Голова місія Христа полягала в тому, щоб очистити душі людей від первородного гріха, причина якого – егоїзм.

Егоїзму притаманні риси любові лише до себе, і ні до кого більше. Хоча і так не можна сказати , адже коли людина погано ставиться до світу, то і світ відповідає їй взаємністю, і цим самим негативом людина шкодить насамперед собі.

Ісус , що продовжує сповіданню іудаїзму, прийшов в цей світ, аби навчити людей любити.

Христос доносив д людей головні критерії любові, серед яких:

1. Зв’язок з «Ти», та насамперед «Ти», а вже потім тварини та рослини.
2. Вміння пробачати. Адже той хто любить, той пробачить , а хто вміє любити вміє пробачати.

Головними заповідями релігії любові є:

1. «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою» **(Мт. 22: 37).**
2. 2. «Люби свого ближнього, як самого себе**» (Мт. 22: 39).**

Ці заповіді доводять до думки, що любов до Бога – це не обов’язок, а те що прямує від серця, що проявляється з особливою щирістю та відкритістю, що пронизує всі світ відношення і світо почуття. Любити Бога треба лиш відкритою душею, якій не притаманні брехливі почуття.

Стосовно другої заповіді, то вона пояснює що до ближнього потрібно виявляти любов, як до самого себе. Та чи можна віддавати те, чого сам не маєш? Якщо ж людина не має любові, то як вона може віддати її; якщо не відчуває радощів любові, то як вона може віддати радість?

Адже Христос любив усіх, але його розп’яли? На запитання чому, є декілька сформованих відповідей.

1. Згідно з християнським віровченням він прийшов сюди, аби власною плоттю спокутувати гріхи людства, а насамперед первинний гріх. Саме тут і розкривається догмат спокути. Його розп’яття було Задумом Бога-Отця, який через велику любов до людства, та задля спокути гріхів, віддав свого Сина на розп’яття. В цьому і закладався сенс Життя Христа – у Його Смерті.
2. Існує вірування, що Христос мав релігійне лідерство, і тому люди шли за Ним, що дуже не подобалося Фарисеям, бо вони вбачали в ньому конкурента. Та згідно законам конкуренції – конкурента треба було знищити. І вони втілили свій замисел , знищили Христа, при цьому обвинувативши його в зраді Законам Мойсея – законам іудаїзму.
3. Народ любив та поважав Христа , за дива , що він творив. Але вони ніяк не могли зрозуміти того, що звичайна людина може бути Сином Божим. І після звинувачення фарисеїв , про порушення Закону іудейського, народ був дуже наполоханим. Найбільш нажахав їх вираз Христа про руйнування Єрусалимського храму, і про те що збудований новий буде за три дні. Але він мав на увазі не фізичне руйнування храму,а духовне та зародження нової віри та релігії – християнство, що розпочнеться після його воскресіння.

Цього вже іудейські первосвященики не могли простити Христу і на цій підставі вони почали розпалювання релігійний фанатизму у народі. Із тверджень фарисеїв – Ісус порушив Закон та посягав на Єрусалимський храм. У розумінні фарисеїв - страшенний гріх недотримання Закону букви, за який навіть позбавлення життя людини залишається безкарним. Адже використанням букви Закону первосвящениками було вбито дух віри у Бога, та вбито Христа. Зі слів апостола Петра було взято твердження**,** що дух животворить , а буква вбиває.(2Кор. 3:6). Фарисеї налаштовували народ проти Христа , домінуючи тим , що той мов би то пішов проти Закону іудейського та проти Бога іудейського та мав на меті зруйнувати храм, що стало для народу поштовхом надання преваги щодо помилування вбивці Варавві, а не Ісусу Христу, адже для правовірного іудея, це жахливіше за вбивство.

1. Ходить ще таке твердження, що Христос – це Блага Вість , що принесена людству з метою повідомлення про прощення та зародження нової ери. Специфіка людської психології полягає у тому, що вони починають цінувати або ж жалкувати про щось, тільки втративши це. Так було із Христом. Тільки після того народ втратив Його, почало приходити розуміння , кого вони стратили, хто Він був, ким Він був. Інша особливість людської психології полягає у осмисленні цінності людини, після її смерті. Адже існує вірування, що смерть людини відкриває немовби то «двері» свідомості,які чомусь були закриті раніше. І саме зі смертю Христа відкрилися ці самі таємні «двері», з допомогою яких люди почали розуміти Його та Його вчення, чого не могли зрозуміти, поки він був живий.
2. 5. За Євангелієм воскресіння Ісуса Христа трапилося на третій день після його розп’яти. Воскреснути може тільки той, що вмер , тобто задля воскресіння треба вмерти – такі істини можна спостерігати ще з шаманських ініціацій, які також сповідували воскресіння через смерть. Вони вважали що трансформація психіки та свідомості людини приходить разом із Воскресінням. Мабуть, саме тому один із головних догматів християнства присвячений саме культу повстання із мертвих, а тобто воскресінню. Звідси і розп’ята Ісуса та несіння Ним свого хреста, символізує несіння людьми своєї долі, як хреста, де вбачаються нещастя як випробування Бога, які в майбутньому ведуть до піднесення та удосконалення духовного. А вже потім поступове вивільнення духа з людського тіла, з плоті, задля нового народження чи пере народження, та поз буття всього тваринного.

**Розділ 2. ХРИСТОС – ВЧИТЕЛЬ ЛЮБОВІ ТА ВЗІРЕЦЬ ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ**

**2.1. Життя Христа**

Головні джерела, в яких розповідається про життя Христа, це, по – перше, свідоцтва істориків того часу (I – поч. II ст.) – Тацит, Светоній, Пліній Молодший, Йосиф Флавій; по – друге, антихристиянська традиція, що формується у II ст. – письменник Лукіан, філософ Цельс. Звісна річ найважливіше місце за свім джерелом посідає Святе Письмо – Біблія.

**З біблейських Новозавітних книг першою, де говорилося про Ісуса Христа, було Одкровення Іоанна Богослова (Апокаліпсис). Але докладніше розповідається про життя та вчення Христа у Євангеліях. У канонічній (затвердженій церквою) Біблії існує чотири Євангелія: від Матвія, Марка, Луки та Йоанна.** Мова йдеться про канонічні Євангелія. А існують ще так звані Апокрифи , які насамперед заборонені церквою, тому що зміст та деякі думки не співпадають з Євангелієм, а інколи навіть протилежні вченням про існування Ісуса Христа.

З погляду Євангелію – місце народження Христоса було у Віфлеємі, хоча місто Назарет - вважається справжнім Його місцем народження. Щодо існування Христа думки розбігаються, так як дехто вважає його дійсною історичною особою, в той час як інші - міфологічною фігурою. До доказів стосовно першого твердження додається так звана Туринська плащаниця, будучи завдовжки 4.3 метри та завширшки 1.1 метри, з зображення на ній людини в повний зріст, але в негативному відтворенні, але проявивши полотно – зображення стане стандартним для сприйняття. Починаючи з кінця 70-х років ХХ ст.. велись невпинні дослідження цього полотна, висновки якого показали що полотно було дійсною тканиною, в яку у свій час загорнули Христоса, коли знімали з Голгофського хреста. А скоріш за все вже після воскресіння з’явився відбиток тіла.

Спираючись на дослідження О.Меня , народження Ісуса Христоса відбувалося у 747 році від заснування Риму. ( тобто це 7-6 роки до нашої ери) [54, с. 156]. Коли Він народився ангел з’явився пастухам і сказав їм, що «народився вам в місті Давидовім Спаситель, Який є Христос Господь» . В Євангелії розповідається про Ісуса та його дитинство до 12 років, а вже потім про Його служіння людям після 30. Але виникає питання : Де решту років був Ісус Христос і чим займався?

У віці 30-ти років розпочинається духовне служіння людям Ісуса Христа. Христос мандрував по Палестині, був в Галілеї, Самарії, Іудеї, Десятимісті. Він вчив людей любити, прощати, бути, як діти, йти шляхом 9-ти блаженств (Нагірна проповідь Христа), зцілював хворих і навіть воскресав мертвих. Наприкінці свого служіння Христос урочисто в’їхав в в Єрусалим і натовп кричав: «Осанна, сину Давидову!». Але той же натовп через 5 днів, на святі єврейської Пасхи, коли після зради Іудою, учнем Христа, іудейські первосвященики схопили і примусили судили Його римського намісника Понтія Пілата, кричали: «Розіпни Його, розіпни!». І Христа засудили на бичування та розп’яття. Причину такої страшної кари називали у тому, що Він ніби видавав себе за Царя Іудейського. Але самі іудеї назвали те, що їх найбільш роздратувало: «ми маємо закон, і за законом нашим Він повинен умерти, тому що зробив Себе Сином Божим» (Ін. 19: 7). Згідно з подіями, що описані у Євангеліях, Христа розп’яли 3 квітня 33, або 7 квітня 30 року (саме у ці дні єврейська Пасха була у п’ятницю). На третій день після розп’яття Христос воскрес, але, перш, ніж піти на Небеса Він декілька разів з’являвся учням своїм.

* 1. **Христос як вчитель любові на всі часи**

Христос – це, передусім, Спаситель людства і прийшов Він в цей світ, щоб спасти людей. Від чого і як? Від первородного гріха. Як? Існують різні відповіді на ці питання.

Згідно найбільш розповсюдженому підходу, місія Месії-Христа – врятувати людей від гріховності, що лежить на них печаткою з часів Адама та Єви, ціною своєї мученицької смерті на хресті. Тобто, Він прийшов у цей грішний світ , аби померти, спокутуючи гріхи людей перед Богот-Отцем. Апостол Іоанн підтверджує даний факт словами: «Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого єдинородного. Бо не послав Бог Сина Свого у світ, щоб судити світ, але щоб світ був врятований через Нього»

Акцент робиться на роз1яті Христа та Його смерті, а тому фігуруючи модель – жертва.

Звідси і походить культ уособлення жертви та мученицької смерті за Христову віру, шануючи при цьому великомучеників. Ця релігія для людей слабких духом.

Але існує і другий підхід, що не виключає, але «включає» людей в процес спасіння: люди спасають під керівництвом Христоса самі ж себе. Постає питання – як? Задля пояснення повернемося до місії Месії. Христос – Спаситель. Так. Він прийшов в цей світ, щоб врятувати людей від первородного гріха. Але в чому сенс цього гріха? У егоїзмі.

Єва, поставша перед вибором дотриматия Слова Божого, що мовило не торкатися до дерева пізнання добра і злі, бо скуштувавши його, в цей день на неї чекає смерть. І словами змія-спокусника, що стверджував, що смерть не настане, а лиш з’являться властивості розуміння добра та зла. вільно вибирає слово змія і думає при цьому лише про себе («І побачила жона, що дерево добре для їжі (чиєї їжі? Її! – В.В.), і що воно приємне для очей (чиїх очей? звичайно її! – В.В.) і жадано (для кого? для неї, грішної – В.В.), – тому, що дає знання**» (Бт 3:6)**

Також коли вибір постає перед Богом та собою, вона егоїстично обирає себе, думаючи лише про себе, забуваючи при цьому про Бога. Згодом Єва, Адам та все людство поступово відішли від Бога та пішли вслід за змієм ( адже вони були наділені неймовірно цінним даром, що надав їм Бог – свободою, свободою обирати між Богом і сатаною (змієм), Добром і Злом, Світлом і Темрявою).

Головна ознака егоїзму – це думати виключно прос себе. Іноді припускаються думки , щ егоїст любить себе, але нажаль це не так. Егоїст не спроможний любити ні себе ні інших. Всі його думки тільки про себе, а почуття любити і думати різняться між собою, наприклад тим, що думає голова, а любить серце.

І Бог, що бачить усе це і продовжує безмірно любити людей («не здорові мають нужду в лікареві, але хворі» (Мт. 9: 12)), намагається врятувати їх від духовної смерті і посилає у світ Спасителя – Ісуса Христа. Бо люди дійсно, зірвавши плід з дерева пізнання добра та зла, духовно померли, це саме те, що мав на увазі Бог. відпавши від Свого Отця, Свого Творця, забули свою богоподібність, «поховали» в собі іскру Божу, перевернули свою «вертикаль» (духовне) на «горизонталь» (матеріальне). Що зробити, щоб люди повернулися до Бога, щоб Бог став важливіший за себе, своє «Его»? Зруйнувати «шкаралупу» цього «Его», викоренити людський егоїзм. Егоїст – це той, хто не уміє любити. Тобто головне – навчити людей любити. Христос – це Духовний Вчитель і з’явився Він на Землю, щоб повернути людей, що відпали від Бога, до свого Небесного Отця, Творця, аби навчити людей любові, бо «Бог є любов».

І сам він мовить про те, постулюючи дві головні заповіді християнства:

1. «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою» (Мт. 22: 37) (зверніть увагу: серце на першому місці, розуміння – на третьому, тобто любить серце, а не голова).

2 . «Люби свого ближнього, як самого себе» (Мт. 22: 39).

Особливої уваги слід приділити першій частині другої заповіді «Люби свого ближнього, як самого себе» (Мт. 22: 39), тобто мовлячи це Ісус привертає уваги до прояву любові до ближнього свого. Але кого ж все ж таки можна так назвати – близького по духу чи за кров’ю? Якщо звертатися до Євангелія, то в ній Христос надає перевагу близькості за духом, але Його вчення вчать любити усіх ближніх, будучи вони святими чи грішними, і Христос показує це на власному прикладі. Проте навіть вважаючи себе християнами, люди вміють тільки говорити про любов д ближнього, частіше не притримуючись цієї заповіді. Наявним прикладом цього є розвиток та праця християнської церкви на протязі усієї історії існування . Найжахливіші події, які вона схвалювала висвітлювалися в католицькій інквізиції, страті тисячі невинних людей на вогнища та полювання на відьом.

Часто за сенс вчення Христа приймають страждання за віру, адже Його місія полягала у смерті в муках за грішних людей. Якщо дивитись на християнство з цієї точки зору, то головна ідея релігії заснована на муках , скорботі та стражданнях. Враховуючи з цього, тоді ідеалом можна вважати чернеця-аскета, що страждає за людей та їх гріхи, катуючи при цьому власну плоть , і чим більше страждань, катувань та мук, тим праведнішою вважається людина.

А ось наприклад Оргіен , Франциск Ассізький, що були послідовниками Христа стверджують що сенс життя Ісуса полягав у радощах та любові до життя, при цьому , як і в розумінні звичайної людини, але залишаючись при цьому Боголюдиною. Він міг знаходитись поруч із пітьмою, при цьому не забруднюючи власну душу, людям було важко це зрозуміти, тим паче коли Ісус жив звичайним буденним життям, але постійно нагадував , що Він Син Божий.

Христос розумів важливість миру у душі та у суспільстві. Він вчив: несіть мир у світ, входячи в дім ближнього свого, кажи: «Мир дому цьому!» (Мт. 10: 12). Однією з фігуруючих якостей в християнстві є упокорення, яке тлумачиться як бути в злагод, мирі та любові зі світом. Мовив Христос: «Не судить, щоб і вас не судили; бо яким судом судите, таким же осудять і вас... Лицеміре! Вийми спершу колоду із власного ока, і потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата твого» (Мт.7: 1, 2, 5).

Кожій людин властивий гріх, не властивий він лише Богові, а тому тільки він має право нас судити. В Євангелії від Іоанна йдеться мова про жіночку, яку збиралися побити камнням через викриття у перелюбстві. На що Христос сказав фарисеям : «Хто з вас без гріха, нехай перший на неї камінням кине!» (Ін. 8: 7). І ніхто так і не наважився на цей крок, так як всі були грішні. І лише безгрішний Христос з чистим серцем пробачив та відпустив жінку, мовивши їй : «Не засуджую й Я тебе; іди собі, але більш не гріши» (Ін. 8: 11).

Таким чином показує свій прояв місія Месії,яка ставила собі за мету навчити любити т пробачати. Якщо Духовний Вчитель наш – Христос був покликаний навчити нс любити , то головним є – перемога любові над ненавистю, духовного над матеріальним, життя над смертю, радощів над стражданнями. Звідси – культ життя, воскресіння, радості, велико-радісників. «Радійте і веселіться», – закликав Христос у своїй Нагірній проповіді (Мт. 5: 12)

Критеріями істинної релігійності та долі сильно людини – є вдячність Богові за всі добрі моменти в житті та важкі випробування , за кожну хвилину життя, за те що ми маємо, та за те що поки ще не збулося,але мріємо.

Але, як відзначалося вище, люди, а плечима яких стоїть гріх – егоїзми, та щ не здатні любити навіть себе. Яскравим прикладом цьому є наше «цивілізоване суспільство» в якому секс і «зайняття любов’ю» замінюють істинну любов. Ерос замінив агапе і всюди володарює, усе більш обвиває своїми «щупальцями восьминога» душі, свідомість людей, особливо молоді, чому, до великої скорботи, сприяють ЗМІ, телебачення, та мережі.

Як саме характеризується істина християнська любов арапе?

1. Перше і найголовніше – це відсутність егоїзму. Адже то , хто любить забуває про сбе та власне «Его», та наперекір всьому бажає піклуватися про інших.
2. Почуття духовно-душевного єднання, єдність з тим, кого любиш. Безособове «він», «вона» і «вони» трансформується у близьке і рідне «ти», де «ти» – це, передусім, Бог, потім люди, тварини, рослини і весь світ. Прекрасно про це писав Д. Мережковський : «Поки живу, – Тобі молюся Тебе люблю, дихаю Тобою. Коли помру, – з Тобою зіллюся Як зірки з ранковою зорею». 3. Уміння прощати. Хто любить, той прощає. Хто уміє любити, той уміє прощати. «Скільки разів прощати братові моєму, що погрішив проти мене? Чи до семи разів? – запитував апостол Петро у Христа. – Ісус говорить йому: не говорю тобі: "до семи", але до семіжди сімдесяти разів» (Мт. 18: 21–22). 4. Вищим проявом християнської любові є молитва про ворогів. Саме цей прояв любові і продемонстрував сам Христос, який жив, як учив, і учив, як жив.

Головна місія Христоса на Землі полягала у донесенні до людства р духовного спасіння, що навчало всепрощенню та щирої любові. На основі цього Він на власному прикладі довів сою духовну а не фізичну присутність в кожній людині. Адже любити так як любив Ісус, і прощати так як прощав Ісус і є запорукою справжнього християнства.

Ісус Христос любив всіх, не зважаючи на їхнє місце у житті, навіть блудниць. Він був настільки чистим душею, що не боявся «забруднитися», навіть коли доводилося спілкуватися з «брудним людом». Він вмів творити дива та перетворював лиходіїв в добродіїв, а блудниць робив святими. У фарисеїв які спостерігали за цим , виникало питання : а: «Чому то Вчитель ваш їсть із митниками та із грішниками? А Він це почув та й сказав: Лікаря не потребують здорові, а слабі!» (Мт. 9: 11–12).

Христос не жалкував та віддавав всього себе задля допомоги людям, а у відповідь на свою нескінченну доброту , кілком в серце отримував лиш – зраду, печаль та самотність. І навіть в останні, самотні хвилини свого життя. Він не тримав зла н ти, хто його продав та розіп’яв, а лише попросив : «Отче! Прости їм , бо не знають, що чинять вони» (Лк. 23: 34). Ісус Христос оправдовував люд тим, що мов би то вони як діти малі, не знають чого коять та просиву Бога-Отця прошення та відпушення їм цього гріха.

І ось коли Бог посилає нам найбільше випробування любові, коли найближчі і рідніші нам люди зрадять нас, відречуться від нас, а ми від щирого серця проситимемо, благатимемо Бога: «Пробач їх, Отче, бо не відають вони, що творять», - тільки тоді ми істинні християни, учні Христа . Назріває запитання : «А чи багато таких істинних учнів Христа, істинних християн». На превеликий жаль ні, а ось ті що мовлять про релігійну віру та християнство – мільйони. Та думати, говорити та любити – це не одне й теж.

Як врятувати людей від цього доки не підвладного зміні гріха – егоїзму? Чи варто чекати на друге пришестя Христа, як в деяких християнських конвесіях? Але чи не розіпнуть Його знову. Адже комплекс неповноцінності, що виникає при «сусідстві» з великими людьми, пожирає душу людську. Ще й ще раз владно повторюється з нами історія Каїна, і «Каїнова печатка» ніяк не зітреться з душ людських. Прибрати суперника (конкурента), знищити його! Знищити того, хто краще за мене, вище (духовно, інтелектуально, культурно) за мене, та того, хто вказує на мою недосконалість. Це безповоротній шлях Зла та Ненависті.

Але чому рідко хто звертається до шляху самовдосконалення , та не прямує шляхом Добра і Любові. Згадаємо, що Бог мовив Каїнові, запримітивши темні плями на його душі : «Чому ти засмутився? І чому поникла особа твоя? Якщо робиш добре, то чи не піднімаєш особу? А якщо не робиш доброго, то у дверей гріх лежить; він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним» (Бт. 4: 6–7).

Адже все наші життєві ситуації, чи то радощі, чи то негаразди – пов’язані з випробуваннями. Але найважчими випробуваннями є , де людина може вийти з під контролю та легко піддатися спокусі – це випробування славою, ситість та владою.

І людина повинна гідно зустрічати і переборювати ці випробування, тобто завжди, в усіх обставинах зберігати людяність, доброту, зберігати в собі іскру Божу, подібність до Бога, віру у Бога і любов.

Ви – світло світу. І запаливши свічку, не ставлять її під посудиною, але на свічнику, і світить усім у будинку. Так та світить світло ваш перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі справи і прославляли Батька вашого Небесного», – говорив Христос своїм учням (Мт. 5: 14–16). Саме священник повинний, не дивлячись ні на які соціальні та особисті перипетії, світити, горіти і створювати самому і вчити створювати свою пасиву Дім. Дім – це місце де тебе завжди чекають, де тебе люблять без вагомої причини, а просто за те, що ти є, де є тепло твоїй душі.

Любити Бога, свою паству і всіх людей «всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою» (Мт. 22: 37), бачити і запалювати у кожному іскру Божу і вони свого часу (можливо, не відразу; посіяному сім'ю треба час, щоб зійти) навчаться любити інших людей, і світ. І вони прийдуть до Бога свого часу. І станеться воскресіння духу, велика перемога, перемога Любові над Ненавистю, Добра над Злом.

**Розділ 3. ХРИСТИЯНСЬКЕ РОЗУМІННЯ ЛЮБОВІ ВІД СВЯТИХ ОТЦІВ ДО СУЧАСНОСТІ**

3.1. Концепція Любові апостола Павла у судженні Блаженного Феофілакта Болгарського

Апостол Павло доносить до нас інтерпретацію концепції любові , як певного феномену, порівнюючи образи та категорії, показуючи тим самим, що любов виявляється у діях. Тринадцяту главу Перше послання до Коринф’ян святого апостола Павла можна розглядати як «Гімн любові», виявлення її найважливіших рис. «Коли я говорю мовами людськими й ангольськими, та любови не маю, то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий! 2 І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любови не маю, то я ніщо! 3 І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любови не маю, то пожитку не матиму жадного! 4. Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, 5 .не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, 6. не радіє з неправди, але тішиться правдою, 7. усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить! 8. Ніколи любов не перестає! Хоч пророцтва й існують, та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. 9. Бо ми знаємо частинно, і пророкуємо частинно; 10. коли ж досконале настане, тоді зупиниться те, що частинне. 11. Коли я дитиною був, то я говорив, як дитина, як дитина я думав, розумів, як дитина. Коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. 12. Отож, тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці, але потім обличчям в обличчя; тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як і пізнаний я. 13 А тепер залишаються віра, надія, любов, оці три. А найбільша між ними любов!» (1 Кор. 13: 1–13). Апостол Павло виявляє шістнадцять ознак істинної християнської любові. Кожна з них гідна окремого аналізу. Блаженний Феофілак Болгарький детально їх розбирає[12, c. 226–229]. Нижне приведене тлумачення даного розбору сучасною мовою, з урахуванням біблійних прикладів.

Любов довго терпить. Феофілакт стверджує , що коренем любомудрія насамперед є довготерпіння. А ось доготерплчим може буди не кожен, а лише той, хто не вміє прикидатися та має велич душі.Це означає, що любов робить людину здатною прощати, молитися за тих, хто образив, і вірити, надіятися на те, що вони покаються і їхня душа очиститься. Саме про це говорив Христос, коли апостол Петро Його запитав: «Господи, скільки разів прощати брату моєму, який згрішить проти мене? Чи до семи разів? Ісус говорить йому: не кажу тобі – до семи, але до сімдесяти разів по сім» (Мт. 18: 21–22).

Любов милосердствує. Проявляє норов кроткий та незлобивий без усякого вдавання. Любов та жорстокість несумісні. Любов вміє прощати і бути милосердним, і заповідь Христа «полюби ближнього твого, як самого себе» (Мк. 13: 31) стає вже образом життя. Що стосується родинних стосунків, то, ця ж заповідь звучить, за. Павлом, так : «Чоловіки повинні любити своїх жінок, як свої тіла: хто любить свою жінку, себе самого любить. Бо ніхто ніколи не мав ненависті до своєї плоті, а годує та гріє його, як і Христос Церкву» (Еф. 5: 28–29)

Любов не заздрить. Зазвичай, коли людина в любові, вона відчуває неземне підняття особливого прояву милосердя, що в неї н тільки не має прояву заздрощів, а інколи навпаки, надмірне піклування про інших, не зважаючи навіть , якщо є чому заздрити. Любов виражати себе у багатьох аспектах, інколи це відбувається від недостачі або навіть надлишку любові. І для заздрощів тут не вистачає місця, тому що як-то кажучи, «коли ситий, їсти не попросиш», ось так і тут – любов заповнює се до кінця, не лишаючи вільного місця.

Любов не надимається . Риса самоствердження за рахунок когось, притаманна легковажні людині,яка не має стійкої позиції в суспільстві. Справжній людині властиво володіти твердістю та розсудливістю. Тому, хто любить, не властиве пихатість, зарозумілість, причинами виникнення яких є відчуття неповноти, нереалізованості. Любов наповнює всю людину і вона не потребує самоствердження.

Любов не поводиться нечемно. Нечемність і любов – протилежні відношення. Той, хто любить, поважає, піклується, підтримує того, кого він любить. Лайки та взаємні образи – прояви егоїзму, а не любові. Любов не рветься до гніву. Реалізована любов умиротворює людину. Вона відчуває Бога у серці, Світло, Радість, мир. Гніву немає місця у серці людини, яка любить. Любов не думає лихого. Мислення зла протилежно християнському розумінню любові, бо одна з головних заповідей християнства: «Люби свого ближнього, як самого себе» (Мт. 22: 39). А хто ж бажає зла собі? Адже той, кого ти любиш вже з «Ти» перетворюється на «інобуття Я», «входить» у наше «Я». Любов не радіє з неправди. На превеликий жаль, брехня існувала завжди на всіх рівнях суспільства, а сьогодні ми вже живемо у «суспільстві тотальної брехні». Ніхто нікому не вірять. Чому це відбувається? Тому, що люди не люблять один одного, бачать часто у Іншому засіб для реалізації своїх, часто недобрих, цілей. Тобто найкращими ліками від брехні є бажання і здібність любити людей. Любов усе покриває. Людина, яка любить християнською любов’ю здатна побачити у кожній людині Бога, іскру Божу і намагається роздути цю іскру у полум’я, тим самим освітлює іншого світлом своєї любові, як освітлював грішників своїм Світлом Ісус Христос і перетворював їх на праведників. Покриває – не означає, що погоджується з неправедними словами та діями, покриває – означає «накриває любов’ю» життєвийлюдини, пронизує його променями своєї чистої любові і перетворює весь «бруд» у душі на «чисте серце». Любов вірить у все. Той хто завжди говорить правду, вважає, що і інші його не обманюють і вірить їм. Якщо я люблю людей, то вірю в них та їм. І навіть після їхньої брехні я даю їм шанс покаятися і не брехати більше. У любові ми сприймаємо людину такою, яка вона є з усіма її позитивними і негативними рисами і проявами. Більш за це, допускаючи гріх і помилку того, кого ми любим, ми не перестаю любити і вірити в краще. Любов сподівається всього. Любов і надія – рідни сестри. Саме любов дає людини силу сподіватися на все краще, особливо любов до Бога, який любить нас, захищає від гріхів, піклується про нас. На жаль, люди часто цього не відчувають і використовують Божественний дар свободи, як вибору, подібно до Єви, для здійснення своїх егоїстичних бажань. Любов усе зносить. Є три сили, які надані людині: сила фізична, сила волі, духу і сила любові. Найбільша сила – остання. Якщо ми любимо, то і в найтяжчих випробуваннях життя у нас ніби відкривається «друге дихання», після етапу повного знесилення фізичного і вольового з’являється сила любові. Бог, що бачить нашу величезну любов, допомагає нам. Ніколи любов не перестає. Якщо Бог є любов, а Бог вічний, то народження в нас почуття любові не вмирає ні за яких обставин. Так. Бувають дуже тяжкі випробування любові, але, як Бог, не може не любити нас, незважаючи на усі наші гріхи, так і любов людини живе в неї одвічно в цьому і іншому світах. І вмираючи, людина бере на той світ не матеріальні і соціальні блага, а духовні почуття, головним з яких є любов. Професор богослов’я О. П. Лопухін, коментуючи слова апостола Павла «любов усе зносить і всьому вірить» (1 Кор. 13:7) додаючи те, що щастя є в тому, аби служити та спів страждати, неабияк підіймає авторитет Блаженного Феофілакта.

**.2. Святі Отці про Любов та її сутність**

Зі скрупульозною педантичністю, простежуючи цей зв’язок, всі Святі Отці, майже дослівно, перераховуючи всі даровані нам таланти, кажуть:

«Обов’язок без любові робить людину роздратованою,

Відповідальність без любові робить людину безцеремонною,

Справедливість без любові робить людину жорсткою,

Правда без любові робить людину критиканом,

Виховання без любові робить людину дволикою,

Розум без любові робить людину хитрою,

Привітність (ввічливість) без любові робить людину лицемірною,

Компетентність без любові робить людину непоступливою,

Влада без любові робить людину насильником,

Честь без любові робить людину високо мірною,

Багатство без любові робить людину жадібною,

Віра без любові робить людину фанатиком»(68)

«Плід же Духа: любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. На таких немає закону» (Гал. 5: 22– 23). Це дев’ять християнських чеснот на чолі з їх матір’ю – Любов’ю.

**3.3. Тлумачення любові у першому посланні апостола Іоана Богослова**

Олександр Митропильський висунув твердження, що усі ми маємо стати відбитками любові. А саме: «Бог дає кожній розумній особі образ і властивості Його божественного життя до повного відбитку в чистому серці розумних істот. І там, куди простягається Божественне життя любові і ким воно сприймається, присутній Сам Бог» [56]

Згідно зі слів апостола Іоанна «Бог є Любов» втілю це поняття до своєї суттєвості , підносячи його до Неосяжності. Взагалі існує чотири головних найменування ,які гармонійно формулюють сприйняття про Бога – Любов, Життя, Світло та Істина. Вони надають лаконічну характеристику про Нього, тим самим обумовлюючи відкритість та доступність у зверненні до Нього.

Тут мі можемо спостерігати випромінювання любові з її особистісного Першоджерела. У християнстві спостерігається бажання Господа відкрито ділитися інформацією про вчення, не маючи при цьому таємниць, а просто рівень духовності. Людині, у якої не достатній рівень духовної підготовки важко буде відразу збагнути всю глибину християнської релігії. Наприклад, що стосовно іудаїзму, то він навпаки передбачає конфнідеційність та неможливість оволодіння брахматичними знаннями, або ж переходу нижчих верств населення до вищих. Спілкування на відкритому положенні Христовому , сприяє взаємному опануванню нового, а збагаченню внутрішньому,задля насичення життя, адже людина створена суспільною істотою.

Наслідком спілкування з людьми в світлі Христовому є очищення нас від гріха кров’ю Христовою. Важливим елементом у сповіданні є щирість у своїх почуттях та покаяннях, задля відпущення гріха твого, в присутності свідка, що може дати осуд щирості слів твоїх. Перед Богом потрібно бути відкритим, а не видавати себе за праведну людину, лише на словах, не знаючи при цьому гріхи та покаяння свої, особливо такими рисами володіє зараз сучасне людство.

Апостол надає право вибору лише з двох варіантів : або ж ти постійно потребуєш Спасителя, задля очищення гріхів твоїх,бо ти грішник, що кається. Або ж ти є праведником і тоді Бог – обманщик. (але ніколи цьому не бути)

Том в другому розділі апостол наголошує, що Христос спокутував гріхи не тільки наші, а й усього світу. Приніс безцінну жертву за минулі,теперішні та майбутні роки, насамперед до другого пришестя Христа.

Але скористатися цим умилостивленням можна лише при дотриманні певних заповідей, що стосуються любові. Апостол при цьому наголошує про давність цієї заповіді, яку знали навіть язичники, що підтверджує незмінність знань Христа : Діло закону у них (язичників) написане в серцях»

Бо хто в слові Його, в тому істинно Любов Божа звершена. І з інтуїтивного рівня серця слово Христа підіймає любов, як почуття і виводить його на рівень осмислення всією людською суттю. Світло Христове просвітлює здавна прописані словеса на скрижалях сердець людських Вибір людини завжди залежить від рівня її свідомості та сталого стерженя, адже вибір у нашому житті доводиться робити кожному. Хто схиляється по той бік темряви – ніколи не зможе полюбити рата слово, адже очі його не бачитимуть головного заповіту Божого, та не зможуть розібрати його. Особливу увагу Апостол звертє до маленьких християн, аб навчити їх істини прощення задля відпущення гріхів заради імені Хрестового.

Далі апостол Іоанн наголошує на справній любові, якй властиві розумні та розбрливі риси.

Закликає «Не любіть світу, ні того, що в свiтi: хто любить світ, у тому немає любові Отчої» обмовлювати прояви різних сторін любові.

Справжня та чиста любов виводить назовні всю брехливість та неправду, як лушпиння на тілі життя. Ця істина зрозуміла: «Бо все, що в світі: похіть плотська, похіть очима i гордість житейська, не від Отця, а від світу цього». Цій тріаді можна дати інше визначення, більш влучніше, по’язану с хтивістю, грошолюбством та славолюбством.

Час світу наближається до кінця. З появу безлчі лжевителів та антихристів, нема що й говорити про кнець, що є близьким. Небезпека полягає у тому, що лжевчителі видають себе за духовних вчителів. Але Помазання Духом Святим дозволяє розрізняти істинних від хибних духовних вчителів. Антихристи відкидають Сина Божого та Вчення Його. І надане нам при хрещенні Поазання , спільно з любовними заповідями , які перебувають в душах наших, дають нам вміння та можливості озрізняти Добро та Зло.

У третьому розділі Апостол намагається поясними нам важливість відвідування заповідей Божих, для стану душевного нашого, та для того аби стати Дітьми Божими, через сповідуваня, відкритість та щирість у висловлюваннях соїх до Христа. Та навпаки, якщо продожуватиі надалі чинити гріхи, то людина стає також дитиною, але не Бога, а диявола. Все залежить від самої юдини, який шлях більше їй до душі. Тому зараз не викликає особливого здвування те, що правдолюбців нелюблять, бо світ давно полинула темрява брехливоті та безчестя під супроводом диявольського царства.

Вся конкретика указана у вислові : «Любов пізнали ми в тому, що Він (Господь) поклав за нас душу Свою». І саме цей вислів допомагає глибше зрозуміти те, що ми – плоть та тіло Хритове, та маємо честь йти шляхом любові та прощення , взятого з вчень Його. І за обов’язок повинні взяти турботу про один одного, та класти сили всі свої на це, а віддавати сили – означає турбуватися до смерті.

Ми знаходимо сміливість до Богапросити і отримувати, через те, що це буде завгодно для нього.

Четвертий розділ апостола знову згадує духів лжепророцтва, що не виконують заповіді Христові. Та розповідається в ньому про одержання перемоги дте Божих над дітьми диявола: «бо Той, Хто у вас, бiльший за того, хто у свiтi» (1 Ін. 4: 4). Хто відійшов від Бога, той не чує слова Істини.

Тоді людина починає розуміти, чому страх – один з найтяжчих гріхів людини: страх – це прояв недовіри Богові, відсутність віри у те, «що не коїться, то найкраще для нас», Бог любить нас.

П’ята глава зосереджує увагу на заповідях Христа є не настільки важкими. Адже далеко не завжди є про покладення душі за своїх друзів.

Апостол Іоанн невтомно продовжує пояснювати нам головну суть життя, що полягає у розкритті найважливішої істини - Ісус є Христос, що народився від Бога-Отця і що кожний, хто любить Отця, буде любити і Сина. Любитиме і дітей Божих, шануючи та дотримуючись заповідей любові. І відзначиться це, ні що інше к та перемога , що перемогла світ. (1 ін. 5:4)

Є три Свідка на Небі, які перебувають в Троїчній єдності. Ця Троїчність проектується на землю. І Троєчність ця в прояві Духа Святого, води для Таїнства Хрещення та Крові Агнеця, проектується на земний простір, змінюючи старозавітну кров тварин жертовних. Також Іоанн наголошує на самостійному та вільному виборі людини стосовно шляху , за яким їй слідувати : чи ступити до святкування вічного життя, чи стати на шлях нечестя та брехні. Тут вже вибір кожного індивідуальний.

По-братерські необхідно молитися один за одного. Але якщо людина наполягає на виправдовуання власних скоєнних гріхів, та не визнає їх, то цй гріх вважається до смерті. І в молитві за цю людину, згадуються зв’язки зі спокусами.Але коли лдина, скоївши гріхи, приносить каяння то молитвою своєю важливо оберігати душу її від духа лукавства. Що сприяє захисту одне одного.

Підсумовуючи розбір послання, можна зробити висновок, що Апостол Іоанн – Божий посланець, дбайливо піклується про нас , як справжній батько, провляючий турботу у відношенні до своїх дітей. Головне посилання його полягає у любові до Бога, та до ближнього свого, яка спроможна перемаги будь-які випробування долі. І жертовність цієї любові проявляється у відношенні до будь-кого. Для людини, яка обрала цей шлях, вона спалює мости відступлення.

Кожна людина, вибравши цей шлях змушена проходити його самотужки та наодинці, дже вн завузький та закрутий ля бодай ще когось. Шлях той усипаний камінням спотиканням чи великим чи то малим. У купі з непролазним деревінням , вони ставлячи перепони на шляху, гартують силу та нездоланність мандрівника. Але вона є умовною, так я к мандруючий, , йде у Світлі і зі Світлом. Її підбадьорює гучний Голос Первопрохідця, що звучить то гучніше то тихіше. І голос цей належить лише Йому, і є він голосов Любові Його та Істини. Голос Його не має подібності із жахаючими лукавими звуками, які бездумно спонукають віддатися почуттям, відключивши при цьому інші фактори.і якщо ж втома бере перемогу, то Голос пропонуючи залишити навіть ті речі, що тягнуть його прірву , пробуджує тебе та намагається підбадьорити.

Таїнство Відродження на прикладі всеперемагаючого Духа,навчає простігнути руку помічі знесиленому брату, що гине. Бог за Своєї благості хоче поділитися любов’ю з усіма. Тому необхідно максимально конкретно вказати нашому сучаснику цей шлях любові через розгорнуте християнське віросповідання, щоб він керувався не тільки інтуїтивним баченням. Потрібно більш послідовно простежити суворий ієрархічний зв’язок етапів становлення духовної особистості та сходження її уверх від людської плоті, та поступового духовного дорослішання, а згодом і підвищенн духовного рівня.

Психологія т філософія допомагають поринути у сферу глибого психічного та екзистенційного аспекту людського життя. Проблема сучасної психології, полягає у спрошенні дослідницького фактору людства, та можливості існування без Божого ресурсу.

Стостовно філософії, то її популярним напрямком є позитивізм, що висвітлює у своїх роботах індивідуалізм та самодостатність , нажаль вводячи при цьому людину у стан песимістичного сприйняття світу, що зовсім протилежне християнському почуттю буття , під назвою оптимізм. Пише про це психолог Ганна Сорокіна.( 65, с.26 ). Якщо людина являє себе немов би богом, то вона автоматично ізолюється від життєвого зростання у повноцінній мірі. До прикладу є поява хибного патріотизму, який призводить до масової психічної нестабільності, ненависті та неконтрольованої агресії при цьому змішуючи релігійні вирази з іделогічно-політичними проявами.

Любов Божественна об’єднує в собі всі форми та сфери існування: тілесну, душевну та духовну. Душевна сфера вважається більш задіяною, але не розкритою в канонічному та релігійно-догматичному руслі, сферою життя. Павло Євдокимов, він же православний богослов , мовить про піднесення на рівень любові агапе, напрямок пов’язаний зі сферою єротичного прояву почуттів (35, с.13)

Слова Спасителя «Йдіть та навчіть усі народи» (Мт. 28: 19) можна тлумачити , як звернення до просвітлення людського життя, світлом любові.

На дному етапі розвитку церква відділяє від морального та душевно-пастирського богослов’я, слідуючи конкретному напряму - православн антропологію, яка перетинає свої шляхи з мистецтвом, культурою та психологією православною. За мету ця дисципліна ставить піднесення людської свідомості, відходячи ід плотської, та наближаючись до духовної. Наскільки життєво затребуваним і важливим це бачиться, можна винести з біографії Преподобного Макарія Єгипетського [23, c. 616]. Примітивши висоту християнських відносин між двома жіночками, що проживали у бідних сім’ях, і при цьому ні разу не обмовили одна до одної лихе слово – великий чернець зазнав здивування, адже цей приклад став для великого святого яскравим прикладом та проявом справжньої християнської духовності.

Що стосується ідей православної антропології, то схляючись до думки протоієрея та професора богослов’я Вадима Леонова, можна виокремити те, що висвітлення та оформлення людського життя богословськи не було повністю, в цій області. Він гадає, що проблема криється саме в:

* Відсутність послідовності розгортання та належної систематизації православної точки зору та її тематики.
* Відсутність термінології
* Форма мовлення та стиль застарілого зв’язку.(50, с. 8-9)

Леонов допускає тку причину, спираючи на слова Святого Іларія Піктавійського : «Злоба єретиків змушує нас втілити у слова те, що відкривається в спогляданні, про що треба мовчати» [50, с. 9]. Іншими словами – задля досягнення Істини, людина повинна проявляти потяг до осягнення, насамперед моральної. А вже потім ,внаслідок становлення та розвитку особистості – отримати інтелектуальні здібності. Якщо ж отримати інтелектні здібності одразу , то він може зламати духовно слабку людину.

За основний еталон світська освіта бере інтелектуальні базові здобутки людини, не беручи при цьому до уваги весь потенціал, а нехтуючи моральним стиржнем обирати лише інтелектуальну надбудову . Потрібно зажди вети діалог із Всевишнім, адже будь-які богословні, філософські чи культурогічні знання не мають сенсу без прямого спілкування з Христосом. Навіть особисть яку всі вважають генієм, може бути озлобленним. (Наполеон, Ленін наприклад)

Любов у світському вигляді пов’язана з якимось приємним відуттям, що не потребує додаткового напруження, задля втілення цього феномену у життя. Хіміки та біологи висунули твердження, що саме хімічна речовина під назвою «ендорфін» сприяє піднесеному задоволенню та відчуттю ендорфіну.

Коли людина в своєму житті наає превагу більш матеріальним ціннотям та здобуткам, то її душа та ду знаходять в сплячому режимі. Адже задоволення фізичного та фізіологічного характеру можна назвати ні чим іншим, к примітивним або навіть тваринним рівнем відчуття життя. Утворюються такі відчуття в результаті наприклад, зовнішнього впливу середовища на емоційний стан людин, що згодос чприяє увімкненню психічної сфери людини, та поступове використання її.

Саме в цьому і є так званий – парадокс. Для світської людини важко дійти до розуміння того, що на змлі раю давно вже не існує, через понівечення світу негативними впливами, пов’язаними з різними зловживаннями. Але виникає питання :» Чому саме? Хто винуватець цьому?» І сама того не розуміючи людина прагне отримувати все більше задоволення, не згадуючи про те , що за все в нашому світі доводиться платити. Цей процес не стоїть на місці а постійно прогресує, як на прикладі арифметичного формау, то коли заборгованість збільшується через жагу отримати все більшу кількість дози ендорфіново-адреналінових складових.

Зазвиай вибір алузі задовлення людини, обираться згідно з напрямами сввої пристрастей та звичок. З цієї нагоди, надала своє тлумачення православний психолог Анна Лелік : «ми завжди шукаємо шось задовольняюче наші пристрасті, а згодом знаходимо кумирів та ідолів.» (49, с.80)

Коли обираєш кумира в наш час , то це не потребує таких обрядів, які проводилися в давнину, адже зараз судження стосовно цього більш прагматичне. Без зайвої трати часу задля вознесення кумира , та на основах практичності - саме так відбувається вибір ідола на данний момент. Більше того, зараз користуються популярністю на допустимість реальної рівності у правах людини, та насправді е не можливо, адже кожна людина виконує свій обов’язок. Наше повсякдення вжедільшо до простішого формату , звертаючи увагу навіть на спощення у зверненні до батьків, якщо раньше це було суворо – «На Ви», то зараз такого притримується меншість людства. Може сме через ці упущення та деградації духовних процесів, наш світ змарнів. Таку думку розділяє і Н.В.Шелкова у своєму дослідженні : «Духовність в умовах Освенциму» [77].

Іноді до людини не приходить усвідомлення перетину лінії необхідності , т ане йде за заповіддю біблійного синайського закону: «Не робіть собі кумира» (Вих. 20: 4), коли вона надає повну свободу своїм пристрастям. Від самого народження людині властиво задовільняти свої потреби з використанням привернення уваги, як наприклад немовля, потребує криков задовільнити власні потреби. Сучасний рівень життя спрощує розуміння любові, задля отримання задоволення з додаванням зусиль.

Поети і художники у всьому світі наполегливо проголошують, що людина народженна на цей світ задля отримання та віддачі щастя та любові, і з цим неможливо не погодитись. Любов надає лаконічне тлумачення сенку нашого життя взагалом, і залишає нам право вибору шляху, за яким надалі будемо прямувати. Але нажаль хтось припускається думки, взагалі зійти з життєвого шляху, бо вважає це єдиним методом впоратися з нестерпним навалом проблем на цьому шляху. Цей феномен пов’язаний із відмовою розуміти те, що задля подолання будь-яким проблем. Потрібно докласти велику кількість зусиль спрямованих на це.

**3.5. Етичний аспект християнської концепції любові**

Бог відноситьс з особливою делікатністю але й одночасно підступність у прояві Своєї Любові стосовно нас. Християнська концепція у моральній площині поділяться на : етичну (делікатність) та педагогічну ( підступність) сторони, том у що «учень не вище вчителя» (Мт. 10: 24) , тобто не має змоги перевершити свого вчителя. І це доводить до ще одної інтерпретації концепції, згідно з якою показано гнучкість та пристосованість , а з боку іншої – твердість та непохитність щодо своїх ідеалів.

Прояв справжньої любові полягає у гармонійному піднесені краси. Як було згадано раніше – християнська антропологія була покликана на допомогу у побудові спілкування між людьми у напряму культурно-етичному, що облагороджує існування всього людства. Моральне богослов’я є одним з вжливіш напрямів антропології, що виводить на ріень релігійної аксіології.

Що ж таке релігійна аксіологія? Це насамперед комплексні вчення про цінності та явища найвищого порядку , які можуть тлумачитись ще як морально-етичні. В ній йдеться про цінності релігійного та мужкультурного характеру , що можна зрівняти з християнською етикою та її стиржнем.

Коли існує щось важливе для нас, то воно має знаходитися в зоні уваги нашого зору. Здавалося б на пріоритетному рівні повинні знаходитися матеріальні цінності, і це не обов’язкого гроші. Є навіть такий вислів: «потрібно, як повітря» . І можна погодитися з цим виразом, адже потреби,які задовольняють наше фізичне становище в тілі людини, потребують фінансового вкладення матеріального явище, яке необхідне для продовження існування на Землі. Можливо в нашому житті є цінності які прилягають під термін «вічні»? Звісна річ, що є , і мають назви вони – соціальні, естетичні і так далі. Адже вони ніколи не зикають і необхідні нашому фізіологічному стану.

Нажаль наше суспільство прийняло за норму, вважати людей, які неспроможні забезпечити своє матеріальне та моральне становище, та просто змирилися з таким розпорядком речей – покидьками суспільства.

Та нам все одно властиво спілкуватися один з одним , з дотриманням певних правил поведінкової етики, що регулює ці відносини, мабуть це і є зачатком любові.

Що ж це таке за необхідність важлива для нашого існування на рівні повітря? Так, без сумніву повітря відоситься до категорії життєво необхідного але не до етичного розмежування цінностей. Парадокс, захмарне, далеке християнство зі старомодними і, здавалося б, віджилими «мертвими» догмами з «незрозумілих» причин відносять до абсолютних категорій, а елементи хліба насущного – до відносних, просто сказати, до нижчих. Що для нас дорожче, перше, чи друге?

Можливо рядовий масовий споживач і обиватель може не погодитись з цим, адже не вдається навіть до роздумів над цим. Так вже ж таки чому полягає важливість в вищій етиці, як прояву дісної любові? На скільки зараз є важлива значущість Христоса ,я к особистості та Євангелія ,як благою любовною звісткою для людини?

Середній відсоток християн що сповідуються, на даний час становить – 30 % від усього населення, а православних складає – 5%. Можна тільки подумати, що сто років назад цей відсоток перевищував за 60 % і 20% відповідно. Але чи може це бути свідченням втрати у людей любові як життєвої цінності? І чи взагалі християнство в нашому часі користується популярність як релігія, та чи є затребованим? Потрібно в цьому детально розібратися.

Свідомо обізнана людина здатна розуміти істину про те , що «за все в нашому житті повинна вноситися плата» , і за наявності можливостей – вчасно, щоб уникнути перебігу за борговий поріг, який нажаль, згодом буде важче згасити. Та чи завжди людина проявляє жест доброї волі, та охоче дотримується виконання?

Кожному з нас притаманне вміння подяки одне одному, і не завжди торкаючись при цьому фінансового плану. В світі існують речі, вирішення яких не під силу грошовому аспекту, наприклад це стосується здоров’я. Фізичне здоров’я наприклад посідає середню ланку серед цінностей вітальних. Та навіть їм вже нажаль не під силу, вміщуватись в жорстокі рамки під натиском товарно-грошових відносин. Постає ще не менш головніше питання стосовно такої матеріальної категорії, як сонце , земля, повітря – в яких грошових мірках вносити за них плату , і навіщо ?

Податкове управління сьогодення розробило систему окремої плати навіть за надра. Але з цього назріває питання – «Чому ще не ввели в податковий тарифний план плати за користування такими життєнеобхідними ресурсами , як дощ , сонце ,кисень . Чи він уже в розробці, а нас не поставили у відомость стосовно цього? Як вважаєте? Чи може припустимо є така система яка не примушує сплачувати борги, але це не означає формально користуючись цим багатством вони не нараховуються.

Люди попередніх поколінь знали про що йдеться мова, та сплачували ці борги принесенням жертви. Була навіть зазначена точна сума виплати , під назвою – десятина. Але десятина чи інша мірка внесення плати , не мала змоги завершити всі питання. Стародавні люди знали, що приймається це не як відкуп, а як гідна, яка інтерпретувалася повноцінна зовнішня жертва. Пізніше Господь запитає у Євангелії про вагомість та якість цієї жертовності: : «який викуп дасть людина за душу свою?» (Мт. 16: 26). На меті ця жертва несла цінність та примирення з могутніми зовнішніми силами. Її цінність була на рівні з людським життя, за яке ми повністю завдячуємо цим силам.

Отже плата за життя визнається лиш платою іншим життям, що є найдорожчим варіантом, в якому фальшивки не мають право на сприйняття. Адже за молоде та квітуче людське життя – це прекрасно! Саме тому плата язичників переважно складалася з молодіжних субкультур, прикладом таких є – готи та емо, та інші течії. Самі того не розуміючи, аби досягти примирення з надприродними темними силами – віддавали на заклання молоді душі та тіла юнаків.

Та відбувається диво. «...Влаштував... Авраам жертовник... взяв ножа, щоб заколоти сина свого. Але Ангел Господній сказав...: Не піднімай своєї

руки до хлопця ... Авраам пішов, і взяв овна і приніс його на всеспалення

замість ... сина свого» (Бут. 22: 9–13).Після моменту гріходіяння Адама та Єви це був катастрофічно тяжкий переломний момент у відносинах між людиною та Богом, адже відбулося порушення слова Божого, та відхождення від Нього. Не у всіх світових релігіях згадується цей трагічний для всієї історії людства момент, а новітні еволюційні теорії взагалі намагають усунути всі згадки про ймовірні лиха людського життя.

Жертва принесена Авраамом не вважалася такою тяжкою , хоча й була кривавою. Але чому саме? Пояснення цьому просте , адже перевагою була довіра та любов до Бога, що представлена була в дії, що перевищувала прихильність до сина. По вірі Авраама Господь коїть велику поблажливість стосовно людства, погодившись відбудовувати втрачені стосунки між Богом та людством. Адже зневірою Бога до людства послугувало відвернення від Нього, що призвело до жахливих наслідків, принесення кривавих жертв в ім’я сатани, який згодом зайняв місце Бога. Першим таким закланням став Авель. Насамперед, через Авраама та його внески та корективи позитивного характеру, що мали досить серйозний вплив на подальше розвинення цих відносин.

І лиши після досягнення третього рівня духовності, який носить назву братерський - людина вчиться взаємній відповіді на любов Господню. Згідно з продовженням значення свого, як раба Божого та розвиваючи вміння покладання «душі за своїх друзів» (Ін. 15:13) з повною міркою смирення судить «про все» (1 Кор, 3:15), відкидаючи право судження про нього на взаємно зустрічній основі. Даному етапу духовної свідомості, притаманні риси повної духовної зрілості в укріпленні любові до Господа, та вмінні засуджувати себе за гріхи свої скоєнні ,розбачивши їх на тлі святості Христової.

**3.6. Любов як сутнісне і всеосяжне ім’я Бога**

Спираючи на розмисли священомученика Олександра Миропольського, маю на думці довести до останньої стадії інтерпретації християнську концепцію любові Святих Отців. Чому мова буде йти саме про цього священомученика? Бо діяльність Його напряму перетиналася зсучасним богослов1ям та творінням Святих Отців, за що і підвергся розстрілу з боку червоноармійців у 1918 році, за надмінно виражену любов до Христа. Його творіння несли бережливий характер. В них він не висвітлював особливості появи та існування Божого, адже ця тема була розгорнута ще до нього. Священомученик Олександр у своїх працях більш спонукав людство звернутися до псалмів Давидових 13 та 52, говориться, що тільки безумний може сказати, що Бога немає [56].

О. Миропольський торкається тематики відношення до своєї особистості на прикладі відношення Бога до Себе [56]. Цей спосіб вираження є актуальним у християнській антропології. І за детальне публічне розгорнення її, з метою розуміння беруться сучасні богослови та філософи, які пов’язують його з християнською психологією, бо необхідно надати відповіді у християнському сенсі сучасній психології. Олександр Митропольський, він же протоієрей, розпочинає з Божих імен, яких багато зустрічається в Біблії, хоча б приблизно, але передають невиразну до кінця суть Божества, стверджуючи, що від початку «Бог є Любов» (Ін. 4: 8). У своїй роботі «Любов – сутність Християнства» [56] він схиляється тільки до авторитету Святих Отців та Святого Письма. Якщо більш скорочено , то його роздуми зводились до цієї цитати - : «Ніхто не знає Сина, крім Отця; і ніхто не знає Отця, крім Сина, і кому Син хоче відкрити» (Мт. 11: 27). В ній він намагався передати сенс про важливість знання Імені Божого, бо так можливо пізнати риси Божих діянь у нашому світі, хоча й досі неможливо до кінця розпізнати. Стосовно Ім’я Господа, то повністю зрозуміти Істотну суттєвість Його через Ім’я неможливо. Але людство з допомогою святих угодників та пророків Божих, все ж намагалося сприяти прояву його властивостей та досконалостей, надаючи Йому Імена , після навіювання Святого Духа.

Крім того, Сам Бог відкривав Собою властивості Свого життя людині, надавши їм зрозумілі імена. Так, звертаючись до пророків Мойсея та Ісайї Бог назвав Себе словом «Сущій» (Вих. 3: 14), (Іс. 1: 24). Також величає Себе Премудрістю, Розумом, Всемогутнім (Іс. 1: 11), Творцем усього існуючого (Бут. 1), Господом розумів (1 Цар. 2: 3). Ще називає Себе словом «Елогім» (Бут. 1: 1), що означає могутній, преславний; «Ель-Шаддай» (Бут. 17: 1) – всемогутній; Єгова (Вих. 3: 14–15) – вічний; «Адонай» (Бут. 15: 2, 8) – Господь, суддя.

Новий Заповіт величає Бога «Дух» (Ін, 4:24), «Цар Віків» ( 1 Тім.,2:17 ) ,»Світло» (Ін., 1: 9), «Істина» (Ін,4:6), «Отцем Духів» (Євр. 12: 9),через те , що Його енергетичний прояв був присутній всюди. Та важливим та заключним ім’ям Бога – «Любов» (1 Ін. 4: 8); та «Бог любові» (2 Кор. 13:11). «Любов» є найвірнішим тлумаченням Імені Господнього, адже влучно передає самовіданність до народу людського та світу в цілому.

В Святому Письмі йдеться про те, що за Суттю своєю Бог є безплотним, та сповненний безліччю досконалостей. (Кол. 3: 14) Вірність Самому Собі та прагнення до самовідданності є однією з найбільш властивих рис Духу Божому. я Божественна повнота досконалості називається любов’ю і разом є життям Багата центром усіх чеснот (1 Кор. 13: 1–3) у Його діях та самовиразі. Бажання Божества повною мірою проявити повноту Своїх властивостей і досконалості від Вічності породжує Сина – Слово, яке є найдосконалішою вподобою Бога Першоджерела, званого Отцем. Крім того, через Отця приходить так, ніби моральним образом Божественного життя, любові Отця і Сина є третя особа Святої Трійці – Святий Дух. Він є єдиносущим до Батька та Сина і не тільки не порушує порядок життя Божества, але й, сприяючи прагненням Отця, дає усьому життя і доносить повноту досконалості Отця.

Саме це є внутрішнім життям Самого Трьохособистого Бога. Отже, Бог Отець надає буття Синові (Ін. 5: 26); Він «любить Сина і показує Йому все, що Він робить» (Iн. 5: 20). В улюбленому Сині Його благовоління (Мт. 17: 5). «Батько любить Сина і віддає Йому все» (Iн. 3: 35). Іншими словами прояв зосередженності , спрямований на вбачання Своєї суттевості у Сині, надає повниоту образу Спасителю, і в подальшому вподобанню до Отцю.

Якщо звертатися до Святого Письма, то Отцю притаманна – любов, Синові – благодать, А Святому Духу – спілкування. Та в цьому і полягає любов та суть її прояву. В Писанні говориться про Господа, який мовбито робив все для себе( Притч. 16: 4 Рим 11:36), але Господь творив все це не з самозамкненної та надмірно егоїстичної любові до свого задоволення та Себе Самого. Це граничне тяжіння до максимальної життєвої самодосконалості обдаровує відчуттями радості буття та існування більшості істот, і носить назву – творіння. Адже Господь витрачає на це нескінченний надлишок Своєї любові та благості до всього живого.

Спираючись на ці прояви зовнішньої благості Божественного життя любові, Господ може дозволити собі взагалі не являти ніякого Імені, або ж навпаки бути багатоіменним. З допомогою бачення цього, з легкістю можна підкреслювати благостні енергії Його. Фактично Всевишньому не притаманно мати недосконалості будь-якого харктеру. . «Сам Бог, коли запитали Його в одному з таємничих бачень символічного боговідання, на запитання: «Як тебе звати?» суворо сказав: «Що ви питаєте про Моє ім’я? Воно чудово» (Суд. 13: 17–18; Бут. 32: 29 ). І це так і є, коли, Безіменно і Вище, «кожного імені наіменованого не тільки в цьому столітті, але і в майбутньому?» (Еф. 1: 21)

В силу того , що Бог говорить про себе : Я Сущий, Світло, Бог, Істинна, то в розумінні людей він виступає як багатоіменний. Коли прославляють Його богомудрі Отці, як Винуватця усього існуючого, то прийнято величати всевишнього : Добрим, Святим, Вічним, Живим , Улюбленним, Богом богів, Творцем, Силою, Ненародженним, Царем Царів, Нестаріючий, Спасіння, Правда, Визволитель. Перебування Бога там , де ми можемо Його відчути , наприклад в душах серцях та на землі, відбувається через високий рівень своєї енергії. І дійсно, іноді звертаючись до Нього, можна відчути не мов до тебе хтось прислухається, та щиро приймає твої слова до уваги. Святе Письмо мовить про Бога слідуюче – Покровитель, Викупитель, Спаситель, Милостивий, та в молитвах та Писаннях налічується більше двохсот Імен Бога, що виражаються в молитовних Писаннях. Так як цілком описати Бога вони невзмозі, то Він змушений самостійно надати собі Ім’я , яке с точністю описуватиме життя Божества, аби спросити розуміння людини про Бога. Визнання Бога під Ім’ям «Любов» детально виражає його наміри щодо прояву всіх властивостей і досконалостей стосовно людства. (Кол. 3: 14). (1 Ін. 4: 8; 2 Кор. 13: 11; 1 Ін. 4: 7, 16). Саме тому в Святому Письмі сказано, що «Бог є любов, i хто перебуває в любовi, перебуває в Бозi i Бог у ньому» (1

Ін. 4: 16). Тому любов є життям душі (1 Ін. 3: 14) і тому, «хто не любить, той не пізнав Бога» (1 Ін. 4: 8), бо любов вливається в серця людські «Духомсвятим» (Рим. 5: 5). Блаженний Августин називає Святого Духа переважно Любов’ю [56].

**3.7. Християнська концепція любові у сучасному богослов’ї**

Єпископу Веніаміну Мілову завдяки своїм писанням вдалося привернути увагу сучасного богослов’я. Головною ідеєю в них виступало втілення християнських догматів та с. донесення їх сенсу до життя сучасної людини. Тлумачення їхньої дійсності в моральному вимірі (18 с. 13) На даний час, як стверджує статистика відібрана з допомогою конкретних джерел, то відсоток людей які знаходяться в стані розпачу та безперспективності – складає близько 70-ти %. А тому досягти мети можуть лише ті люди, які є цілісними особистостями.

Існує афоризм: «Любов народжується в душі». На що християнство надає твердження , що діяння це проходить з допомогою Божої Благодаті, яка не може підлягати під жодне дослідження. Душа зароджувалася внаслідок страждальної напруженості та завзятості Христа, адже набуваючи вмінь до співчуття, та турботи та хвилювання за іншого, душа здатна квітнути та впускати до себе Любав, яка буде відчувати себе блаженною . Граничним виразом любові є блаженство, яке є вінцем страждань заради Христа. Адже занурення душі в блаженство відбувається за умови великих страждань. Так як писав Лука Кримський - «Я полюбив страждання». [51]. Чим доцільніші страждання, навіть до повної вбогості духа, тим повніше і відчутніше блаженство: «Блаженні убогі духом, бо їхнє є Царство Небесне» (Мт. 5: 3), – сказано в Нагірній проповіді Христа.

3.8. Любов як засіб спасіння людства

Дуже виразно духовна ситуація сучасності висловлена у вірші ієромонаха Романа Матюшина:

Без Бога нація – юрба,

Та, що об’єднана пороком,

Або сліпа, або глупа,

Або, того страшніш, жорстока.

І хоч на трон зійде будь-хто,

Глаголячий високим складом,

Юрба залишиться юрбой,

Аж поки не звернеться к Богу!

Цей поетичний вираз звучить жорстко і вдаряє смислом. Хоча сам по собі вираз «натовп» не несе в собі негативного тлумачення, не враховуючи анархічність та базову елементарність. Натовпу властиво підкорюватися деяких простим законам, але далеко не всім. Натовп часто порівнюють з текучою рікою, яка з’єднує в собі окремих індивідів, та тече загалом за єдиним напрямом. Та не завжди скупчення людей являє собою високоорганізовані збори, зазвичай їх просто випадково об’є’днала доля.

Лише через яскраво виражену непередбачуваність, ця спільнота може нести за собою небезпечний потенціал. Натовп безіменний , але підвладний керуванню елемент .Тому що йому притаманне слідування до одної цілі, але нажаль відсутні особисті прояви індивідуальності. Особливо це відноситься до видовищного виступу, на якому нерідко виникає ідол для натовпу, об’єднаного заради певної мети. Якщо присутній ідол, то за ним послідкує і магізм поклоніння. Головне аби видовище не спонукало до агресії, тому що наслідувальний спалах агресії у інших може бути цілком реальним.

Епоха постмодернізму активно підпадає під так званий «керований хаос», або інакше кажучи тіньові технології. Завдання цих технологій надає можливість організувати примітивні задачі, для подальшого застосування їх до низькоорганізованих груп у своїй структурі. Перевагу надають завданням ,що пов’язані з руйнуванням та не несуть за собою ніякої моральної та інтелектуальної цінності. Сенс дій дуже стисло наданий і тому не з такою швидкістю активізує вирішення задач та не має творчого підходу, а максимум на що здатен – це прояв хитрості.

Письменник Еліас Канеті з використанням свого таланту надав організаціям подібного походження назву – «стая» чи «маси», а їхній початок, з чого утворилася організація обумовлює я к тваринний страх (42). Письменник чітко та влучно сформулював дане твердження, що пояснює плотський компонент людства, та розкритикував псевдорелігійгі погляди та основи людського, якщо можна так назвати суспільства.

Які методи використати задля спасіння від падіння людства у прірву хаосу? Та чи потребує воно порятунку? Та питання про спасіння може здатися дивним для нашої сучасної людини. І що саме це означає, спасіння окремої людини чи всього людства?

Інстинкт самозбереження у більшості представників людського подобання розвинений дуже добре, а це значить що коли над ними надвисає реальна небезпека то питання с порятунком вирішується швидко, в залежності від ситуації, звісно. А якщо наприклад вона ще уявно примарна, то ситуація потребує рішучих дій, без задіяння зайвої напруги ,та ні в якому разу не піддаваючись паніці. Це надасть впевненості у результаті подолання небезпеки.

Другим фактором є те, що порятунку потребують слабкі та немічні. Якщо у людини велика кількість нескінченного запасу сили та енергії, то вона вважає що завжди врятує себе сама. Навіть згодом, коли допомога знадобиться у старості чи при захворюванні ,у неї не спрацює інстинкт до прийняття адекватного рішення для розв’язання проблеми. Таких людей називають самовпевненими та гордовитими.

Звісна річ , добре коли думки не переповнені негативним змістом, а лише позитивним настроєм та повнотою енергії. Але якщо все ж таки виникає необгрунтована тривожність, як їй протидіяти? То ж мабуть все таки доведеться поставити прикре запитання: : «Як і чому людина довела себе до такого стану?» та зоставити її наодинці з власними роздумами.

Однак, постає питання: Чому Апостол Петро коли тонув, не скористався своїм досвідом рибалки та не протистояв самотужки стихії води, а почав кричати : « Господи! Врятуй мене» (Мт. 14: 30). Чи таке : «Господи! Чому так мало людей, які спасаються?» (Лк. 13: 23). Тож як в найглибшому розумінні слова сприймається бажання та поняття спасіння?

Святий мученик Онуфрій ( Гагалюк) ,з об’єктивною думкою критикує версію протестантів про те, що добрі вчинки не є обов’язковим критерієм для зв’язку з Всевишнім та досягнення чистоти духовного становища, та про тебе, що наявність однієї віри є цілком достатньою. Адже це зовсім нісенітниця, так як без благих дій, не досягнути нам Божого благословення. Також критично він осуджує твердження католиків , що мов би то з купівлею індульгенції і злочестивій людині відкрита дорога до Царства Небесного, то му що святі покриють таким чином скоєні людиною брудні справи.

Звертаючись до словника В.І. Даля можна вияснити що існує і глубоке тлумачення поняття про спасіння ,яке наставляє на шлях правильний, для досягнення Царства Небесного.(22 с. 257)Нажаль , сучасна людина намагається не звертати на це власну увагу, а сподіватися лише на фахіввців щодо нададуть спасіння – лікарі, знахарі, тощо.

Взагалі, це правильно, коли людина просить допомоги у професіонала. Але не у всякому випадку фахівець може допомогти, адже він не всесильний. Він може роздивитися проблему, а для цього потрібно мати «чисте око» , але не завжди вирішити(Мт. 6: 22)

Нерідко трапляються випадки коли людина, знаходячись на смертному одрі, намагається вчепитися за будь яку можливість, хоча б маленьку, але вижими., нагадуючи при цьому потопаючого ,який завдяки соломинці намагається виплисти з океану. Подібна ситуація нагадує людину яка збирається до відпустки але не знаючи куди і що її там чекає. Заманливим є лише пропозиції які забезпечують та гарантують комфорт як в дорозі, так і на відпочинку. І в останню мить, коли вже поїзд рушає, людина все ж таки робить вибір на користь мандрівки. Але що насправді очікує її там? Чи невже все буде відповідати сказаному?

Чого очікує літня людина наприклад відправляючись у подорож, але наприклад не у туристичну а у Вічну. Чи потрібно бути підготовленим до цього?

Наступним постає таке питання : «Як буде виживати ця душа? Чи спасається вона взагалі?»

Відповідь буде очевидна : «Малоймовірно» Адже до будь якої подорожі потрібно бути підготовленим адже за тим що чекає нас там – стоїть глуха невідомість. Але навіть якщо у подорожі у Вічність нема нічого і також не має потреби нічого брати? А можливо питання стоїть саме у духовному підтексті?

Питання такого серьйозного характеру потребують відповідних рішень. Ми не маємо права осуджувати щось в цьому житті , якщо не можемо дати ради навіть самим собі : «Лицемір! Вийми перш за все колоду зі свого ока» (Мт. 7: 5) Процедура зі зціленням власного ока буде довготривалою, але вартою того. Бо зцілений зір допомагає розбачати та реалізувати нові аспекти нашого життя, з використанням яких надалі правильно рухатись, помножуючи любов та цим самим рятуючись.

Смерть є протилежним поняттю спасіння, і якщо вчасно не надати цьому увагу, можна нарікти свою душ на гибель. . Адже смерть – це небуття. Це «плач і скрегіт зубів» (Мт. 22: 13) боротьба зі стражданнями та муками але не во ім’я Всевишнього а через власну недбалість.

І ось замкнуте коло. Так чи інакше нам все одно доведеться страждати через безвідповідальність та понівечення світу.

З розумінням неминучості та не виліковності хвороби ,людина впадає у відчай та недає адекватних дій, що вже мовити про осмислення порятунку душі, коли тут людська плоть не піддається порятунку. Звісна річ, це важко.. Але зцілити душу все ж таки варто – від гріха.

А. Берестов схиляючи до тверджень зі своєї книги «Гріх, хвороба, зцілення» [4] спрямовує та наголошує увагу на те , що гріхопадіння не тільки є причиною смерті, а й причиною занепаду душі.

Для свідомості звичайної успішної людини важко, з повна занурену у «справжню реальність» усвідомити місця «примарним» постулатам християнства. Адже їй під силу на її думку вирішення будь якого питання, спираючись на свій вольовий та самовпевнений характер чи то користуючись владою. Але , Євангелія мовить : «Прохайте... Шукайте... Стукайте...» (Мт. 7: 7).

Ми є сучасне поколінням та живемо в такий же час. За роки існування люди набували все нових практик та удосконалювали якість життєво-важливих навиків. Але є такі речі, які нажаль залежать не від наших сил, такі як наприклад закони буття. Вони , якщо навчитися помічати, неодноразово подають нам знаки, на кшталт – якщо покращився матеріальний стан, то погіршиться життєвий ресурс та навпаки. Звісно не завжди це є так, але частіше за все саме такий розпорядок . Та дає зрозуміти нам , що постійність спостерігається лише у духовному становищі, адже духовний шлях, яким ти обрав слідувати , має підтримуватись на протязі всього життя.

Якщо приходити до істинних джерел Біблії, то можна накопичувати в собі блага всілякого роду – це і культура і матеріальне та інтелектуальне збагачення , і щоб не зазнати занепаду, требі з вірними думками користуватися цим багатством.

Та Господь мовив: «Я Господь, Бог твій ... Та не буде в тебе інших богів» (Вих. 20: 2,3).

Та учень намагається якнайшвидше пройти школу життя, забувши про поспіх диявольський. Володіючи від початку у вільному доступі свободою вибору, людина зазнає обману та поразки у своїх діях, що призводять до хибності у наданні твердження про реальність. Тому найчастіше спроби видачі бажаного за дійсне не увінчуються успіхом, та через це людина не прагне дорослішати у власній свободі.

Специфіка людської свободи, якою вона володіла від початку, полягає у ставленні людини у незручне становище, спонукаючи її робити вибір на користь чого- небудь. А іншими словами можна мовити навпаки, що свобода є збудником та стимулює людину до дій. У відмінності від тваринного світу, в наших рука – наша воля, і звільнюючись від чого небудь , ми лише примножуємо свій ступінь свободи.

Отже розуміння свободи поділяється на внутрішнє та зовнішнє. Чим же вони різняться між собою?

Якщо свобода піддалася до зовнішнього обмеження, то прояв цього можна вбачить ви в виконанні з метою виховання завдань та обов’язків, що сприяють накопиченню внутрішнього потенціалу свободи. Та протилежність цьому твердженню , в якому головне місце посідає – вседозволеність , через яку людину властиво потрапити до полону пристрастей, які швидко виснажують нашу особистість та займають пріоритетне місце в творенні майбутнього самовиразу. Коли наші дії доходять межі, та навіть можна сказати переходять межі шкідливості, то виникнення на фоні цього захворювання – може вказувати на пагубний вплив діянь наших для людства. Обмеження може продовжитися до моменту, поки внутрішня суть людська не відновиться знову в ім’я створення добра для людства. Проходячи через всі ці випробування, у людини виробляється можливість коїти діяння свої не з лукавого помислу, а з творчого, цим самим показуючи момент дорослішання свідомо, та звільнення від тяжкості дарованих талантів , обтяжують відповідальність щодо їхньої реалізації.

Можна сказати що на якийсь відсоток світська людина сприймає це за серйозність, але взагалі вона скептично відноситься до релігійної складової життя. Але я гадаю, що варто розуміти , що наше життя далеке від ідеалу та має спотворенний вигляд, тому потрібно перш за все враховувати гріховну спотвору, що заважає розвиненню унікальності та знаходження шляху до духовного звільнення.

Перешкоджає відкриттю особистості в повному обсязі – відсутність каяття, згідно з витоків християнської антропології. Внутрішнє закріпачення веде до поступового зубожіння повноти життя. І людина тяжіє до збіднення свого існування, яке стає все менш повноцінним. Синусоїда життя рухається до низу.  
Світська суть людства полягає від найважливішою складовою, модернізуючи тим самим власне життя. Модернізація життя повинна мати місце в історії та постійно удосконалюватись. Люди, які посідали місце серед релігійної ланки, не завжди займалися точно за призначенння. Невипадкого, щ о першопроходцем у свої філософсько-культурологічних пошуках є саме католицько-протестанський Захід.

Людського генія інакше кличуть диявольським винахідником. Цей феномен показує зняття з п’єдестал розуму людського. Та нажаль справжній Всевишній вже не може знайти місце для себе в людському серці, через те що полонять людську душу ідеї злі, та прагне вона до їх скорішого втілення. Його критерії ідентифікації системи, як «свій-чужий», вже не діють. На перше місце виходять інстинкти збоченого відчування, що діють на залишкахволі, яка втомлюється вже робити хоч якийсь вибір. Піднесення стає все більш парадоксальним, замість піднесення збільшується тенденція збіднення духовного рівня людини.

Адже не випадково сказано в Писанні, що врятуватися можна і тою дією, коли необхідно всього лише подати чашу води спраглому. Якщо на піки страждань людина закличе ім’я Христа, то Господь поспішить їй на допомогу. Головне, щоб в нинішньому постмодерністському улаштуванні

залишилися сили згадати про людяність. Бог не потребує від нас важких духовних звершень. Він тільки запитує, як і кого ми любимо?

**ВИСНОВКИ**

Усі сучасні кризи людства похідні від основної трагічної кризи –втрати здатності до істинної духовної, тобто власне людської любові. Втрата почуття сакральності світу спричинила втрату почуття сакральності любові. Любов о-тваринилася. Духовність перекинулася на горизонталь. Апофеоз егоїзму, замкнутість на собі, «в-собі-і-для-себе-буття» несумісні з любов’ю, яка є завжди «Я-для-Ти» (де «Ти» – це Бог, Всесвіт, люди, природа і все суще). Любов не може бути публічною (недаремно існує вираз «публічна дівка» як синонім повії), Любов – це Велика Таємниця Людини та Бога, Жінки та Чоловіки. Любов – це святиня. Про неї не кричать, її не рекламують яктовар, що залежався, про неї мовчать, благоговіючи перед цим Великим Таїнством, по суті своїй – найбільшим сакральним почуттям. Питання втілення Християнської концепції любові у наше життя дуже актуальне тому, що ця концепція у нашу постхристиянську епоху долає: – дефіцит уваги у людських відносинах; – розрив зв’язків між суміжними напрямками дисциплін, що відповідають за внутрішнє життя людини: між богослов’ям, філософією, психологією та іншими; – вибудовує та правильно розставляє ієрархічні пріоритети у цих відносинах. Це відбувається завдяки тому, що любов є водночас: – силою, що пробуджує життя; – ініціюючим каталізатором у здійсненні процесу життя; – розчином, що «цементує» наше життя. Перше місце у ієрархії дисциплін, що займаються вивченням внутрішнього миру людини посідає богослов’я, яке осмислює, перш за все, сферу духа – найважливішу область людського буття. Любов, це дуже складне явище, тому воно потребує створення конкретної концепції. І першим створювачем цієї концепції є Ісус Христос.

Тому вона називається християнською концепцією любові, що має, згідно Першого послання апостола Павла Коринфянам, такі властивості: «Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить! Ніколи любов не перестає!» (1 Кор. 13: 4–7). Створена у цьому дослідженні концепція християнської любові складається з двох частин, що гармонізують одна одну:

- етична сторона концепції;

- педагогічна сторона концепції. Етичність концепції настільки глибока, що перевищує розуміння логіки та не знаходить повного виразу у словах. Глибину цю підкреслює граничний прояв делікатності у різних життєвих відносинах на їх можливих рівнях та видах. Педагогічна сторона концепції регулює ієрархію, тобто вертикаль відносин, що вносить елементи дисципліни та організованості у ці відносини, тобто:

- між Богом та людиною;

- між старшим та молодшим, будь-то сімейні, ділові або

загальнолюдські відносини. Відносини ці повинні будуватися з максимально етичним ставленням один до одного, особливо на горизонтальній їх площі, тобто між рівними по різним рангам особами. Педагогічна сторона находить свій вираз у відстоюванні з максимальною етичністю непохитності своєї концептуальності. У роботі розібрано два основних тлумачення християнської любові:

1) Боже ім’я з гранично можливим виразом;

2) напружена співчуттєво-співстраждальна дія до зовнішнього світу, благоговійна до Бога, що несе плоди не тільки тимчасового задоволення, а й вічного блаженства. При цьому у відносинах існують наступні відтінки співчуттєвості:

- до себе – гранично-вимоглива;

- до молодших – педагогично-поблажлива;

- до старших – етично-шаноблива;

- до ближніх – відверто-поважлива;

- до ворогів – гранично-обережна.

І понад всією гармонією сяє милість Божої любові, що всяку концептуальність трансформує у просту щирість до нас та допомагає нам спасатися за законом Любові, бо Любов – це серце буття.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Авва Дорофей, преподобный. Душеполезные поучення и послания. М. : УКИНО «Духовное преображение», 2014. 416 с.

2. Августин Аврелий. В супружестве и похоти. Философия любви: в 2 ч. Ч .2. М., 1990.

3. Аверкий (Таушев), архиепископ. Четвероевангелие. Апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. М. : Православный Свято–Тихоновский гуманитарный университет, 2004. 848 с.

4. Анатолий (Берестов), иеромонах. Грех, болезнь, исцеление: URL: https://booksonline.com.ua/view.php?book=116759 (дата звернення: 21.10.2022).

5. Анатолий Оптинский, преподобный. «Аристократ» по долгу любви: URL: https://www.pravmir.ru/anatoly–optinskij/ (дата звернення: 29.10.2022).

6. Аристотель. Физика // Соч. в 4-тт., т. 3. М., 1978.

7. Багинская Н. Ода читателю. Журнал Отрок.UA. 2012. № 6(60). С. 27–29.

8. Беляев А. Д. Любовь божественная. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr\_Belyaev/lyubov–bozhestvennaja/ (дата звернення: 10.10.2022).

9. Біблія. Книги Священного Писання Старого і Нового Завіту: в українському перекладі з паралельними місцями / Переклад Патріарха Філарета (Денисенка). К.: Видання Київської Патріархії УПЦ КП, 2004. URL: https://parafia.org.ua/biblioteka/svyate-pysmo/bibliya-upts-kp/ (дата звернення 12.09.2022).

10. Библейская энциклопедия. М. : ТЕРРА, 1990. 902 с.

11. Библейский справочник Геллея. СПб. : Библия для всех, 2006. 775 с.

12. Благовестник, или толкование блаженного Феофилакта, архиепископа Болгарского: в 3 т. Т. 1. Киев : Типография Киево-Печерской Лавры, 2006. 602 с.

13. Благовестник, или толкование блаженного Феофилакта, архиепископа Болгарского: в 3 т. Т.2. Киев : Типография Киево-Печерской Лавры, 2006. 632 с.

14. Благовестник, или толкование блаженного Феофилакта, архиепископа Болгарского: в 3 т. Т. 3. Киев : Типография Киево-Печерской Лавры, 2006. 822 с.

15. Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Современая версия. М. : Эксмо, 2003. С. 67.

16. Буковинский А. И. Учебно-методическое пособие для специалистов, которые внедряют программы подготовки к семейной жизни. Киев : Украина, 2014. 172 с.

18. Вениамин (Милов), епископ. Божественная любовь по учению Библии и Православной Церкви (Опыт раскрытия нравственной стороны православно–христианских догматов веры из начала любви). Саратов : Издательство Саратовской митрополии, 2011. 439 с.

19. Виноградов И. А. Гоголь и Православие. М. : Отчий дом, 2004. 527 с.

20. Григорий (Зумис), архимандрит. Люди церкви, которых я знал. Киев : АДЕФ-Украина, 2013. 486 с.

21. Давыденков О., протоиерей. Догматическое богословие. Москва : ПСТГУ, 2017. 624 с.

22. Даль В. И. Толковый словарь живого великоруського языка : в 4 т. Т. 4. М. : Русский язык-Медиа, 2003. 688 с.

23. Димитрий Ростовский святитель. Жития святых. Макарий Египетский. Собрание сочинений: в 12 т. Т. 5. Краматорск : ЗАО «Тираж», 2003. 981 с.

24. Добротолюбие избранное для мирян. Краматорск : ЗАО «Тираж- 51», 1996. 447 с.

25. Даниил (Доровских), митрополит. Что значит любить себя? URL: https://pravoslavie.ru/98733.html (дата звернення: 24.10.2022).

26. Дунаев М. М. Вера в горниле сомнений. М. : Изд. совет РПЦ, 2003. 1056 с.

27. Евангельские беседы на каждый день года : толкование на Евангелие. Краматорск : ЗАО «Тираж-51», 2009. 912 с.

28. Евдокимов П. Н. Таинство любви – тайна супружества в свете православного Предания. М. : Лепта Книга, 2011. 336 с.

29. Зеньковский В. В. История русской философии : Серия «Высшее образование»: в 2 т. Т. 1. Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. 544 с.

30. Зеньковский В. В. История русской философии : Серия «Высшее образование»: в 2 т. Т. 2. Ростов-на-Дону : «Феникс», 2004. 542 с.

31. Зорин К. В. Время обнимать и время уклоняться от объятий. М. : Русский Хронографъ, 2009. 352 с.

32. Ианнуарий (Ивлиев), архимандрит. Христианские мотивы в музыке и литературе. URL: http://iannuary.ru/lekcija–2–hristianskie–motivy–v– muzyke–i–literature–religioznye–motivy–v–klassicheskoj–muzyke/ (дата звернення: 21.10.2022)

33. Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты : Собрание сочинений: в 7 т. Т. 2. Краматорск : ЗАО «Тираж-51», 2001. 495 с.

34. Игнатий (Брянчанинов), святитель. Проповеди : Собрание сочинений: в 7 т. Т. 4. Краматорск : ЗАО «Тираж-51», 2001. 559 с.

35. Игнатий (Брянчанинов), святитель. Отечник : Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. Краматорск : ЗАО «Тираж-51», 2001. 575

36. Игнатий (Брянчанинов), святитель. Письма.Собрание сочинений: в 7 т. Т. 7. Краматорск : ЗАО «Тираж-51», 2001. 733 с.

37. Иларион (Алфеев), митрополит. Вы – свет мира. О любви к ближнему. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion\_Alfeev/vy–svet–mira/12 (дата звернення: 09.10.2022).

38. Ильин И. А. Кризис безбожия. М. : Даръ, 2005. 496 с.

39. Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия : эволюция научного мифа. М. : Интрада, 1998. 206 с.

40. Иоанн Златоуст, святитель. О вере, надежде и любви : избранные поучения. Краматорск : ЗАО «Тираж-51», 2009. 733 с.

41. Иоанн Крестьянкин, архимандрит. Цитаты: URL: https://citaty.info/quote/556198 (дата звернення: 01.11.2022)

43. Конанос Андреас, богослов. Не мучайте своих чад и себя: URL: https://www.youtube.com/watch?v=ld2K3nhls4Y (дата звернення: 05.11.2022)

44. Краткий философский словарь / под общей редакцией И. В. Блауберга, И. К. Пантина : 3-е изд. М., 1979. 413 с.

45. Ксенофонт. Сократические сочинения. Пер. С.И. Соболевского. М., 1935 (СПб., 1993).

46. Кураев А. Если Бог есть Любовь?: URL: https://www.litmir.me/br/?b=61311&p=1 (дата звернення: 08.11.2022).

47. Кураев А. Школьное богословие. Санкт–Петербург : «Светлояр», 2000. 369 с.

48. Кутырев В. Философия постмодернизма: Научно–образовательное пособие для магистров и аспирантов гуманитарных специальностей. Нижний Новгород : Изд–во Волго–Вятской академии государственной службы, 2006. 95 с.

49. Лелик А. В поисках настоящего. Киев : АДЕФ–Украина, 2016. 180

50. Леонов В., протоиерей. Основы православной антропологи. Москва : МП РПЦ, 2016. 456 с.

51. Лука (Войно-Ясенецкий), святитель. Я полюбил страдание: URL: https://azbyka.ru/otechnik/Luka\_Vojno–Jasenetskij/ja–poljubil–stradanie–avtobiografija/ (дата звернення: 14.11.2022)

52. Льюис К. Любовь. Страдание. Надежда. М., 1992.

53. Макаренко А. С. О воспитании. М. : Политиздат, 1988. 256 с.

54. Мень А. История религии: в 7 т. Т. 1.

55. Методика воспитания Шалвы Амонашвили «Школа радости»: URL: https://www.ya–roditel.ru/professionals/pedagogika/shkola–radosti– metodika–vospitaniya–shalvy–amonashvili (дата звернення: 15.11.2022)

56. Миропольский Александр, священномученик. Любовь – сущность християнства: URL: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr\_Miropolskij/ lyubov\_suschnost\_hristianstva/2 (дата звернення: 12.11.2022)

57. Михаил (Мудьюгин), архиепископ. Жертвенная любовь Христова : Катехизис : Киев : Издание УПЦ, 1991. 415 с.

58. Молитвенный щит православного христианина : Краматорск : ООО «Тираж-51», 2009. 911 с.

59. Осипов А. И. Путь разума в поисках истины. М. : Издательство Сретенского монастыря, 2004. 432

60. «Подводные камни» обучения по методике Монтессори: URL: https://anita2016.livejournal.com/3571.html (дата зверення: 15.12.2020)

61. Происхождение теории «Окно Овертона»: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/proishozhdenie–teorii–okno–overtona/viewer (дата звернення: 20.11.2022)

62. Религоведение. М. : Гардарики, 2002. 536 с.

63. Серафим Слободской, протоиерей. Закон Божий для семьи и школы. Джорданвилль : Издание Свято–Троицкого монастыря, 1967. 722 с

64. Соловьев В. С. Смысл любви. Избранные произведения. Ростов- на-Дону : Феникс» 1998. 544 с.

65. Сорокина А. Недуги и синдромы нашего времени. Из дневника психолога. Отрок.UA. 2012. № 6 (60). С. 22–26.

66. Спиркин О.Г. Философия. М. : Гардарики, 2002. 736 с.

67. Стеняев О., протоиерей. Экзамен без права на пересдачу. М. : ООО «Три сестры», 2013. 296 с.

68. Сысоев Д., священник. Курс лекций по Догматическому Богословию : Специальное издание для миссионерской работы. М. : БФ «Миссионерский центр им. Даниила Сысоева», 2015. 432 с.

69. Тихон (Жиляков), епископ. Человекознание. Уроки жизни. Кременчуг: БФ «Джерело Дніпра», 2011. 112 с.

70. Толковая Библия, или комментарии на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета под ред. Проф. А. П. Лопухина : в 2 т. Т 1. Новый Завет. М. : ДАРЪ, 2006. 1224 с.

71. Толковая Библия, или комментарии на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета под редакцией професора А. П. Лопухина : в 2 т. Т 2. НовыйЗавет. Москва : ДАРЪ, 2006. 1296 с.

72. Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. Попытка педагогической антропологии : избранные произведения. Т. 1. Киев : Сов. Шк., 1983. 480 с.

73. Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? Собрание писем. М. : УКИНО «Духовное преображение», 2014. 352 с.

74. Филарет (Дроздов), святитель. Слово в Великий Пяток 1816 года: URL: https://pravoslavie.ru/34748.html (дата звернення: 01.10.2022)

75. Философский энциклопедический словарь. М. : ИНФРА-М, 2003. 576 с.

76. Христианство. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона: в 3 т. Т. 2. М.: ВРЕ, 1993. 671 с.

77. Шелковая Н.В. Духовность в условиях Освенцима: URL: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/3108/1/duhovnostusloviyah–osventsima.pdf (дата звернення: 04.11.2022)

78. Шишова Т. Л., Медведева И. Я. Книга для трудних родителей. Блиц-педагогика. Тверь : Христианская жизнь, 2006. 351 с.

79. Шмеман Александр, протопресвитер. О христианской любви: URL: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr\_Shmeman/o–hristianskoj–lyubvi/ (дата звернення: 15.11.2022)

80. Шугаев Илия, священник. Один раз на всю жизнь. Беседы со старшеклассниками о браке, семье и детях. М. : Изд.совет РПЦ, 2004. 176 с.

81. Эпиктет, Симпликий. Энхиридион. Краткое руководство к нравственной жизни / пер. с греч.: А. Я. Тыжов. СПб.: Владимир Даль, 2012. URL: https://coollib.com/b/526075-epiktet-enhiridion-kratkoe-rukovodstvo-k- nravstvennoy-zhizni/read (дата звернення: 5.11.2022).

82. Янсениус Корнелий. Слово о реформации внутреннего человека. Научно-богословский и церковно-общественный журнал : Церковь и время. 2009 № 1 (46). С. 125–160.