

Научная статья

УДК 130.2

DOI: 10.21209/1996-7853-2023-18-4-20-30

**Метафизическое обоснование войны
и европейско-американский расизм, неокOLONиализм**

Олег Викторович Париков¹, Руслан Васильевич Собко²

¹Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия,
г. Нижний Новгород, Россия; Нижегородский государственный педагогический университет
им. Козьмы Минина (Мининский университет), г. Нижний Новгород, Россия;

²Приволжский филиал Российского государственного университета
правосудия, г. Нижний Новгород, Россия

¹olegparilov@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0001-9288-3194>,

²r.sobco@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0003-4275-3959>

Статья посвящена выявлению факторов, обусловивших становление западного расизма, неокOLONиализма, воплотившихся в глобальные цивилизационные войны. Целью статьи является исследование укоренённых в авраамическом дискурсе архетипических конструкций, обусловивших становление концепта «справедливая война» и их связь с европейско-американским расизмом, неокOLONиализмом. Актуальность данного исследования продиктована состоянием перманентной прокси-войны, что ведёт западная цивилизация против остального человечества за мировое доминирование; в эпицентре этой войны оказалась Россия. В противостоянии Западу наша страна претендует на глобальную миссию утверждения справедливого многополярного миропорядка. Методологический базис исследования – цивилизационный подход; использованы компаративный, герменевтический, экзегетический, генетический, феноменологический, логические методы. Исследование библейских сюжетов привело к выводу, что уже в ветхозаветную эпоху Божье благословение оформляется как метафизическое обоснование войны и убийства, закладываются основы сегрегации народов по духовному признаку, формируются зачатки расовых теорий, идея богоизбранного народа, обладающего эксклюзивным правом на «священную» войну. Христианство первых веков снижает милитаристский накал, однако в Римохристианской и позже – в Византийской империи вновь возрождается концепт справедливой (благословенной Богом) войны в связи с необходимостью защиты христианской империи от inferнальной антиимперии; критериями легитимации этой войны являются её справедливость, следование духовной идее, личное благочестие. Религиозное обоснование европейский расизм получает в среде англосаксов в период колонизации Американского континента. На базе протестантских установок (цивилизационные, военные успехи как критерий Божьего благословения), договорной теологии формируется статус США как «нового Израиля», узурпирующего право на «священную» войну. Авторы приходят к выводу, что развращённость Запада детерминирует его метафизически обусловленную обречённость, несмотря на внешние цивилизационные успехи. Выводы исследования открывают перспективы для дальнейшего рассмотрения духовных оснований священной (справедливой) войны.

Ключевые слова: Справедливая война, западная цивилизация, расизм, неокOLONиализм, прокси-война

Original article

Metaphysical Rationale for War and European-American Racism, Neo-Colonialism

Oleg V. Parilov¹, Ruslan V. Sobko²

¹Russian State University of Justice, Nizhny Novgorod, Russia, Minin Nizhny
Novgorod State Pedagogical University (Minin University), Nizhny Novgorod,
Russia, ²Russian State University of Justice, Nizhny Novgorod, Russia

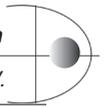
¹olegparilov@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0001-9288-3194>,

²r.sobco@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0003-4275-3959>

The article is devoted to identifying the factors that led to the formation of Western racism, neo-colonialism, embodied in global civilizational wars. The purpose of the article is to study the archetypal constructions rooted in the Abrahamic discourse, which determined the formation of the concept of “just war” and their connection with European-American racism, neo-colonialism. The relevance of this study is dictated by the state of permanent

© Париков О. В., Собко Р. В., 2023

proxy war that Western civilization is waging against the rest of humanity for world domination; Russia has been at the epicenter of this war. In opposition to the West, our country lays claim to the global mission of establishing a just multipolar world order. The methodological basis of the study is a civilizational approach. Comparative, hermeneutic, exegetical, genetic, phenomenological, and logical methods were used. The study of biblical stories led to the conclusion that it was in the Old Testament era that God's blessing took shape as a metaphysical justification for war and murder, the foundations were laid for the segregation of peoples along spiritual lines, the beginnings of racial theories and the idea of God's chosen people with the exclusive right to a "holy" war were formed. Christianity of the first centuries reduces the militaristic intensity, however, in the Roman-Christian and later in the Byzantine Empire, the concept of a just (God-blessed) war is revived again due to the need to protect the Christian empire from the infernal anti-empire; the criteria for legitimizing this war are its justice, adherence to the spiritual idea, personal piety. European racism receives a religious justification among the Anglo-Saxons during the period of colonization of the American continent. On the basis of Protestant attitudes (civilizational, military successes as a criterion of God's blessing), contractual theology, the status of the United States as "new Israel" is formed, usurping the right to a "holy" war. The authors come to the conclusion that the depravity of the West determines its metaphysically determined doom, despite external civilizational successes. The findings of the study open up prospects for further consideration of the spiritual foundations of the holy (just) war.

Keywords: Just War, Western civilization, racism, neo-colonialism, proxy war

Введение. Президент Российской Федерации В. В. Путин в 2021 г. в рамках Прямой линии делает несколько философских высказываний о единстве народов России и Украины, которые затем оформляет в виде статьи¹, вызвавшей полемику, как в российской, так и в зарубежной прессе, особенно обострившейся с началом специальной военной операции. По нашему мнению, статья В. В. Путина написана в русле христианского мессианизма, причём отчасти общего для всей христианской цивилизации, но тем не менее имеющего византийскую и русскую специфику. По убеждению В. В. Путина, проект Украины, как «анти-России», имеет искусственный характер, и он сформирован и развивается под протекторатом, контролем западных держав. Данный проект, а также прокси-война, объявленная Западом России (её средоточием стала территория Украины), есть актуализация глобальной цивилизационной войны, которую англосаксонская, романо-германская цивилизация ведёт, по сути, против всего остального мира за сохранение собственного статуса «избранного народа», особой господствующей расы. В этой глобальной войне Россия берёт на себя историческую миссию: противодействуя гегемонистским претензиям Запада, «выстраивает многополярную международную систему на принципах справедливости»², что нашло отражение в утверждённой в 2023 г. Концепции внешней политики Рос-

сийской Федерации. В этой войне Россия противостоит евроатлантическому расизму.

Однако свой особый статус «белого господина» Запад базирует на религиозной – авраамической – почве; следовательно, религиозное оправдание получают колониальные и неоколониальные войны, которые вела и ведёт англосаксонская цивилизация против остального незападного мира. Таким образом, чрезвычайно актуально обратиться к истокам – Священному Писанию, текстам раннехристианских авторов, чтобы разобраться в сущности метафизического обоснования расизма, колониальных войн. **Цель статьи и её новизна** – рассмотрение культурообразующих архетипических конструкций, адаптированных из авраамического дискурса и связанных с понятием справедливой войны и божественной защиты во время военных действий; соотнесение их с современным европейско-американским расизмом, неоколониализмом.

Обзор литературы. Отечественные и зарубежные исследователи, например, Р. Бенедиктер [1], Г. Л. Фриз [2], К. Дж. Гломбик [3], задаются вопросами о роли и месте религии в рамках российско-украинского кризиса. Вышедшие в этом году статьи К. Н. Брауна [4] и П. Шаленберга [5] содержат критику самой идеи «справедливой войны» и «справедливого мира» как терминов. М. Хоткинс в статье исследует мифологему «антихрист» в современной военной культуре и СМИ Украины [6]. Б. Кнорре с позиций, близких к нашему исследованию, приходит к выводу о формировании новой «теологии войны» на основании традиционных православных богословских идей [7]. О. Коннор [8] и Дж. Волс [9] в своих исследо-

¹ Путин В. В. Об историческом единстве русских и украинцев. – URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/66181> (дата обращения: 25.07.2023). – Текст: электронный.

² Концепции внешней политики РФ, 1993–2023 гг. / сост. Д. В. Кузнецов. – Благовещенск: [б. и.], 2023. – С. 98.

ваниях приходят к выводу о священном характере холодной войны, инициатором которой является Пречистая Дева. С. Л. Перри описывает изменение правоконсервативных взглядов американского истеблишмента в связи с развитием украинского кризиса [10]. Религиозные корни национального самосознания и культуры американской нации исследовал К. С. Гаджиев [11]. Философским предпосылкам неокOLONиальных гибридных войн посвящены работы В. И. Шамшурина, А. А. Шульги [12]. Тему колониальной войны как последствия экспорта «демократии» рассматривал Г. Л. Касторский [13]. Генезис проблемы расизма в США – тема исследования Д. М. Бондаренко [14]. Войну Запада против России и мира А. А. Горелов трактует как глобальный неокOLONиализм в действии [15].

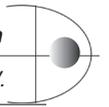
Методология и методы исследования. Методологический фундамент исследования – цивилизационный подход к истории. Используются методы: компаративного анализа (сопоставление подходов к феномену войны в ветхозаветную, новозаветную эпохи и их интерпретация в современности), историко-культурной реконструкции, герменевтический (авторский перевод и интерпретация древних и средневековых греческих текстов, современных германо-, англоязычных научных исследований с целью адекватной передачи смысла идей), экзегетический (истолкование библейских текстов), семантический анализ древней и средневековой терминологии; генетический, позволяющий выявить динамику концепта «справедливая война», религиозные истоки расизма, неокOLONиализма; метод систематизации; единства исторического и логического (логическое «спрямление» исторических зигзагов); феноменологический, выявляющий цели и смыслы, мотивы поведения в результате взаимодействия, духовного общения между людьми, народами. Кроме того, применены логические методы анализа, синтеза и обобщения.

Результаты исследования и их обсуждение. Для начала обратимся к первоисточнику христианской и иудейской религии Священному Писанию. Ветхий Завет или по-еврейски Танах описывает в религиозно-мифологической форме формирование и развитие национального самосознания и государственности еврейского народа. Разные части Танаха создавались в различные

исторические периоды с хронологическими разрывами в несколько столетий, а иногда и тысячелетий, что позволяет проследить отношение к военным действиям в рамках исследуемой нами концепции начиная с эпохи родоплеменного строя и заканчивая эпохой римской имперской государственности и Большой иудейской войной – Маккавейским восстанием.

На самых первых страницах Библии мы находим общее для авраамических религий представление о первоначальной семейной общине, из которой затем происходит всё человечество (Быт. 1). Впрочем, уже на этом уровне случается первый вооруженный конфликт внутрисемейного свойства – убийство Каином Авеля. Данный знаковый сюжет имеет многоаспектное звучание: экзистенциальное, политическое. Для нас важны оба. Антропологический аспект первого в истории братоубийства глубоко осмыслен и интерпретирован в романе «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевским. Мы убеждены (о чём писали ранее [16]), что мотивы поступков, экзистенциальные трансформации главного героя романа адекватно интерпретируются лишь в случае трактовки Р. Раскольникова как alter ego Каина. Для обоих убийц первоначальные мотивы – гордость и огорчение. Оба, огорчившись, восстают на Бога – узурпируют божественную прерогативу решать вопрос жизни и смерти; идентично переживают поражение ума и воли, отчуждение. Однако эта антропологическая интерпретация первого на земле братоубийства, предпринятая русским писателем в «Преступлении и наказании», значима, поскольку выводит на идею сегрегации, разделения людей на «два разряда» – избранных, кто право имеет, и всех остальных. Таким образом, в библейском сюжете Ф. М. Достоевский пророчески усмотрел зачатки расовой теории и расовых (колониальных) войн.

Политическая трактовка библейского сюжета значима, поскольку братоубийство можно считать первой клановой войной за ресурсы или «политическое» влияние. Два брата – Каин и Авель – приносят Богу жертвы, ожидая получить от Него благословение. Несмотря на кажущуюся простоту картины, перед нами не просто два индивидуума, но два патриарха, два вождя своих родовых общин, а благословение Божие, согласно тексту Писания, выражается в том числе и в обильности стада или многочисленности до-

бычи. Убивая, Каин, как патриарх рода, движим ответственностью не только за себя, но и за своё многочисленное потомство, которое очень подробно описано на страницах книги Бытия [5]. Каин на момент убийства Авеля одержим завистью: Бог, приняв жертву Авеля, тем самым благословил его, Каин оказался лишенным Божьего благословения. *Таким образом, на заре человеческой истории ожидаемое от Бога благословение выступает метафизическим средоточием приведшего к убийству конфликта.*

После смерти Авеля продолжателем его традиции становится третий сын Адама и Евы – Сиф (Шет), а род каинитов успешно продолжается, причем Писание представляет нам их как первых строителей цивилизации. Так, ими были построены первые города, создано оружие, орудия, музыкальные инструменты и многое другое. Потомки Сифа, видимо, остаются вне цивилизации и отличаются долгожительством и совершением богослужений, а один из них, Енох, согласно преданию, даже был взят живым на небо. Потомки Сифа по одной из экзегетических моделей называются «сынами Божиими» и противопоставляются неким «нефилимам» – падшим, которые описываются, как великаны, храбрые воины, издревле славные люди [17], знаменитые своими делами вожди и правители [18]. Возможно, таковыми протоеврейским племенам представлялись жители Месопотамии, Египта и других регионов. Но в конце концов все эти славные должны будут погибнуть, что резюмировано в прокимене Великого поста, заимствованном из книги Исаяи (Септуагинта, церковнославянская Библия): «Приложи им зла, Господи, приложи зла славным земли» (Ис. 26:15).

Средневековый толкователь еврейского Пятикнижия Раши указывает на нефилимов как на людей настолько большого роста, что они могли «достать головой до солнца» [18]. В том же месте Раши указывает, что эти нефилимы брали себе в жёны тех, «кто им нравился», что, по его мнению, означало и мужчин, и женщин, и даже животных. Нефилимы – потомки Каина – подчёркивает Раши, противопоставлены «бней злохим» – потомкам Сифа (Шета). В позднейшую эпоху мы видим остатки великанов в числе жителей ещё не покорённой Земли обетованной. Самые известные из них – Ог, царь Башана [18] и Голиаф – противник царя Давида. *Сыны*

божии и сыны человеческие – сверхсущества и падшие существа – эта антитеза закладывается еврейской книжностью при создании корпуса текстов по толкованию Торы.

Позднее «нефилимы» (падшие) получают ещё одно наименование – «рефаимы» (этимология спорная, вероятно, высокие, здоровые), которое достаточно быстро приобретёт переносное значение: «мертвецы, духи умерших». Однако, рефаимы – это название народа (Быт. 15:20), у них есть своя земля (Втор. 2:20) и в конце концов они исчезают и успокаиваются в «долине великанов» (Нав. 15:18). Именно так интерпретировали семиты-кочевники многочисленные разрушенные в результате катастрофы бронзового века города и селения, которые населяли полубоги, великаны, чьи величественные строения – города, храмы, дворцы – за их развращённость и непокорность разрушил Бог. В рамках этой концепции нефилимы-рефаимы получают ещё два названия: авимы [19] (губители) и заммузимы¹ (успешные в войне). Эти умершие гиганты не возрождаются и не наследуют воскресения: «Мёртвые не оживут; рефаимы не встанут, потому что Ты посетил и истребил их, и уничтожил всякую память о них» (Ис. 26:14). По отношению к гигантам и месту их обитания Раши использует ещё один термин «гойим» (народы) – «потому что там жило множество народов» [18]. Гойим – языки, народы – затем становится политическим антонимом для бней Исраэль – потомков Иакова. *Проанализированные ветхозаветные сюжеты несут глубокий смысл: народы развращённые, хотя и великие воины, успешные в политическом управлении и цивилизационном строительстве, тем не менее, в войне с народом духовным, знающим истинного Бога, обречены Богом на поражение и гибель.*

Другим известным отрывком из книги Бытия, получившим политическое толкование, является история трёх братьев Сима, Хама, Иафета (Быт. 9:18). Сыновья Ноя, упомянутые в этом отрывке, положили начало одной из первых расовых теорий, с помощью которой можно было оправдать любое насилие, любую агрессивную войну. Так, европейцы (белая раса) объявлялись потомками Иафета, арабы, евреи – потомками

¹ От семитского слова «замысел». Под этим названием они известны в Коране и арабской культуре.

Сима, а негроидная раса (или позже те, кто не принадлежал к первым двум) – потомками Хама [20]. Такая теория была настолько удобна, что даже применялась в дискуссиях о «долге белого человека» вплоть до XX в.

Однако Хам не был проклят, а напротив получил благословение от Ноя, проклят же был его сын Ханаан: «Раб рабов будет он у братьев своих» (Быт. 9:25). То есть, согласно тексту Писания, не Хам будет в рабстве у Сима или Иафета, а Ханаан будет рабом своих братьев, чьи имена – Мицраим (Египет), Хуш (Эфиопия) и Фут (неизвестный топоним), что можно считать пророчеством о завоевании Палестины Египтом и последующим присоединении её к Иудейскому государству [21].

Семиты, потомки Сима, согласно Библии, в основном населяют Аравийский полуостров и частично междуречье, иафетиды – средиземноморье и регионы, близкие к Индии. В целом, библейское повествование географически остаётся в рамках Малой Азии, немного захватывая Северную Африку и островные и прибрежные колонии государств малоазиатских народов. Указанные выше географические маркеры позволили позднее интерпретировать эту территорию в качестве территории позднейшей Римской империи и перенести религиозно-националистический миф в позднеантичный политический и военный контекст.

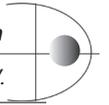
В военно-политическом контексте возникает и начинает употребляться одно из имен Божиих «Саваоф» («Цебаот»), т. е. «Господин (небесных) воинств». Изначально термин «небесные войска» или «воинства» связан скорее с астрологией или религией, чем с военными действиями. Под небесными войсками понимались небесные тела: солнце, луна, планеты, отождествляемые с языческими божествами и до сих пор носящие их имена, а Бог Израиля объявлялся высшим над этими небесными божествами. Как могут звёзды и планеты управлять чьей-то судьбой, если сами они не свободны и не могут отвернуть от проложенного им на небе пути, – размышляет в своей книге пророк Исайя (Ис. 40:6) [22]. Однако во времена завоевания Земли Обетованной этот термин понимается в буквальном смысле – Ха Шем Элохэй Цивот Исраэль – Бог воинств Израиля. В этом же смысле – армия Святой земли – термин употребляется у пророка Даниила: «...и вознёсся до воинства небесного,

и низринул на землю часть сего воинства и звёзд и поправил их» (Дан. 8:10).

У Бога периода завоевания Святой Земли есть имя – иш мелхама – «Господь муж брани, Иегова имя Ему» (Исх. 15:3). Иш (муж, воин), по мнению Раши, здесь означает то же, что и ваал, а всё вместе можно перевести как «господин битвы». У Бога есть специальный свиток с планами сражений: «И сказано в книге браней Господних» (Чис. 21:14). Один из первых царей Давид объявляет свою войну священной: «...ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши» (1Царств 17:45). Он же употребляет термин «маркот злохе» – бог военной дружины [23].

В Писании можно найти и другие примеры соучастия Бога в военных действиях: «научает руки мои брани (Пс. 17:35), ибо Ты препоясал меня силою для войны» (Пс. 17:40). «Если кто не обращается. Он изощрает Свой меч, напрягает лук Свой и направляет его» (Пс. 7:13). Бог собственноручно поражает враждебных царей: «Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства Ханаанские» (Пс. 134:11), что наряду с разделением мира на сыновей Иакова и «гойим» позволяет использовать библейскую риторику в виде «С нами Бог, разумеете языцы, и покоряйтесь: Яко с нами Бог» (Ис. 8:9) вплоть до времени Второй мировой войны XX в. В ветхозаветных сюжетах о завоевании евреями Земли обетованной утверждается идея богоизбранного народа, ведущего «священную» войну с народами «низшими». В этой войне Бог не только благословляет избранный народ, но и наставляет, дает силы и непосредственно участвует в битвах.

Новый Завет снизил градус милитаристской риторики: «Царство Моё не от мира сего» (Ин. 18:36). «Если бы царство Моё было от мира сего, то служители мои подвижались бы за меня» (Ин. 18:36), – говорит о себе Иисус в Евангелиях. В данном контексте христианские мыслители первых веков отразили радикальный отказ от войны. Тертуллиан пишет: «Допустимо ли вести жизнь меченосца, в то время как Бог возвещает, что тот, кто воспользуется мечом, от меча и погибнет? И может ли сын мира участвовать в битве, если ему не положено [даже] ссориться? ... Всю последующую воинскую службу Господь упразднил, разоружив Петра» [24]. Иустин Философ в споре с Трифоном иудеем приводит довод, что Царство Мессии – царство мира, а не войны: «Каждый из нас, будучи прежде исполнен вой-

ною, взаимным убийством ... по всей земле переменял воинские орудия – наши мечи на орала и копья на земледельческие орудия – и мы возделываем благочестие, праведность, человеколюбие» [25].

Однако уже ап. Павел говорит о возможных военных действиях и представляет Иисуса как Господа, т. е. царя или правителя (Евр. 13:14), который затем будет вынужден сражаться с неким «сыном погибели», т. е. антихристом. Отсюда рождается образ двух царств (Христа и Антихриста) – империи и антиимперии, где антихрист – правитель антиимперии, например, Нерон для христиан первых веков. Раз антихрист – начальник нечестивой империи и повелитель сил зла, его метафизический оппонент Христос «вынужден» также становиться военачальником, постепенно соединяясь с ветхозаветным указанным выше образом бога войны.

Политизация христианства под влиянием эллинизма, идея божественного благословения «справедливой войны» (понятие заимствовано в античности) оформляется с IV в. – с утверждения Миланским эдиктом христианства как официальной религии Римской империи и необходимости военной защиты Империи от внешних агрессий. Так, Христос дарует императору Константину свою монограмму «XP», которую размещают на византийских хоругвях на месте бывшего римского орла, фактически объявляя, что теперь война ведётся от имени «империи» Христа. Лев VI пишет в своей «Тактике»: «Я считаю, что начало войны должно быть справедливым... Человек, защищающийся от других, которые действуют несправедливо, имеет право на божественную справедливость... Ибо тогда Бог будет благосклонен к нам и станет сражаться вместе с нашими войсками... Итак, если вы будете действовать благоговейно и угодным Богу образом, у вас будет лучшее оружие против неправедных врагов... Бог благословит вас победой, ведь Он справедливый судия» [26, р. 556] (перевод авторов).

Чтобы «заставить» Бога сражаться на своей стороне императоры-полководцы в своих наставлениях требуют от солдат ритуального и молитвенного очищения перед сражением: «Господь наш Иисус Христос, подай нам крепость, чтобы сражаться за нашу веру», – пишет в «Военных наставлениях» император-полководец Фока II, – «Необходимо наблюдать, чтобы командующий

войсками проверял бы, чтобы командиры и вся армия во время утреннего и вечернего богослужения повторяла сто раз *Kyrie eleison* со слезами и усердием перед Богом... Пусть никто не смеет в час молитвы заниматься чем-то другим» [27, р. 45].

Святые отцы эпохи патристике также выступают апологетами благословенной Богом войны: «Истинная религия полагает мирными те войны, которые ведутся не ради превозношения или жестокости, но ради укрепления мира, наказания злодеев и утверждения добра ... Мы не ищем мира ради войны, но идём на войну ради мира» [28], – так транслирует отношение Блаженного Августина к «священной» войне Фома Аквинский.

Стоит отметить, что на войсковых крестах со временем стали появляться изображения архангела Михаила или Богородицы, а позже к ним добавился Георгий Победоносец и некоторые другие воинские святые. Мужские военные божества, в целом, архетипически понятны для исследователя, однако воинский статус приобретает и Пресвятая Дева. В известном христианском гимне (VII в.) Она названа «Взбранной Воеводе» или по-гречески "Τῆ ὑπερμάχῳ στρατηγῶ", т. е. той, что находится над схваткой, командующей армией или в некоторых современных переводах «Высшая Военначальница», «Вождь-Поборница победы» [29]. Главный город Византийской империи Константинополь посвящён Пресвятой Деве и находится под Её защитой. Именно с этим посвящением связан христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в агиографическом сюжете которого Богородица защищает свой город от нашествия славянских племён [30]. Итак, в Великом Акафисте «Взбранной воеводе» перед нами уже Императрица и Верховная Военначальница, направляющая свои войска к победе.

Таким образом, в христианской Римской империи IV в. и позже в Византии мы видим актуализацию освящённой Богом войны, критериями легитимации которой выступают: а) её справедливость; б) следование духовной идее; в) личное благочестие сражающихся. Но нам важно проследить корреляцию метафизического обоснования «справедливой войны» ветхозаветного и новозаветного периодов с религиозным обоснованием евроатлантистского расизма и колониальных и неоколониальных войн, что вела и ведёт западная цивилизация.

Сопряжённый с экспансивной агрессией европейский расизм, восходящий к Ветхому Завету и античности, теоретическое обоснование получает в XVIII–XIX вв., становится основой колониализма, приобретшего характер цивилизационных войн. В этой связи показательна концепция француза Ж. А. де Гобино («Опыт о неравенстве человеческих рас»), германские расовые теории. Идея сверхчеловека Ф. Ницше трансформируется в концепцию сверхрасы хозяев земли и аполлологию «блага войны», что «освящает всякую цель»¹. Гитлеровская теория напрямую связана с политикой колониализма: в ходе раздела мира Германия оказалась обделённой. Как следствие, «избранная» арийская раса узурпирует право на распространение собственной империи по всей земной ойкумене посредством войны.

Современный европейский расизм столь же агрессивен. Показательны в этом плане откровения Ж. Борреля о Европе – «саде» и окружающих этот сад «джунглях». В словах Верховного представителя ЕС по политике безопасности, что джунгли могут вторгнуться в сад, а садовники должны заботиться о нём – латентно присутствует легитимация «священной» войны сада с джунглями – остальным миром.

Однако религиозное обоснование европейский расизм получает на североамериканском континенте в период колонизации материка протестантами-англосаксами. Чувство превосходства колонизаторов над коренными народами коррелирует с протестантской (прежде всего, кальвинистской) мировоззренческой установкой: благословение Божие принадлежит успешным. Таким образом, экспансия англосаксов получает метафизическую санкцию. Маркеры Божьего благословения на «священную» войну с туземцами – принципиально иные, нежели маркеры воинов-христиан Византийской империи: а) цивилизационный успех (более высокая степень развитости, материально-техническое превосходство); б) военный успех: если завоевание проходит благополучно, значит Сам Бог направляет нашу руку. Божественная санкция исключала сомнения протестантов-англосаксов в легитимности геноцида индейцев, массового порабоще-

ния иной, якобы, низшей расы негроидов². Обращает на себя внимание идентичность этических кодексов североамериканских колонизаторов и древних евреев – завоевателей Ханаана: для тех и других допустимо убивать инородцев и недопустимо с ними смешиваться, контактировать.

Также в качестве значимого фактора становления американского религиозного мессианизма К. С. Гаджиев отмечает протестантскую договорную теологию: американцы трактуют себя как «современный избранный народ», завершители цепи поколений, восходящих к Аврааму [11, с. 105], заключившему завет (договор) с Богом. Подобные представления укореняются в сознании масс и элит, кристаллизуясь в идеологемы «нового Израиля», «сияющего града на холме» (Р. Рэйган).

Следует учесть и отмеченный В. И. Шамшуриным, А. А. Шульгой колоссальный экспансивный потенциал колонизаторов Северной Америки, без которого было бы невозможно освоение огромных пространств с преодолением сопротивления коренных народов [12]. Так, рождается милитаристский религиозно обоснованный мессианизм Нового Света, который Т. Бейли определяет как «комплекс превосходства»: «Убеждение в том, что мы являемся избранным богом народом и обладаем божественным мандатом распространить наши благородные демократические институты по всему остальному погружённому во мрак миру, поощряло нас нести на себе бремя белого человека» [31, р. 4]. Показателен в этом плане «Боевой гимн Республики», неофициальный военный гимн США, сопровождающий по сию пору инаугурации Президентов Соединённых Штатов: «Я увидел, как во славе сам Господь явился нам, / Как Он мощною стопой грозды гнева разметал /... Он правды держит шаг... Я Его в огнях увидел вокруг армейских лагерей, / Они стали алтарями среди сырости полей, / Я читаю Его Слово в тусклом свете фонарей, День Господа настал... В красоте рассветных лилий, за морем Христос рожден... / Освятив нас, Он умер – за Свободу мы умрём...»³.

² В католицизме отсутствуют описанные выше протестантские этические установки, поэтому колонизация Южной Америки романскими народами (испанцами, португальцами) не сопровождалось тотальным геноцидом коренных народов и массовым порабощением других.

³ The Battle Hymn Of The Republic – Trump's Pre-Inauguration Jan 19th 2017. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ai3_pTg560U (дата обращения: 15.08.2023). – Текст: электронный.

¹ Ницше Ф. Так говорил Заратустра. – URL: https://www.100bestbooks.ru/files/Nietzsche_Tak_govoril_Zaratustra.pdf?ysclid=llavn42obn734535384 (дата обращения: 15.08.2023). – Текст: электронный.

Таким образом, *сформированный американский расизм, флагман англосаксонского, романо-германского расизма, обеспечивающий метафизическую легитимацию колониальных войн и современного неокolonизма, конгениален еврейскому расизму, ставшему базисом для легитимации завоевания Ханаана.*

Заклучение. В исследовании затронуты некоторые из архетипических конструкций, берущих своё начало в библейском и церковном дискурсе. Такова, например, идея братских народов и гражданской войны, идея технического превосходства и одновременно развращённости более успешной цивилизации, античная идея «справедливой войны», творчески переосмысленная христианами императорами, идея о божественном характере войны и её мессианских или историософских последствиях, идея о божием народе и божественном правителе и, напротив, идея о нечистых народах и несправедливых правителях, которая отчасти была использована в рамках расовой теории, но отчасти так и продолжает существовать как политическая идеологема. Война, в которую втянута

Россия с объединённым Западом, священна, поскольку в ней реализуются те критерии благословения Божия, которые были сформулированы в римохристианскую, византийскую эпохи: справедливость (декларируемая цель противодействия Западу – утверждение справедливого многополярного мира), следование духовной идее (во главу угла ставится защита традиционных ценностей), личное благочестие (актуализируется тезис: победа невозможна без духовного обновления общества и соборного сплочения российской нации). Что касается современной западной цивилизации, самонадеянно присвоившей себе благословение Божие в контексте протестантских мировоззренческих установок, возникает стойкая ассоциация с ветхозаветными павшими воинами нефилимами, мизраимами. Развращённость, проявляемая в тотальной лжи и двойных стандартах, сознательном отказе от авраамического аксиологического кода, дискредитации христианских этических принципов детерминируют метафизически обусловленную обречённость, несмотря на внешние успехи цивилизационного строительства.

Список литературы

1. Benedikter R. The Role of Religion in Russia's Ukraine War. Part 2: Developments and Perspectives // *Zeitschrift für Außen und Sicherheitspolitik*. 2023. No. 2. P. 173–198.
2. Freeze G. L. Imperial Russia as a Failed State: The Role of Orthodox Church // *Bulletin of Saint Petersburg University*. 2023. No. 1. P. 67–81.
3. Glombik K. J. Theologians About the War in Ukraine // *Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego*. 2023. No. 1. P. 239–242.
4. Braun C. N. Quo Vadis? On the role of just peace within just war // *International Theory*. 2023. No. 1. P. 106–128.
5. Schallenberg P. Zwei Schwerter: Gerechter Krieg und gerechter Frieden // *Kain oder Abel* / ed. P. Schallenberg. Paderborn: Brill | Schöningh, 2023. P. 79–92.
6. Hotchkiss M. Semiotics of Strategic Narratives of «Antichrist» in Russia's War in Ukraine // *European Conference on Cyber Warfare and Security*. 2023. No. 1. P. 239–247.
7. Knorre B., Zygmunt A. «Militant Piety» in 21st-Century Orthodox Christianity: Return to Classical Traditions or Formation of a New Theology of War? // *Religions*. 2020. No. 1. P. 2–12.
8. O'Connor D. L. «Russia Will Be Converted»: The Blue Army of Our Lady of Fatima in Cold War America // *American Catholic Studies*. 2022. No. 2. P. 1–32.
9. Wallace J. C. A Religious War? The Cold War and Religion // *Journal of Cold War Studies*. 2013. No. 3. P. 162–180.
10. Perry S. L., Riccardi-Swartz S., Davis J. T., Grubbs J. B. The Religious Right and Russia: Christian Nationalism and Americans' Views on Russia and Vladimir Putin Before and After the Ukrainian Invasion // *Journal for the Scientific Study of Religion*. 2023. No. 2. P. 439–450.
11. Гаджиев К. С. Американская нация: национальное самосознание и культура. М.: Наука, 1990. 240 с.
12. Шамшуринов В. И., Шульга А. А. Философские предпосылки неокolonизма // *Известия Иркутского государственного университета*. 2017. Т. 21. С. 34–41.
13. Касторский Г. Л. Неокolonизм как общественно опасное последствие экспорта «демократии» // *Учёные записки Санкт-Петербургского им. В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии*. 2018. № 3. С. 41–46.

14. Бондаренко Д. М. Память о гражданской войне, борьба с расизмом и американская нация: конец 2010-х – начало 2020-х гг. // Вестник Московского университета. 2023. Т. 78, № 1. С. 138–164.
15. Горелов А. А. Глобальный неокOLONиализм в действии: война Запада против России и мира. М.: Летний сад, 2016. 358 с.
16. Парилов О. В. Ф. М. Достоевский: метафизический смысл «преступления» и «наказания» // Русско-Византийский вестник. 2022. № 3. С. 27–35.
17. Smith M. S. The Rephaim: Sons of the Gods // Journal of the American Oriental Society. 2023. No. 1. С. 261–266.
18. Pentateuch with Rashi's commentary by M. Rosenbaum and A. M. Silbermann, 1929–1934. URL: https://www.sefaria.org/Rashi_on_Genesis.14.13.1?ven=Pentateuch_with_Rashi%27s_commentary_by_M._Rosenbaum_and_A.M._Silbermann,_1929-1934&lang=bi (дата обращения: 31.07.2023). Текст: электронный.
19. Pirke de Rabbi Eliezer / trans. and annotated by R. G. Friedlander. London, 1916. URL: https://www.sefaria.org/Pirkei_DeRabbi_Eliezer.23.7?ven=Pirke_de_Rabbi_Eliezer,_trans._and_annotated_by_Rabbi_Gerald_Friedlander,_London,_1916&lang=bi (дата обращения: 31.07.2023). Текст: электронный.
20. Zack N. Egalitarian Spiritual and Legal Traditions // Philosophy of Race. Palgrave Macmillan, Cham. 2023. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-27374-2_2 (дата обращения: 31.07.2023). Текст: электронный.
21. Собко Р. В. Теология войны на Востоке и на Западе: молитвы и контекст // Труды Нижегородской духовной семинарии. 2021. № 19. С. 211–228.
22. Esterhuizen E., Groenewald A. Rereading Isaiah's Vision (Isa 6) through the Lens of Generational Imprinted Trauma and Resilience // Old Testament Essays. 2023. No. 1. P. 285–313.
23. Penchansky D. Divine Violence and the Character of God by Claude F. Mariottini // The Catholic Biblical Quarterly. 2023. No. 2. P. 342–344.
24. Тертуллиан. Об идолопоклонстве. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Tertullian/ob_idolopokl/ (дата обращения: 08.08.2023). Текст: электронный.
25. Иустин Философ. Разговор с Трифоном иудеем. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Filosof/s_trifonom (дата обращения: 08.08.2023). Текст: электронный.
26. Dennis G. T. The Taktika of Leo VI. Washington D.C.: Dumbarton Oaks, 2014. Vol. 49. 690 p.
27. Nikephoros Phokas. Praecepta militaria / ed. E. McGeer. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2008. 463 p.
28. Фома Аквинский. Сумма теологии. URL: <https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-teologii-tom-7/40> (дата обращения: 08.08.2023). Текст: электронный.
29. Овчинников А. А. Анализ византийской гимнографии на примере вступления Акафиста Пресвятой Богородице // Universum: филология и искусствоведение. 2023. № 5. С. 14–17.
30. Hurbanič M. From History to Legend // The Avar Siege of Constantinople in 626. Palgrave Macmillan, Cham, 2019. P. 247–268.
31. Baily Th. The mythmakers of American history // Myth and American experience. 1973. Vol. 1. P. 1–12.

Информация об авторах

Парилов Олег Викторович, доктор философских наук, профессор; Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия; 603022, Россия, г. Нижний Новгород, Проспект Гагарина, 17А; Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина (Мининский университет); 603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 1; olegparilov@yandex.ru; <https://orcid.org/0000-0001-9288-3194>.

Собко Руслан Васильевич, кандидат философских наук, доцент; Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия; 603022, Россия, г. Нижний Новгород, Проспект Гагарина, 17А; r.sobco@mail.ru; <https://orcid.org/0009-0003-4275-3959>.

Вклад авторов в статью

Парилову О. В. и Собко Р. В. принадлежит равный вклад в статью.

Для цитирования

Парилов О. В., Собко Р. В. Метафизическое обоснование войны и европейско-американский расизм, неокOLONиализм // Гуманитарный вектор. 2023. Т. 18, № 4. С. 20–30. DOI: 10.21209/1996-7853-2023-18-4-28-30.

Статья поступила в редакцию 07.09.2023; одобрена после рецензирования 18.10.2023; принята к публикации 19.10.2023.

References

1. Benedikter, R. The Role of Religion in Russia's Ukraine War. Part 2: Developments and Perspectives. *Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik*, no. 2, 2023, pp. 173–98. <https://doi.org/10.1007/s12399-023-00947-7>. (In Germ.)
2. Freeze, G. L. Imperial Russia as a Failed State: The Role of Orthodox Church. *Vestnik of Saint Petersburg University. History*, no. 1, pp. 67–81, 2023. <https://doi.org/10.21638/spbu02.2023.104>. (In Engl.)
3. Glombik, K. J. Theologians About the War in Ukraine. *Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego*, no. 1, pp. 239–42, 2023. <https://doi.org/10.25167/sth.5144>. (In Engl.)
4. Braun, C. N. Quo Vadis? On the Role of Just Peace Within Just War. *International Theory*, no. 1, pp. 106–28, 2023. <https://doi.org/10.1017/S1752971921000270>. (In Engl.)
5. Schallenberg, P. Zwei Schwerter: Gerechter Krieg und gerechter Frieden. In Schallenberg, P., editors Kain Oder Abel: Studien Zur Politischen Ethik Im Christentum, edited by Peter Schallenberg, 1. Auflage, Brill | Schönigh, 2023: 79–92. (In Germ.)
6. Hotchkiss, M. Semiotics of Strategic Narratives of “Antichrist” in Russia's War in Ukraine. *European Conference on Cyber Warfare and Security*, no. 1, pp. 239–47, 2023. <https://doi.org/10.34190/eccws.22.1.1102>. (In Engl.)
7. Knorre, B., Zygmunt, A. “Militant Piety” in 21st Century Orthodox Christianity: Return to Classical Traditions or Formation of a New Theology of War? *Religions*, no. 1, p. 2, 2020. <https://doi.org/10.3390/rel11010002>. (In Engl.)
8. O'Connor, D. L. “Russia Will Be Converted”: The Blue Army of Our Lady of Fatima in Cold War America. *American Catholic Studies*, no. 2, pp. 1–32, 2022. <https://doi.org/10.1353/acs.2022.0016>. (In Engl.)
9. Wallace, J. C. A Religious War? The Cold War and Religion. *Journal of Cold War Studies*, no. 3, pp. 162–80, 2013. https://doi.org/10.1162/JCWS_a_00374. (In Engl.)
10. Perry, S. L., et al. The Religious Right and Russia: Christian Nationalism and Americans' Views on Russia and Vladimir Putin Before and After the Ukrainian Invasion. *Journal for the Scientific Study of Religion*, no. 2, pp. 439–50, 2023. <https://doi.org/10.1111/jssr.12838>. (In Engl.)
11. Gadzhiev, K. S. *American Nation: National Identity and Culture*. M: Nauka, 1990. (In Rus.)
12. Shamsurin, V. I., Shul'ga, A. A. Philosophical premises of neo-colonialism. *News of Irkutsk State University*, tom 21, pp. 34–41, 2017. (In Rus.)
13. Kastorskiy, G. L. Neo-colonialism as a socially dangerous consequence of the export of “democracy”. *Scientific notes of the St. Petersburg branch of the Russian Customs Academy named after V. B. Bobkov*, no. 3, pp. 41–46, 2018. (In Rus.)
14. Bondarenko, D. M. Civil War Memory, Anti-Racism, and the American Nation: Late 2010s–Early 2020s. *Bulletin of Moscow University*, no. 1, pp. 138–164, 2023. (In Rus.)
15. Gorelov, A. A. *Global neo-colonialism in action: the war of the West against Russia and the world*. M: Letniy sad, 2016. (In Rus.)
16. Parilov, O. V. F. M. Dostoevsky: the metaphysical meaning of “crime” and “punishment”. *Russko-Vizantijskiy vestnik*, no. 3, pp. 27–35, 2022. DOI 10.47132/2588-0276_2022_3_27. (In Rus.)
17. Smith, M. S. The Rephaim: Sons of the Gods. *Journal of the American Oriental Society*, no. 1, pp. 261–266, 2023. (In Engl.)
18. Pentateuch with Rashi's commentary by M. Rosenbaum and A. M. Silbermann, 1929–1934. Web. 31.07.2023. https://www.sefaria.org/Rashi_on_Genesis. (In Engl.)
19. Pirke de Rabbi Eliezer, trans. and annotated by Rabbi Gerald Friedlander, London, 1916. Web. 31.07.2023. <https://www.sefaria.org>. (In Engl.)
20. Zack, N. *Egalitarian Spiritual and Legal Traditions // Philosophy of Race*. Palgrave Macmillan, Cham. 2023. Web. 31.07.2023. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-27374-2_2. (In Engl.)
21. Sobko, R. V. The Theology of War in East and West: Prayers and Context. *Proceedings of the Nizhny Novgorod Theological Seminary*, no. 19, pp. 211–228, 2021. (In Rus.)
22. Esterhuizen, E., Alphonso G. Rereading Isaiah's Vision (Isa 6) Through the Lens of Generational Imprinted Trauma and Resilience. *Old Testament Essays*, no. 1, pp. 285–313, 2023. <https://doi.org/10.17159/2312-3621/2023/v36n1a16>. (In Engl.)
23. Penchansky, D. Divine Violence and the Character of God by Claude F. Mariottini. *The Catholic Biblical Quarterly*, no. 2, pp. 342–44, 2023. <https://doi.org/10.1353/cbq.2023.0051>. (In Engl.)
24. Tertullian. About idolatry. Web. 08.08.2023. https://azbyka.ru/otechnik/Tertullian/ob_idolopokl/. (In Rus.)
25. Iustin Filosof. Conversation with Tryphon the Jew. Web. 08.08.2023. https://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Filosof/s_trifonom/. (In Rus.)
26. Dennis G. T. *The Taktika of Leo VI*. Washington D.C.: Dumbarton Oaks, 2014. Vol. 49. XXII. (In Engl.)
27. Nikephoros Phokas. *Præcepta militaria*. In McGeer, E. editor Washington, D. C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2008. Vol. 33: Dumbarton Oaks studies. (In Greek)
28. Aquinas, Thomas Summary of Theology. Web. 08.08.2023. <https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-teologii-tom-7/40>. (In Rus.)

29. Ovchinnikov, A. A. Analysis of Byzantine hymnography on the example of the introduction of the Akathist to the Most Holy Theotokos. *Universum: filologiya i iskusstvovedenie*, no. 5, pp. 14–17, 2023. (In Rus.)

30. Hurbanič, M. From History to Legend. The Avar Siege of Constantinople in 626, Palgrave Macmillan, Cham, 2019, pp. 247–68. (In Engl.)

31. Baily, Th. The mythmakers of American history. *Myth and American experience*, vol. 1, pp. 1–12, 1973. (In Engl.)

Information about the authors

Parilov Oleg V., Doctor of Philosophy, Professor; Russian State University of Justice; 17A Gagarina ave., Nizhny Novgorod, 603022, Russia; Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University (Minin University); 1 Ulyanova st., Nizhny Novgorod, 603950, Russia; olegparilov@yandex.ru; <https://orcid.org/0000-0001-9288-3194>.

Sobko Ruslan V., Candidate of Philosophy, Associate Professor; Russian State University of Justice; 17A Gagarina ave., Nizhny Novgorod, 603022, Russia; r.sobco@mail.ru; <https://orcid.org/0009-0003-4275-3959>.

Contribution of the authors

Parilov O. V. and Sobko R. V. contributed equally to this article.

For citation

Parilov O. V., Sobko R. V. *Metaphysical Rationale for War and European-American Racism, Neo-Colonialism // Humanitarian Vector*. 2023. Vol. 18, no. 4. P. 20–30. DOI: 10.21209/1996-7853-2023-18-4-20-30.

**Received September 7, 2023; approved after reviewing October 18, 2023;
accepted for publication October 19, 2023.**