

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

УДК 22.06

Оригинальное теоретическое исследование

<https://doi.org/10.23947/2414-1143-2025-11-1-53-58>

Антропология любви в текстах Нового Завета в свете современной эпохи

Т.С. Оленич¹ , Т.И. Ерошенко²

^{1,2} Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

² Институт водного транспорта им. Г.Я. Седова – филиал «Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова», г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

 tamara1970@inbox.ru

Аннотация

Введение. Поднимается научная проблема о природе и сущности человека на основе осмысления феномена любви в текстах Нового Завета. В свете грандиозных изменений, которые переживает современное человечество, актуализируются вопросы взаимосвязи христианской любви и софийной концепции, их философские и теологические основы. Цель исследования – обратить внимание на глубинные смыслы любви в Евангельских текстах.

Материалы и методы. В качестве метода познания используется диалоговое чтение и через него изучаются важнейшие аспекты мира человека. Диалогичность давно в философии стала принципом осмысления окружающего мира. С позиций диалога как метода познания исследуется человеческое мышление, социокультурный мир, его законы противоречия. Применяются также общетеоретические методы исследования, диалектический и исторический подходы.

Результаты исследования. Обосновано выделение трех эпох повышения интереса к освоению текста Нового Завета в культуре: эпоха утверждения христианства на территории Римской империи; эпоха Реформации, религиозных войн и буржуазных революций и, наконец, современная эпоха. Изучена и проанализирована взаимосвязь философских и теологических оснований тождества любви в христианстве как высшей добродетели, объединяющей человека с Богом и ближним и Божественной Премудрости.

Обсуждение и заключение. Важнейшим итогом в развитии концепции антропологии любви в текстах Нового Завета было соединение философских и богословских аспектов, философии и мистики в понимании Божественной природы любви, сакрализация темы любви. Эта концепция, занимает важное место в религиозно-философских размышлениях и писаниях ряда православных мыслителей, таких как Владимир Соловьев, Сергей Булгаков. В христианском контексте София часто отождествляется с Божественной Премудростью, о которой говорится в Ветхом Завете, особенно в книгах Притчей, Премудрости Соломона и Сираха.

Ключевые слова: антропология, диалоговое чтение, христианство, Новый Завет, любовь, София, Премудрость, современная эпоха

Для цитирования. Оленич Т.С., Ерошенко Т.И. Антропология любви в текстах Нового Завета в свете современной эпохи. *Научный альманах стран Причерноморья*. 2025;11(1):53–58. <https://doi.org/10.23947/2414-1143-2025-11-1-53-58>

Original Theoretical Research

Anthropology of Love in Texts of the New Testament in the Light of the Modern Age

Tamara S. Olenich¹ , Tatyana I. Eroshenko²

^{1,2} Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russian Federation

² Institute of Water Transport named after G.Y. Sedov, branch of “State Maritime University named after Admiral F.F. Ushakov”, Rostov-on-Don, Russian Federation

 tamara1970@inbox.ru

Abstract

Introduction. The scientific problem of the nature and essence of human is raised on the basis of understanding the phenomenon of love in the texts of the New Testament. In the light of the monumental changes that modern humanity is

experiencing, the issues of the relationship between Christian love and the sophic concept, their philosophical and theological foundations, are actualized. The purpose of the study is to draw attention to the deep meanings of love in the Gospel texts.

Materials and Methods. Dialogue reading is used as a method of cognition, and through it the most important aspects of the human world are studied. Dialogueness has long been in philosophy the principle of understanding the world around us. From the standpoint of dialogue as a method of knowledge, human thinking, the sociocultural world, and its laws of contradiction are examined. General theoretical research methods, dialectical and historical approaches are also used.

Results. It is justified to distinguish three eras of increasing interest to the mastering of the New Testament text in culture: the era of the approval of Christianity on the territory of the Roman Empire; the era of the Reformation, religious wars and bourgeois revolutions, and finally the modern era. The relationship between philosophical and theological foundations of the identity of love in Christianity as the highest virtue, uniting human with God and neighbor and Divine Wisdom, has been studied and analyzed.

Discussion and Conclusion. The most important result in the development of the concept of anthropology of love in the texts of the New Testament was the combination of philosophical and theological aspects, philosophy and mysticism, in understanding the Divine nature of love, the sacralization of the theme of love. This concept occupies an important place in religious and philosophical reflections and writings of a number of Orthodox thinkers such as Vladimir Solovyov, Sergiy Bulgakov. In the Christian context, Sophia is often identified with the Divine Wisdom which is mentioned in the Old Testament, especially in the books of Proverbs, Wisdom of Solomon and Sirach.

Keywords: anthropology, dialogue reading, Christianity, New Testament, love, Sophia, Wisdom, modern era

For Citation. Olenich T.S., Eroshenko T.I. Anthropology of Love in Texts of the New Testament in the Light of the Modern Age. *Science Almanac of Black Sea Region Countries*. 2025;11(1):53–58. <https://doi.org/10.23947/2414-1143-2025-11-1-53-58>

Введение. Природа и сущность человека не могут быть раскрыты до конца вне феномена любви. В нем сходятся и преломляются природные, психические и социокультурные факторы бытия человека, а в самой личности через любовь прошлое, настоящее и будущее, вечное и бесконечное, начало и конец бытия. Поэтому метафизика любви диалектична, она полагает как отрицание любви, так и сама любовь отрицает многое: ненависть, смерть и конечность. За видимым ее феноменальным рядом сокрыта глубинная метафизическая сущность смыслов, читаемых эпохами и цивилизациями по-разному. Поэтому есть полное основание полагать антропологию любви как непосредственную данность человеческого существования. Тема актуализируется в условиях современного мира кризисом любви, которая подменяется материальным в безграничном культе потребления. Цель исследования – обратить внимание на глубинные смыслы любви в Евангельских текстах. Евангельским текстам более две тысячи лет, но они не прочитаны, и до сих пор, в начале третьего тысячелетия, ещё не освоены. Тем не менее один из важнейших аспектов познания мира именно через чтение текста. Для человека познающего и пребывающего в процессе познания текстом, требующем прочтения, предстаёт весь окружающий мир во всех его относительно самостоятельных частях. Весь живой дочеловеческий мир во всём его многообразии родился из «овладения» искусством «генетического чтения». Мифолого-религиозные тексты как источники знания не всеми в должной мере оценены и ценятся. Не случайно самым распространённым выражением сомнения в надёжности источника у публицистов служит фраза: «А это миф!». Но в тоже время нельзя не признать правды А.Ф. Лосева о роли мифа в науке. Он писал, что наука не миф, но она мифологична и не только «первобытная», но и всякая... [1]. Появившееся в I – II в. христианские тексты стали предвестником кризиса Римской империи, мощным духовным оружием «в переходный период от античности к средним векам», знаменовали резкое расширение «нравственно-го горизонта» [2, с. 215–216].

На жесточайшие формы угнетения и безжалостное подавление малейшей попытки сопротивления, «труждающиеся и обременённые» ответили парадоксально: религиозным, гуманистическим проектом – учением о любви как главном качестве человека, как свойстве, которое только и способно его сохранить и спасти. Евангелие – тексты, оставлены нам первыми христианами. В них задано такое измерение человека и такие модели его поведения, что подтягивание к этому измерению и примерка этих моделей людьми на себя на протяжении более чем двух тысяч лет не завершилась. Чтение, которое сопровождается познанием не только ответов, но и вопросов, побуждающих читающего совершенствовать себя, мы будем называть диалоговым чтением. А таким, в принципе, и является реальное чтение человека.

Материалы и методы. В качестве метода исследования любви в евангельских текстах используется диалоговое чтение, как чтение всего хода человеческой жизни. С самого рождения человек учится искусству чтения: понимать устную речь, понимать письменную речь, понимать, что значат те или иные предметы. Есть два вида чтения – первичное, непосредственное восприятие текста в источнике, и вторичное, восприятие смыслов содержания текстов источника через их отражение в культуре социума. Восприятие текста, как правило, не осуществляется один раз и навсегда. С позиций диалога как метода познания исследуется человеческое мышление, социокультурный мир, его законы противоречия. Применяются также общетеоретические методы исследования, такие как анализ, синтез, метод аналогии, диалектический и исторический подходы.

Результаты исследования. О христианском понимании любви можно вспомнить слова евангелиста Иоанна Богослова: Бог есть любовь (1Ин.4,8). В христианстве любовь подразумевают не как обыденное чувство, а как

проявление самой жизни. Любовь в таком понимании заключается в проявлении искренних чувств ко всякому творению Божию. Человек с подобным пониманием проявляет эту доброжелательность конкретными делами. В этом понимании человек без Бога представляет собой некоторую пустоту, которая не сможет без Него ужиться сама с собой.

Во времена написания Нового Завета многолики были смыслы слова «любовь». Понятийный ряд различных значений выстраивался следующим образом: «сторге», «филео», «эрос» и «агапэ». В христианском значении Божьей любви использовалось понятие «агапэ». Суть его в сущностном понимании деятельной стороны любви жертвенной, реализуемой не столько в сфере чувств, сколько поступками людей, создающих ткань бытия.

Многие мыслители полагали, что изначально эротическая любовь, христианская и половая, были ликами одной и той же любви. Возникла необходимость в дальнейшем для уличения греха термине разделять. Так и появились все четыре вида любви. Пока не пал человек грехом, он был един с Богом, имел возможность в полной мере созерцать сущность любви, но после грехопадения он этого лишился.

«Любовь-агапэ» высшее чувство принятия другого в тождестве самому себе, его истинном обличии, поэтому люди должны жить парами. Семья представляет собой организм, где те личности, изначально чуждые друг другу, должны по итогу стать одним целым «И прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть» (Мф. 19,5–6). Единение и дополнение, совершенство – вот суть любви в ее основании. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16). Поэтому в христианстве только через единение с Богом реализуется и любовь к ближнему: «Бог есть Любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1Ин.4:16).

С точки зрения Спасителя и Его учеников, любовь состоит не в переживаниях, а в соблюдении заповедей. «Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди» (Ин.14:15), – говорит Он сам, а Апостол Иоанн повторяет: «Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины» (1Ин.2:4); «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его» (1Ин.5:3). Верная любовь к себе состоит в исполнении Христовых Заповедей. Заповеди были даны человеку, чтобы он по их исполнению обрел истинную и полную свободу. Заповеди – это асфальтированная дорога, которая непосредственно ведет к Богу. Жизнь вне этих заповедей – заросшая тропинка, которая ведет лишь к запустению и потери самого себя как Творения Божия.

Таким образом, нами проанализированы тексты Нового Завета и их рецепция в философии, что дает основание утверждать существование трех эпох – повышения интереса к освоению текста Нового Завета в культуре, в большем значении в философии к текстам Нового Завета: эпоха утверждения христианства на территории Римской империи и формирования средневековых государств (I – XI вв.); эпоха Реформации, религиозных войн и буржуазных революций (XVI – XIX вв.); и, наконец, современная эпоха (с конца XX в.). Все три эпохи характеризуются переходным характером, наполненностью драматическими событиями, но различным по темпу социальным временем. В каждой из этих эпох можно выделить мыслителей, которым удавалось в текстах самого Нового Завета или в его отражениях в культуре обратить внимание на самое существенное для данной эпохи. Через софийность (премудрость) открывается философский смысл любви и происходит богословское постижение ее сущности в христианстве как единое. В христианстве София творящая мир сила, в ней присутствует и космогонический образ «художницы», и материнского лона вселенского многообразия. В концепции Софии сходятся и преломляются философское понимание любви и христианское откровение ее абсолютной вневременной сущности надмировой субстанции, преграждающей хаос и мрак вселенной, и закрывающей личностный сход к распаду и гибели как высшей добродетели, объединяющей человека с Богом силы.

Обсуждение и заключение. Предпосылки обсуждения темы любви в философии необходимо искать в рефлексиях на ряд близких понятий: пол, секс, брак и семья, мужское и женское, андрогиния и др. Тема любви в античную метафизику заходит диалогом Платона «Пир» [3]. Развитие философское осмысление любви получает в работах М. Элиаде «Мефистофель и андрогин» [4]. Мощный теоретический шаг в осмыслении феномена любви был сделан психоанализом и психоаналитической психологией: З. Фрейд, О. Вейнингер, Ф. Адлер, Э. Фромм, К. Хорни, Э. Эриксон, К. Юнг [5–11]. Они подвергли аналитике и актуализации в современной духовности многие древние мифы, и на их основе создали концепции половой детерминированности идентификации и самоидентификации в процессе социокультурного развития человечества. Феномен любви был своеобразно прочитан на основе ментальных кодов русской культуры отечественными мыслителями: Н. Бердяев, Б. Вышеславцев, З. Гиппиус, Вл. Соловьев, и др. [12–15].

Работа «Смысл любви» Вл. Соловьева, безусловно, оказала огромное воздействие на ход мыслей философов. Вызвала к жизни весьма востребованную и своевременную для времени дискуссию в философии и художественной литературе. Н. Бердяев обращается тоже к Платону, прочитавшему, прочувствовавшему и помыслившему глубину «Эроса». И сам Гоголь обращается к «Эросу», когда пишет образ «Старосветских помещиков». Непременно у него за плечом стоит сам Эрос, ведет перо, потому что только им мог быть начертан образ любви, над которой бессильно «всемогущее время». М. Булгаков написал про Мастера и Маргариту, что любовь «поразила» их как финский нож, а любили они на самом деле давным-давно, не зная друг друга...

Как аспект психической жизни человека Эрос выступает инициатором внутренних глубинных противоречий жизни личности, порой деструктивных беспокойств, тяжелой напряженности, внутренних конфликтов идентификации в психоанализе у З. Фрейда, К. Юнга. В дальнейшем осмысливается в работах отечественных фило-

софов, таких как О. Воронина, В. Губин, Н. Коростылева, И. Андреев и др. [16–20]. В зарубежной философской и гуманитарной литературе тема любви присутствует и разрабатывается в рамках гендерных концепций, в основе которых лежат представления о социальном конструировании любви. Основы этого направления были заложены феминизмом в работах О. де Гуж, М. Уоллстоункрафт, а также известными социологическими работами Дж. Милля. В этих трудах тема любви углублялась давлением патриархальной культуры в специфическом контексте, определившем женщину не в равное положение с мужчиной в вопросах любви, брака и семьи.

Следующим шагом в развитии концепции было соединение философских и богословских аспектов, философии и мистики, в понимании Божественной природы любви, сакрализация темы любви. Эта концепция, хотя и не является официально признанной доктриной Православной Церкви, занимает важное место в религиозно-философских размышлениях и писаниях ряда православных мыслителей, таких как Вл. Соловьев, С. Булгаков. Слово «София» происходит из греческого языка и переводится как «премудрость». В христианском контексте София часто отождествляется с Божественной Премудростью, о которой говорится в Ветхом Завете, особенно в книгах Притчей, Премудрости Соломона и Сираха.

В Новом Завете апостол Павел говорит о Христе как о Премудрости Божией – «Божью силу и Божью премудрость» (1 Кор. 1:24), что позволяет некоторым богословам трактовать Софию как один из аспектов Христа. Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944) разработал парадигму всеединства в русской мысли, продолжая и развивая софиологическую тему, начатую В.С. Соловьевым. Его учение о Софии включает следующие смысловые аспекты: Во-первых, София как ипостась Божества; во-вторых, София как тварно-нетварная посредница между Богом и миром; в-третьих, София как «вечная женственность» [20]. Софиологическая система С.Н. Булгакова развивалась на протяжении тридцати лет, но так и не была окончательно сведена к итогу.

Согласно учению С. Булгакова, София обладает не ипостасью, а ипостасностью, которая «одинаково отличается и от ипостаси, и от безипостасности» и определяется Булгаковым как «способность ипостазироваться, принадлежать ипостаси, быть её раскрытием, отдаваться ей. Это особое ипостасное состояние не через свою, но через иную ипостась ипостазироваться через самоотдание». В ранних произведениях С. Булгаков трактовал Софию как «трансцендентального субъекта и знания, и хозяйства, и истории», но позднее приблизился к пониманию, что у Софии природа Божьего Всеединства. В таком виде она способна противостоять хаосу современного мира, погруженного в технический прогресс. Однако если Булгаков рассматривал Софию как четвертую ипостась Бога, то позднее он скорректировал свое учение, утверждая ее совмещение с троичностью Бога.

В.С. Соловьев утверждал, что человек со-вечен Богу, иначе его нельзя считать свободным и бессмертным существом. «Только при признании, что каждый действительный человек своею глубочайшею сущностью коренится в вечном божественном мире... можно разумно допустить две великие истины: человеческой свободы и человеческого бессмертия» [15, с. 170].

Тема любви была, можно сказать, сквозной как для поэтического, так и для философского творчества В.С. Соловьева. Приведем слова из книги Н.А. Бердяева «Философия свободы», что «как ужасно, что философия перестала быть объяснением в любви, потеряла Эрос, превратилась в спор о словах», А.Ф. Лосев утверждает следующее: «Соловьев и есть тот почти единственный философ второй половины XIX в., во всяком случае, самый значительный и великий, философия которого есть явное или скрытое, но постоянное «объяснение в любви»».

Владимир Соловьев и Сергей Булгаков – выдающиеся русские мыслители, которые внесли значительный вклад в осмысление и развитие темы любви и Софии в философии и богословии. Оба мыслителя видели в любви и Софии не только метафизические абстракции, но и реальные силы, способные преобразить мир. Они подчеркивали важность внутреннего духовного опыта и служения другим как путей к истинному пониманию и реализации этих высших идеалов. В творчестве Соловьёва и Булгакова любовь выступает как мощный инструмент преодоления временных и пространственных ограничений, а София как воплощение мудрости и духовной полноты.

Есть все основания заключить, что В. Соловьев и С. Булгаков предоставляют глубокое и многогранное осмысление любви и Софии, сочетая философские размышления с богословскими откровениями, их работы остаются важными источниками для понимания духовной и культурной миссии человечества. Связь любви в христианстве и софийной концепции заключается в общей цели – привести человека к глубинному постижению Божественной природы и единению с Богом. Любовь как высшее проявление христианской жизни и София как воплощение Божественной Премудрости дополняют друг друга, открывая новые горизонты духовного познания и совершенствования. Когда человек осуществил выбор в пользу любви, он совершил акт избрания и понимания абсолютности любви. Через любовь человек может постигать Премудрость Божию, а через Софию – находить вдохновение для проявления любви в своей жизни. Однако абсолютное понимание любви выводит человека в плоскость положения: «Бог есть Истина, Бог есть Красота, Бог есть Любовь».

Список литературы / References

1. Лосев А.Ф. *Диалектика мифа*. Москва: Правда; 1990. URL: <https://staff.tiame.uz/storage/users/425/books/FSvMtKXADgaU9cz4MadFzfW45GI9oJkF1PhgB0dz.pdf> (дата обращения: 18.09.2024)
2. Losev A.F. *Dialectic of myth*. Moscow: Pravda; 1990. URL: <https://staff.tiame.uz/storage/users/425/books/FSvMtKXADgaU9cz4MadFzfW45GI9oJkF1PhgB0dz.pdf> (accessed: 18.09.2024)

2. Панарин А.С. *Стиль «ретро» в идеологии и политике*. Москва: Мысль; 1989. URL: <https://djvu.online/file/Wran7YWP11I1b?ysclid=m6chuqc8rd601661849> (дата обращения: 18.09.2024)
Panarin A.S. *“Retro” style in ideology and politics*. Moscow: Mysl; 1989. URL: <https://djvu.online/file/Wran7YWP11I1b?ysclid=m6chuqc8rd601661849> (accessed: 18.09.2024)
3. Платон Пир. *Собрание сочинений: в 4 т. Т. 2*. Москва: Мысль; 1993. URL: <https://djvu.online/file/dVyoJk7pDB04p?ysclid=m6chxraxxp909082699> (дата обращения: 28.11.2024)
Plato Feast. *Collected works: in 4 volumes, V. 2*. Moscow: Mysl; 1993. URL: <https://djvu.online/file/dVyoJk7pDB04p?ysclid=m6chxraxxp909082699> (accessed: 28.11.2024)
4. Элиаде М. *Мефистофель и андрогин*. СПб: Алетейя; 1998. URL: https://booksafe.net/read/eliade_mircha-mefistofel_i_androgin-232119.html?ysclid=m6cigw5lsy197960279#p2 (дата обращения: 28.08.2024)
Eliade M. *Mephistopheles and androgyne*. Saint Petersburg: Aletheia; 1998. URL: https://booksafe.net/read/eliade_mircha-mefistofel_i_androgin-232119.html?ysclid=m6cigw5lsy197960279#p2 (accessed: 28.08.2024)
5. Фрейд З. *Психология сексуальности*. Минск: Фолио; 1993. URL: https://cpp-p.ru/wp-content/uploads/2015/05/Freyd_Zigmund_Psihologiya_seksualnosti.pdf?ysclid=m6cimp3les506685781 (дата обращения: 18.09.2024)
Freud S. *Psychology of sexuality*. Minsk: Folio; 1993. URL: https://cpp-p.ru/wp-content/uploads/2015/05/Freyd_Zigmund_Psihologiya_seksualnosti.pdf?ysclid=m6cimp3les506685781 (accessed: 18.09.2024)
6. Вейнингер О. *Пол и характер*. Ростов-на-Дону: Феникс; 1998. URL: <https://vshp.pro/wp-content/uploads/2020/04/Otto-Vejninger-Pol-i-harakter.pdf?ysclid=m6cir79pln217779> (дата обращения: 18.09.2024)
Weininger O. *Gender and character*. Rostov-on-Don: Phoenix; 1998. URL: <https://vshp.pro/wp-content/uploads/2020/04/Otto-Vejninger-Pol-i-harakter.pdf?ysclid=m6cir79pln217779> (accessed: 18.09.2024)
7. Адлер Ф. *Воспитание детей*. Ростов-на-Дону: Феникс; 1998. URL: <https://pedlib.ru/Books/4/0473/index.shtml> (дата обращения: 18.09.2024)
Adler F. *Parenting*. Rostov-on-Don: Phoenix; 1998. URL: <https://pedlib.ru/Books/4/0473/index.shtml> (accessed: 18.09.2024)
8. Фромм Э. *Мужчина и женщина*. Москва: АСТ; 1998. URL: <https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/psihologiya/209007-erih-fromm-muzhchina-i-zhenshhina.html> (дата обращения: 28.05.2024)
Fromm E. *Man and woman*. Moscow: AST; 1998. URL: <https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/psihologiya/209007-erih-fromm-muzhchina-i-zhenshhina.html> (accessed: 28.05.2024)
9. Хорни К. *Женская психология*. СПб: Восточно-Европейский институт психоанализа; 1993. URL: <https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/psihologiya/268114-karen-horni-zhenskaya-psihologiya.html> (дата обращения: 18.05.2024)
Horney K. *Female psychology*. Saint Petersburg: East European Institute of Psychoanalysis; 1993. URL: <https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/psihologiya/268114-karen-horni-zhenskaya-psihologiya.html> (accessed: 18.05.2024)
10. Эриксон Э. *Идентичность: юность и кризис*. Москва: Прогресс; 1996. URL: <https://djvu.online/file/MLkjQM5wiTtBy?ysclid=m6cj6alt45260060259> (дата обращения: 28.05.2024)
Erickson E. *Identity: Youth and Crisis*. Moscow: Progress; 1996. URL: <https://djvu.online/file/MLkjQM5wiTtBy?ysclid=m6cj6alt45260060259> (accessed: 28.05.2024)
11. Юнг К. *Психологические типы*. СПб: Азбука; 2001. URL: <https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/psihologiya/253413-karl-yung-psihologicheskie-tipy.html> (дата обращения: 28.05.2024)
Jung C. *Psychological types*. Saint Petersburg: ABC; 2001. URL: <https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/psihologiya/253413-karl-yung-psihologicheskie-tipy.html> (accessed: 28.05.2024)
12. Бердяев Н. *Самопознание: Избранное*. Москва: Мир книги; 2006. URL: <https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/filosofiya/80804-nikolaj-berdyaev-metafizika-pola-i-lyubvi-samopoznanie-sbornik.html#read> (дата обращения: 10.08.2024)
Berdyayev N. *Self-knowledge: Favorites*. Moscow: World of Books; 2006. URL: <https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/filosofiya/80804-nikolaj-berdyaev-metafizika-pola-i-lyubvi-samopoznanie-sbornik.html#read> (accessed: 10.08.2024)
13. Вышеславцев Б.Г. *Этика преображенного Эроса*. Москва. Республика; 1994. URL: <https://djvu.online/file/Blzz1ApEWwyFK?ysclid=m6cjgb211i536122637> (дата обращения: 18.11.2024)
Vysheslavtsev B.G. *Ethics of the transformed Eros*. Moscow. Republic; 1994. URL: <https://djvu.online/file/Blzz1ApEWwyFK?ysclid=m6cjgb211i536122637> (accessed: 18.11.2024)
14. Гиппиус З.Н. *О любви. Русский эрос, или философия любви в России*. Москва: Мысль; 1991. URL: <https://www.litres.ru/book/zinaida-gippius/o-lubvi-26121748/chitat-onlayn/?ysclid=m6cjl2pp8534180382> С. 185–208 (дата обращения: 18.06.2024)
Gippius Z.N. *On love. Russian eros, or philosophy of love in Russia*. Moscow: Mysl; 1991. URL: <https://www.litres.ru/book/zinaida-gippius/o-lubvi-26121748/chitat-onlayn/?ysclid=m6cjl2pp8534180382> S. 185–208 (accessed: 18.06.2024)
15. Соловьев В.С. *Смысл любви: Избранные произведения*. Москва: АСТ; 2021. URL: <https://djvu.online/file/ZBVeQUIS3FTS5?ysclid=m6cjpmpble842265359> (дата обращения: 05.06.2024)
Solovyov V.S. *The meaning of love: Selected works*. Moscow: AST; 2021. URL: <https://djvu.online/file/ZBVeQUIS3FTS5?ysclid=m6cjpmpble842265359> (accessed: 05.06.2024)

16. Губин В.Д. *Любовь, творчество и мысль сердца. Философия любви*. Ч. 1. Москва: Издательство Политической литературы; 1990. С. 231–253. URL: <https://djvu.online/file/Uqsi98FB8YnN2?ysclid=m6cjusrain448452637> (дата обращения: 18.05.2024)
- Gubin V.D. *Love, creativity and thought of the heart. Philosophy of love*. Part 1. Moscow: Publishing House of Political Literature; 1990. Pp. 231–253. URL: <https://djvu.online/file/Uqsi98FB8YnN2?ysclid=m6cjusrain448452637> (accessed: 18.05.2024)
17. Коростылева Н.Н. *Женщина и мужчина: от конфликта к согласию (Исследование гендерного конфликтогенеза)*. Москва: Библионика; 2005. URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002561216/?ysclid=m6ck13va2c62373158 (дата обращения: 18.07.2024)
- Korostyleva N.N. *Woman and man: from conflict to consent (Study of gender conflict genesis)*. Moscow: Biblionics; 2005. URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002561216/?ysclid=m6ck13va2c62373158 (accessed 18.07.2024)
18. Андреев И.Л. Истоки любовной страсти. *Человек*. 2002;1:144–152.
- Andreev I.L. Istoki lyubovnoy strasti = The origins of love passion. *Man*. 2002;1:144–152 (In Russ.)
19. Резниченко А.И. Булгаков. *Православная энциклопедия*. Т. 6. URL: <http://www.pravenc.ru/text/153629.html> (дата обращения: 28.05.2024)
- Reznichenko A.I. Bulgakov. *Orthodox Encyclopedia*. V. 6. URL: <http://www.pravenc.ru/text/153629.html> (accessed: 28.05.2024)
20. Булгаков С.Н. *Свет не вечерний. Созерцания и умозрения*. Москва: Искусство; 1999. URL: <https://djvu.online/file/xCz6uEPRuV7uO> (дата обращения: 25.06.2024)
- Bulgakov S.N. *Light non-evening. Contemplations and speculations*. Moscow: Art; 1999. URL: <https://djvu.online/file/xCz6uEPRuV7uO> (accessed: 25.06.2024)

Об авторах:

Оленич Тамара Станиславовна, доктор философских наук, профессор кафедры православной культуры и теологии, Донской государственный технический университет (Российская Федерация, 344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1), [ORCID](#), [SPIN-код](#), tamara1970@inbox.ru

Ерошенко Татьяна Игоревна, доктор философских наук, профессор кафедры истории и культурологии, Донской государственный технический университет (Российская Федерация, 344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1); Институт водного транспорта им. Г.Я. Седова – филиал «Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова» (Российская Федерация, 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 8А), [ORCID](#), [SPIN-код](#), eroschenko-1970@mail.ru

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

About the Authors:

Olenich Tamara Stanislavovna, PhD (Advanced Doctorate) (Philosophy), Professor, Department of Orthodox Culture and Theology, Don State Technical University (1, Gagarin Sq., Rostov-on-Don, 344003, Russian Federation), [ORCID](#), [SPIN-code](#), tamara1970@inbox.ru

Eroshenko Tatyana Igorevna, PhD (Advanced Doctorate) (Philosophy), Associate Professor, Department of History and Cultural Studies, Don State Technical University (1, Gagarin Sq., Rostov-on-Don, 344003, Russian Federation); Institute of Water Transport named after G.Y. Sedov, branch of “State Maritime University named after Admiral F.F. Ushakov” (8A, Sedova St., Rostov-on-Don, 344006, Russian Federation), [ORCID](#), [SPIN-code](#), eroschenko-1970@mail.ru

Conflict of Interest Statement: the authors declare no conflict of interest.

All authors have read and approved the final manuscript.

Поступила в редакцию / Received 18.12.2024

Поступила после рецензирования / Revised 10.01.2025

Принята к публикации / Accepted 12.01.2025