

Православный Миссионер

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО ТИХОНА, АРХИЕПИСКОПА НОВОСИБИРСКОГО И БЕРДСКОГО
ЕПАРХИАЛЬНЫМ МИССИОНЕРСКИМ ОТДЕЛОМ

Газета призвана помочь осознать необходимость православной миссии, имеющей целью наставить людей на путь, ведущий к спасению через Церковь, объединить православных верующих в служении Богу и ближнему.

ИЗДАНИЕ ОДОБРЕНО
СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

630007, Новосибирск, ул. Советская, 1-А
тел. 223-54-40, тел./факс (383) 223-83-49
<http://ansobor.ru>
e-mail: novnevsky@yandex.ru

НЕИЗВЕСТНОЕ ВЕЛИЧИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Удивительная «закономерность»: о славе русской словесности, об уникальных святынях Руси, о величии русской культуры в полный голос говорится за рубежом, когда там проводятся различные мероприятия, связанные, например, с «Годом русского языка» или «Годом России во Франции», когда в Лувре экспонируется уникальная выставка «Святая Русь».

А когда отечественную историю и культуру в «школьные годы чудесные» мы проходим по учебнику, то в нем мы даже не встретим такого словосочетания, как «величие русской культуры».

Скромность веками украшала русского человека, скромность является особым достоинством великой русской культуры. Но здесь дело не в скромности. Современной российской школе величие русской культуры вообще остается неизвестным. А поскольку школа не дает своим воспитанникам познания величия русской истории и культуры, то нет и прочного основа-

*Митрофорный протоиерей
Борис Пивоваров*

ния для духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания российских школьников.

Воспитательная задача школы заключается, конечно, не в том, чтобы эксплуатировать славу великих предков или закрывать глаза на скорбные страницы родной истории. Миссия школы – в том,

чтобы прививать, по слову А.С. Пушкина, «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам», то есть к святыням России. Невозможно любить то, чего не знаешь. Невозможно защищать то, что не любишь. А любовь прививается любовью.

«Культура народа – это святыни народа, святыни нации», – считал академик Д.С. Лихачев. «Культура как раз обладает свойством преодолевать время, соединять прошлое, настоящее и будущее».

Подтверждая эти знаменательные слова, новая гражданская «Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников» гласит: «Современный национальный воспитательный идеал – высо-

конравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях русского народа».

А как преподается родная история

и отечественная культура в школе?

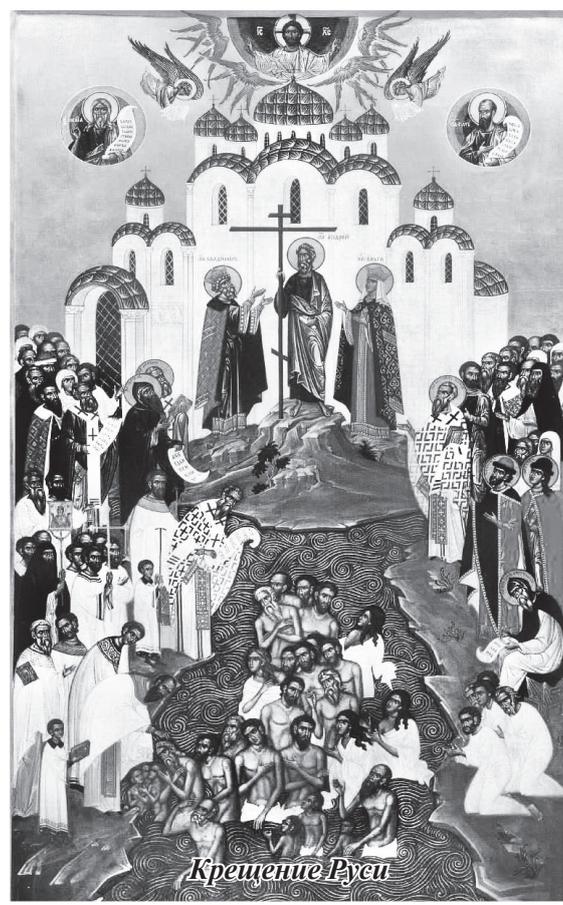
К сожалению, до сих пор в содержании школьного исторического образования господствует атеистическая историософия, у истоков которой лежало гневное осуждение «проклятого прошлого», как характеризовалась вся дореволюционная эпоха России. Восстания и революции представлялись движущими силами истории. Экономический базис определял идеологические надстройки. Новые общественно-экономические формации должны закономерно сменять предшествующие...

И к чему же, в конце концов, привело такое преподавание истории Отечества? – К тому, что совершенно упал престиж этой важной воспитательной учебной дисциплины. И хотя сами учителя истории чаще всего сетуют на нехватку часов, однако причина вырождения школьной исторической науки гораздо глубже: грешно отвергать родные истоки и источники.

В статье ректора РГСУ академика В.И. Жукова «Основные проблемы исторического образования в России», опубликованной в журнале «Документы в образовании» (2010, №12), говорится следующее: «В последнее время набирает силу дискредитация исторических деятелей, внесших особенно заметный вклад в величие России. Тем самым из ее истории вычеркиваются итоги деятельности целых поколений, обесценивается вклад России в развитие мировой цивилизации. <...> Если в сознание школьника изо дня в день вбивается мысль о кровожадности российских вождей, господстве тирании и за пределами остается формирование исторической культуры, представление о вкладе страны в развитие цивилизации, если в препо-

даваемой истории школьнику нечем и нечем гордиться, то мы воспитываем не гражданина, а манкурта или мстителя».

Мы очень огорчаемся, когда слышим, как в некоторых окружающих Россию странах (бывших республиках СССР) история братских народов в местных школьных учебниках изображается как история

оккупации и вражды со стороны русского народа. Но ведь подобный грех после революции совершала и антицерковная историография. Все святое и доброе, что православие за десять веков принесло великой и славной русской истории и культуре, – абсолютно все предавалось глумлению и забвению. А так называемая «культурная революция» нанесла русской культуре такой урон, от которого она не оправилась до сего дня.

15 мая 2010 года Президент России Д.А. Медведев подписал Указ о создании Комиссии при Президенте России по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Унижение и забвение православной культуры России – та же фальсификация, которая делалась и делается в ущерб интересам России.

Сейчас, кажется, сняты запреты на ранее скрываемые от школьников имена и факты священных страниц истории России. Не навязывается какая-либо «единственно верная» теория исторического развития. А величие русской истории и культуры по-прежнему остается неизвестным российской школе. Почему? – Да потому что до сих пор школа игнорирует православие как важнейшее культурообразующее начало отечественной истории.

24 января 2011 года в Государственном Кремлевском Дворце на пленарном заседании XIX Международных Рождественских Образовательных Чтений митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в докладе «Просветительное служение Церкви в современном мире» напомнил: «Не будем забывать и о том, что в минувшую эпоху общественно-исторического развития нашей страны школа стояла в авангарде атеистической борьбы. Сохранилось немало «ветеранов» в кавычках, которые считают своим долгом сопротивляться православному просветительству. В некоторых регионах это ощущается до сих пор».

Конечно, мы становимся немножко добрее, когда слышим призыв «кота Леопольда»: «Ребята, давайте жить дружно!» Но для того, чтобы в школе и на улице ребята-школьники

жили дружно, одних шуточных кинопризывов недостаточно. Недостаточно и сухих лекций по толерантности.

Братская дружба народов России – это вековое наше достояние, к истокам и сохранению которого православие имело самое непосредственное отношение. Именно религиозно-этические принципы и культурно-исторические традиции православия более тысячи лет являются залогом гражданского мира многонационального народа России. Недаром и среди святых, в земле Российской просиявших, – представители разных национальностей. Недаром и Закон Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) подчеркивает **«особую роль православия в истории России, в становлении ее духовности и культуры»**.

А поскольку православие имеет особое значение в истории России, в становлении ее духовности и культуры, то изучение в школе исторических и нравственных основ православия является насущной потребностью общеобразовательной школы России.

Как требовать гражданской зрелости от школьников, когда сами взрослые в должной мере ею не обладают?

Как ожидать от школьников высокой нравственности, когда взрослые ниже ватерлинии опустили планку общественной нравственности?

Академик Д.С. Лихачев говорил и писал: **«Есть свет и тьма, есть благородство и низость, есть чистота и грязь: до первых надо дорасти, а до вторых стоит ли опускаться? Выбери достойное, а не легкое»**.

29 декабря 2010 года Президент Российской Федерации Д.А. Медведев подписал Федеральный Закон «О защи-

те детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Но разве не об этом всегда заботится Русская Православная Церковь, когда призывает взрослых не давать «зеленой улицы» разлагающей нравственность рекламе и пошлости?!

Иммануил Кант самыми загадочными вещами в мире называл звездное небо над нами и нравственный

закон внутри нас. И они связаны между собой! Глядя на небо, мы можем задуматься над вечностью. Прислушиваясь к голосу совести, которой противно зло, мы можем устремляться к добру.

Перелистывая священные страницы родной истории, мы проникаемся любовью к Родине, к памяти предков. Прислушиваясь к заветам наших мудрых и самоотверженных предков, мы обретаем почву под своими ногами.

Изучая православную культуру России в школе, российский школьник получает основы культурно-исторического и духовно-нравственного образования и воспитания.

«Россия – священная наша держава» – такими словами начинается Государственный Гимн России. Великую Отечественную войну наш народ назвал священной потому, что наши воины защищали свое Отечество. Защищать свою Родину – священный долг. Почтительно относиться к родителям, учителям – это тоже священный долг. И добросовестно трудиться, заботясь об окружающих, – тот же принцип.

Это то, с чего начинается Родина, с чего начинается духовно-нравственное воспитание и дома, и в школе, и в обществе. А если у детей до конца искореняется чувство священного, то в конечном итоге не будет ни нравственности, ни воспитания.

Первая и очень осторожная попытка вернуть в школу понимание величия русской истории и культуры – это преподавание основ православной культуры России. Школьникам 4-5 классов предлагается учебный предмет, в рамках которого дети имеют возможность знакомиться с историческими и нравственными основами православной культуры России. И, может быть, мы дождемся

того времени, когда школьный учитель будет в полный голос, свободно и ярко говорить своим воспитанникам о величии родной истории, об удивительной православной культуре России, не боясь, что его обвинят в национализме или великодержавном шовинизме, или желании насильственно обратить всех в свою веру. Тогда, наконец, неизвестное величие русской культуры станет известным!

Что такое история Отечества?

«Отечественная история – общенациональное достояние» (С.Е. Нарышкин «О старой и новой России, или постижение национальной истории» // «Вестник российской нации». 2010, № 1-2). И это национальное достояние должно стать достоянием всех наших школ и школьников.

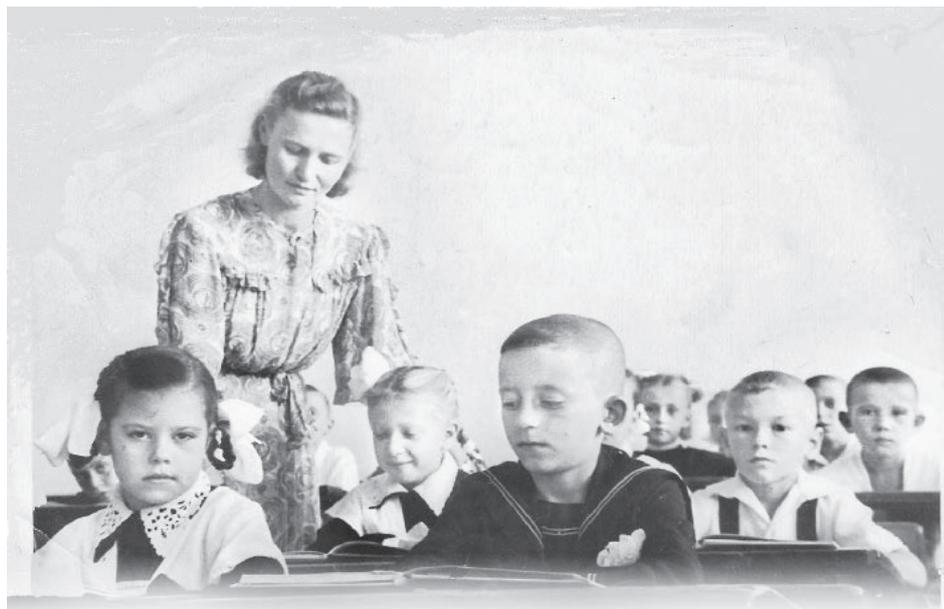
В настоящее время заканчивается обсуждение проекта закона о российском образовании. Дискуссия вокруг нового закона возобновила старые споры и вызвала много новых – о том, какими путями должна развиваться российская система образования. В законе об образовании нет ничего мало-важного, но прежде всего нужно прийти к согласию в понимании того, **что есть образование.**

В ныне действующем Законе «Об образовании» говорится, что образование – это «целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства». Это определение устарело.

Если государство и общество будут полагать доброе воспитание в основу образования, то и само понятие «образование» надо привести в соответствие с современными требованиями к духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.

Исходя из вышесказанного, разработчикам нового закона предлагается новое определение «образования»: под образованием следует понимать **целенаправленный процесс обучения, включающий духовно-нравственное, культурное, интеллектуальное и физическое воспитание детей, а также развитие их национального самосознания и формирование их как свободных и ответственных граждан России.**

*Протоиерей Борис Пивоваров,
председатель Отдела образования
Новосибирской епархии,
преподаватель истории высшей
квалификационной категории*

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: КОМУ ЭТО НАДО?

Воспитание – это неконъюнктурно. Нравственность не приносит прибыли. Рынок задает свои параметры нашей образовательной системе. Коммерциализация образования предполагает, что учитель становится участником рыночного процесса.

Вот прошло 8 марта, были подарены букеты классным руководительницам в государственной школе и не подарены в православной, в которой дарить цветы вообще как-то не очень принято. Пожалуй, кроме 1 сентября, родителей почти не заботит проблема букета – День учителя и Новый год вроде как советские и «неправославные», во время Рождественских праздников все на каникулах, то же и на Пасху. Конец учебного года проходит для многодетных родителей (а таких в православных школах большинство) под знаком смертельной усталости и возгласа: «Наконец-то лето!» Тут уже не до букетов. И получается, что поблагодарить учителя, который учит, воспитывает и заботится о моем ребенке, с одной стороны, нет повода. С другой же стороны, эта ситуация приводит к некоторой атрофии чувства благодарности у многих родителей, чьи дети учатся в православных шко-

лах. Кончается тем, что класса с 7-го они вообще перестают интересоваться школьной жизнью вплоть до посещения родительских собраний – из родителей 20 учащихся постоянно ходят лишь человек 5-6. Какие уж тут букеты.

Но ничего, дорогие родители, считающие, что посещать родительские собрания ниже вашего достоинства, если новые образовательные стандарты будут приняты в том или ином виде (неважно, будет обязательным предметом «Россия в мире» или «Основы православной культуры»), мы и наши дети останемся без института классных руководителей в принципе. Необходимость проводить и посещать родительские собрания станет рудиментом, потому что какое может быть классное собрание, если нет класса, если у каждого учащегося свое индивидуальное расписание. А теперь давайте посмотрим, чего мы лишимся, потеряв классных руководителей – педагогов, занимающихся организацией, координацией и проведением внеурочной воспи-

тательной работы.

До 1917 года в средних учебных заведениях России функции классных руководителей в мужских гимназиях выполняли классные наставники, в женских – классные дамы (должность была введена Уставом 1871 года), они должны были надзирать за поведением учащихся. Большевики все, разумеется, переделали. С 1918 года воспитательная работа с учащимися в школе возлагалась на всех учителей. Создавались воспитательные комиссии для координации их работы. Для внеурочной и внеклассной работы с каждой учебной группой выделялись отдельные учителя, но они фактически оказывались загруженными сбором анкетных сведений об учащихся и их родителях, различной отчетностью и не имели времени вести полноценную воспитательную работу. Самоустранение их от задач воспитания привело к ликвидации института классного наставничества.

Вот именно это нас и ждет при условии принятия принципа нового стандарта. Россия пытается перейти на систему образования европейских стран (Болонская система), разрушая при этом отечественные традиции – причем не только образовательные, – которые складывались столетиями, имеют преемственность и мировое признание. Изъятие из школы воспитательной компоненты – следствие этого перехода. Привитие ученику нравственных ценностей, моральных принципов не будет касаться школьных педагогов, как не касается это европейских учителей. Как говорит Наталья Яковлевна Лактионова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отделения международных экономических и политических исследований Института Экономики РАН: «Воспитание – это неконъюнктурно. Нравственность не приносит прибыли. Рынок задает свои параметры нашей образовательной системе. Коммерциализация образования предполагает, что учитель становится участником рыночного процесса и перестает быть носителем нравственных ориентиров для ученика». Да, об этом не говорят открыто, но это подразумевается. Выйдет ли из этого что-то хорошее? Вряд ли. История тому свидетель, но мы ведь не учимся даже на собственных ошибках. Поэтому каждый наш ребенок, начиная с 2020 года, будет предоставлен сам себе и своему персональному расписанию с базовыми, ин-

тегрированными и прочими курсами.

Что же пришло вместе с революцией на смену классным наставникам царского времени? С 1920-х годов началась кампания по внедрению в школу ученического самоуправления. Однако с середины 1920-х годов кризис детского самоуправления вновь вызвал необходимость прикрепления педагогов к коллективам учащихся для оказания им педагогической помощи. В 1930-е годы должность классного руководителя вновь утверждена. В задачи такого человека «входило воспитание у учащихся идейной убежденности, общественного сознания и готовности к активному участию в общественной жизни; воспитание учащихся в духе коммунистической морали; трудовое воспитание учащихся, подготовка их к жизни, к сознательному выбору профессии; борьба за высокое качество успеваемости, глубокое усвоение основ наук, развитие познавательной активности; содействие эстетическому и физическому воспитанию, укреплению здоровья детей». А теперь, если отбросить слово «коммунистической», за «идейную убежденность» взять христианство, а за «общественную жизнь» принять социальное служение, мы получим идеального наставника для наших детей.

Но, к сожалению, никакие наставники сейчас не нужны. Замечания чужим детям делать нельзя, ни один родитель этого не перенесет: «Мой ребенок, сам сделаю, если надо будет». И часто учителя, наперечет знающие всех курящих детей в школе, относятся к этому совершенно спокойно, им до этого нет дела, потому что «не мой ребенок». Равнодушие друг к другу – основной принцип современных отношений, какое кому дело до курения какого-то ребенка. А уж тем более нет дела до отстающего слабого ученика. Вспомним, как описывается у Николая Носова шефство над двоичником и прогульщиком Шишкиным («Витя Малеев в школе и дома»), вспомним, как у нас самих в школе были подшефные классы. И пускай для большинства это было формально, для кого-то это было важно и, главное, это было принято как норма, как требование – посвятить какое-то время, силы другим – слабым, маленьким или, наоборот, старым. И вот на этом фоне общего равнодушия, с одной стороны, и при сознательном

попустительстве государства, с другой, мы наблюдаем закат института классных наставников-руководителей-воспитателей.

На смену подвижникам, работавшим за нищенскую зарплату, не считавшим часов, потраченных на рисование стенгазеты или подбора стихов к празднику, приходят педагоги-рационалисты, уходящие из школы ровно через пять минут после окончания своего последнего урока. Это не значит, что они плохие учителя, они могут быть учителями высшего класса, но не педагогами. Не теми, кому важно передать ученику не просто сумму знаний для успешного прохождения ЕГЭ или ГИА, а именно воспитать в нем добрые чувства, задеть особые струны.

Вот мы, каждый из нас, вспоминая школу, обязательно вспомним какого-то конкретного учителя, который не просто заставил вызубрить 10 топиков по английскому или названия европейских столиц по географии, а вложил нечто большее. И как ему это удалось, учитывая советский прессинг? Думаю, тогда было больше людей, готовых чем-то пожертвовать ради других, и среди учителей их было тоже больше. Поэтому после войны так и важен был классный руководитель в детском коллективе. Его авторитет был чрезвычайно высок (вспомним прекрасные детские книги и фильмы). Его уважали, а труд ценили. Но главное, что он сам ценил то, что делал, он понимал значение своей деятельности и видел в ней смысл. И никакая задавленность отчетностью, никакие требования администрации не пугали.

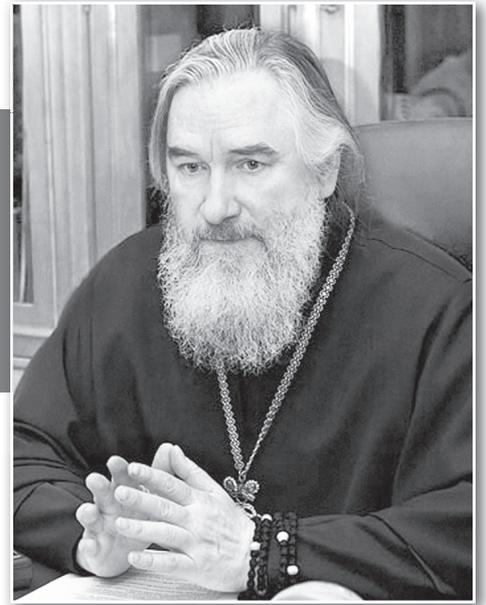
Сейчас же на вопрос: кто в школе важнее – учитель или классный руководитель, все наверняка ответят: «Учитель». Он дает знания, которые понадобятся в будущем, а классный руководитель – так, пустое место. Но на самом деле, классный руководитель больше, чем учитель. Он имеет большее влияние на учеников, на родителей, это связующее звено в цепочке ребенок – родитель – учитель. Именно наличием этой цепочки всегда славилась наша школа, без нее российского среднего образования как такового не будет, поэтому, как бы вы ни относились к букетам на 8 марта, берегите классных руководителей!

*Анастасия Отрощенко
miloserdie.ru*

ПОЧЕМУ ДЕТИ УХОДЯТ ИЗ ЦЕРКВИ?

БЕСЕДА С МИТРОПОЛИТОМ КАЛУЖСКИМ И БОРОВСКИМ
КЛИМЕНТОМ

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

– Владыка митрополит, почему дети воцерковленных родителей уходят из Церкви?

– Возможно, здесь имеет место недостаточное воцерковление ребенка. Ведь то, что его родители ходят в храм, еще не говорит об их церковности. Важно, чтобы церковной жизнью взрослые жили постоянно и чтобы внутри семьи полностью сохранялись все православные традиции.

Мне доводилось видеть много верующих людей, которые по субботам и воскресеньям ходят на церковные службы, а гуляя с детьми по городу в будний день, могут пройти мимо Дома Божия и даже не перекреститься. Это про-

блема для нас. Мы идем мимо храма по улице, и для нас магазин порой бывает ценнее. Так, с раннего возраста дети видят, что их родители в повседневной жизни на храм не обращают внимания. А почему бы не зайти туда, хотя бы на две-три минуты, помолиться, приложиться к иконам.

Но, увы, такие верующие обходят храм стороной: они бегают по одному, второму, третьему магазину, ищут одно, второе там. А

ребенок все это запоминает, и у него складывается впечатление: взрослые в храм ходят формально, чтобы просто отдать дань Богу, и больше ничего. Необходимо помнить, что дети впитывают всё, как губка. И если человек стал христианином, то он должен быть им всегда и везде: и дома, и на работе, и на улице.

Хочу подчеркнуть: плохое прилипает легко, не надо

Пример воспитания детей в вере митрополит Климент (Капалин) видел с детства. В семье рабочего, Михаила Герасимовича Капалина, контуженного на войне и рано умершего, было четыре сына. Все они приняли священнический сан, по заповеди отца, а мать стала схимонахиней Марией: самый старший брат – протоиерей Николай Попов; второй – архимандрит Василий (Капалин); третий – митрополит Климент (Капалин), младший – владыка Димитрий (Капалин).

усилий, чтобы совершать грех, он сам навязывается нам в жизни. Добродетель же достигается трудом. Чтобы сделать самое простое доброе дело – простить ближнего, попросить прощения: «Извини меня, я не прав», – надо себя принудить, преодолеть свое внутреннее «я». Для этого человеку порой нужно приложить немалое усилие. А вот даже большой, смертный грех человек совершает легко.

Эту антропологическую истину замечательно сформулировал апостол Павел: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Это значит, что большинство хороших и социально значимых поступков мы делаем, переступая через себя. И напротив, в нашу жизнь легко входят пороки. На протяжении всей жизни человек должен сдерживать себя. Развитие греха в человеке начинается с мысли: он увидел, подумал, ему понравилось... То есть сначала человек в мыслях совершает грех, а лишь потом на деле, и так постепенно грех входит в его жизнь... Опыт самопознания – один из краеугольных в религиозной жизни вот уже не одну тысячу лет. Христианин должен знать себя, быть целостным и уметь управлять своим внутренним миром.

Если родители хотят, чтобы их дети выросли хорошими, прилежными, добрыми людьми, то они везде, и дома в том числе, должны вести себя по-христиански.

– Примерно 8 подростков из 10 уходят из Церкви... А ведь подростки – это будущее Церкви... Что должны делать приходы для решения этой проблемы?

– Приходы должны более активно работать с людьми. Священникам необходимо посещать дома и семьи прихожан. Я часто советую священникам и клирикам: «Купите торт, или пусть ваша матушка испечет пироги, возьмите их и навестите прихожан, особенно тех, у кого есть дети, побеседуйте с ними». Опять-таки скажу: поведение и священника, и прихожан, обстановка в приходе сильно влияет на молодого человека. Для подростков приход должен быть домом, духовным домом, таким духовным центром, куда бы они стремились. Поэтому не только совершать службы надо, но и вести активную внебогослужебную жизнь. Священник и прихожане должны работать в этом направлении, ведь так и проявляется любовь.

А значит, взрослые не должны пренебрежительно относиться к детям, которые приходят в храм или в воскресную школу: «А, эти дети, они только мешаются...» И еще важно помнить: центр работы воскресной школы, как бы ее хребет – это богослужебная жизнь. Надо привлекать детей к молитве, научить их молиться. А мы часто сами безразличны к этому.

В итоге, многие ученики воскресной школы не ходят на службу, а посещают воскресную школу ради того, чтобы хорошо провести время: там образовалась хорошая компания, их никто не обижает. Когда же они выйдут из детского возраста, чаще всего годам к 12-13, то у них появятся другие интересы, и уже в воскресной школе им станет скучно. Они будут искать свою компанию

вне церковной ограды.

Почему? Потому, что повзрослевшие дети не почувствовали жизнь прихода, не ощутили себя неотъемлемой частью приходской общины, не прониклись богослужением – а это очень важно. Ведь любая церковная служба по своей сути – миссионерская, всякое богослужение несет Христа в сознание, в жизнь людей. Каждая Литургия должна приближать человека к Богу. Мы должны сделать так, чтобы Литургия, действительно, была общим делом, в том числе и для подростков. Ведь слово «Литургия» переводится как «общее дело».

Нужно, чтобы прихожане не стояли, как незажженные свечи, а горели в молитве. Если свечку ставим на подсвечник, а она гаснет, то мы можем даже возмутиться, а когда она горит, то это приносит нам радость, утешение духовное. И наша душа должна в молитве гореть. Каждый человек в храме должен чувствовать единение в молитве, совершаемой «едиными устами и единым сердцем». Большой ошибкой всех нас является то, что мы без участия в общей церковной молитве посещаем храм, пишем записки, подаем их, ставим свечи, ждем, когда выйдут с Чашей Причащения.

А мы все должны молиться: не только епископ или священник, или диакон, или певчие на клиросе – все должны участвовать в богослужении. В этом и заключается наше общее дело. Общая, единая молитва должна быть. И поэтому каждая Литургия – миссионерская, в том смысле слова, что она должна приводить ко Христу.

Андрей Сигутин
Правмир.ру

Я бы в батюшки пошел, пусть меня научат...

Еще Дейл Карнеги, чьи работы стоит воспринимать предельно критично, писал, что в жизни человеку приходится делать как минимум два выбора, оказывающих влияние на все его дальнейшее существование: это выбор спутника жизни и выбор профессии. Но известный психолог был, по всей видимости, невоцерковленным человеком, поэтому и рассуждал соответствующим образом. Он упустил самое главное, а может быть, и наоборот – уже с главным определился, поэтому и не затронул этот вопрос. Ведь на самом деле в жизни каждому из нас приходится делать один основной выбор, определяющий все наше дальнейшее существование: жить с Богом или же без Него, а все остальное – вещи второстепенные. Верующий человек и спутника жизни себе выбирает совершенно по иным критериям, нежели неверующий, и профессию тоже – исходя в первую очередь из того, какую пользу он может принести обществу с точки зрения религии и как он может потрудиться во славу Божью.

Кем быть?

С детства нам задают вопрос: «Кем ты хочешь быть?» (или же в более корректной форме: «Кем ты хочешь стать?»). Ответ на него зависит от возраста отвечающего, от его настроения на данный момент и степени серьезности отношения к проблеме. Вот только не следует ожидать, что таким образом произойдет полная профориентация. Не всякий взрослый способен ответить на этот вопрос, а уж для ребенка или подростка сделать это действительно очень трудно. Что значит быть кем-то? Что значит быть бухгалтером? Продавцом? Менеджером? Просто назвав себя, например, начальником, человек не становится им. Быть начальником значит делать то, что делает начальник (или бухгалтер, продавец, менеджер). Производя же соответствующие действия, человек получает результат и имеет какую-либо компенсацию – деньги, безопасность, удовлетворение, уверенность в завтрашнем дне, доброе отношение к себе со стороны окружающих и так далее.

Юный математик

Несколько месяцев назад один батюшка рассказал мне о заинтересовавшем его выпуске программы «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым. В числе приглашенных гостей в тот раз был двухлетний ребенок-вундеркинд вместе со своей мамой. Этот мальчик, несмотря на очень юный возраст, развивался семимильными шагами и уже легко решал довольно сложные математические примеры и задачи, причем в уме, что он и продемонстрировал неоднократно прямо в студии программы. С русским языком и литературой дело обстояло не так поразительно, однако математиком малыш был явно прирожденным. Эти его способности вызвали неоднозначную оценку со стороны зрителей. Кто-то удивлялся, хвалил и пророчил мальчику большое академическое будущее, а кто-

то сказал матери: будьте осторожны, не давите на ребенка, ведь известно

С христианской точки зрения труд сам по себе не является безусловной ценностью.

немало трагических случаев, когда гении, купавшиеся в лучах таланта и славы в детском возрасте, повзрослев, теряли себя, спивались, эксплуатировали своих близких или, что гораздо хуже, заканчивали жизнь самоубийством. На это мама ответила, что совершенно не занимается какой-либо подготовкой своего чада, а ребенок впитывает знания сам, наблюдая, как делает уроки его старший брат.

Кульминацией же всей передачи стал вопрос ведущего, точнее, ответ на этот вопрос. «Кем ты станешь, когда вырастешь?» – спросил Андрей Малахов у мальчика, и тот, чуть подумав, ответил: «Батюшкой!», чем вызвал бурные аплодисменты всех присутствующих в студии. Примечательно, что члены семьи юного вундеркинда не ходят в храм и церковной жизнью не живут, хотя все крещеные. И почему ребенок так четко сформулировал ответ на данный вопрос, остается только догадываться, хотя для верующих людей все предельно ясно.

стианина. Какие? В первую очередь те, которые однозначно сопряжены с грехом. Но, наверное, о таких профессиях и говорить нет нужды. Ведь не только для христианина, но и просто для любого порядочного человека очевидно, что «ремесло» карточного шулера, или специалиста по выколачиванию долгов, или, как бы это назвали в старину, куртизанки не может считаться достойным. Однако есть профессии, которые хотя и не прямо влекут к греху человека, ими занятого, но, тем не менее, постоянно создают различные искустительные ситуации. Такова, например, профессия актера, которая, согласно церковным канонам, считалась для верующего человека неприемлемой. Сегодня к числу подобных профессий можно отнести профессия музыканта, шоумена, спортсмена, зарабатывающего на жизнь своими выступлениями, и т.п. Сомнительной с христианской точки зрения нередко выглядит работа журналиста, телеведущего, специалиста по рекламе, а порой и просто менеджера в коммерческой фирме. Но значит ли это, что сегодня актера или рок-певца, пришедшего в храм, мы не допустим до Чаши со Святым Причастием только из-за

того, что он актер или музыкант? Безусловно, нет. Если то, что он делает, не прямо греховно, не служит однозначно источником соблазна для людей, то мы не можем отлучать его от евхаристического общения. Мы можем лишь засвидетельствовать о том, что данная профессия, не являясь неким безусловным препятствием на пути к спасению души, делает, тем не менее, этот путь гораздо более трудным и тернистым. Остальное – дело личного выбора са-

Дело личного выбора

Сейчас, когда во многих общеобразовательных школах разрешено ведение предмета «Основы православной культуры» и растет число молодежи, приходящей в храм, рассуждения о том, какие ограничения вера накладывает на человека при выборе профессии, очень актуальны. Игумен Нектарий Морозов на вопрос о том, какие профессии разрешает Православная Церковь, а какие запрещает, отвечает так: «Наверное, формулировка «запрещает» здесь не совсем верна. Скорее можно говорить о том, что есть профессии, совершенно неприемлемые для хри-

стианина. Какие? В первую очередь те, которые однозначно сопряжены с грехом. Но, наверное, о таких профессиях и говорить нет нужды. Ведь не только для христианина, но и просто для любого порядочного человека очевидно, что «ремесло» карточного шулера, или специалиста по выколачиванию долгов, или, как бы это назвали в старину, куртизанки не может считаться достойным. Однако есть профессии, которые хотя и не прямо влекут к греху человека, ими занятого, но, тем не менее, постоянно создают различные искустительные ситуации. Такова, например, профессия актера, которая, согласно церковным канонам, считалась для верующего человека неприемлемой. Сегодня к числу подобных профессий можно отнести профессия музыканта, шоумена, спортсмена, зарабатывающего на жизнь своими выступлениями, и т.п. Сомнительной с христианской точки зрения нередко выглядит работа журналиста, телеведущего, специалиста по рекламе, а порой и просто менеджера в коммерческой фирме. Но значит ли это, что сегодня актера или рок-певца, пришедшего в храм, мы не допустим до Чаши со Святым Причастием только из-за

При выборе профессии мы должны исходить прежде всего из соображений служения Богу и людям.

мого христианина. Ну и, конечно, мы можем советовать человеку, только еще ищущему свою дорогу в жизни, чтобы он выбирал для себя такое дело, которое не будет заставлять его раздваиваться и постоянно оказываться перед необходимостью поступиться либо своими христианскими принципами, либо успешностью в профессиональном отношении».

Пример родителей

Важную роль в выборе области человеческой деятельности для подрастающего поколения играет пример родителей. Очень часто ребенок, с детства наблюдая за тем, чем занимается его отец или мать, не представляет себе иного образа жизни. Вот откуда берутся целые династии врачей, учителей и даже священников. С этими примерами все мы знакомы не понаслышке, а что касается последнего, наш владыка митрополит Кирилл, выросший в семье священнослужителей, – ярчайшее

тому подтверждение.

Наш старший сын, которому скоро исполнится двенадцать лет, тоже собирается стать батюшкой. Причем засобирился он совсем недавно, чуть более полугода назад, когда стал священником его папа. До

этого Миша все время намеревался быть диаконом. Правда, когда мы за неимением достаточных средств отказываем ему в какой-либо не очень важной, но дорогостоящей покупке, сынуля морщит лоб и изрекает: «А может, я сначала чуть-чуть бизнесменом побуду, денежек подзаработаю, а потом уже батюшкой? Уж больно хочется велосипед (мобильный теле-

фон, компьютер и т.д.)». На мое замечание о том, что всегда будет чего-то хотеться, причем с каждым разом все больше и больше, Миша

отвечает: «Ну ладно, буду батюшкой сразу... Но, может быть, вы мне это попозже купите?»

К сожалению, существуют и обратные примеры, когда у родителей другой взгляд: они оказыва-

ют давление на сына

или дочь, заставляя свое чадо делать то, что ему совсем не по душе, и зачастую это плохо кончается. Примечателен пример матери, нападающей на дочь, которая почти убежала из дому и поступила в монастырь. Мать вроде бы верующая, а была в таком горе, как будто дочь совершила какое-то страшное преступление.

Или же родители выпускника, окончившего школу с золотой медалью и без их ведома подавшего документы в духовную семинарию. «Такой способный, ведь жаль его!» – вот и все их аргументы... Часто родители хотят обеспечить детям материальный быт, и больше их ничего не интересует.

Соработничество Господу

Конечно, далеко не каждая профессия может стать выражением веры и ее раскрытием. И в чем же выбор профессии является духовным вопросом? Прежде всего, нужно понимать, что, выбирая тот или иной

спектр занятий в нашей жизни, мы выбираем и то, какой будет наша жизнь в будущем. Может ли решение, влияющее на всю жизнь в целом, не являться вопросом, который требует духовного осмысления в свете учения Православной Церкви? Можем ли мы, определяя свою будущую жизнь на довольно продолжительный период, не задумываться о том, какие именно последствия будет иметь наш выбор для нашей же души? Только не стоит сразу делать кардинальных выводов и думать о том, что у благочестивого человека один выбор: для парня – семинария, для девушки – регентский класс. Ну, на крайний случай – иконописная мастерская. Ведь только небольшая часть верующей молодежи впослед-

ствии станет семинаристами, регентами хоров, иконописцами или монахами.

Определяя вопросы отношения к труду, Русская

Православная Церковь в своей Социальной

концепции утверждает следующее: «С христианской точки зрения труд сам по себе не является безусловной ценностью. Он становится благословенным, когда являет собой соработничество Господу и способствует исполнению Его замысла о мире и человеке. Однако труд не богоугоден, если он направлен на служение эгоистическим интересам личности или человеческих сообществ, а также на удовлетворение греховных потребностей духа и плоти». Таким образом, при выборе профессии мы должны исходить прежде всего из соображений служения Богу и людям. С верой в душе можно работать не только непосредственно в Церкви, но и во многих других местах. Главное – спрятать свое «я» поглубже и делать свое дело под знаком любви к окружающим и к Господу.

Маргарита Ожогова
ubrus.org

УДОБНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ ХРИСТИАНИН

Куда уходит вера? Почему так трудно заставить себя ходить в храм? Почему мы, православные, иногда ведем себя хуже людей, которые никогда не задумывались о заповедях? Где Христос в нашей жизни?

В трапезной храма Владимирской иконы Божией Матери, где мы расположились с отцом Игорем, можно проговорить много часов – сотрудники разошлись после обеда, дав отцу настоятельно подробные инструкции, где найти суп и хлеб, мобильная связь в цокольном этаже не ловится. Значит, можно расспросить о наблевшем.

К ОБЩЕНИЮ С БОГОМ НЕЛЬЗЯ ПРИВЫКНУТЬ

Может быть, некоторые люди, даже некоторые священнослужители не имеют живого общения с Богом. Тогда для них все скучно: скучно молиться, толку нет никакого. Молюсь, молюсь, а толку-то? Ни в кармане не прибавилось, ни ума, ни благодати (улыбается).

О проблеме привыкания к духовной жизни говорил еще св. прав. Иоанн Кронштадтский, выступая перед нижегородским духовенством (у него в обычае было ездить по епархиям и встречаться по просьбе духовенства с ними). Отец Иоанн сказал тогда, что нужно благодать живо переживать в себе. Можно привыкнуть к распорядку, к служению, к постоянным вещам, но к благодатному переживанию живого общения с Богом невозможно привыкнуть, потому что это вещь непривыкаемая.

Монах-экскурсовод в Иерусалиме рассказывал нам иерусалимское предание: один из служащих в храме Гроба Господня монах возроптал: «Господи, я вот Тебя здесь сорок лет стерегу. А вот что мне за это будет?» И был ему ответ: «Глупец, это Я тебя тут сорок лет стерегу!»

Вот и мы, не имея такого реально живого общения, начинаем унывать. А что

такое живое общение? Это экзальтированные пляски с бубнами что ли? Вот у протестантов все получается, аллилуйя, благодать бьет такая, что народ валится на сцене прямо, раздваиваются языки и все исцеляются. Когда нужно сказать что-то о живом общении с Богом в недрах православия – нет ничего такого, что можно показать и противопоставить протестантизму. Потому что я человек грешный, но знаю, что когда я совершаю Литургию, я действительно в живом общении с Богом. Это не от меня, но я это именно так переживаю. И это не надуманное состояние, я в этом уверен на сто процентов. Но говорить об этом и пропагандировать это – нечестно с точки зрения самооценки, гордыни, самопревозношения. Об этом невозможно говорить и делиться опытом этим очень трудно в виде интервью. Но для того нам и дана евхаристическая жизнь, чтобы мы этим делились через совместное совершение или предстояние Бескровной Жертве.

Возвращаясь к отцу Иоанну Кронштадтскому: когда он в порыве литур-

Протоиерей
Игорь Пчелинцев

гического дерзновения, когда священники друг друга приветствуют в алтаре словами «Христос посреди нас» и в ответ «И есть и будет», отец Иоанн при этом еще добавлял всегда «И есть и будет, Живущий и Действующий». Христос посреди нас живущий и действующий. В устах отца Иоанна это сомнения не вызывало. Мы очень далеко отстоим от него, но это не отменяет того, что у нас должно быть живое общение с Богом.

Если его нет, тогда мы действительно привыкнем к простым ритуальным вещам. Они по-своему, наверное, могут сохранять человека в благочестии: помните, отец Александр Ельчанинов говорил, что даже если человек молится холодно и невнимательно, он все равно же с этими словами молитвы связан.

ФОРМАЛЬНАЯ ВЕРА

Бывает, что благочестие вытесняет собой первый порыв верующего. Наверное, наша тысячелетняя церковная жизнь – утром и вечером правило, в субботу и воскресенье – храм, всенощная, Литургия, некоторые благочестивые люди читают еще Апостол, Евангелие,

Псалтирь.

Мне кажется, что этого было недостаточно и в старину. Формальное отношение к вере, доходящее до безразличия, а иногда даже до бесчеловечия, в конечном счете привело к духовному кризису в России..

Сейчас есть люди верующие, которые не молятся, не постятся, в храм практически не ходят, но они считают себя верующими, соблюдают внутренне что-то там. Они заповедей, может быть, не знают, разве что выборочно – может быть, не объедаясь, не напиваясь, не говори неправду. Возможно, Бог вполне принимает от них такое служение в меру их понимания заповедей. Но нужно больше. В Соединенных Штатах многие вовлечены в какую-то волонтерскую деятельность на приходском или на межприходском уровне. Люди неделю работают, а свободное время посвящают волонтерскому служению, и это напрямую ими расценивается, как служение Господу. Это позволяет решать большую часть социальных проблем в обществе. А у нас этого пока еще нет.

Есть отдельные какие-то добровольцы, на уровне отчаянных альтруистов-безумцев, которые бросают вызов нашему обществу безразличия. Они иногда даже незаметны, их труд не виден, а когда они сами попадают в проблемные ситуации, то очень трудно им добиться чьей-то помощи. Они людей спасают, а многим все равно. Лиза Глинка бьется по колено в крови, ей помогают, но через какие препоны, препятствия приходится проходить. Сейчас, наверное, мы еще в начале пути. Двадцать лет прошло, как можно открыто быть верующим, но двадцать лет – это еще очень мало. Может, должно пройти еще лет пятьдесят и будет все совсем по-другому.

ЗАЛОЖНИКИ СТАРЫХ ВЕКТОРОВ

Мы в каких-то вещах заложники неправильно выбранных векторов.

Мы сейчас живем в нашей Русской Церкви, в той модели покаянной дисциплины, которая выработалась прошлыми веками. Она была вполне оправдана для людей, которые исповедовались раз в год в лучшем случае, иногда реже. Обязательное говение в соответствии с Типиконом, подробная исповедь по разным разделам – по мытарствам, по страстям, по заповедям, получение разрешения грехов, допуск до причастия – и дальше

жизнь без этого в течение следующего года или больше.

Когда после революции настали такие тяжелые времена, голоса Серафима Саровского, Оптинских старцев, отца Иоанна Кронштадтского, московских отцов – отца Валентина Амфитеатрова, отца Алексия Мечева – были услышаны, народ стал чаще причащаться. Но покаянная дисциплина не была пересмотрена. Все равно перед каждым причащением – неважно, каждую неделю ты причащаешься, каждый месяц или каждый день – ты должен исповедоваться.

Я думаю, что возможны более эффективные пути для покаянной дисциплины в наше время. Может быть, не во всем надо брать пример с той же Греческой Церкви, где слишком упростились эта покаянная дисциплина, и в результате почти никто не исповедуется. Но в Греции есть духовник – не случайный священник, а именно тот, который может быть духовником.

Наша практика, когда священник с первого для после рукоположения должен исповедовать, мне тоже кажется несколько необоснованной, именно в духовном смысле. Как священник он может выслушать исповедь и совершить таинство покаяния, прощая грехи, но духовником он сможет стать, только приобретя реальный пастырский опыт.

Живя по покаянным канонам 16-17 века, большего плода, чем 16-17 век, мы, может, и не принесем. Хотя знаю, что есть люди, которым эта практика не мешает быть честными православными христианами.

Одна женщина – не россиянка, но живет в России, с детства христианка, в сознательном возрасте приняла православие. Занимает высокий пост – менаджер высокого звена. Она рассказала, что когда пришла в православие, поняла, что надо пересмотреть молитвенную практику, молиться по-православному, сами молитвы принять и сам образ молитвы. У нее было очень большое желание молиться, с детства так воспитана, и она без молитвы не может жить. Тогда у нее не было ни мужа, ни детей, сейчас муж, трое детей и работы очень много. И она так говорит, что Господь свидетель, что те десять минут, которые я вечером бываю в ванной, я бываю только наедине с Ним. Больше у меня нет возможности – люди, работа, дети, семья. А вот эти десять минут – это мое

единение, моя пещера, моя пустыня, это время, которое я могу отдать Богу.

Это искренние слова. Я думаю, что некоторые из наших новообращенных соотечественников предпочтут вообще не молиться, чем в неудобных условиях открыть сердце и ум Богу.

Есть примеры людей, которые очень заняты, занимают ответственные посты, но они не формальные христиане православные, а настоящие. И даже их занятость не мешает им быть по воскресеньям на Литургии и причащаться вместе с семьей.

Мы разобщены очень сильно. Пока приход не будет родным домом, люди будут в одном храме находиться годами и быть чужими. И считать, что это нормально: у меня свои проблемы – не трогайте меня, а я вас не буду трогать, но я за вас помолюсь, и Господь вам все даст и все будет хорошо, а пока до свидания.

КОГО ДИАВОЛ ПООДИНОЧКЕ ПЕРЕЩЕЛКАЕТ

Я думаю, что приход многое в себя может вместить, когда он будет действительно центром деятельной христианской жизни. Святейший Патриарх несколько раз уже говорил об этом прямым текстом. Иного пути нет. Иначе нас в этом комфортном христианском состоянии диавол поодиночке и перещелкает. Достаточно проехать в автобусе лишний раз, чтобы убедиться насколько люди чужие друг другу, как с легкостью выпускают агрессию и с этим же приходят в храм. Это же не откуда-то там из космоса прилетает, с седьмого неба.

Пока воцерковлением будет называться навык к совершению правила и по определенным дням хождение в храм плюс какие-то добрые дела для самоотчетности и какой-то минимальный набор догматических знаний, пока воцерковление не будет затрагивать всецело жизнь личности, до тех пор трудно будет говорить о таком цельном во-Церковлении человека.

ПРАВИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ДУХОВНОГО КОМФОРТА

Если человек попадает в тупик, его накрывает безразличие, духовная интроверсия, это, значит, он не понял, чего от него хочет Христос в его личной церковной христианской жизни. Он должен понять, что он должен стать святым, как

Бог, а он стал удобным для себя христианином! Он не стал святым, он достиг определенного уровня духовного комфорта. Как есть у нас удобная кухня, руку протянул – тут горячая вода, кнопку нажал – тут чайник заработал, налил чая, все под рукой. Я знаю какие-то ответы на основные вопросы христианской жизни. Я знаю, как помолиться за болящих, вот на этой странице открою – там молитвы за болящих, на этой страничке открою – тут молитва за путешествующих. Я слова все понимаю, я знаю, о чем тут молятся. Я знаю, как поблагодарить Бога после еды, живут во мне эти слова. Все, и больше ничего не надо? Но Бог хочет, чтобы были святыми, как Он – *«Будьте святы, как Я свят»*. Я сам этого не понимаю, как это должно быть, но мы видели же примеры святых людей.

Самый простой и ближайший к сегодняшнему дню – это Сербский Патриарх Павел. Однозначно, что этот человек стал святым. Прославит его Церковь или нет – это другой вопрос, но вот та святость на уровне Евангельского понимания этих слов, а не церковно-исторического, вполне у него есть, в этом многие современники, соотечественники, убеждены сейчас уже.

А рядом можно поставить удобного христианина, и будет видна разница сразу.

Но людей сравнивать – это не всегда благородное занятие, потому что мы глубин человеческих не знаем. Иногда можем сравнить на внешний взгляд и совершим грех. У человека, которого мы считали поверхностным и формальным, вдруг окажется такая внутренняя глубина, которую он или по смирению или по стеснению, не открывал никому, а Бог это видел. Поэтому можно сравнивать с Христом.

Охлаждение приходит, когда человек неправильно понял конечную цель христианской жизни. Как батюшка Серафим говорил о стяжании Духа Святаго. Это то же самое, что и стать святым – приобрести благодать Святого Духа, которая будет действовать в тебе, иметь решающее значение и мотивацию в твоих поступках, неважно, кто ты – менеджер, священник или мать-домохозяйка.

– Человек в течение многих лет ходит в храм, ходит на исповедь, читает

молитвы, достиглся до гастритов, почти перестал ходить в храм, потому что особо не видит смысла в церковной жизни – раз в месяц причаститься еще можно, но вычитывать-выстаивать... В Бога верит. Как ему снова найти Бога, как заново открыть Церковь, чтобы она стала источником благ духовных?

Для этого человеку важно понять сердцем и умом, в какой тупик он попал. Понять, что смысл жизни с Богом состоит не только (и не столько) в исполнении того и того.

Прошу понять меня правильно – я не против правил, канонов и церковных преданий. Они составляют

опыт Церкви за две тысячи лет. Пусть этот опыт не всегда адекватно впитывается детьми Церкви, но он часть церковной жизни. Но не самоцель ее.

Если человек понял это, то ему надо от всей души заплакать перед Богом и просить Его о преображении, о даровании духа трезвой рассудительности и смирения (в настоящем понимании этого слова), о мире в сердце.

Необходимо понять, что Христос – самый быстрый в мире бегун, например: сколько бы я сам не старался в жизни убежать от Бога, Он всегда настигал меня, обгонял и вел за собой, выводил из самых запутанных тупиков жизни.

– Как новонаначальному правильно войти в Церковь? Как не запутаться во всех уставных установлениях, как жить в Церкви так,

чтобы была духовная жизнь, чтобы в ней был Христос?

У новоначальных должны быть трезвомыслящие помощники в Церкви. Самому трудно войти в жизнь во Христе.

Наша общая задача – не столько обращать людей в православие, сколько ненавязчиво помогать человеку открыть для себя неизмеримый и прекрасный мир святоотеческого православия, чуждый мифов, легенд и бабьих басен. В христианской жизни очень важно идти не от правил и параграфов – «как правильно?», а стараться войти в литургическое пространство Церкви, основа которого – Евхаристия, соединение со Христом, деятельное, живое, и все окружающее и служащее Евхаристии – храм, икона, богослужение, устав, иерархия есть неисчислимое сокровище Церкви, достояние каждой души, жаждущей Бога. Только у человека должна быть эта жажда, смиренное дерзновение прорваться через свою немощь, а иногда и пустоту души к Тому, кто может ее исцелить и наполнить настоящей жизнью. А это не одно и то же, что исполнить то или иное правило и быть покойным и равнодушным...

– Как сегодня быть христианином?

– Сегодня быть христианином – то же самое, что и две тысячи лет назад: жить по Слову Христа, иметь ко всем деятельную любовь и не иметь ненависти ни к кому. Я помню, что на заре моего личного христианства на меня очень большое впечатление произвели слова преподобного Паисия Величковского, которые он положил себе за правило с самой юности: первое – ближнего своего не осуждать, хотя бы собственными глазами видел его согрешающим; второе – ни к кому не питать ненависти; и третье – от всего сердца прощать обиды.

Жить Христом – это пребывать в молитве, потому что христианство не теория, да и само слово «христианство», наверное, изобретено какими-нибудь европейскими профессорами в Новое время. Сочетать всякое свое дело с молитвой, как поступали святые отцы. И мерой всему полагать Евангелие, Благую Весть о нашем спасении, проверяя себя Словом Бога Живого каждый день и каждый час – и в храме, и вне его.

С протоиереем Игорем Пчелинцевым беседовали Анна Данилова и Виктор Сударинов «Православие и Мир»

ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ ВОПРОС О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ ГРЕХОВ

Еще в Ветхом Завете было сказано, что благословение – в роды родов, а наказание – до седьмого поколения. То есть наказание не длится без конца, а благословение – в роды родов.

Сейчас в Церковь приходят люди, у которых деды и прадеды были даже гонителями веры, а они вдруг приходят к вере, несмотря на то, что их воспитывали без веры. Так что связь между поколениями, конечно, существует, и в земном смысле всякие наследственные наклонности передаются, но, видимо, все эти вещи не абсолютные по своей силе. И когда человек стремится к спасению, он все-таки преодолевает свою наследственность. При этом он страдает, в этом случае можно сказать, что за грехи предшествовавших поколений. Если же человек не борется с дурной наследственностью, то она над ним довлеет, мучает, мучают грехи, которые передаются по наследству, такие, как пьянство, всякие блудные вещи, потому что может быть некая предрасположенность в характере, в стремлениях.

Но, кроме восприятия грехов, существует также восприятие добродетелей, как, например, у преподобного Серафима, который унаследовал добродетели матери, у преподобного Сергия и других святых. То есть если греховной

наследственности противостоит стремление человека к исправлению, то наследственная греховность гасится, проходит. А если на добродетельную наследственность накладывается еще и стремление самого человека к добродетели, то она еще больше возрастает и может действительно просиять в этом человеке. Это пути Промысла Божьего, которые связаны с тем, что мы оказываем влияние на наше потомство, а наши предки оказывают на нас определенное влияние.

Много примеров указывают на то, что существует такая связь поколений, когда передаются как добродетели, так и греховные наклонности. Но это вовсе не оправдание: «Он такой, ведь у него дурные наклонности», – потому что у каждого есть возможность с этим бороться. Так же, как у нас, для того, чтобы всячески оправдать человека, чтобы он не боролся со своей, пусть даже и наследственной греховностью, либо еще с какими-нибудь наследственными или через воспитание полученными наклонностями, придумали гороскопы, которые все оправдывают: «Я, мол, такой родился, я должен быть таким».

Нет, не так:

ты такой родился, но должен быть хорошим человеком. К этому нужно стремиться, а этот подвиг внутренней борьбы с тем, что тебе дано по наследству, – он очень высоко ценится в очах Божиих.

Есть известный пример из жизни преподобного Серафима. Когда его спросили, кто ближе всего к Богу в его обители, он ответил, что повар, бывший солдат. Потому что характер у него от природы огненный, и он в запальчивости может убить, и послушание у него – повар

– неблагоприятное: сидит с горшками, все молятся, поют, читают в церкви, а он «чревоугоднико работает». Но он так с этими своими качествами борется, так старается себя сдерживать, свой характер, что подвиг его борьбы с собой Господь ставит выше подвигов подвижников всей обители.

Там не сказано: наследственность у него такая или еще что-то – это неважно. Но повар боролся, и его подвиг Господь высоко поставил. Поэтому мысли «А может, надо мной что-то тяготеет» – пустые. Может, и есть что-то, но это не значит, что оно неотвратимо.

Представления о том, что наследственность непреодолима, не должно быть, потому что это неправильно. Это означало бы, что человек предопределен на гибель. Нет. Иуда предал не потому, что у него такие наклонности были – хотя есть на эту тему литературное произведение, в котором написано, что Иуда рожден от кровосмешения, – может, это и так, но он к этому состоянию добавил еще и свое.

Наследственность существует и положительная, и отрицательная, но человек или убавляет греховную наследственность, или усугубляет ее.

Протоиерей
Валериан Кречетов

Так же, как и добродетель: человек может ее получить, но своей греховностью утратить, или же может умножить, как преподобный Серафим и другие святые, унаследовавшие добродетели своих родителей и возвысившиеся на еще большую духовную высоту. Но все равно отвечать за свое каждый будет сам.

И с воспитанием так же. У святых отцов все это есть. Девочки были проданы в рабство, одна попала к блуднице, другая – к православным родителям. Естественно, они были воспитаны по-разному. И Господь будет их судить по-разному.

Говорят: человек – это продукт общества, была такая известная фраза в свое время. Ну, это как сказать: в некоторых случаях – да, а в некоторых – нет. Это в зависимости от того, насколько человек воспримет влияние общества. Будет он вместе со всеми бесноваться или будет удаляться дурного.

Это человек. Но ведь самое главное – есть Господь, который в любом обществе, в самых невероятных условиях оказывает поддержку, даже чудесную, или особое подкрепление. Таких примеров можно много найти в житиях святых и подвижников благочестия.

Или, например, когда говорят: «Я жил в такое время, я воспитан в атеистическом духе, уже себя переделать и ходить в церковь я не смогу».

Есть такая статистика, проводились тесты в вузах: двадцать процентов стремились туда, и поступили, и учатся; двадцать процентов – нельзя назвать студентами, то есть они попали по блату, это балласт; шестьдесят процентов – им все равно было куда идти, получилось поступить сюда – учатся здесь. То есть из ста процентов только двадцать в какой-то мере люди со своим мнением.

Поэтому, когда люди не ходят в церковь и оправдывают себя: «Я в такое время родился, поэтому я такой», – это люди сами себя оправдывают, только не гороскопом, а эпохой, а суть одна и та же. Хотя в этом есть неправда, может, даже и ложь. Потому что неправда и ложь – вещи, от-

личающиеся друг от друга, хотя и переплетаются настолько, что трудно определить грань, разделяющую их. Когда одного старца спросили: «Все ли говорящие неправду есть лжецы?» – он сказал: «Все лжецы говорят неправду, но не всякий говорящий неправду есть лжец».

Есть незнание, а есть нежелание знать, и оно часто связано с тем, что если ты о чем-то узнаешь побольше, то возникает следующий вопрос: нужно себя по-другому вести в отношении этого, жить по-другому. Нужен труд, нужно свои привычки пересматривать, а этого-то как раз и не хочется делать.

Кстати, обычно это становится камнем преткновения, когда соединяются люди из разных семей. Или, например, проблема отцов и детей: дети хотят жить так, а родители – так, и кому-то надо уступить. А кому – это уже смотрите сами.

В чине венчания есть удивительные слова: не муж распоряжается собой – но жена им распоряжается, но жена собой также не распоряжается – ею распоряжается муж. Как же тут разобраться? Один другим не распоряжается, кто же тогда кем распоряжается?.. Распоряжается Бог, то есть все по воле Божией. Нужен критерий. Должен быть критерий – воля Божия, закон Божий, заповеди Божии; святые отцы – это тоже критерий. Как один батюшка сказал: «Сейчас стоит проблема – не хорошо это или плохо, а – хочется или не хочется». Все требует труда. Это то, что является камнем преткновения: требуется трудиться над собой, как-то себя изменять.

Это является, пожалуй, самой главной причиной, когда люди говорят: «А зачем ходить в храм?» и «Лучше ничего не делать и жить, как жил».

В церковь все-таки нужно начинать ходить, даже если ты этого никогда не делал, – может, когда-нибудь и «зачерпнешь» благодати.

В частности, мой отец, после того как его немного занесло в сторону после революции, перестал, как все, ходить в церковь. Он был из

интеллигентной семьи, корни были по матери старообрядческие, она была урожденная Мария Арсеньевна Морозова, а дед – Арсений Иванович Морозов, но он сам был не очень церковный. И как-то Великим постом мать попросила его сходить в церковь причаститься. Она сказала: «Причаститься – я тебе в ноги поклонюсь». Отец сказал: «Хорошо, мама», — он был воспитан в почитании родителей. И пошел в храм. Жил он на Арбате, там, в храме Николы в Плотниках, служил священник отец Владимир Воробьев, сейчас его внук – ректор Свято-Тихоновского богословского университета. Отец встал к нему в очередь на исповедь. Исповедь была вечером, батюшка сидел. Отец был высокого роста, ему пришлось встать на колени. Отец Владимир спрашивает: «Что скажете, молодой человек?» – Это, кстати, по поводу того, как исповедоваться и какие грехи называть. – «Мне нечего сказать». – «А зачем вы сюда пришли?» – «Мама попросила». – «О, как хорошо, что ты маму послушался», – сказал отец Владимир и больше ничего не стал спрашивать, накрыл епитрахилью и стал читать молитву. И тут, видимо, благодать Божия коснулась сердца, и как отец потом рассказывал: «Я зарыдал. Как из крана вода льется – так у меня полились слезы. Когда я шел в храм, то смотрел на девушек, молодой был, а оттуда – ни на кого не смотрел, никого не видел, вышел совершенно другим человеком».

Это пример того, как человек, ничего не понимая, пришел на исповедь, и как она изменила его, хотя он не осознал, что произошло, и только через много лет стал священником, уже пройдя тюрьмы и войну. Поэтому есть примеры в жизни, когда люди и не проводя «переписи грехов», не перечисляя их, не копаясь в мелочах, просто почувствовали благодать Божию – и это все изменило в них. *«Изыди от мене, яко муж грешен есмь, Господи»* (Лк. 5; 8) – и в трепете припасть к ногам Господа. Когда благодать Божия касается человека – человек остро чувствует свою греховность.

Да поможет нам Господь. Аминь.

*Протоиерей
Валериан Кречетов*

Схиархимандрит Илий (Ноздрин):

«ГОСПОДЬ НЕ ЛОМАЛ ВОЛЮ УЧЕНИКОВ, И НИКАКОЙ ДУХОВНИК НЕ МОЖЕТ»

Подлинные задачи и ошибки духовничества, выбор священника, способного стать настоящим учителем для человека, вступающего в Церковь, – мало найдется тем для разговора сложнее, чем эти. На эти непростые вопросы отвечает один из наиболее известных и авторитетных духовников нашего времени, оптинский старец Илий.

– Батюшка, скажите, для чего необходимо духовное руководство человеком, приходящим в Церковь, и в чем оно должно заключаться?

– Духовной жизни нужно учиться, и это, пожалуй, важнейшая учеба в нашем мире, без которой все наше общество обречено. Посмотрите, до чего довело нас безбожие, отказ от жизни по заповедям. Не случайно в середине века наш мир стоял на грани гибели и атомной катастрофы, именно в те годы, когда по телевизору обещали в скором времени «показать последнего попа». И сейчас терроризм, сатанинская ненависть, деградация нашей деревни – все это имеет единый корень, восходящий к разрушению той преемственности в духовном опыте, без которой мы не можем жить нормально. Это не только отталкивает человека от спасения в жизни вечной, но и разрушает нашу сиюминутную социальную жизнь.

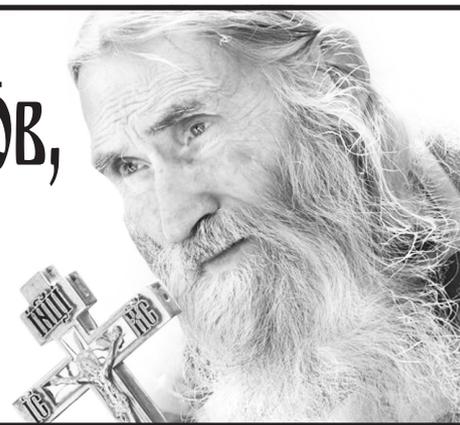
Задача же духовного учительства состоит именно в том, чтобы восстановить и укрепить традицию передачи, сохранения и преумножения духовного опыта. О важности этого служения говорит хотя бы то, что в Евангелии самого Господа именуют Учителем. Ведь Он сам дал нам пример: Спаситель ходил по Палестине с учениками из конца в конец, поступал так же, как и другие учителя того времени не только в Израиле, но и в Афинах, и на Востоке. Тем самым Христос показал нам, что для духовной учебы не обязателен теплый кабинет, учить можно и на голых ска-

лах. Главное – чему учить и как.

Христианство дает на это четкий ответ. Наша вера, богатство нашей духовной жизни зарабатывается в первую очередь прямым общением с Богом, то есть молитвой, через которую человек закрепляет свою веру, и без которой, по словам Феофана Затворника, бывшего, кстати, ректором Петербургской духовной академии, теоретические знания и образование стоят немного. Но в то же время это не отрицает значения знания, которое также является неотъемлемой частью духовной жизни и которым человек не может ни в коем случае пренебрегать. Почему сегодня у нас так много проблем, в том числе и в духовной жизни, в поиске духовника? Вся беда упирается в отсутствие православного воспитания, знаний в области богословия. Если бы ребенок с детства хоть какое-нибудь понятие имел о том, что такое духовная жизнь, что такое вера, многих ошибок ему бы удалось избежать.

Учиться духовной жизни означает совмещать молитву и образование. И, конечно, прежде всего, важно понимать, что духовник не может за пять-десять минут дать человеку то, что тот при нормальной духовной жизни должен был получать годами. Ведь нередко, приходя в Церковь, человек думает сразу же стать святым, получить от Бога особые духовные дары. Но так не бывает.

Молитва, обращение к Богу должны сочетаться с образованием,

получением знаний и изменениями в повседневной жизни человека.

И вот как раз эти изменения должны направлять духовник, но сам по себе он не много даст человеку, если тот не готов принимать. Духовник может что-то объяснить, но, как сказано в евангельской притче, сеятель сеет, а затем прилетают воробьи и галки, клюют зерна, и человек опять остается пустой. Человек и его духовник должны сотрудничать, выступать сотрудниками друг друга. Только тогда можно будет говорить о подлинном духовном росте человека.

– Считается, что духовник должен научить человека мыслить самостоятельно, самостоятельно расти духовно. Однако многие люди предпочитают просто верить себя полностью священнику, советуясь с ним даже о том, какие обои им следует купить. Многие осуждают такой отказ мирянина от своей воли. Это действительно неправильно?

– Человек должен сохранять свою волю и сам принимать решения. Потому что только сам человек может сделать в своей душе окончательный выбор.

Разве Господь не мог избавить Иуду от предательства? Мог бы, конечно. Но почему тогда Он этого не сделал? Потому что сделать это можно было только насильем. А принуждение человека для Бога, для святости Божией недопустимо. Принудительное добро не может быть добром. Ведь почему распялся Спаситель? Он мог весь мир сделать идеальным и без этого, чтобы никаких пороков на

земле не осталось, и человек ни в чем бы не нуждался, ни в каких армиях и канцеляриях. Но Господь мог сделать это лишь принудительно, сломав свободную волю людей. И Он не пошел на это, оставив людям возможность самостоятельно выбирать между добром и злом.

Наша социальная жизнь дает человеку готовые знания, культуру, готовый опыт, но как этим пользоваться, человек решает сам. Так же и в жизни духовной. Господь дает нам, через свою искупительную миссию, через Крест, возможность побеждать свои немощи, бороться с дьяволом. Но воспользоваться этой возможностью мы можем лишь по собственной воле. Господь сотворил для нас мироздание, создал законы, по которым мы живем, дал нам воду, пищу – всё, что необходимо. Но как именно жить в этом мире, обусловлено, в первую очередь, нашей волей, нашим трудом и знаниями. А потому важно, чтобы жизнь строилась и на соблюдении Божественных установлений, и на свободном человеческом выборе.

– А если духовник откровенно ломает человеческую волю, пытается не учить, а приказывать?

– Тогда это не духовник. Что тут говорить, ведь все сказано в Евангелии. Посмотрите, как действовал Спаситель, как действовали апостолы. Так должен действовать и духовник. А если он не поступает по Писанию, не следует евангельским заповедям, и пытается принуждать... как он может тогда быть духовным учителем христианина?

Конечно, побуждать человека к тому, чтобы он изменился, надо, надо исправлять и направлять, но в то же время ни в коем случае нельзя подавлять личность.

– Некоторые люди принципиально ищут духовника в монастыре и даже не заглядывают в храм рядом со своим домом...

– Это опять же неверно, когда человек ищет где-то за морем, думая, что там будет лучше. Старец Силуан говорит, что если человек верит духовни-

ку, то Господь ему открывает через духовника мудрость, независимо от того, насколько духовник мудрый, ученый или опытный. Тут нужно больше доверия вопрошающего к Господу. Если есть доверие Богу, то благодать Божия открывает то, что необходимо вопрошающему.

– Во многом тяготение к монастырю у новообращенного человека связано с тем, что путь монаха считается более правильным, более спасительным, а жизнь мирянина представляется своеобразной «полумерой».

– Жизни монаха и мирянина, конечно, серьезно различаются. Это два разных пути, но они в равной степени ведут к главной цели человеческой жизни: спасению души и соединению с Богом.

Если человек уходит в монастырь, он целиком посвящает свою жизнь спасению души. Его жизнь складывается из молитвы и послушания, которое должно быть неотъемлемой частью жизни любого монаха. И здесь, кстати, роль духовного руководителя, степень подчинения ему должна быть значительно выше.

Но и жизнь мирянина также подчинена той же цели спасения. Разница лишь в том, что у мирян она сопряжена с другими обязанностями: обеспечением семьи, воспитанием детей, другими важными богоугодными заботами. К тому же в жизни человека, не удалившегося от мира, встречается масса мирских искушений, но это не только лишняя опасность, но и лишняя возможность, потому что, преодолевая эти искушения, человек приобретает бесценный духовный опыт.

Важно помнить, что Господь знает, кому какие испытания послать. Нет человека, который не может спасти. Поэтому, выбирая свой путь, нужно помнить, что как путь монаха, так и путь мирянина одинаково спасительны, и выбор важно сделать осмысленно, без спешки, исходя из своих внутренних приоритетов. И поступить в соответствии со своей

совестью, по Божией правде.

– Так что же делать человеку, который только пришел в Церковь и ищет своего духовника? Как сделать правильный выбор?

– Важно помнить, что наш мир лежит во зле, все мы грешны после грехопадения Адама, и здесь у каждого человека, у каждого духовника есть тоже свои грехи. Полного идеала никогда не бывает.

Действительно, есть люди большого знания и духовного опыта, к которым можно пойти под духовное руководство. Однако выбирать нужно внимательно, понимая, что даже очень хороший духовник может по каким-то причинам не подходить лично вам. Даже очень эрудированный и опытный духовник может не подойти по каким-то чисто человеческим критериям, и вам будет трудно выстроить свои отношения, поэтому важно оценить все, в том числе и человеческую совместимость.

И кроме того, я хотел бы напомнить, что говорил Феофан Затворник о начале духовной жизни человека. Что такое Царствие Небесное? Это богообщение, чистота души и благодать Божия. Очистить себя от своих грехов и лично обратиться к Богу – главное, для чего человек приходит в Церковь. И если человек научился покаянию, перемене души и молитве, то он сможет жить при любом духовнике, сам действовать, самостоятельно делать выбор в пользу добра, стремиться к нему. Если же не научился – никакой духовник ему не поможет.

Важно также не забывать в своем доверии к человеку самостоятельно оценивать происходящее. Необходимо соотносить слова духовника со словами Евангелия, с учением Отцов Церкви, с ее соборными решениями, которые важно изучать и понимать. Никакой авторитет духовника не может перекрывать их.

И, конечно же, человеку, пришедшему в Церковь, нужно непрестанно молиться, ведь общение с Богом – это и есть главное, к чему стремится каждый христианин.

Когда отца Паусия спросили, сколько лет он прожил на Святой Горе, он ответил: «Столько же, сколько и мул моего соседа. В тот год, когда я приехал на Святую Гору, мой сосед купил себе мула. Мы с ним одинаковое число лет живем на Святой Горе, и все же бедное животное так и осталось мулом. Как и я: я не изменился»

Верующему православному человеку важно задаваться вопросом: все, что мы делаем – наши паломничества, возжжение свечей, ночные бдения, молитвы, посты, милостыня, все наши поступки – для чего они? Почему мы их совершаем? От того, каким будет ответ на этот вопрос, зависит правильность или неправильность нашей духовной жизни.

Бывало, я спрашивал детей в православных летних лагерях: «Какая Божия заповедь самая главная?» И все дети вспоминали разные заповеди: не укради... не лги... не суди... почитай отца и мать... возлюби ближнего своего... Никто из них и не подозревал, что ни одна из перечисленных заповедей не является первой.

Люди думают, что первая заповедь – «возлюби ближнего». Но когда я говорю детям: «Нет, это не первая заповедь», – ребенок отвечает: «Да, да, я знаю...» «Какая же?» – спрашиваю. – «Плодитесь и размножайтесь...» Но, конечно же, это не первая по значимости заповедь.

Первая и единственная заповедь, данная Богом, от которой пошли

уже все остальные заповеди, – возлюбить Господа Бога всем сердцем. Сам Христос говорил, что первая заповедь – это «*возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею*» (Мк. 12; 30).

Вторая заповедь – похожая на первую, вытекающая из нее – это та, в которой говорится: «*Возлюби ближнего своего*». Все остальные являются продолжением этих двух. Если вы любите своего ближнего, то не будете красть у него, лгать ему, не будете несправедливы к нему, ничего не будете желать из его имущества, ни жену его, ни дом его, не будете осуждать его... Вот что подразумевается под словами «продолжение первой заповеди». «*Возлюби ближнего своего*» как раз является ее продолжением. Если вы действительно любите Бога,

Митрополит Лимассольский
Афанасий

то для вас невозможно не любить своего ближнего. Человек, который любит Бога, будет – естественно, в продолжение своей любви к Богу – испытывать любовь и к своим братьям и сестрам.

Так, первая и единственная заповедь Бога – любить Самого Господа Бога всем сердцем. Благодаря ей все, что бы мы ни

делали в Церкви, обретает четкую цель. Именно поэтому мы совершаем паломничества, постимся, молимся, исповедуемся, зажигаем свечи, читаем жития святых, делаем все остальное – это наш способ любить Христа.

Ошибка же возникает тогда, когда мы говорим, что делаем все это, чтобы просто стать хорошими людьми, чтобы стать лучше. И именно тут самая большая ложь. Это шаг, делая который все спотыкаются. Потому что, если бы целью Церкви было только стремление сделать нас лучше, то не было бы

необходимости ни в личных отношениях с Христом, ни какой-либо причины для прихода Христа в этот мир.

Как вам кажется, почему мы не способны понять святых? Или, говоря проще, почему мы не можем понять тех, кто любит Бога?

Мы говорим: «Разве так необходимо было все это делать, чтобы спастись, чтобы быть рядом с Богом? Разве так необходимо уходить для этого в горы? Неужели и мы должны делать все так, как делали святые?» Конечно, нет. В этом нет нужды. Но если бы мы поняли, что наши отношения с Богом нужны не только ради спасения, но и для выражения нашей любви к Нему, то тогда нам бы стали понятны и святые и их поступки.

Эти поступки не могут быть истолкованы при помощи одного лишь разума, потому что любовь выходит за пределы логики. Даже мирская любовь, любовь одного человека к другому человеку. Когда, например, кто-то собирается вступить в брак и любит своего избранника: молодой человек любит свою невесту, девушка любит своего жениха... Они могут поступать совершенно иррационально. Если, например, вы спросите его или ее, кто самая красивая или самый красивый в мире, каждый наверняка назовет своего возлюбленного (возлюбленную). Потому что они смотрят глазами любви. Мы, естественно, увидим другое. Если вы спросите влюбленную девушку, кто лучший человек в мире, она расскажет вам о том, кого любит, и расскажет самыми лучшими словами. Она не заметит в нем никаких недостатков, она не может видеть ничего плохого в нем, потому что любовь выше этого.

Любовь не может быть навязана логикой. Любовь выше логики. Поэтому мы не можем применять критерии мирской логики к тем людям, которые любят Бога. Святые руководимы своей логикой,

которая отлична от мирской, потому что их логика – это «логика» любви. Так что Церковь не учит нас просто становиться хорошими людьми – хотя и этому тоже. Это все азы. **Наша Церковь учит нас любить личность Господа нашего Иисуса Христа.**

Жизнь в Церкви развивает отношения, но это личные отношения между человеком и Христом, а не между человеком и учением Христа, не между человеком и Евангелием, нет. Евангелие – это то, что помогает нам достичь вершины любви к Христу. Когда мы достигнем этой точки, Евангелие нам больше не понадобится. Не будет необходимости ни в чем, все прекратится, останутся только отношения человека с Богом. В этом разница между Церковью и религией.

Религия учит выполнять свои обязанности так, как это делали и идолопоклонники. Вот, например, мы отправились в паломничество, проявили наше почтение, положили немного денег в ящик для пожертвований, оставили несколько зажженных свечей, даже немного наших молитв и записок, причастились. Все перечисленные действия и есть религиозные обязанности, которые мы исполнили. **Но наше сердце никак не изменилось при этом.** Время, отведенное нам, подходит к концу, а мы такие же, какими были раньше: готовы наброситься друг на друга, поссориться, приуныть снова, так же как и раньше... Наше сердце не меняется. Мы не входим в отношения с Христом, потому что ограничиваемся просто религиозными обязанностями.

Вы наверняка знаете таких людей – «религиозных»: это самый страшный тип в Церкви. Они по-настоящему опасны. Сохрани нас Бог от них... Однажды, когда я служил в храме, и мы возглашали «Господи, спаси благочестивых...», монах со Святой Горы в шутку заметил: «Господи, спаси

нас от благочестивых...» Иными словами, избави Бог нас от таких «религиозных», так как словосочетание «религиозный человек» подразумевает искаженную личность, у которой никогда не было личных отношений с Богом. Люди такого типа только выполняют свои обязанности по отношению к Богу, но не стараются вступить в какие-либо отношения с Богом, поэтому Бог ничего и не дает им. Должен признаться – и это я говорю, основываясь на моем собственном опыте, – что я никогда не видел худших врагов Церкви, чем «религиозные люди».

Всякий раз, когда дети религиозных людей или священников и богословов – или даже тех, кто в Церкви ведут себя как богословы, осознавая собственную важность, – пытались стать монахами или священниками, они, родители, становились хуже демонов. Они начинали раздражаться, превращались в злейших врагов. Я помню родителей, которые охотно приводили детей на проповедь, но, когда их дитя делало шаг вперед к тому, чтобы исполнить услышанное на проповеди, они становились худшими из людей, каких только можно представить. И мне приходилось напоминать им: «Ведь вы же сами привели ребенка на проповедь, а не я».

Как-то однажды я сказал отцу, чья дочь имела большую ревность о Церкви: «Не думаю, что вам и дальше надо приводить свою дочь на проповеди. Не приводите ее и беседовать со мной. Ваша дочь станет монахиней, и в этом вы будете винить меня». Он ответил: «Нет, батюшка, такого не может быть, мы вас так почитаем!» А его дочь и в самом деле стала монахиней... Прошло семь лет, а он все еще не разговаривает со мной...

Люди, которые не пропустили ни одной проповеди... те, кто всегда первый на ночных бдениях, при чтении книг... Они всегда приводят с собой своих детей... Но когда приходит время проявить

ребенку свою свободу – решить самому, какой путь выбрать, эти люди перемещаются в совершенно противоположный лагерь, тем самым доказывая, что Христос никогда не говорил с их сердцами. Они были просто «религиозными людьми». Вот почему в Церкви с ними труднее всего. А знаете почему? Некоторые из них никогда не смогут излечиться, потому что они думают, что близки к Богу.

Грешники – «неудачники», так сказать, – по крайней мере, осознают, что они грешники. Вот почему Христос сказал, что мытари и блудницы войдут в Царство Божие, а фарисеям сказал так: «Вы, "религиозные", не войдете в Царство Божие, потому что слово Господа никогда не меняло ваше сердце», – они лишь присоединялись к соблюдению религиозных формальностей.

Утак, нам нужно собрать все наше внимание и понять, что Церковь подобна больнице, которая лечит нас и помогает любить Христа, а любовь ко Христу есть пламя, которое загорается в сердце, чтобы мы могли проверить себя, увидеть, находимся ли мы в Божией любви. Если мы заметим в себе какие-либо формы злобы, эгоизма и порока, то должны осознать и признать, что Христос не может быть в нашем сердце, когда оно полно «уксуса».

Как можно молиться и в то же время быть полным желчи по отношению к другому человеку? Как можно читать Евангелие и не мириться со своим братом? Как можно говорить «я в Церкви на протяжении стольких-то лет» – как монах, священник или кто-либо иной – и не являть то терпение, с которым нужно относиться к ближнему? Не приняв этого, вы ничего не добьетесь. Абсолютно ничего.

Мы помним, как Христос сказал пяти девам, что не знает их. Он покинул бы их и в свадебном зале, даже если бы они обладали всеми возможными добродетелями, потому что им недоставало любви. И

этим бы Он сказал им: «Вы можете хранить девство, делать тысячи благих дел, но не постигнете сути того, что является самым важным».

Если нет любви, то какой смысл от того, съем я или не съем сегодня оливкового масла? Я могу, к примеру, строго поститься и не есть оливковое масло, но при этом мучить брата моего с утра до вечера... На Святой Горе обычно говорят: «Не спрашивай меня, ем ли я рыбу; пока человек не съел рыбака, он может есть рыбу» или «Пока ты не съел того, кто дает масло, можешь употребить в пищу немного оливкового масла». «Съесть» кого-то своим язвительным языком гораздо хуже, чем съесть полную ложку оливкового масла. И тем не менее, мы обращаем больше внимания именно на это: едим масло – не едим масло, едим рыбу – не едим рыбу...

Кто-то может окунуть свою ложку в какое-то блюдо, и это станет причиной большой ссоры с другим человеком только потому, что до этого он опускал эту ложку в другое блюдо... Вы видите, как смешно все это и как потешаются над нами демоны, а также и те, кто находится вне Церкви. И когда они обращают свои взоры на нас, то видят не тех, кто, живя в Церкви, постепенно уподобляется Иисусу Христу, становится добрым и разумным человеком, в душе которого царит гармония, а, к сожалению, нас, со всеми нашими страстями и всем нашим уксусом. И они неизбежно говорят: «Что? Стать одним из этих? Нет, не хочу!»

Вот мы совершили паломничество, пообщались с духовными отцами, приложились к святым мощам, увидели Святую Гору. Какова же в итоге польза? Изменилось ли наше сердце? Стали ли мы добрее? Или смиреннее по отношению к тем, кто живет с нами в одном доме или в одном монастыре, трудится на одной работе?

Только это имеет значение. Если мы не добились этих изменений, то давайте, по крайней мере, покаемся в этом и станем скромнее.

Если нам не удалось измениться, то мы достойны многих слез – и сочувствия. Потому что, к сожалению, время летит, годы идут... Когда отца Паисия спросили, сколько лет он прожил на Святой Горе, он ответил: «Столько же, сколько и мул моего соседа. В тот год, когда я приехал на Святую Гору, мой сосед купил себе мула. Мы с ним одинаковое число лет живем на Святой Горе, и все же бедное животное так и осталось мулом. Как и я: я не изменился».

Мы, священники и монахи, как правило, любим говорить: «Я жил в монастыре столько-то лет». Например, сорок. Но вы не понимаете, что эти годы не пошли вам на пользу. Бог скажет вам: «Сорок лет! И тебе до сих пор не удалось кем-то стать? Ты все еще сердисься, порицаешь, споришь, упрямисься, не смиряешься? У тебя было сорок лет, а ты так и не выучил азы монашеской жизни, христианской жизни? Что Мне делать с твоими годами? Что Мне делать с тобой, если ты, проведя столько лет с верой, не можешь по-доброму поговорить с человеком? Для чего Мне тогда все, что ты сделал?»

Это оборачивается против нас. Я говорю в первую очередь о себе. Потому что ко мне, прежде всего, относятся эти слова. И поскольку я знаю такое за собой, то рассказываю и вам.

Надо сказать, что такое осознание, по крайней мере, смиряет нас. Если мы начнем смирять и останавливать себя в великих мыслях о собственной персоне, то, может быть, тогда начнем постепенно исправляться через покаяние – которое рождается из смирения. Человек, который не стремится оправдать себя, действительно раскаивается. Тот же, кто ищет себе оправдание, никогда не покается; и тот,

кто всегда оправдывает себя – и внешне, и внутренне, никогда не узнает, что значит покаяние. Вот почему мы всегда должны наблюдать за собой. «Испытайте себя» (2 Кор. 13; 5), – говорит апостол. Исследуйте себя, чтобы увидеть, есть ли внутри вас любовь к Богу. И если мы живем в покаянии, то Бог может вернуть нас к жизни – и мы станем исцеленными от страстей и грехов.

Многие спрашивают, как же достичь этого? Когда мы предадим себя в руки хорошего врача – Господа Бога, когда мы доверим себя Ему в любых обстоятельствах и трудностях, то Бог, знающий, что лучше для каждого из нас, поведет нас по таким путям, которые будут медленно-медленно, в течение многих лет улучшать нас. Все, что нам нужно сделать, – это предать себя Богу с таким дове-

рием, с каким мы относимся к врачу или, скажем, к капитану судна. Мы не скрываем нашего доверия. Он ведет нас, и мы не беспокоимся о цели и времени прибытия, потому как знаем, что у руля корабля – внимательный, бдительный, осторожный человек, который знает дорогу.

Еще один важный момент, о котором следует сказать, – вопрос времени. На что мы его тратим? Самая трагичная ситуация в доме – это когда все сидят перед телевизором и никто друг с другом не разговаривает. Время уходит, а люди не общаются. И что горше всего: то, что мы смотрим по телевизору, – это источник наихудшего

Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились; после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно, говорю вам: не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий.

(Мф. 25; 1-13)

разложения для наших близких, особенно детей. Однажды, плывя на корабле в паломничество, я обратил внимание на одно из мест, где обычно бывает молодежь. Там предлагались прохладительные напитки, и там был включен телевизор. И, хотя никто не обращал на него внимания, он продолжал работать. Я простоял так с минутой, чтобы понять, что показывают – хотя я так и не знаю, что это был за фильм. Показывали нескольких людей, которые гнались за другими людьми. Это была непрекращающаяся погоня. Было оружие, пули, машины, взрывы, прыжки с одного дома на другой... И это видят ваши дети, смотря телевизор. Так много насилия!.. Я даже

не говорю обо всех других непристойностях, которые не хочется упоминать и которые разрушительны даже для взрослых людей. И не говорите мне, что все не так, я знаю об этом из первых уст – из признаний, которые мы слышим на исповеди. Взрослые и пожилые люди, очень уважаемые, разрушаются под действием телевидения, всей той пошлости, которая на них обрушивается каждый день. Я не имею в виду сейчас какое-то особое разрушительное влияние, я имею в виду все в целом – все насилие, исходящее от телевидения. Чего ждать от детей, не огражденных от жестокости? Естественно, они и будут непослушными и своенравными, и будут совершать поступки, чуждые

их природе!

У вас не возникает мысли, насколько это уродливо, когда маленькие дети подражают взрослым? Они копируют их, тем самым уничтожая свою детскую непосредственность. Мне не раз приходилось присутствовать на каком-нибудь мероприятии, где непременно были и дети, которых заставили танцевать. И вот перед вашими глазами девочки и мальчики, совсем невинные, делают танцевальные движения, скопированные у женщин постарше – женщин бесстыдных, с совершенно другой моралью. Вы становитесь свидетелями того, как дети уничтожаются этим подражанием взрослым, которых они видят по телевизору. Они уничтожаются еще и тогда, когда предоставлены заниматься чем им угодно и развлекаться как им угодно. Это катастрофа.

У не только с точки зрения духовной, но и с точки зрения вообще любой: психологической, социальной, семейной. Держите детей как можно дальше от всего подобного. **Помогите своим детям быть независимыми от телевизора, потому что иначе они преисполнятся дурных примеров. И вы тоже.** Если вы не разрешаете своим детям смотреть безнравственные фильмы, но сами так поступаете, то что толку? А какие глупые предупреждения предваряют фильмы! Нельзя смотреть детям до 18, или до 12 лет, или еще какого-то возраста. Конечно, эти предупреждения только подогревают юношеское любопытство. И подростки обязательно посмотрят такой фильм. Им кажется, что если этот фильм запрещен для всех, кто младше какого-то возраста, то он должен содержать что-то, заслуживающее особого внимания.

Мне кажется, все разрушения, которые наносятся внутреннему миру людей, и не перечислить. Ясно же, что хорошие примеры, о которых знает человек, чрезвычайно полезны для его духовной жизни. То же самое применимо и к противоположному: скверные примеры,

свидетелем которых стал человек, создают так много худших ситуаций в его жизни, что причиненный ими ущерб фактически неисчислимы, а иногда мы даже не можем сказать, поддается ли это лечению вообще. И если бы кто-нибудь занялся наблюдением и изучением этого, то увидел бы, как разрушительно действует телевидение на человеческую душу, особенно молодых людей.

Оно разрушает общение, убивает время, уничтожает невинность человеческой души, а когда человек уже искорежен, он перестает стремиться что-то делать. Его душа заполнена вещами, которые утомляют его, и он еще удивляется, почему это он так устал, – и не может понять почему... Проведите эксперимент: уберите или, по крайней мере, сведите до минимума пользование подобными вещами – и вы увидите, насколько спокойнее вы станете и сколько свободного времени будет в вашем распоряжении, которое можно провести гораздо более плодотворно.

Конечно, эти вещи не связаны с нашей духовной жизнью, потому что духовная жизнь есть продукт всей деятельности человека в целом. И я не хочу призывать к отказу от телевизора вообще. Я не против него как такового, но дело в том, что все эти явления делают нашу жизнь труднее, вместо того чтобы облегчать ее, и они разрушают ее, так же как и технический «прогресс», который ее модернизирует. Вы поднимаетесь на борт самолета – и вот вы уже далеко. Вы садитесь на корабль – и вот уже почти достигли цели. И вам не нужно грести веслами, как это делали в старину. Есть тысячи других удобств, которые, конечно, облегчают нашу жизнь, но также порождают и одну большую проблему, приводя нас к потере себя, красоты жизни и в конечном итоге разрушая мир, в котором мы живем.

Нет сомнений, что все это коверкает нашу личность. Но все-таки будем помнить слова Христа: «Невозможное человекам возможно Богу» (Лк. 18; 27). Ведь вокруг нас чудеса Божии, которые творятся даже сегодня. Ведь, вопреки всей нашей погруженности в информационную стихию и нашему скепсису и вопреки такой доступности греха, все еще существуют люди, любящие Бога, и огромное чудо человеческого спасения становится реальностью, несмотря на наши слабости, проблемы, трудности, наше «я».

Уменно поэтому ради решения всех проблем и ответа на все вопросы нужно открыться для любви к Богу. А когда человек полюбит Бога, Бог его излечит и воскресит, и даже если человек мертв и разлагается – Бог восстановит его, если человек выбросит из своего сердца все бесполезное и оставит в нем только любовь к Богу, и станет строить свою жизнь в соответствии с этой любовью, и будет стремиться достичь вершины любви к Богу – всей своей жизнью, всем, что имеет, и всем, что делает. Если человек так поступит – это будет означать, что он действительно пришел в эту жизнь, чтобы наслаждаться ею, и его жизнь станет раем, потому что рай есть не что иное, как любовь Божия, в то время как «ад» – не более чем отсутствие Его любви.

Нельзя забывать о том, что все, что мы совершаем, должно происходить только по этой причине. Наша жизнь не должна быть «религиозным поведением». Мы должны стать людьми, которые любят Бога, чтобы наша жизнь смогла преобразиться, а мы сами смогли бы уподобиться Господу нашему Иисусу Христу.

*Митрополит Лимассольский
Афанасий*

*Перевела с английского
Ангелина Леонова*

*Orthodox outlet for dogmatic
enquiries*

ЧЕМУ УЧИТ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Открывая Библию, человек ждет прежде всего великих откровений. Но если он читает Ветхий Завет, его обычно поражает обилие мелких предписаний: ешь мясо только тех животных, у которых раздвоенные копыта и которые жуют при этом жвачку. К чему все это? Неужели Богу есть дело до того, какое мясо едят люди? А к чему эти бесконечные ритуальные подробности: как Ему приносить разные жертвы? Разве это главное в религии?

Знания о мире и его закономерностях древние люди искали в священных текстах.

ЕЩЕ ДО ЗАКОНА

Безусловно, главное в религии Ветхого Завета вовсе не это, и в самом Ветхом Завете подобные предписания тоже стоят на достаточно скромном месте. Сначала он повествует о сотворении

мира, о грехопадении человека, о Всемирном потопе, о праотцах израильского народа. Повеления, которые Господь давал этим людям, были предельно краткими. Например, в девятой главе рассказано, как Господь заключал Завет с Ноем после потопа (еще прежде Авраама и Моисея). Он долго и подробно говорил о Своих благословениях Ною и его потомкам, а что касается запретов, то их дано только два: на убийство человека и на вкушение мяса с кровью. И это все! Что нельзя убивать – с этим мы все, пожалуй, согласимся, а что касается запрета на употребление крови в пищу, то он совсем не тяжел, если это единственное налагаемое на человека ограничение. У него есть и объяснение: кровь как носитель жизни принадлежит только Богу.

Кстати, запрет есть кровь был подтвержден – единственный из всех

ритуальных ограничений Ветхого Завета – и на Иерусалимском соборе апостолов (см. Деян. 15; 23-29), именно потому, что восходит он еще к временам до Закона.

Далее Ветхий Завет рассказывает историю праотцев – Авраама, Исаака, Иакова. Жизнь каждого из них – это история их отношений с Богом, подчас непростых. Но в этой исто-

ном Авраам поступал так, как считал нужным (и не всегда безусловно – например, выдавал свою жену за сестру, так что ее чуть не взяли в гарем египетского царя), и Господь не ставил ему особых формальных рамок. Не видим мы детальных предписаний и в истории его потомков Исаака и Иакова.

И даже Исход израильтян из Египта совершился еще прежде дарования Закона: Господь установил только правила празднования Пасхи, которая, собственно, и была Исходом. Все это ясно показывает относительность Закона: он вовсе не является обязательной формой отношений человека с Богом, и даже великие праведники вполне могли, оказывается, жить без него (впоследствии об этом будет подробно рассуждать апостол Павел).

Но когда толпа беглых рабов избавилась от своих преследователей, когда она должна была стать единым народом, более того – народом Господним, когда она направилась в Землю обетованную, – Господь

даровал ей Закон. В нем были Десять заповедей и множество важнейших предписаний из области нравственности и духовной жизни, и в нем же были перечни запретной пищи, запретных поступков, множество подробностей ритуала... Зачем?

Ю.Ш. фон Карольсфельд. Иллюстрация к Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова (Библия, Ветхий Завет), содержащей наставления о том, как увидеть в мире Божественную премудрость и как вести себя в различных житейских обстоятельствах

рии мы не видим детального Закона: абсолютная преданность Авраама Господу не требовала от него ни отдельных пищевых ограничений, ни особых ритуалов, кроме одного: ему и его потомкам Господь велел совершать обрезание. В осталь-

Условия выживания

Одно из определений понятия «культура» – система запретов. Конечно, это слишком упрощенно, но на самом деле знакомство любого из нас с нашей культурой начиналось с многочисленных «не»: не тяни этого в рот, не лезь туда, не трогай это. Эти запреты порой казались нам непонятными и обидными: почему нельзя вместо обеда есть одни конфеты? Они же намного вкуснее каши! Почему нельзя идти вместо школы в кино?

Конечно, наше воспитание состояло не из одних запретов, в нем было много предписаний, зачастую совершенно ритуального характера: всегда говори «здравствуйте» и «спасибо», спрашивай разрешения. Многие из этих повседневных ритуалов совершенно формальны: говоря «извините», например, в вагоне метро, мы обычно не чувствуем за собой никакой вины. Но с помощью формальных действий мы показываем, что считаемся с окружающими.

То же самое мы видим и в жизни общества. Возьмем правила дорожного движения: их польза очевидна всем, их грубое нарушение нередко приводит к смертям и увечьям. Но если рассуждать отвлеченно, то почему это проезжать можно на зеленый свет, а не на красный – что такого особенного в зеленом? Почему мы ездим по правой стороне дороги?

Некоторые из этих правил можно отчасти объяснить. Так, красный цвет заметен лучше зеленого, поэтому он запрещающий. Большинство людей правши, так что руль в машинах лучше располагать слева, чтобы скорости переключать приходилось правой рукой. Но все равно эти правила зависят в основном от условностей, и большинству из них невозможно найти рациональное объяснение.

Точно так же и с предписаниями Ветхого Завета. Запрет есть свинину можно объяснить тем, что именно свиное мясо в жарком климате быст-

ро портится, а свиньи куда чаще овец или коров служат разносчиками опасных для человека инфекций и паразитов. Предписание из всего, что плавает в море и реках, есть только рыбу с плавниками и чешуей, а из всех насекомых только саранчу, отчасти объясняется тем, что среди прочих морепродуктов и насекомых есть немало ядовитых, и, если люди в них не очень разбираются, проще запретить все сразу. Но все равно остается множество непонятных для нас, да и для древних людей, запретов. Почему, например, нельзя смешивать в одной ткани шерсть и лен?

Мир древних людей сильно отличался от нашего. Вместо нынешней научной картины мира у них была своя, не менее сложная, но организованная по-иному. В этом мире действовало множество своих правил, лишь отчасти объяснимых рационально. И сегодня, когда христианские проповедники приходят к племенам, живущим первобытным строем, один из первых вопросов, которые им задают, звучит так: мы приняли вашу религию, так что нам теперь можно есть, что носить и вообще какие ограничения необходимо соблюдать?

Мир – это сложная система, и, чтобы выжить в нем, нужно знать все предписания, запреты. Нам их дают наука (мойте руки), культура (пишите И после Ж и Ш), право (переходите на зеленый свет) или этикет (говорите «спасибо»); человек древности искал их в основном у своей религии.

Точно так же мы, впервые садясь за руль автомобиля, первым делом должны удостовериться, что рядом сидит инструктор, у которого есть своя педаль тормоза. Кто водит машину, помнит это трепетное чувство, когда впервые едешь по городу сам и опасаясь буквально всего – привычка и автоматизм приходят позже. А пока приходится напоминать себе самому о каждом мелком правиле, и как жаль, что на соседнем сиденье уже нет ин-

структора с его занудными замечаниями!

Что за этим стоит?

Но в чем же смысл этих правил? Просто в том, чтобы успокоить первобытного дикаря: если не будешь есть свинину и носить одежду, сотканную из шерсти и льна, и вовремя принесешь все положенные жертвы, то все у тебя будет в порядке? Ветхозаветные пророки, кстати, нередко обличали такое магическое отношение к ритуалу: «...благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая... Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всежожжений» (Ос. 6; 4-6).

Конечно же, во всех предписаниях Закона есть определенный смысл. Самые главные из них определяют отношения людей с Богом и друг с другом. К первой группе относятся все эти бесчисленные ритуальные правила, например: «Если же все общество Израилево согрешит по ошибке и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то, когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания; и возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом и заколют тельца пред Господом» (Лев. 4; 13-15, далее следуют детальные указания, как поступить с кровью и тушей тельца).

Мы узнаем отсюда, что грех, оказывается, может совершить не только отдельный человек, но и целый народ и что этот грех точно так же требует покаяния и прощения. Но народ должен прежде всего понять, в чем этот грех состоит, и пусть его старейшины, возлагая руки на голову жертвенного животного, тем самым ясно признают, что на самом деле достойны смерти они, а не телец – именно в этом состоял смысл подобного жеста. Далее описываются такие же символические детали: кровь животного приносится Господу в знак

признания, что грех совершен именно против Него, а туша тельца, как бы оскверненная этим грехом, сжигается за пределами стана, в котором живут израильтяне.

Какая глубокая и насыщенная смыслом символика! Следы подобных обрядов видны и в нашей современности, когда, скажем, новоизбранный президент возлагает руку на Конституцию и клянется «перед всем обществом» соблюдать ее положения. В древности ритуалов было меньше, но они были более насыщенными, их регламентация была более детальной. Можно ли было без этих деталей обойтись? В эпоху, когда не было средств массовой информации, разносящих любую деталь по всему свету, — едва ли. Мы постоянно читаем в Ветхом Завете, как «размывалось» почитание Единого Бога, как привносились в него чуждые элементы. Единство ритуала напоминало о единстве веры, о недопустимости ситуации, когда каждый чтит Бога по-своему... или, точнее, каждый чтит собственного бога. 23-я глава 2-й книги Царств описывает, как была прочитана перед всем народом книга Закона, найденная незадолго до этого при ремонте Храма (значит, о ней просто на время забыли?), — и само это чтение привело к всенародному покаянию. Народ понял, чего ждет от него Господь и как далека его жизнь от этого идеала.

Вторая группа правил — об отношениях людей между собой. В том обществе не было ни прокуратуры, ни милиции, ни уголовного кодекса, ни тюрем. Правосудие вершили либо община, либо царь, а мы знаем, как бывает скоро на расправу людская толпа и как легко правитель становится тираном. Наказанием за убийство была смерть, причем осуществляли приговор родственники убитого. А как быть, если смерть произошла вследствие несчастного случая или по неосторожности? 35-я глава книги Чисел детально регламентирует такие случаи: человек, невольно ставший причиной смерти другого человека, должен отправиться в один из специально назначенных для этой цели «городов убежища» и изложить тамошнему сообществу свое дело. Если будет найдено, что он «не

был врагом его и не желал зла» погибшему, а все произошло случайно, ему будет предоставлено право жить в этом городе, где мстители не могут его убить. Оговаривается даже срок такого изгнания: до смерти первосвященника, потом наступает амнистия.

И тут же мы видим дополнение, как быть в остальных случаях: «Если кто убьет человека, то убийцу должно убить по словам свидетелей; но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть» (Числ. 35; 30). Мелочны ли эти правила, если по ним решались уголовные дела об убийстве? Думаю, что нет. Здесь предписана процедура, здесь устанавливается и четкая система ценностей: убийство карается не штрафом и не заключением, а только казнью, как самое тяжкое преступление против личности, но в то же время смерть, причиненная по неосторожности, не должна рассматриваться как убийство.

Третья группа правил — те самые мелкие законы, вроде «поля твоего не засевай двумя родами семян; в одежде из разнородных нитей, из шерсти и льна, не одевайся» (Лев. 19; 19). Наши ткани часто содержат разнородные нити, и что же в том дурного? Но это правило, как и некоторые другие, задает некий глобальный принцип: не стоит смешивать понятия. В мироздании есть определенная структура, и она должна оставаться неприкосновенной: не только добро нельзя смешивать со злом, но и шерсть со льном, а пшеницу с ячменем. Это, разумеется, мелочь, но она напоминает о вполне определенных принципах.

Следуя правилу «сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего» (Втор. 22; 12), ортодоксальные иудеи и сегодня носят одежду с кисточками, в которых общим счетом 613 нитей — по числу заповедей Писания. Нити ежедневно напоминают им об этих заповедях и о стоящих за ними принципах. Кстати, много ли это — 613 правил? Мы с вами, все без исключения, живем по Конституции, Гражданскому ко-

дексу, Уголовному кодексу, Налоговому кодексу, по тем же Правилам дорожного движения — в них содержатся многие тысячи статей, параграфов и разделов. А сколько в нашей жизни бывает разных законов, наставлений и инструкций — и попробуй что-нибудь нарушить! Можно позавидовать древним израильтянам: всего 613 заповедей на все случаи жизни.

Христиане не носят кисточек, они вообще не считают для себя исполнение всех требований Закона обязательным, следуя решению вышеупомянутого Апостольского Собора. Вопрос об отношении к Закону не был для апостолов простым, и это тема для отдельного разговора, но в целом было принято такое решение: жертвенная смерть Иисуса Христа освободила нас от необходимости соблюдать все ритуальные предписания. Нет более необходимости в кровавых жертвах, а если лишается смысла центральная часть Закона, то и второстепенные, вроде запрета на свинину или ткань из разных волокон, уже не имеют силы.

Но общие принципы, стоящие за положениями Закона, никак не утратили своей силы и для христиан. Отчасти они нашли свое выражение в разных обрядах и правилах Церкви (без них не обходится ни одна ветвь христианства), хотя эти внешние формы сегодня не имеют уже такого абсолютного значения, как во времена Ветхого Завета. Но наша вера, как и наша любовь или наша надежда, всегда нуждается в каких-то внешних формах. Мы дарим любимым людям цветы и поздравляем их с днем рождения потому, что так принято выражать свою любовь в нашей культуре. Вот и ветхозаветные правила — это способы выразить свою любовь к Богу и к людям. Можно выражать ее и без цветов или правил, разумеется.

Но с ними все-таки проще.

Андрей Десницкий
Кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник
Института востоковедения
РАН, консультант Института
перевода Библии

ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА ШАЛВЫ АМОНАШВИЛИ КАК ОККУЛЬТНАЯ СИСТЕМА

В наши дни гуманная педагогика известна благодаря громкому имени ее основателя – Шалвы Александровича Амонашвили. Это действительно выдающийся ученый с мировым именем, талантливый педагог, член АПН СССР, член Российской академии образования, иностранный член академии педагогических наук Украины, доктор психологических наук, профессор. Но его авторская программа «Гуманная педагогика» вызывает множество вопросов и, на мой взгляд, требует тщательного и детального рассмотрения.

Сегодня критических материалов о гуманной педагогике Амонашвили практически нет. Несколько лет назад об опасности «метода Амонашвили» писал профессор А. Дворкин (Наступление оккультизма на российскую систему образования продолжается: пресс-релиз Российской Ассоциации центров изучения религии и сект (РАЦИРС)). Более подробно на деятельности «педагога-новатора» останавливался протоиерей Александр Новопашин, вице-президент РАЦИРС, в своем докладе «Проникновение оккультизма в систему государственного образования на примере “Школы гуманной педагогики” академика Шалвы Амонашвили» на XVII Рождественских чтениях.

ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА НА УКРАИНЕ

Гуманная педагогика находит немало своих последователей на Украине: Симферополь, Одесса, Харьков, Черкассы, Винница и др. В Донецкой области действуют два центра гуманной педагогики – в Донецке и Артемовске.

Но интересно, что практически все центры гуманной педагогики так или иначе связаны с центрами, музеями, движениями и

педагогике награжден медалью Николая Рериха, а также является директором Международного Рериховского фестиваля искусств «Орфей».

В таком сотрудничестве нет ничего случайного – ведь гуманная педагогика, по сути, формирует у учителей и школьников новое мировоззрение, основанное на учении Рерихов.

В апелляции гуманной педагогики к рерихианству нет ничего удивительного. Сам Шалва Александрович признавался, что новый привкус в его педагогике появился благодаря знакомству с наследием Рерихов. Поэтому идеи Рерихов и гуманной педагогики переплелись самым тесным образом. В своей статье «Ак-

сионсы гуманной педагогики» Амонашвили четко указывает основы, на которых строится его учение:

«17. На каком фундаменте стоит гуманная педагогика:

а) первоисточники всех религий;

б) педагогическая классика (К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский);

в) психологические труды (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже);

г) философские произведения (Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, И.А. Ильин, П.А. Флоренский);

д) философское учение семьи Рерих;

Семинар Шалвы Александровича Амонашвили

проч. имени Рериха. Например, в Донецке лаборатория гуманной педагогики находится при экономико-гуманитарном институте. Ее поддерживает духовно-культурный центр «Орифламма» – рериховский вестник. Цель лаборатории проста: популяризация и внедрение в систему образования идей гуманной педагогики. В Харькове «гуманные педагоги» тесно сотрудничают с Харьковским культурным центром имени Рериха и Международным центром имени Рериха. В Одессе директор лаборатории гуманной

е) все научные работы по педагогике (и отечественные, и зарубежные);

ж) опыт коллег».

Как гуманная педагогика формирует новое мышление, я и попытаюсь рассказать, опираясь на планы уроков последователей гуманной педагогики. Они размещены на официальном всеукраинском сайте ГП; их авторы – учителя, отмеченные званием «Рыцарь гуманной педагогики», руководители центров гуманной педагогики, авторы книг, написанных в «гуманном» направлении (Например, В.Ф. Бак. «Биология языком сердца»).

НОВОЕ «ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ» МЫШЛЕНИЕ

Как же «прививает» новое мышление гуманная педагогика? Прежде всего, с помощью **метода обращения** с материалом, который предлагается школьникам на факультативных занятиях, разработанных последователями идей Амонашвили. Метод можно обозначить как «часть вместо целого» – из общего понятия выбирается только некая часть, на которой и строятся впоследствии умозаключения. Такой подход хорошо виден на примере преподавания курса философии ученикам старших классов.

Раздел программы именуется как «Исторические типы философии и философствования». И знакомство с наследием греческих философов начинается так: «Древнегреческая философия. Сократ». Непонятно, почему древнегреческая философия начинается именно с Сократа – ведь он отнюдь не начинает философию Древней Греции. Почему-то умалчивается о всех досократиках – Фалесе, Демокрите и др. Внимание уделяется лишь Сократу, Платону и Пифагору. И Аристотеля – словно и не было... В результате такой подачи материала у школьников формируется довольно узкое и однобокое представление об этой философии.

А честь сказать веское слово в философии после Платона принад-

лежит... Джордано Бруно.

То есть из курса философии выпадает целое средневековье. Но почему для рассказа ученикам выбирается Бруно, а не, скажем, Николай Кузанский? Наверное, потому, что «к воплощениям Основателей Шамбалы эзотерическая традиция относит таких великих деятелей прошлого, как Рамзес II, **Пифагор, Платон, Ориген, Конфуций, Лао-Цзы, Шанкара, Сергей Радонежский, Акбар, Якоб Беме, Джордано Бруно, Жанна д'Арк, Сен-Жермен, и многих других. Великие духовные Учителя человечества – Кришна, Будда, Иисус – также были воплощениями космических Аватаров**».

После «изучения» эпохи Возрождения снова следует огромный скачок – ученики углубляются в русскую и украинскую философию 19-20 веков. Причем из комментариев к урокам ясно, что в поле зрения изучаемых философов почему-то попали только проблемы, связанные с нравственностью.

Да, темы морали и нравственности присутствовали в русской философии. Но нельзя сказать, что только этими вопросами она и ограничивалась. Русских философов волновали и проблемы онтологии, гносеологии, антропологии, выбора исторического пути России, проблема власти и государства, проблемы идеального общества... Но из всего этого многообразия выбран только один аспект – нравственность. И не случайно. Ведь «**окультизм дает рациональную основу для праведности, какой не может дать никакая другая система, ведь он возводит нравственность в космический закон**».

А завершается этот своеобразный экскурс в философию знакомством с учением Рерихов. На уроке, посвященном им, ученикам будет рассказано о пакте Рерихов в защиту культуры, после чего – посещение музея имени Рериха.

Что же в результате этого полу-

что они будут воспринимать всю философию лишь как предысторию к появлению Живой Этики.

И тайной за семью печатями останется для ребят и существование немецкой философии (которая почему-то(!) была названа классической), и появление какой-либо философской мысли после Рерихов – имена Лосева, Мамардашвили и прочих останутся неизвестными. То есть можно говорить о том, что курс философии построен избирательно, необъективно, некорректно. Выбор пал лишь на те учения, которые можно соотнести со взглядами Рерихов.

ПАРАДОКСЫ «ГУМАНОЙ» ЭТИКИ

Собственно, для того, чтобы изменить мировоззрение, нужно максимально исказить существующее, которое для нашего общества традиционно можно считать христианским. И гуманная педагогика достигает этой цели с помощью выше-названного метода и подбора соответствующих тем. Например, тема о грехе: «Понятие греха. Последствия нарушения морально-нравственных законов». Да, понятие того, что такое грех, думаю, вовсе не лишнее, когда подрастающему поколению будут говорить о нравственности. Но понятие греха рассматривается автором программы весьма далеко от христианской традиции. В гуманной педагогике грех трактуют в некоем юридическом смысле – только как нарушение моральных законов. За которое неминуемо следует расплата.

Христианство же не рассматривает грех как некий тупик, из которого нет выхода. Есть понятие покаяния, которое «аннулирует» последствия греха. Но вопрос о покаянии, увы, остается за пределами учебного плана. Зато следует другая тема – «Морально-нравственные причины болезней». Прослушав ее, ученики должны суметь объяснить связь между причинами заболеваний и несоблюдением морально-нравственных законов. А также усвоить, что «внутренняя работа над своими

моральными качествами, нравственное поведение – основа сохранения здоровья».

И снова знакомая ситуация. Да, можно объяснить причины болезни безудержным пьянством и распущенной половой жизнью. Да, можно согласиться, что если не злоупотреблять алкоголем и блюсти верность супругу, то некоторые болезни обойдут тебя стороной. Но нельзя причины болезни сводить только к состоянию моральных качеств. Иначе возникнет парадоксальная ситуация – за какие-то недоработки в нравственном плане болел Серафим Саровский, жизнь которого рассматривается на уроке как пример милосердия? Поэтому видеть в нравственном поведении лишь основу для сохранения здоровья, по моему мнению, весьма поверхностно.

Таким образом, школьникам рассказывается о том, что есть морально-нравственные законы, нарушая которые (согрешая), можно заработать себе кучу болезней. И причем процесс этот необратим. В том смысле, что если кто-то нечаянно оступился, обратного пути для него нет. Что и подтверждает следующая тема – «явление телегонии». (Полностью тема звучит так: «Проблема СПИДа и нравственное состояние общества. Явление телегонии. Нравственная основа отношений между юношами и девушками. Здоровье будущих детей и их родителей»).

Сегодня эта «наука» не выдерживает ни научной, ни этической критики. Многими исследователями отмечалось, что факты, якобы подтверждающие явления телегонии, на самом деле объяснялись явлениями иного порядка. Об этом, к примеру, писали доктора биологических наук М.М. Асланян и А.С. Спирин в статье «Полосатая дочь кобылы лорда Мортонна». На этический момент телегонии обратила внимание преподаватель Библейско-богословского института святого апостола Андрея Галина Муравник. Она отметила, что «телегонические аргументы» призывают «вовсе не к целомудрию, а к использованию противозачаточных средств. В случае их своевременного применения никаких последствий наблюдаться не будет. А коль нет эффек-

та, нет и проблемы».

Возникает вопрос: насколько необходимо привлечение такого сомнительного материала, как телегония, для воспитания нравственности? Неужели нет других способов объяснить необходимость нравственного отношения между юношами и девушками? Опасность добрых связей? Объяснить без старинной гипотезы проблему СПИДа с точки зрения современного морального состояния общества?

ПСЕВДОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА

Гуманная педагогика имеет в своем арсенале и псевдонаучные факты, которые предлагаются школьникам как последнее слово в науке. К таким «открытиям» можно отнести «достижения» П. Гаряева, опыты Масару Эмото, эксперименты с торсионными полями Акимова и Шипова. Всех этих ученых, которые занимают свое место в планах уроков последователей гуманной педагогики, доктор физико-математических наук, председатель Комиссии по борьбе с лженаукой Э. Кругляков назвал мошенниками.

Также к псевдонаучной картине мира следует отнести и астрологию – ее изучение начинается с 5 класса: «Астрология планет Солнечной системы, их космические задачи в семье Солнца. Влияние планет Солнечной системы на людей планеты Земля». «Движение планет и Солнца по зодиакальным созвездиям. Знаки Зодиака». «Влияние зодиакальных созвездий на судьбу человека». Взятые эти темы из программы по естествознанию – то есть системе наук о природе. Но непонятно, какое отношение имеет астрология к наукам о природе? Вообще к науке? Ее скорее можно отнести к мифам, верованиям, псевдонауке.

Не менее интересен факт обращения с русским языком в гуманной педагогике. Известно утверждение о том, что тот, кто контролирует язык человека, контролирует его сознание. Именно поэтому в сектах культивируется свой особый язык. Этот же прием мы находим и в гуманной педагогике. Слово разрывается на части, каждая часть наделяется отдельным значением, и в результате смысл слова становится иным, весьма и весьма отличным от первоначального.

Плодотворно пользуется этим методом и Шалва Александрович. Вот как, например, он расшифровывает слово «урок». «Если принять, что это слово состоит из двух слагаемых – у+рок, то получим следующую расшифровку. «У» в данном случае будет эквивалентом санскритского УРА, что означает Свет. В нем же мыслится: Высший Логос, Слово, Бог, Жизнь, Любовь. А Рок следует понимать как Судьбу, которая складывается, зарождается именно в данное время. <...> изначальная семантика слова УРОК вме-

Здравствуйте, Эдуард Павлович!

Я Татьяна Жукова, сотрудник издания Донецкой епархии «Живой родник» и журналист газеты «Аргументы недели». На данный момент занимаюсь изучением гуманной педагогики Шалвы Амонашвили. К вам у меня такой вопрос.

В планах уроков, которые предлагают педагоги школьникам, есть тема о синергетике (для учащихся 10-11 классов). Звучит она так: «Законы синергетики Пригожина. Знание сути науки и прогнозирования будущего, синергетике». Как вы считаете, стоит ли школьникам рассказывать о синергетике? (В планах уроков также присутствуют темы об опытах Масару Эмото, торсионных полях Акимова и Шипова, опытах Гаряева).

Очень надеюсь на ваш хотя бы краткий ответ.

С уважением, Татьяна Жукова.

Ответ академика Э. Круглякова.

Уважаемая Татьяна!

От комментариев по поводу синергетики воздержусь: слишком это сложно для школьников. Что же касается всех Вами перечисленных персонажей – это мошенники.

Всего доброго!

Э. Кругляков

щает в себя следующее смысловое содержание: Свет Судьбы, Жизнь Судьбы, Первоначальное Божественное начало Судьбы; Судьба, зарождающаяся через Свет, через Слово, через Логос, через Жизнь».

«По такому же принципу составляется и небольшой семейный словарь.

Мать – имеющая и проявляющая Творение.

Отец – образ Творца.

Ребенок – возрождение нового бытия.

Дети – действующие в Истине.

Сын – Суть и Сила Начала. Ипостась Творца.

Дочь – очи Дао (Дао – тайна Творца).

Семья – сила проявления человека.

Дед – действующий в тайне Творца.

Бабушка – проявляющая качество будущего бытия.

Школа – лестница духовного восхождения.

Воспитание – питание духовной оси ребенка Учителем.

Образование – процесс выявления образа Творца в человеке.

Личность – полнота неповторимой сути лика; неповторимый образ, наиболее полно переданный в облике.

Женщина – энергия Начала, Жизни.

Мужчина – проявляющий энергии начал Мудрости.

Гуманный – смертный, ищущий в себе начало бессмертия.

Гуманная педагогика – культура сознания о ведении растущего человека к познанию внешнего мира через познание своей духовной сущности; искусство созидания соответствующей практики.

Учитель – душа, дарящая Свет.

Ученик – душа, ищущая Свет

Слова поясняются через их духовную суть. Эти толкования сути слов я набрал из разных источников».

И детям предлагается такой же подход в уяснении сути слов. Вот какой плакат украшает урок для пятиклассников.

«Словарь сути слов:

Красота – к Свету сто раз.

Радость – Свет до ста раз

КультУра – культ, почитание Света.

ДоСтоИнство – утверждение Света в тебе сто раз».

«ГУМАНЫЙ» ОККУЛЬТИЗМ

А в конечном итоге гуманный педагогика предлагает своим последователям оккультизм в чистом виде. Это видно на примере темы для старшеклассников о детях-индиго. В плане урока для десятиклассников эта тема заявлена в таком контексте: «Ноосферное и экологическое мышление. Перспективы эволюции человечества. Дети современного уровня сознания и феномен "дети-индиго". В результате урока ученик должен объяснить суть ноосферного мышления и – главное! – аргументировать его необходимость и неизбежность. Ну а дети-индиго должны иллюстрировать пример "опережающего эволюционизма"».

Но феномен детей-индиго у здравомыслящей части населения вызывает много вопросов. К примеру, как относятся к таким детям педагоги, психологи, педиатры, в конце концов?

Вот что пишет о детях индиго педагог-психолог Е.Л. Громова.

«Феномен Детей Индиго неразрывно связан с Учением Живой Этики и для того, чтобы понять, кто такие Дети Индиго, нужно читать книги оккультно-религиозного содержания! А еще лучше найти «просвещенного» в этих вопросах человека и под его руководством заняться изучением теософии и Агни Йоги. Одним словом, без соответствующей подготовки понять, кто на самом деле такие «Дети Индиго», невозможно, ибо этот термин введен в обиход с легкой руки теософского общества, а не общества детских психологов и педагогов».

Да и сам Шалва Александрович вовсю заигрывает с оккультным миром. Оказывается, что космические идеи ставят перед учителем определенный круг задач и целей. О них Амонашвили писал в статье «Идеи космизма в педагогическом сознании». И исходя из них, необходимо:

«– развивать в молодом поколении веру в Высшую Силу.

– воспитывать чувство и понима-

ние суровости и долга перед Космосом и перед человечеством.

– расширять сознание через принятие Мира Надземного – Тонкого Мира, Духовного Мира, Высших миров.

– зарождасть устремление к сотрудничеству с Высшими Мирами.

– развивать чувствознание и интуицию как способы *сотрудничества* с Тонким Миром и *получения знаний*.

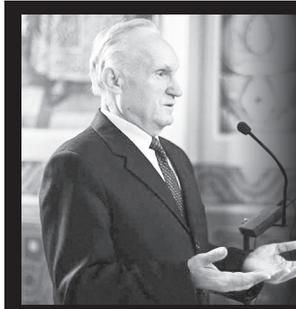
– "заговорить о духовном", о вечном, об эволюциях, о Дальних Мирах, о Строителях Космоса, о Творце, о Боге».

О педагогике Амонашвили весьма благожелательно отзываются поклонники Живой Этики. Вот высказывание первого вице-президента Международного Центра Рерихов Л.В. Шапошниковой: «В России растет круг сторонников гуманной педагогики, которые считают необходимым продвинуть положения философии реального космоса, **внедрить эволюционные идеи Живой Этики в современное образование и воспитание**. С этой целью при Музее имени Н.К. Рериха в Москве создан Международный **Центр гуманной педагогики**, который возглавляет академик Шалва Александрович Амонашвили. Его без сомнения можно считать **идеологом, теоретиком и практиком новой системы воспитания и образования, основные положения которой базируются на космических реалиях Живой Этики**».

Итак, что же можно сказать о гуманной педагогике? Это тщательно продуманная система педагогических приемов, которая напрямую ведет школьников к усвоению учения Рерихов.

В спецкурсах, разработанных гуманными педагогами, школьников постепенно «приучают» к Живой Этике. Программы щедро сдобрены псевдонаучными «достижениями» и вольной трактовкой как христианских понятий, так и сугубо научных. И в результате такого образования школьник после окончания школы уже будет вполне готов к восприятию оккультизма.

*Татьяна Жукова
Донецк*

«ЭТА ИДЕЯ ИЗДАВНА ИМЕНОВАЛАСЬ У МАСОНОВ НОВЫМ МИРОВЫМ ПОРЯДКОМ»

По словам богослова, преподавание религиозных предметов в «неконфессиональной форме» – либо недомыслие, либо попытка создать одну сверхрелигию ...

Как ранее сообщала «Русская народная линия», правительство Швеции выпустило закон, обязывающий все общеобразовательные школы страны впредь преподавать религиозные предметы в «неконфессиональной форме» (то есть без учета особой специфики разных конфессий) и «методом объективного наблюдения», тем самым подчеркивая светский характер государства. Данный документ мы попросили прокомментировать доктора богословия, профессора Московской Духовной академии Алексея Ильича Осипова:

Этот документ носит противоречивый характер. Два положения, которые утверждает данное постановление, – что преподавание религии должно осуществляться в «неконфессиональной форме» и одновременно быть «объективным», – противоречат друг другу по самой сути. Поскольку игнорирование конфессиональных различий уже нарушает объективность рассмотрения данных вопросов.

Данное постановление, требуя не рассматривать различия между религиями, тем самым утверждает фактически единство всех религий по существу, что в корне неверно, как по вероучительным характеристикам, так и по нравоучительным и особенно духовным. Постановление исходит или из какого-то недомыслия, или же нарочитой попытки слить все религии в одну сверхрелигию. Хотя, скорее всего, здесь речь идет не о недомыслии, а о вполне осознанной идее, которая уже давно известна и называется теософией. Она действительно утверждает, что существует одна религия, а те различия, которые мы наблюдаем в истории религий, не имеют в себе чего-либо существенного и принципиального. Эта идея чисто внешнего единства всех религий, по словам отца Серафима (Роуза), издавна именовалась у масонов новым мировым порядком.

Также и утверждение, что будто бы между христианскими конфессиями нет существенных различий, является плодом либо полного невежества, либо, опять-таки, той же попыткой чисто внешним образом слить все христианские конфессии во что-то одно. Такая идея разрушительна для христианства,

ибо между конфессиями существуют принципиальные, а не какие-то внешние различия. Например, когда на Ассамблее Всемирного совета церквей в 1961 году русская делегация предложила внести в его базис исповедание Пресвятой Троицы, то ряд делегатов – представителей других конфессий – проголосовали «против». Для светского человека или дилетанта в области религии исповедание-неисповедание Пресвятой Троицы может быть и несущественным различием, для христианской же веры это один из основополагающих догматов. Или: кто такой Дух Святой? На Ассамблее в Канберре (Австралия) в 1991 году пресвитерианка Чонг с трибуны заявила: «Буддизм и шаманизм – моя мать, а мой отец – христианство», – что Дух Святой – это «богиня», и все это было бурно поддержано значительной частью протестантских делегатов-христиан. Естественно, у православных это заявление вызвало негодование. Но есть и много других серьезных вопросов из области вероучения, которые свидетельствуют о принципиальных конфессиональных различиях и которые прямо противостоят идее преподавания религии в «неконфессиональной форме».

О невозможности рассматривать христианские конфессии как нечто единое целое заявил с полной определенностью префект ватиканской конгрегации по вопросам вероучения кардинал Йозеф Ратцингер (нынешний папа Бенедикт XVI) в послании к католическим епископским конференциям всего мира: «Католическая церковь – мать других христианских

Церквей и не может рассматриваться как «сестра». Выражение «Церкви-сестры» неприменимо к взаимоотношениям между католиками, православными и протестантами. Можно лишь говорить о католической церкви как таковой и некоторых доктринах на Востоке». При этом главный идеолог «святого престола» подчеркнул, что вопрос не только в терминологии, но и в сути дела. По его словам, «когда речь заходит о церкви, то имеется в виду единственная, святая, универсальная, апостольская католическая церковь». Ее «сестрами» могут именоваться лишь другие католические церкви, подчеркнул кардинал, добавив, что он выступает против «примитивного экуменизма».

Есть и немало вопросов нравственного и канонического характера, которые невозможно характеризовать как «несущественные». Для православных и католиков неприемлемо, например, женское священство, они рассматривают гомосексуализм как тяжкий грех, но мы знаем, что происходит теперь в протестантских общинах.

Я еще не сказал об основах духовной жизни в разных религиях и конфессиях, а эти основы, наряду с вероучением, являются самой существенной стороной любой религии. И в этой сфере мы находим серьезные принципиальные различия.

Поэтому игнорирование в преподавании догматических, нравственных и духовных различий, существующих между религиями, является не «методом объективного наблюдения», а методом откровенной дезинформации учащихся, стирающей индивидуальность и своеобразие каждой из религий.

НА ЧИТИНСКИХ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В отношении активных членов местной религиозной организации свидетелей Иеговы «Чита» было возбуждено уголовное дело. По официальному сообщению, поводом для возбуждения послужили оперативные материалы правоохранительных органов о том, что иеговисты распространяли среди жителей религиозную литературу экстремистского содержания.

282-Я, «ЭКСТРЕМИСТСКАЯ»

Как уже сообщал портал «Забмедиа», статьи из многих журналов свидетелей Иеговы, изданных на территории США и Германии, «Сторожевая башня» и «Пробудитесь!» по решениям судов в России включены в федеральный список экстремистских материалов, запрещенных к распространению. По официальной информации, во время производства следственных действий такая литература у читинских иеговистов была изъята.

Мы сообщали о том, что минувшей осенью читинские свидетели Иеговы провели два конгресса, которые готовили втайне. Как выяснил журналист, члены организации учли уроки судебных процессов в Москве, Таганроге и других городах страны. Сейчас они воздерживаются от открытого распространения своей периодики, а вместо нее раздают вербующим брошюры с прежним содержанием, но под другими названиями, выдавая их за обычные и даже, на первый взгляд, светские журналы.

Дело возбуждено следственным управлением следственного комитета РФ по Забайкальскому краю по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

ОБРАЗ ВРАГА

Толковый словарь Ушакова определяет экстремизм как «склонность, приверженность к крайним взглядам и мерам». Чтобы понять, в чем заключается экстремизм свидетелей Иеговы, журналист «Забмедиа» встретился с бывшим адептом этой организации, который пожелал остаться неизвестным. Ранее он попал под влияние иеговистов и еще долгое время не мог освободиться от «идеологических оков» организации.

Наш собеседник рассказал о том, что идеологи движения подают адептам свою особую картину мира, которая насквозь пропитана чувством собственной религиозной исключительности и превосходства учения свидетелей Иеговы

над другими. Последователи иеговизма в ней противостоят всему остальному человечеству, которое они объявляют исчадием сатаны.

Как уже отмечал портал «Забмедиа», все направления мировых религий свидетели Иеговы образно называют «Вавилонской блудницей». «Вавилоном Великим», мировой империей ложной религии. В иеговистской литературе указывается, что Бог уничтожит эту нечестивую систему и установит праведный новый мир под правлением своего Царства, а на земле будет только одна религия – истинная, угодная Богу, то есть религия свидетелей Иеговы.

«ЗАДУМАТЬСЯ» И НЕ ДУМАТЬ...

Вот что сказал о главной идее иеговистов, что они якобы знают имя Бога, отец Павел Матвеев, православный священник.

– Термин «Иегова» – это вовсе не имя Бога, оно обозначает лишь Его естество – Сущий. «Я – Сущий», – то есть я тот, кто существует. Библия знает много терминов, которыми обозначается Бог. Но являются ли они Его именами? Давать имена может власть имущий. Как Адам в библейском повествовании, называвший всякую тварь, которая к нему приходила. Давать же имена Богу человек не властен.

Однако у свидетелей Иеговы в 2008 году на русском языке вышел перевод Библии, который известен как «Перевод Нового мира». В нем слово «Иегова» вставлено 7 тысяч раз, зачастую вместо слова «Господь». Искажены и другие места перевода, они словно адаптированы под учение иеговистов.

Авторы иеговистских материалов говорят читателю о необходимости скорейшего выхода из ложной религии, пока для этого еще есть время. А времени, дескать, осталось мало, поскольку «последние дни» уже начались и Армагеддон произойдет не сегодня-завтра. Отрицая роль земных правительств, светских государств и национальных культур, они спрашивают: «Поскольку система сатаны скоро будет уничтоже-

на, важно задуматься, что делать нам». Это в той или иной форме повторяется из текста в текст, вбивается в головы адептов. Сознанием верующих манипулируют, оказывая на него психологическое давление. И человек, лишенный возможности критически мыслить, уже не замечает подмену.

Религиозные организации свидетелей Иеговы в России официально зарегистрированы министерством юстиции. Однако, как мы уже сообщали, что-то заставило их создать ореол тайны вокруг своей деятельности. Когда проходили конгрессы в Чите, уголовного дела еще не было. Тогда почему они уходят в подполье?

МНЕНИЕ:

Священник Игорь КИЗЯЕВ, настоятель прихода Святой Троицы в Чите (Лютеранская Евангелическая церковь):

– Свидетели Иеговы не имеют ничего общего с христианством, это мистическая организация, которая лишь играет некоторыми христианскими понятиями. Когда в стране рухнул «железный занавес», русский человек остался на религиозном распутье. Православная, католическая и лютеранская церкви (традиционные направления христианства) тогда еще слабо себя проявляли. И люди начали хватать духовную пищу без разбора, уходили во всевозможные секты. То, что творится сейчас в стране, я бы назвал религиозной вакханалией. Но уже идет смена понимания религии, общество вырабатывает аллергию к неохристианским деструктивным направлениям. Такие организации, как иеговистская, естественно, будут действовать полулегально и замыкаться в себе. Но они воспринимают это как некую награду, как гонения за свою веру. В таком «осадном» положении тоталитарные тенденции только усиливаются.

Однозначно, секты имеют разрушающее воздействие на общество. Нужно при любой возможности их запрещать и делать так, чтобы они не действовали в нашей стране.

*Константин Чуров
zabmedia.ru*

СНЯТИЕ С ИГЛЫ

Крепкий духовный стержень восстанавливают в наркоманах и алкоголиках в православных реабилитационных центрах – или общинах, как их принято называть

«Шестьдесят-семьдесят процентов удается вернуть к жизни – эффективность по сравнению с государственными программами реабилитации очень высока», – говорит протоирей Александр Новопашин, настоятель собора во имя святого князя Александра Невского.

За шесть лет православные реабилитировали около 150 человек. Кто-то скажет – мало, ведь наркоманов тысячи. Немного – потому что работа здесь штучная, нет утвержденных нормативов, «койко-дней» и универсальных рецептов. Здесь никого не держат, отсюда уходят, бывает – тайком, в чужих кроссовках. И – сюда же возвращаются. Борьба со страшной болезнью – это не лечение и не отдых. Это – жизнь. Поиск, метания, только с более высокой амплитудой эмоциональных падений и взлетов. «Вы все равно не поймете, – говорят те, кто проходит этот путь. – Обычный человек нас не поймет».

РЕБЕНКА НУЖНО ВЫМАЛИВАТЬ

Пытаюсь понять. Владимир – сейчас один из зрителей общины во имя преподобного Серафима Саровского в селе Локти. Летом 2008-го оказался в одном из православных реабилитационных центров. С марихуаной познакомился еще в школе, а в институте, куда поступил в 1995-м, перешел на опий. Из института отчисляли. Он восстанавливался. Кое-как, ценой невероятных усилий, все-таки получил диплом инженера. Но работу найти не смог. Пытался справиться с зависимостью самостоятельно – уезжал на дачу, прятался от всех. Самый длинный перерыв – год. И после – новый срыв.

– Мне приходилось ночевать в подъезде, – отвечает Володя на мой вопрос о том, каким было дно его падения. – Потому что я просто боялся заходить домой – мне каза-

лось, что муж моей сестры меня так шваркнет...

С того времени, как Владимир отчаянно нуждался в деньгах на наркотики, на нем еще висели два кредита. Один он уже выплатил. Окрепнув сам, теперь работает в общине. Говорит, что нашел себя в том, чтобы помогать другим. «Я беседую с теми, кто оказался в такой же ситуации, как и я когда-то, – рассказывает он. – Родители наркоманов мне говорят: мы устали, проходят годы, а у нас ничего не получается. И я им отвечаю – не надо опускать руки, я сам убедился в том, что нет ничего невозможного».

Самого Владимира привели в православный центр родители – после бесполезной беготни по бабкам-знахаркам и экстрасенсам они сами пришли к вере.

– Борьба за ребенка-наркомана – это прежде всего обязанность родителей, родительский крест, – говорит

Сергей Булышев, шесть лет назад основавший в Локтях первую православную общину в области. – Мы не можем нести его за них. Мы можем только помочь. Часто как бывает – измученные родители хотят заплатить деньги и отдохнуть хотя бы какое-то время от наркомана. А вы, мол, решайте вопрос. Так не получится. Своего ребенка вымалывать нужно.

От родительских денег в общинах тоже не отказываются. Но бывает и так, что церковь сама содержит реабилитантов. «Были времена, когда у нас семьдесят процентов жили бесплатно», – говорит Владимир. Натуральным хозяйством – куры-свиньи и прочая живность – здесь обходиться не получается, да и пост больше полугодом, мясное ни к чему. Поэтому доходы от хозяйства идут на развитие общины. В Локтях, недалеко от той избушки, где когда-то все началось, построили большой дом, больше похожий на гостиницу. «Дверью не хлопать! – написано в объявлении на двери. – Штраф – 25 поклонов».

СБРОСИТЬ СКОРОСТЬ

У Сергея Булышева, помощника руководителя общины, – своя история. Он не наркоман и никогда им не был. В 1990-е от этой напасти стали пропадать его друзья. Думал, как им помочь. Кстати пришелся дом в деревне – наследство от родственников, крохотная избушка. Там коренной горожанин Сергей с благословения епархии и поселил первых «общинников». Зажатых, наглых, грубых. Эгоистов, привыкших, что весь мир крутится только вокруг них.

Духовно поврежденных. И – разговорами с ними, разговорами. Утешениями, как здесь говорят. Любое

насилие в православных реабилитационных центрах – под запретом.

– Главное испытание – это коровник, – улыбается Денис, героинный наркоман из Рубцовска Алтайского края. – Кто сюда приходит, с самого начала два месяца послушание проходит в коровнике. Трудно! Это же надо в шесть встать, на час раньше всех, успеть подоить. А городские от одного запаха чуть в обморок не падают.

Денису – 26 лет. А выглядит он от силы на шестнадцать. Огромные, распахнутые, чуть печальные глаза. «А какие здесь закаты!» – рассказывает. Говорят, наркоман летит по жизни

на огромной скорости. Не успевает по пути ничего рассмотреть. И когда вдруг начинает замечать красоту заката или малюсенькой травинки на грядке – значит, наступает выздоровление. Скорость сброшена.

– Когда от наркомана отлетает вся шелуха, он становится другим. Он меняется и внутренне, и внешне, – говорит Сергей Булышев.

И это – точно про Дениса. Недоучившийся студент рубцовского института, он живет в Локтях уже полтора года. Не хочет уходить. Его не выгоняют – здесь это такое же правило, как и никого не удерживать. Хотя срок реабилитации – год. Еще полгода – так называемая

адаптация, когда ребят отпускают в город, но при этом не оставляют без поддержки. Курс реабилитации меньше года – ничего не изменит, это всего лишь перерыв, чтобы набраться сил для новой погони за удовольствиями. Год в простом труде – в коровнике, в поле, на кухне или на строительстве храма. В молитвах. И в неторопливых поисках ответов на вечные вопросы. Говорят, от таких занятий в человеке пробуждается совесть.

В ПОИСКАХ РАДОСТИ

– Самое трудное было – взрастить первых десять человек, – рассказывает Сергей Булышев.

– Это та команда, на которой сейчас все держится. Чем я, здоровый человек, мог помочь наркоманам? Я ведь не знаю, что это такое. Помогать должны те, кто сам через это прошел. Сейчас таких общин в Новосибирской области уже шесть в разных районах. Одна – женская – в Новосибирске. Будут открывать еще. Как говорит

отец Александр Новопашин, центры должны быть небольшими – на пятнадцать-двадцать человек. Больше контролировать и направлять уже невозможно – проверено опытом. Попасть в общину может далеко не каждый. И – далеко не сразу. Сюда не берут тех, кто находится в состоянии ломки – советуют пережить этот период в больнице, под наблюдением врачей. Сразу предупреждают о четких ограничениях, которые нельзя нарушать никому: например, безоговорочный отказ от курения с самого первого дня. Если человек к этому не готов – значит, православный реабилитационный центр не для него. Курение, употребление алкоголя, интимные связи запрещены так же, как и бунт – неподчинение правилам. Об

этом – черным по белому под стеклом, рядом с расписанием дня.

– Люди думают, что жизнь – это стремление к удовольствиям, – говорит дипломированный инженер, а теперь философ Владимир. – А удовольствия приходится постоянно наращивать, иначе наступает пресыщение. Поэтому все зависимые увеличивают дозу, переходят к более сильным наркотикам. У нас есть один товарищ, он, перед тем как к нам попасть, три бутылки водки в день уже выпивал, вот до чего дошло. Это замкнутый круг. Чтобы вырваться из него, надо понять, что не в удовольствиях смысл. Во всяком случае, не в тех, которые можно получить с помощью наркотиков или алкоголя.

Радость жизни в православных общинах предлагают искать не с по-

мощью героина, сжирающего личность без остатка. А с помощью веры – которая, наоборот, делает личность сильнее. Опора на традиции себя оправдывает.

«Главное, что мы поняли за эти шесть лет, – говорит отец Александр Новопашин, – что этой беде можно противостоять. Было бы желание и поддержка». Наркоманы говорят – героин умеет ждать. Глядя на Дениса и его товарищей, хочется надеяться – их он уже дождет.

КОММЕНТАРИЙ

Анатолий Степанов, замначальника управления аппарата Государственного антинаркотического комитета по Сибирскому федеральному округу:

– Мы очень высоко оцениваем деятельность епархиальных реабилитационных центров, которые возглавляет протоирей Александр Новопашин, и стараемся оказывать им любую возможную поддержку. Думаю, что результаты, достигнутые этой организацией в Новосибирской области, стали одним из веских аргументов в пользу заключения соглашения о сотрудничестве между Государственным антинаркотическим комитетом России и Русской Православной Церковью, которое было подписано в декабре прошлого года. Насколько мне известно, на уровне епархий уже принято решение распространить опыт Новосибирской области на другие регионы.

Интерфакс

ПОДЕЛИТЬСЯ ЧАСТИЧКОЙ СВОЕГО СЕРДЦА

уникальной. «Я несколько не сомневался в том, что наши дети талантливые, но то, что я увидел на концерте, превзошло все мои ожидания», – признается Алексей Видякин.

Ребятишкам удалось растопить огрубевшие сердца бездомных людей. С началом концерта глаза подопечных Алексея Видякина потеплели, а в середине представления эти люди уже всю улыбались и аплодировали юным артистам. Несколько зрителей, в основном женщины, даже приняли участие в общем хороводе, увлекши за собой и самого директора.

Накануне Великого Четверга в Новосибирском областном центре срочной социальной помощи дети из санаторного детского дома №15 провели для бездомных людей концерт, а затем приняли

участие в проекте «Сотвори милость» – помогали раздавать в местной столовой горячее питание. Директор областного центра срочной социальной помощи Алексей Видякин назвал акцию

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе детского дома Лариса Котова рассказала, что это далеко не первый и не последний концерт, организованный детьми. Им очень нравит-

ся выступать и радовать людей своим творчеством: петь народные и современные песни, танцевать, играть на ложках.

Взключение Алексей Видякин сердечно поблагодарил юных артистов за доставленные ими радостные минуты и заверил всех зрителей, что подобные встречи – это только начало. «Без такого общения, теплого и душевного, сложнее и нам работать, и вам жить», – сказал Алексей Видякин, обращаясь к заполнившему зал областного центра срочной социальной помощи бездомным. – Вы не остались одни, есть люди, которые готовы поделиться с вами частичкой своего сердца».

Затем Алексей Видякин передал слово духовнику благотворительного проекта «Сотвори милость» священнику Александро-Невского собора иерею Димитрию Полинкевичу, являющемуся духовником проекта «Сотвори милость». Батюшка поздравил всех с наступающим праздником – Пасхой Христовой. «Это главный наш праздник, – сказал священник. – Сейчас идет особая неделя перед Пасхой, Страстная седмица, когда мы вспоминаем страдания Господа Иисуса Христа. Путь к Пасхе лежит через Голгофу, поэтому важно эти дни провести в храме, очищая свою душу покаянием. Но также в эти дни полезно творить дела милосердия, потому что Сам Христос сказал, что сотворивший милость нуждающемуся оказывает милость Ему Самому. И, таким образом, мы в каждом ближнем можем соприкоснуться с Образом Божиим, с Самим Христом».

Священник рассказал корреспонденту, что по средам в столовой областного центра срочной

социальной помощи волонтеры социально-ориентированной организации «Покров» в рамках проекта «Сотвори милость» кормят бездомных людей горячими обедами. Однако помимо вещественной пищи, многие, увидев священника, вспоминают и о пище духовной. Кто-то просит и кровя.

После беседы с батюшкой таких направляют в организации «Покров» и «Линия жизни», окормляемые Новосибирской епархией РПЦ. «Я рад, что дети из детского дома захотели принять участие в раздаче горячих обедов бездомным людям, – сказал отец Димитрий. – С их стороны это проявление любви и милосердия. Это милость ближним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Так дети накапливают бесценный опыт добра».

По словам куратора проекта «Сотвори милость» Вениамина Деменко, у выпускников детских домов без должного жизненного опыта, без родительской поддержки существует риск тоже оказаться на улице и превратиться в бездомных людей.

То, что дети видят сегодня здесь, возможно, устроит их и поможет им еще больше утвердиться в желании прочно встать в этой жизни на ноги и смело идти к поставленной цели, надеется Вениамин Деменко. Горячие обеды в столовую центра срочной социальной помощи привозит администратор организации «Покров» Корсаков Кузьма. Он же и повар.

Всвое время трудился в трапезных Абалакского монастыря, монастыря на Ганиной Яме. При знакомстве с православными христианами всегда представляется Космой, добавляя, что его небесный покровитель Косма Маиумский, песнотворец Православной Церкви. «Сегодня у нас суп гороховый, перловая каша, сардельки... Понятно, что Страстная Седмица... Но эти люди голодны, к тому же их истощенному организму нужен животный белок», – говорит Кузьма. На вопрос, готовит ли он обеды для бездомных с молитвой, как это принято у православных христиан, Кузьма отвечает, что он всегда готовит с молитвой.

Дмитрий Кокоулин

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ИЮНЬ 2011

Расписание Богослужений
и церковных таинств

Церковные Богослужения совершаются ежедневно. Божественная литургия – в 9-00, вечернее богослужение – в 17-00. Начало исповеди в 8-00.

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

в соборе во имя святого благоверного великого князя Александра Невского совершается бесплатно, после предварительных огласительных бесед с желающими креститься или крестить своих детей и крестными родителями.

Первая беседа проводится в воскресенье в 15-00.

День крещения назначается во время беседы.

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ

не совершается:

накануне среды и пятницы всего года (вторник, четверг), воскресных дней (суббота), двенадцатых праздников Вознесение Господне – 2 июня, Дня Святой Троицы – 12 июня, в течение Петрова поста – с 20 июня по 11 июля.

Молебны и акафисты, совершаемые в течение седмицы

Понедельник

16.00 – акафист Иверской иконе Божией Матери

Вторник

16.00 – акафист святому благоверному князю Александру Невскому

Среда

16.00 – акафист Киево-Печерским святым

Четверг

16.00 – акафист перед иконой Вифлеемских младенцев (для совершивших грех аборт)

Пятница

16.00 – акафист Симеону Верхотурскому

ИНФОРМАЦИОННО- КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ СЕКТАНТСТВА

при соборе во имя св.
Александра Невского

(член-корреспондент *FECRIS* –
официального консультанта Совета
Европы по вопросам деструктивных
культур и организаций)

ЧАСЫ ПРИЕМА

Четверг с 11.00 – 17.00

Пятница с 11.00 – 18.00

Воскресенье с 12.00 – 17.00

Прием пострадавших от нетрадиционной
медицины, в том числе от колдунов,
экстрасенсов, знахарей и пр.

вторник с 11.00 – 15.00

тел. 223-83-49

<http://ansobor.ru/>

e-mail: novnevsky@yandex.ru

ВОСКРЕСНАЯ ЦЕРКОВНО- ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА

при соборе во имя святого
благоверного князя
Александра Невского
проводит:

ЗАНЯТИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ
изучение Священной истории Нового
Завета, разбор воскресных Евангельских
чтений, знакомство с современной
церковной жизнью, просмотр
православных видеофильмов.

**ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 3,5 ДО 8 ЛЕТ
(МЛАДШАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА)**
преподавание детям основ Священной
истории и начальных понятий
христианской нравственности
посредством рисования, рукоделия
и игры, пения.

**ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ
(СТАРШАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА)**
изучение Священной истории и географии
Ветхого и Нового Завета, разбор
воскресных Евангельских чтений,
знакомство с основными понятиями
христианской нравственности, житиями
святых, историей чтимых икон и
иконописью, церковно-славянским
языком, важнейшими событиями
церковной истории, рисование,
рукоделие, церковное пение.

**ЗАНЯТИЯ ПРАВОСЛАВНОГО
МОЛОДЕЖНОГО ХОРА**
изучение и исполнение песнопений
Божественной литургии, духовных
песнопений; участие хора в богослужении;
выступления на праздничных концертах
(в хор принимаются желающие
в возрасте от 14 до 22 лет).

Занятия проводятся по воскресеньям с
12.00 в соборе

Телефон для справок
223-54-40

При Новосибирской епархии по благосло-
влению Высокопреосвященнейшего Тихона,
архиепископа Новосибирского и Бердского
при поддержке администрации города и
области работает

Епархиальный Реабилитационный
Центр во имя преподобного
Герасима Баровского
для нарко- и алкоголезависимых лиц

По субботам в 15.00 –
молебен о исцелении страдающих
наркотической и алкогольной
зависимостью и для их родителей.
После молебна – беседа.

Для решения организационных
вопросов будет принята любая
Ваша помощь.

С вопросами и предложениями можно
обращаться по телефону
287-00-03

e-mail: antidrug@inbox.ru

Сайт ЕРЦ: <http://stop-narkotikam.net/>

Братья и сестры! Большая просьба,
не использовать газету в хозяйственных нуждах!

Газету «Православный Миссионер»
можно прочитать на сайте собора:
<http://ansobor.ru/>

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ

при соборе во имя святого
благоверного великого князя
Александра Невского

принимает любые виды пожертво-
ваний для оказания материальной
поддержки беременным женщинам,
оказавшимся в трудной ситуации,
и малообеспеченным семьям, имею-
щим детей дошкольного возраста.
А также нуждается в профессио-
нальной помощи психологов с выс-
шим образованием.

Обращаться по адресу:

ул. Сибревкома, 8, тел. 264-46-15

ОТКРЫТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО СПАСЕНИЮ ДЕТЕЙ ОТ АБОРТОВ

По благословию Высокопреосвя-
щеннейшего Тихона, архиепископа
Новосибирского и Бердского, при
соборе во имя святого благоверного
князя Александра Невского на базе
существующего Центра по защите
жизни нерожденных детей создан
городской благотворительный фонд.
Цель фонда – адресная помощь жен-
щинам, отказавшимся от совершения
абортов. Фонд обращается ко всем,
кому небезразлична судьба детей,
приговоренных к смерти собствен-
ными родителями, внести посильную
лепту для их спасения.

Реквизиты фонда:

«Фонд в защиту жизни
нерожденных детей»
р/сч 40703810400000000313 в ОАО
«НОМОС-Банк-Сибирь»,
к/сч 30101810600000000897 в РКЦ
ГУ Банка России по НСО
БИК 045004897
ИНН 5406340776

Главный редактор: настоятель собора во имя
святого князя Александра Невского протоиерей
Александр Новопашин

Выпускающий редактор: Евгения Сидорова

Корректор: Ирина Рагозина

Дизайн и верстка: Сергей Данилов

Свидетельство о регистрации средства массо-
вой информации в Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законода-
тельства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия по Сибирскому
федеральному округу ПИ ФС 12-0358 от 02
июня 2005 г.

Тираж 3000 экз.

Отпечатано в типографии «ПолиграфИздат»,
ул. Станиславского, 27.

Заказ № 934

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!