

Православный Миссионер

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛАВИЮ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО ТИХОНА, МИТРОПОЛИТА НОВОСИБИРСКОГО И БЕРДСКОГО

МИССИОНЕРСКИМ ОТДЕЛОМ МИТРОПОЛИИ

ИЗДАНИЕ ОДОБРЕНО

СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

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.

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

«ВИДЕСТА ОЧИ МОИ...»

Один из самых известных псалмов – 90-й «Живый в помощи Вышняго». У нас он читается в чине шестого часа, на панихидах и погребении. Его мы также читаем, желая оградить себя Божественной помощью в сложных или даже опасных обстоятельствах. Подобным образом он использовался и в иудейской традиции. Его читали на погребениях, в утренних молитвах и в молитвах субботы. Это, кроме прочего, значило и то, что псалом был хорошо известен всем сынам Израиля. Псалом составлен так, что речь в нем ведется от лица наставника, перечисляющего наставляемому различные блага, проистекающие из надежды на Бога. А заканчивается псалом тремя стихами, произнесенными уже от лица Самого Бога. Последний стих звучит так: «Долготую дней исполню его, и явлю ему спасение Мое».

Вчитываясь в рассказ евангелиста Луки о событии, называемом Сретение, можно заметить, что Божественное обещание 90-го псалма исполнилось на старце Симеоне. Этот «праведный и благочестивый» (Лк. 2; 25) муж был стар и «насыщен днями» (Пс. 90). И было ему обещано Духом Святым, что он не умрет ранее, нежели увидит собственными глазами Христа Господня.

А ведь это и было заветным чаянием всех древних праведников. Они хотели жить как можно дольше не для того, чтобы наслаждаться благами этой грустной земли, а для того, чтобы дождаться Искупителя и увидеть Его собственными глазами. Поколение сменялось поколением, праведники с печалью закрывали глаза и с верой уходили в смертную тьму. Свои надежды они препоручали своему потомству. И именно поэтому бездетность ощущалась как проклятие. Ведь в этом случае не только

ты не дождался пришествия Христа, но и семья твоя не укоренилась на земле и не стало причастным радости.

Шли столетия. Вера оскудевала и засорялась земными мечтами о могущественном царе, который должен дать Израилю политическую свободу и земную славу. Только некий «священный остаток», слишком малый числом, чтобы его заметить, жил чистой надеждой и терпеливой молитвой. Первым среди этого остатка был Симеон. До него многие праведники «умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались» (Евр. 11; 13). А рядом с ним, в то же самое время, жило множество нечестивых и суетных людей, которые, хотя и дожили до пришествия Мессии, не ощутили дня посещения из-за черствости души. И это – урок для всех. Мало жить во времена Праведника. Мало находиться вблизи Праведника. Все это не будет на пользу,

если не будет веры, которую подает Дух Святой. О Симеоне сказано, что «Дух Святой был на нем» (Лк. 2; 25). Сей Дух предсказал старцу будущую встречу с Мессией. И Сей же Дух повел Симеона в храм, когда Мать Иисусова с Сыном на руках пришла для исполнения законного обряда. Храм Иерусалимский никогда не был пуст. Это было одно единственное святилище, нигде и никем не мог быть создан иной Храм. Весь многочисленный народ Израиля исполнял свои обеты и приносил жертвы в этом Храме. Для этого туда со всех сел и городов ежедневно, не говоря уже о праздничном многолюдстве, стекались людские толпы для принесения жертв: жертв повинности, жертв благодарственных, жертв по обету. И в этом многолюдстве Симеон, ведомый Духом, без труда различил Тех, Кого он так долго ждал – Мать и Дитя. Он подошел к Матери, взял Младенца-Христа на руки и произнес ту молитву, с которой теперь мы заканчиваем прожитый день и надеемся закончить жизнь.

В этой молитве он исповедал, что обещанное ему исполнилось. «Видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов». Исполнились и слова 90-го псалма: «Явлю ему спасение Мое».

Симеон видел прозорливым внутренним взором будущую Голгофскую Жертву. Того, Кто лежал у него на руках, он видел уже распятым за грехи мира. Поскольку именно Крест с распятым на нем Праведником – это и есть «спасение, которое Бог уготовал».

То, что Симеон предчувствовал тайну Креста, видно и из слов старца к Марии. «Тебе Самой, – сказал он, – оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Эти странные слова исполнились, когда Мать-Дева стояла под Крестом, терзаясь сердцем о страдании Своего Сына. Так очи, слепнувшие от старости, приобре-

тают орлиную зоркость в вещах духовных, если сердце человека очищено верой и терпеливым ожиданием.

Мало сказал Симеон, но вся будущая история мира нашла отображение в его словах. Он предсказал, что Христос просветит язычников; что в Израиле, для которого Он – слава, Ему предстоит стать «предметом пререкания». Из-за Него многие падут и многие поднимутся. Слова эти вряд ли можно было понять заранее, но последующая история оправдала их полностью.

Увидев все, чего так долго дождался, и сказав все необходимое тем, кто продолжал земное странствование, Симеон покинул землю. Покинул без страха и сожаления. Он видел Мессию! Он шел теперь в темноту шеола, чтобы рассказать Давиду и Соломону, Исае и Иеремии о том, что обетование исполнилось и время всеобщего освобождения близко. Мария с Иисусом на руках осталась за его спиной. Старец медленно и твердо шел к черте, отделяющей этот мир от мира иного. И об этих его шагах нельзя сказать лучше, чем уже сказано:

*Он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропею
душа Симеона несла пред собою,
как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.*

И. Бродский. «Сретение»

Протоиерей Андрей Ткачев
<http://www.pravoslavie.ru/put/44737.htm>

Через пост мы осознаем свою принадлежность к телу Церкви

Пост, как и всякий подвиг, мы совершаем для себя, а не для Бога – в том смысле, что Бог не пользуется этим никоим образом, а человек – вот кто исцеляется, потому что болен не Бог, а немощный человек. Немощный человек – вот кто нуждается в исцелении, поскольку он изранен своими страстями и грехами.

У многих людей, особенно молодых, имеется несколько возражений в связи с постом: какая от него польза, зачем надо поститься и что означает пост, к которому мы сейчас призваны приступить?

Конечно, отцы Церкви дали и считается постом в Церкви. церковных постов. В связи с множество хороших толкова- Он установлен священными постом дано много толкований ний по этому вопросу, особен- правилами поместных и Все- – и богословских, и практичес- но в том, что касается Велико- ленских соборов и вообще счи- ких, объясняющих, почему чего поста, который прежде всего тается самым строгим из всех ловек постится.

Есть такие еретики, которые ставят пост под сомнение и говорят, будто в Евангелии и Писании нигде нет заповеди от Бога, в которой было бы сказано, чтобы мы постились. По этой причине они отменяют пост и обвиняют православных христиан в том, что они будто бы хранят человеческие предания и заповеди, не присутствующие в Писании.

Отцы говорят, что первая заповедь, которую Бог дал человеку, – это заповедь о посте. Когда Бог сказал Адаму и Еве, что они могут есть от всех деревьев в раю, но от древа познания добра и зла им есть нельзя, – это не что иное, как заповедь о посте. Иными словами, Бог не разрешил человеку есть от одного конкретного дерева, он должен был воздерживаться от него, чтобы соблюсти заповедь Божию.

Суть нарушения заповеди, по меньшей мере в его практической форме, заключается в нарушении поста, который Бог наложил на человека. Поэтому в тропаре мы поем, что через вкушение запретного плода диавол вывел человека из рая, а Христос снова ввел его в рай через Крестное древо^[1]. Но и Сам Христос, когда ради нас стал Человеком, подал нам пример, постясь 40 дней и ночей в Иорданской пустыне, куда отвел Его Святой Дух. В этой пустынной атмосфере и безмолвии, в посте и подвиге Господь победил диавола, приступившего к Нему с тремя большими искушениями.

Поэтому мы видим, что в своей практической форме пост

есть Божия заповедь, причем первая Божия заповедь. Ее нарушение привело к изгнанию человека из рая, а Христос как Новый Адам начал Свое учение, проповедь и общественную деятельность с поста – так Он подал нам пример.

Отношение к посту, который бывает разным в зависимости от периода, часто представляется, так сказать, пропитанным схоластикой, и некоторые люди даже свели его к химическому анализу постных продуктов: есть ли там растительное масло или нет, есть ли уксус и куча всего еще, что значит одно, что значит другое, – они читают все

современной, обозначим его так, а другой многие годы подряд не покидал Святую Гору. Оба они были зилотами, то есть, скажем так, скорее традиционными, простодушными людьми, придерживавшимися старого стиля довольно фанатичным образом. Поездка длилась уже часа три-четыре, и один угостил другого конфеткой, а тот его спрашивает:

– А они не молочные?

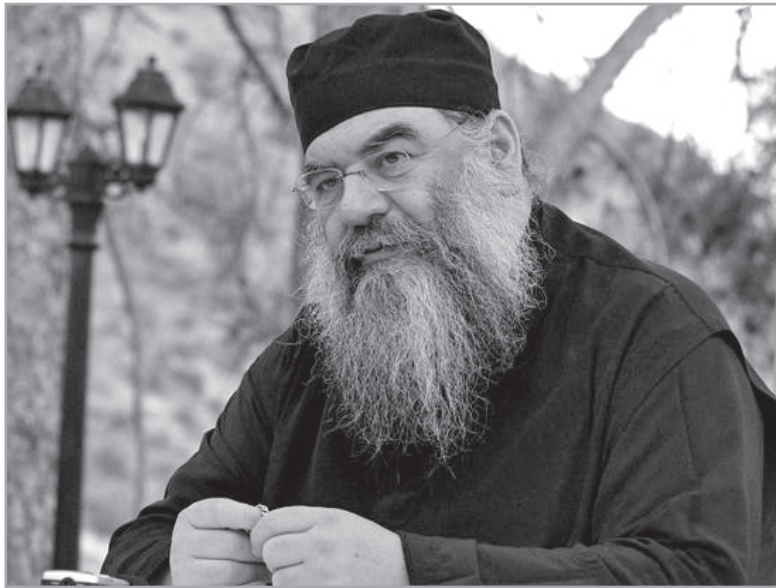
– Бери, благословенный! «Молочные конфеты» – да это что, молочные конфеты? Ешь, нет тут ничего.

К несчастью для своего соседа, тот, однако, взял и прочитал состав. Были там разные ингредиенты, и было написано, что конфета содержит 0,01% молочного субпродукта, что-то в этом роде. Тут поднялась великая галиматья в автобусе – крики, вопли, споры, скандал: человек нарушил пост из-за одной сотой доли процента молочного субпродукта...

Многие люди излишне углубляются в этот вопрос, и это, если проистекает из доброго помысла об акривии (то есть из

желания строгости), хорошо. Но человек не должен быть чрезмерно схоластичным, потому что мы не должны производить на людей, находящихся вне Церкви, такое впечатление, будто самое главное, что нас заботит, – есть ли тут капелька растительного масла, и не смотрим реально на суть и смысл поста.

А важно то, что через пост человек получает осознание своей принадлежности к телу

Митрополит Лимассольский Афанасий

эти надписи на обороте, на упаковке, смотрят на состав продукта и в итоге приходят к полному замешательству.

Давайте расскажу вам один забавный случай (отец Нектарий знает эти святогорские истории). Однажды мы с несколькими отцами со Святой Горы ехали на автобусе по маршруту Уранополис – Фессалоники. Впереди меня сидели двое отцов из скита Кавсокаливия; один был чуть

Церкви: Церковь как тело, как одно целое верующих постится в этот период, причем вот этим способом. Это дает нам ощущение того, что мы принадлежим к телу Церкви, подчиняясь этой заповеди Церкви. Сейчас период поста, а если мы принадлежим к телу Церкви, значит, мы уже члены этого тела и что делает всё тело, то же делаем и мы.

В истории Церкви было много мучеников, которые умерли мученически, то есть претерпели ужасные мучения и погибли, потому что отказались нарушить пост, а ведь их заставляли не отречься от Бога, а только отказаться от поста, нарушить пост. Были также случаи, когда Бог чудесным образом спасал целые Церкви, города и так далее, когда правившие в то время язычники всяческими способами хотели осквернить народ Божий, который постился. Так, в первую субботу Великого поста мы празднуем чудо святого Феодора Тирона, который чудесным образом вмешался и уберег Божий народ, христиан, от осквернения пищей, которое хотел совершить император, чтобы нанести таким образом удар по их совести и благому обычаю.

Следовательно, первое – это то, что мы приобретаем церковное сознание, сознание того, что мы члены Церкви и как таковые делаем то, что делает всё тело. Все православные христиане по всей земле в этот день постятся, а значит, постимся и мы, значит, мы члены этого тела. Мы не можем отделяться, не можем делать что-нибудь сами, не может народ Божий идти по одному пути, а мы следовали бы по другому.

Церковь – это не что-то неопределенное, не что-то абстрактное, а тело, состоящее из людей: ты или принадлежишь к Церкви,

или находишься вне ее. Мы составляем Церковь, когда мы в храме, мы составляем Церковь, когда нас двое ли трое собраны во имя Господа Иисуса Христа, и мы составляем Церковь, когда находимся в единстве с остальной Церковью.

Вы видите, что часто критерием многих вещей в Церкви является не столько то, находится ли данное нечто в согласии с правилами Церкви, но гораздо большее значение имеет то,

Адам и Ева

признают ли остальные Православные Церкви это действие или нет. Иными словами, для нас важно то, что мы, к примеру, имеем общение со всеми Православными Церквями. Это то, чего старостильники, бедные, не понимают, то есть они не понимают, что важно принадлежать к телу Церкви, а не защищать, так сказать, некие правила, которые ты считаешь находящимися в согласии с твоей жизнью.

Прежде всего нужно, чтобы тебя принимала всецелая Православная Церковь, чтобы ты находился в общении с ней. Вы видите, мы все, когда поедем, к

примеру, в Россию, причастимся, пойдем в храм, где служит Патриарх, будем служить с ним и причастимся. Поедем на Святую Гору, будем служить, причастимся. Поедем в Иерусалим, причастимся. Поедем в Грецию, Сирию, в конце концов туда, где есть православные Церкви, и со всеми ними мы пребываем в святоотечественном общении. Мы служим с ними, и они с нами, причащаемся из одной и той же Чаши. Это значит, что мы члены одного тела Церкви.

Но схизматикам, каковыми являются старостильники, хотя они и не имеют ошибочных догматов, по меньшей мере в теории своей жизни, не будут сослужить, их не примут другие Церкви, придерживающиеся старого стиля, каковы Церкви в Иерусалиме, на Святой Горе, в России и так далее, но не имеющие сослужения со старостильниками из Греции и Кипра. Потому что в теории у этих людей такая же вера, но на практике они откололись от тела Церкви, отвергли ее как еретики и создали собственную церковь, которая верует точно так же, как мы веруем. Они хотят даже в самом малом выглядеть более строгими и традиционными, чем мы, но, несмотря на это, не имеют общения с остальной Православной Церковью. По этой причине их положение, как и их спасение, очень проблематично.

Следовательно, принадлежать к Церкви означает принадлежать к тому конкретному телу Церкви, которое состоит из епископов, пресвитеров, диаконов, монахов, мирян, и все вместе мы составляем это тело, которое идет по своему пути и живет своей жизнью. Сегодня пост – Церковь постится, завтра Литургия – Церковь совершает Святую Литургию, сейчас

праздник – Церковь празднует. Очень важно, что мы все, православные христиане, празднуем все праздники вместе, особенно Пасху, все вместе, тогда как раньше не праздновали ее одновременно. Но Вселенские Соборы определили это как должное, именно для того, чтобы было такое чувство, что все мы принадлежим к телу Церкви, которое является конкретным, а не каким-то абстрактным или духовным телом.

После того как это взрастет в нас, что, по моему мнению, важнее всего, другие вещи, имеющие практическую форму, через подвиг поста начинают превращаться в блага в нашей личной жизни. Первое, что получается, – это отсекается воля, то есть ты отсекаешь свою волю. Когда Церковь говорит тебе: «Смотри, сегодня ты не будешь есть мясо, не будешь есть эту еду, а будешь есть другое», – а тебе не нравится другая еда, тебе не хочется ее, ты не любишь эту еду, которую предписывает пост, но, несмотря на это, ты ее ешь, потому что пост. Пост разрешает есть именно это, а не то, чего тебе сейчас хочется. Тебе хочется, например, шашлыка, но ты его не ешь. Значит, ты отсекаешь свою волю.

Что значит отсекается воли? Помимо всего прочего оно означает, что если ты отсекаешь свою волю в этом простом деле и в этом конкретном случае принимаешь волю Церкви, то куда больше ты научишься потом отсекаешь свою волю перед братом своим, перед супругой, ребенком, а тем более перед волей

Божией. Когда наша воля, имеющая в себе себялюбие и массу всего еще, сталкивается с Божией волей, тогда, естественно, она, наша воля, должна быть отсечена, искоренена, она должна отступить, чтобы мы приняли волю Божию, которая выражается в заповедях Божиих.

Кое-кто говорит: «Но я не понимаю, почему это грех» Он не понимает. Действительно, как вы знаете, есть такие поступки, которые для Церкви являются грехом, но человеку нелегко по-

и определяет это как грех, то оно и есть грех, падение и прерывание связи с Богом.

Это как когда ты идешь к врачу, и он говорит тебе: «Не ешь этих продуктов». Почему? Мы не знаем, что происходит в нашем организме, когда мы употребляем данную пищу, не разбираемся в химии и всех процессах, происходящих внутри нас и способных нанести вред нашему организму. Нам достаточно того, что врач говорит, чтобы мы не ели этих продуктов.

Потом, если у меня имеются познания в биологии, химии и медицине, может, я и пойму научную причину, по которой избегаю есть конкретную пищу.

То же происходит и с заповедями Божиими. Это факт, что сначала человек может и не понимать их. Поэтому мы часто слышим во время исповеди, как люди спрашивают: «Ну почему это грех, если я

никого не беспокою, никого не трогаю, если это мне нравится и я никому не мешаю?»

И действительно, человеку нужно ответить, в чем суть греха в данном поступке, но как понять это тому, кто только входит в Церковь?

Чтобы понять это, нужно сначала понять другие вещи. Итак, мы начинаем с данности, а именно с того, что Бог говорит: этот поступок – грех, и не благословляет его. Последуй сказанному и увидишь, куда это тебя приведет, к какой связи с Богом это тебя приведет. А затем, если ты совершишь этот поступок и прервешь свою связь с Богом, ты поймешь на опыте,

Искушения Христа в пустыне.
Фреска афонского монастыря Дионисиат

нять, по какой в точности причине они грешны, в чем, другими словами, заключается сущность греха в этом конкретном поступке. Поскольку он еще духовно незрелый и не обладает большой рассудительностью, человек должен принять, что для него достаточно того, если Бог определяет что-то как грех. Когда Бог говорит: «Не лги, не кради, не прелюбодействуй, не пожелай собственности ближнего твоего, не произноси имени Божия всуе, почитай родителей своих», – то хоть ты еще и не понимаешь сути греха, но, несмотря на это, по меньшей мере вначале ты должен принять как данность: если Бог говорит это

какова сущность греха, отчуждающего тебя от Бога через этот поступок, и как, насколько и почему это вредно.

Пост, который предлагает нам Церковь, не совершенство добродетелей, а лишь первая ступень, и необходима великая борьба, пока человек достигнет совершенства. Это первое: отсеки свою волю по отношению к этим вещам. Что значит: «Не хочу сейчас есть эту еду, хочу другую»? Хочешь, не хочешь, ты не будешь есть другую. Не можешь есть, почтеннейший. Ты получаешь возможность упражняться в отсечении своей воли, что, естественно, помогает тебе в твоём отношении к Богу и ближнему и в то же время развивает смирение. Когда человек отсекает свою волю, он практически смиряется, практически отступает и затем начинает подвизаться, понимать, насколько это велико – чтобы человек был смиренным и принимал волю другого в своей жизни, а тем более волю Божию.

Другое очень важное благо, которое является следствием поста, – это смелость. Человек, когда постится, становится смелым, он приобретает смелость, которая вообще является очень важной добродетелью в духовной борьбе. Если у тебя нет смелости, ты не можешь спастись.

В Патерике повествуется нечто замечательное: один подвижник пошел и спросил авву:

– Скажи мне, авва, как я могу спастись?

А он ответил:

– Если у тебя есть сердце, ты можешь спастись^[2].

Конечно, он не имел в виду биологическое сердце. Если ты сердцем хочешь этого, если сердце говорит тебе это и у тебя есть смелость, ты спасешься. Если у тебя нет смелости и ты боязлив, то ты не спасешься. Ты не можешь подвизаться и следовать за Богом, если ты боязлив, потому что, чтобы следовать за Богом и вообще делать что бы то ни было в своей жизни, ты должен быть смелым. Даже в браке – боязливый человек не может жениться. Почему вы смеетесь? Надо быть или боязливым, или

искушения, если не научишься приобретать эту смелость и пребывать непоколебимым в том, что решил, в этом *нет*, которое ты говоришь? Если ты не непоколебим, а представляешь собой «*трость, ветром колеблемую*» (Мф. 11; 7), то, конечно, ты не выдержишь. Ты каждый раз будешь проваливаться.

Смелость – очень сильная и важная вещь, она – сила души, которую человек должен иметь. Бог говорит, что боязливые даже не войдут в Царство Божие^[3]. Это описывается в Откровении:

в одном ряду с ворами, с теми, кто занимается магией, и так далее, находятся и боязливые, потому что страх – признак неверия. У боязливового человека имеются проблемы с верой. Сильный силен не потому, что он верит в себя, не потому, что говорит: «Я сильный, я герой и сделаю всё!» Не так в Церкви, но: «Я сделаю всё силой Божией! Да, я сделаю всё: буду подвизаться, бо-

Фото Людмилы Дубровиной

умником, чтобы не жениться. Если у тебя нет смелости, ты не входишь внутрь, ты боишься: «Ой, как я с этим справлюсь? Как я сделаю это?» – ни монахом стать, ни что бы то ни было сделать еще.

Человек должен иметь смелость в душе, чтобы смочь исполнять повседневные дела в своей жизни, от самых простых до самых сложных, до самых ценных, поскольку самым ценным является спасение. Если у тебя нет смелости, как ты скажешь *нет* греху? Как ты скажешь *нет* каждодневному вызову страстей, провокациям на

роться, умру, но через Христа, Который укрепляет меня, а не сам, не своими собственными силами, не сам по себе», – потому что иначе он сломается.

Как и святой апостол Павел говорит: «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4; 13). И как Христос говорит в Евангелии: «*Без Меня не можете делать ничего*» (Ин. 15; 5), а также в другом месте: «*Всё возможно верующему*» (Мк. 9; 23).

Когда ты боязлив, у тебя нет этой веры, чтобы ты мог сказать: «Богом и верой в Бога я преодолю препятствия, трудности и всё, что мне предстоит». Не так ли?

Наступает пост, и ты говоришь: «Не могу, я утром буду пить кофе, и мне хочется только капельки молока». Ну ладно. И доливаешь туда капельку молока. Хорошо, но эта капля молока – она что, ядерная энергия? И когда ты ее выпьешь, ты что, станешь сверхчеловеком? И что это такое? Всё это на психологической почве. Разве ты не понимаешь, что это на психологической почве?

Если ты выпьешь стакан молока, это ещё куда ни шло, он тебе что-то ещё даст, а тут какая-то капелька молока, которую ты выпьешь с молотым кофе или что ты там пьешь по утрам, и она придаст тебе такую огромную энергию, что ты уже с утра будешь бодрым? И у тебя не будет такого чувства, что у тебя озноб и кружится голова? Ладно, Великий пост многодневный, у тебя, может, и закружится голова. Но возможно ли, чтобы сейчас, если человек не капнул молока в чашку, через час он ощутил слабость в ногах?

А потом, если ты покажешь ему какую-нибудь другую жидкость, – сейчас появилась соя, а в последнее время еще кое-что – миндаль... Вы еще не знаете о них? Это новые продукты. Это сок миндаля и сои, он напоминает молоко. Ну а поскольку он похож на молоко, то, как бы так выразиться, он успокаивает мысль человека, что, мол, это молоко. Если сок белый и вот такой, значит, это молоко. Следовательно, я попил молока, значит, у меня не закружится голова. А если ты не пьешь его, у тебя кружится голова...

Если у человека действительно есть проблемы со здоровьем, естественно, он будет более снисходителен к себе – если у него действительно имеются проблемы. Но если у тебя нет

доказанной проблемы со здоровьем, тогда ты просто чего-то боишься. Чего ты боишься? Человек наделен многими силами, и с надеждой и верой в Бога они умножаются, ты не зависишь от этой капли молока, которая, конечно, не имеет такого значения, которое мы ей придаем.

Как же ты устоишь перед вызовом греха, искушения, страстей, если у тебя не хватает сил преодолеть такую мелочь?

Но если человек действительно слаб, то что говорят отцы Церкви? Они говорят: «Отдай Богу свое намерение, и получишь силу»^[4]. Отдай Богу свою готовность, свою волю, и Бог даст тебе силу. У тебя нет сил, пускай, ты слаб. Но Бог всемогущ, и Он – источник силы. Отдай же свое намерение и скажи: «Я хочу сделать это».

Не как некоторые, заранее заявляющие: «Ты знаешь, я еду в Англию и прошу благословения не поститься!»

Ну ты сначала съезди в Англию, и если не будешь поститься, скажешь об этом потом. Заранее давать прощение грехов? А если ты не поедешь? Можешь ведь и не поехать. Может что-нибудь случиться. Разве это уже точно, что ты поедешь, точно, что ты не найдешь другой еды, и если не будет ничего другого, то не будешь поститься?

Однажды пришел ко мне человек и сказал мне такое. Я ответил ему:

– Хорошо, ну что тебе сказать... Этого не говорят заранее. Поезжай!

Он, бедный, ушел. Он должен был пробыть там пару дней. Но попал к каким-то вегетарианцам. И сложилась такая ситуация, что в итоге у него даже растительного масла во рту не было. Всё одни салаты да салаты... А уезжал с той мыслью,

что едет в Англию и не будет поститься.

Человек не может продвигаться вперед таким способом. Ты скажи: «Я поеду, постараюсь сделать, что смогу. Я намерен соблюдать пост. Намерен соблюдать закон Божий. Сейчас. А если у меня не получится, если не смогу – это другой вопрос, это мы посмотрим потом».

Это не проявление смелости – предрешать свою слабость. Или: «Я не хожу туда, потому что на меня там будут ругаться». Ты сначала пойдешь, а потом посмотрим, будут ли на тебя ругаться. И не снимай с себя заранее уйму всего. Призови помощь Божию, призови Божию силу, и Бог подаст тебе силу, если у тебя есть намерение сделать это. Потому что Бог не оставляет человека одного. Бог и слабого человека делает сильным.

В молитве на рукоположение мы говорим, что «Божия благодать немощное врачует и оскудевающее восполняет». Божия благодать восполняет то, чего недостает в человеке, и укрепляет то, что в нем немощно и слабо. Разумеется, если человек хочет. Если он не хочет, тогда ничего произойти не может. Ты отдаешь Богу свою волю и получаешь от Него Его силу, чтобы совершить свое дело.

*Митрополит Лимассольский
Афанасий
Православие.ру*

[1] «Древом Адам бысть рай изселен, древом же Крестным разбойник в рай вселися» (Во Святыи и Великий Пятток, утро, блаженны, тропарь 1 // Триодь постная. М., 2003. Л. 441 об.).

[2] В русском переводе Патерика содержится только один и не очень близкий к этому сюжет; см.: Древний патерик. Гл. 10. § 19 (16). М., 1991. С. 158; Достопамятные сказания. Об авве Амоне. § 4. М., 2009. С. 52–53.

[3] См.: Откр. 21; 8.

[4] Ср.: Достопамятные сказания. Об авве Лонгине. § 4. С. 166.

ДВОЕВЕРИЕ

Не такая уж редкая вещь двоеверие. Что такое двоеверие? Это когда в одной голове как-то уживаются две несовместимые веры – вера в Единого Бога и языческие поверья. По нашим временам у массы людей в сознании много чего наперемешалось несообразного. И ничего, живут люди, не жалуются на путаницу в собственных мыслях.

С завидным постоянством приходится мне слышать от знакомых про двоеверие: «Общаешься-общаешься с православным вроде бы человеком – и вдруг нечаянно оказывается, что он признает переселение душ. Представляете? Я-то понимаю, что с Православием подобная вера в переселяющиеся души никак не вяжется. И всё же ума не приложу, как убедить его, бедолагу, держаться веры Божией и забыть популярные языческие доктрины!»

Особенно пышным цветом двоеверие расцветает в эпоху больших перемен в жизни народа. Эпоха смятения в умах, понятно. Мы читаем о двоеверии в древнем Израиле, в средневековой Руси. В истории Ветхого Завета тоже было много двоеверия, с ним настойчиво сражались пророки Божии: Моисей, Илия, Софония...

Святой пророк Софония жил при царе Иосии. С этого исторического факта и начинается его книга. Царь Иосия прославился борьбой за чистоту веры в Единого Бога, искоренял языческие культы. Казалось бы, какое замечательное совпадение: Софонии легче было действовать при государственной поддержке. Не было легче. Не было никакой поддержки от царя. Историки пишут, что пророк проповедовал до всей этой борьбы с язычеством. Пророк делал свое славное дело, когда Иосия был ещё малолетним и страной правили регенты вместо него. У регентов не было этой Иосиевой ревности о Боге.

В стране царили временщики, царило двоеверие. Поклонение

Господу, правда, сохранялось, Храм в Иерусалиме действовал, но большую силу набрали языческие влияния из Ассирии. Что за влияния были? Язычество проявлялось в служении воинству небесному, то есть звездам. Звездный культ на протяжении тысячелетий демонстрирует удивительную живучесть. И поныне служение воинству небесному совершают астрологи, только теперь они облачают свое религиозное служение в ризы науки.

Пророк Софония

Помимо поклонения звездным духам в Израиле тех времен было и нечто совсем ужасное – есть свидетельства о человеческих жертвоприношениях. То есть языческие влияния на народ Божий зашли совсем далеко – слишком далеко.

Вот в какую пору возвысил свой боговдохновенный голос пророк Софония. В великом городе, в котором проповедовал

Софония, бросалось в глаза двоеверие и нечестие. Прочтем, как описывает эту печальную картину пророк: «Горе городу нечистому... Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Князья его посреди него – рыкающие львы, судьи его – вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его – люди легкомысленные (пневматофобы), вероломные; священники его оскверняют святыню, попирают закон. Господь праведен посреди него... каждое утро являет суд Свой неизменно; но беззаконник не знает стыда» (Соф. 3; 1–5).

Народу пророк Софония возвестил неприятную правду: грядут бедствия. Земля оскудеет, люди встанут лицом к лицу с великим наказанием Господним – наступает день гнева Божия (см.: Соф. 1; 2–7). За нечестие идет наказание от Бога. Каждый в этот день сам решит свою судьбу. Найдутся и те, которые во время наказания будут по-прежнему рассчитывать на то, что всё еще обойдется, они переживут тяжелые времена и снова наладят для себя красивую жизнь. К тем, кто «величается серебром», пророк обращает призыв образумиться: «Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа» (Соф. 1; 18). Одним словом, на свои ресурсы надежды нет. Значит ли это, что надежды нет совсем? Господь дает людям надежду.

Даже к людям, закосневшим во зле, Господь идет навстречу:

«Убойтеся Мене и примите наказание, и не имате потребности» («Φοβεῖσθε με καὶ δέξασθε παιδείαν, καὶ οὐ μὴ ἐξολοθρευθῆτε» – Соф. 3; 7). Если народ смирится и примет заслуженное наказание, не будет роптать на скорби, если очистит землю от идолов, то страх Божий вселится в сердца людей, дабы сохранять их от нечестия, и дочь Иерусалима преисполнится радостью (см.: Соф. 3; 14).

Наказание постигнет не только народ Божий, но и соседние народы, которые его притесняли

и уводили с пути Божия. А после наказания те люди, которые смиряются под руку Божию, вкусят благословение и радость. И радость эта распространится от Иерусалима до конца земли, в ней будут участвовать люди со всего света. Вот радость: Господь искупил людей Своих от их могущественных врагов, Господь выручает людей, не хочет их гибели. И даже скорбное время наказания оказывается частью спасительных действий Господа.

Двоеверие можно преодолеть. Можно вытеснить его на далекую-далекую периферию народной жизни, сделать двоеверие редким явлением. Да так в древней истории и получалось. Царь Иосия много для этого сделал. Вся его масштабная борьба против двоеверия была в чем-то подготовлена, и, как выясняется, подготовкой занимался пророк Софония.

Диакон Павел Сержантов
Православие.ру

ОСУЖДЕНИЕ И ОБЛИЧЕНИЕ – ДВЕ СТОРОНЫ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

«Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такую и вам будут мерить».

(Мф. 7; 1-2)

«... Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься».

(Мф.12; 37)

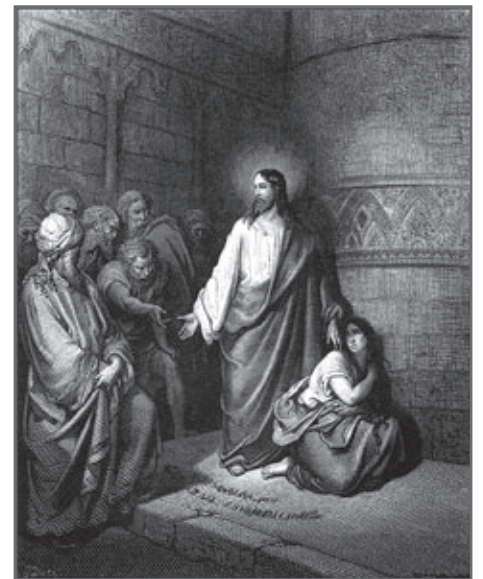
«Испытайте, что благоудно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте».

(Еф. 5; 10-11)

В святоотеческой литературе о грехе осуждения написано довольно много. В современных СМИ об этом полное молчание. В обиходе об этом говорить не принято, разве что при случае к месту, а иной раз и не к месту, напомнят известное изречение: «Не судите, да не судимы будете», – убивая желание даже у тех, кто явно не намерен мириться со злом или ложью. То, что большинство наших сограждан далеки от святоотеческих источников по различным причинам, это горькая действительность, которая обернется для них слепотой и глухотой в обозримом будущем. То, что во время церковной проповеди об этом говорится, конечно же, хорошо, но способ донесения ин-

формации предполагает, что слушающий уже глубоко разобрался в сути этого явления, и ему лишь напоминают о том, что делать этого нельзя. Таким образом, проповедь носит лишь характер обозначения. Такова проблематика, которую нужно преодолевать.

Вместе с тем, много лет работая консультантом по выводу людей, пострадавших от всевозможных деструктивных культов и сект, я постоянно сталкиваюсь с повреждением работы их сознания, которое утрачивает различение очень важных жизненных категорий. И нельзя сказать, что эту утрату они приобрели в сектах и культах – они имели это повреждение «до», потому и «попали».

Христос и блудница.
Гравюра Гюстава Доре

Наши сограждане действительно не различают такие категории, как истина и ложь, вера и суеверие, целомудрие и страсть, достоинство и гордость, вразумление и искушение, обличение и осуждение, и многие другие. Что, кстати, является одной из причин существования деструктивных сект и культов. К примеру, неспособность различать категории

осуждения и обличения приводит к неумению обличать, поскольку над сознанием может довлеть страх осуждения человека. Это приводит к нарушениям в общественной жизни в виде увеличения суммарного зла. Ибо оно не обличается и, вследствие этого, не врачуется. Равнодушно наблюдать за тем, что происходит, невозможно, поскольку политикой молчания ты сам становишься соучастником процесса разложения общества. Как потом оправдаться? Поэтому, понимая, за сколь трудную задачу берется, автор и надеется на снисхождение читателя. Я постараюсь изложить в этой статье тот опыт осмысления этой проблемы, который формировался на протяжении без малого 19 лет работы в качестве консультанта по выводу из деструктивной зависимости.

Подходить к решению такой непростой задачи, как выявление критериев и признаков осуждения и обличения, следует с выбора платформы, на основе которой мы будем это делать. Об этом, совершенно очевидно, необходимо сказать, поскольку мировоззренческих платформ много. Приступать к выбору платформы или основания следует с учетом культурной принадлежности человека. В нашем случае, учитывая более чем тысячелетнюю историю формирования России на основе православной веры, и, как следствие, формирования соответствующей культуры, за основу следует взять священные тексты Библии. Тем, кто с этими доводами не согласен, напомним, что латинское слово «cultura», означающее «возделывание», «воспитание», «образование», «развитие», происходит от однокоренного слова «cultus» – «почитание, поклонение, культ». В этом смысле значение любого культа и его священных книг заключено в ответах на самые главные вопросы, стоящие перед человечеством: Кто или что есть истина? Есть ли она вообще? Что такое хорошо и что такое

плохо? Как отличить истину от лжи? Что есть добро и что есть зло? Что поддерживать мне как культурному человеку, а против чего восстать? Соответственно, разные культовые основы дают разные ответы на эти вопросы, которые различаются полнотой, глубиной, точностью и прочими характеристиками. Различие в ответах на эти и другие основополагающие вопросы порождает различную культуру поведения людей. Поэтому, обозначив проблематику, мы определились с основанием в виде Священного Писания христиан – Библией.

Итак, как следует из уже приведенных текстов Священного Писания в эпиграфе к этой статье, осуждать запрещено, а обличать должно. Однако принять это во внимание вовсе не означает, что человек в повседневной жизни сможет отличить одно от другого и, правильно поняв глубину этих понятий, употребить в общении с другими людьми. К тому же современная жизнь динамична как никогда ранее, что дополнительно осложняет задачу человеческого общения. Поэтому приступим к детальному разбору значения каждого слова и стоящего за ним смысла по порядку, начиная с понятия осуждения.

Осуждение – это действие, которое наступает после суда над человеком и в мире человеческих отношений предполагает наказание в виде лишения свободы, назначения штрафа, физического наказания ремнем, хлыстом, батогами (палками, которые использовались для телесных наказаний в России до 18 века), ударом кулака и прочее. Как мы понимаем, таким наказаниям подвергается человек после произведения над ним суда, узаконенным в человеческом сообществе органом. В нашем государстве высшим органом правосудия признается суд. Вынесению приговора предшествует, или должно предшествовать, тщательное и беспристрастное разби-

рательство в содеянном человеком или группой лиц преступлении. И, как мы понимаем, речь в Священном Писании идет не о запрещении суда государственного, но частного, который совершается одним человеком в отношении другого. То есть запрещается самосуд, как в области физической расправы, так и в области унижения человеческого достоинства словом. Таким образом, словесным наказанием, словесным хлыстианием или бичеванием следует признать следующие слова: лодырь, негодяй, сектант, разгильдяй, неряха, двоечник, идиот, болтун, алкаш, свинья и другие, содержащие негативную характеристику личности другого человека. В Священном Писании по этому поводу сказано так: *«...всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: рака (пустой), подлежит синадрию; а кто скажет: безумный, подлежит геенне огненной»* (Мф. 54; 22). То есть запрещается произносить в адрес другого человека даже, казалось бы, безобидные слова «пустой» и «безумный». А мы порой допускаем более крепкие слова с целью «исправления» ближнего.

Давайте попробуем разобраться с вопросом причинности такого запрета. С этой целью мы должны вспомнить, что живем в эпоху между Первым и Вторым Пришествием Христа. Во время Первого Пришествия Он мог бы судить людей, ибо обладает сейчас и обладал тогда полнотой суждений о каждом из нас, но не стал этого делать. Вот свидетельство Священного Писания об этом: *«И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир»* (Ин. 12; 47). Время **суда частного** наступает для человека со времени его смерти, а время **Страшного Суда** наступит после Второго Пришествия Христа. Таким образом, если не стал этого делать Тот, Кто имел право это сделать, то как может это делать тот,

кому таких прав не дали? Это юридический аспект, и это первое. Второе – как мы понимаем, для производства полноценного суда необходима полнота суждений о человеке, какой мы не обладаем по ряду причин. Во-первых, мы сами покалечены грехом и, вследствие этого, ослеплены и воспринимаем происходящее с нами и с другими людьми не полным образом; во-вторых, мы подчас не удосуживаемся потратить некоторое время для анализа происходящего и делаем выводы наспех, не понимая, какие убийственные последствия имеют осуждающие (они же проклинаящие, они же убивающие) слова. Для иллюстрации сказанного я приведу выдержку из книги Владимира Довганя «Код счастья». Это не означает, что я популяризирую этого автора – напротив, я не рекомендую читать его книги по причине наличия в них серьезных искажений. Но в первой главе в этой книге он приводит воистину достойное свидетельство из своей жизни. Вот оно:

«Я был высоким, симпатичным парнем. В четырнадцать-пятнадцать лет естественное желание любого юноши – нравиться девушкам. В нашем 10 “Б” классе учились умные, яркие, красивые девочки. И представьте, дорогой читатель, как особо болезненно переносил я оценку моих умственных способностей и перспектив, которая постоянно звучала от учителей: “Довгань – ты дурак! Довгань – ты дебил! Ты позоришь наш класс! Таких, как ты, надо гнать из школы!”».

Лучше бы меня сто раз избили, чем постоянно слышать это в присутствии одноклассниц. Но еще большую боль я испытывал, придя домой. Валентин, мой старший брат, учился отлично. Талантливый, трудолюбивый, умный парень.

Я же домой приносил в дневнике только двойки. В лучшем случае удавалось по каким-то предметам получить тройку. Мой любящий отец – человек крутого нрава. Не в его ха-

рактере было спокойно поговорить, объяснить.

Он мог спокойно взять дневник, просмотреть мои оценки, двойки, в сердцах из самых лучших побуждений этим же дневником хорошенечко врезать по моей и так не очень умной голове. Побой – это еще полбеды. Самое страшное – это когда в тебя не верят твои же родители!

Самое страшное, когда отец изо дня в день, конечно, в воспитательных целях, из добрых побуждений, постоянно мне говорил: “Вовка у

*Завев Олег Владимирович,
заместитель руководителя
Информационно-консультационного
центра по вопросам сектантства при
соборе во имя св. блгв. кн. Александра
Невского*

нас совсем дурак. Нет, даже не дурак, а полудурак. У всех дети, как дети, у меня же сын – идиот”.

Я рос затравленным волчонком. Меня постоянно унижали. Порой у меня было ощущение, что я нахожусь между молотом и наковальней. Приходя в школу, я слышал постоянные оскорбления: “Ты – дурак, ты – идиот!”. Возвращаясь из школы домой, помимо побоев, я получал еще большую моральную боль. Когда тебя постоянно оскорбляет учитель – твой враг, – это полбеды. Но когда тебе твои же родители постоянно говорят, что ты идиот, что ты ду-

рак, рано или поздно ты начинаешь в это верить.

К боли привыкаешь, к унижениям тоже привыкаешь. Но самое страшное, когда ты действительно начинаешь верить в то, что ты умственно неполноценный. Самое страшное, когда ты убежден в том, что ты человек второго сорта. Это происходит постепенно, незаметно, – сила такого убеждения смертельна.

К четырнадцати годам я был абсолютно убежден, что я умственно неполноценный, я был абсолютно уверен, что я самый глупый человек на свете, я – ничтожество. Совершенно серьезно мне в голову периодически приходили мысли покончить жизнь самоубийством. Я постоянно задавал себе вопрос: “Зачем я живу? Чтобы злить своих учителей? Чтобы расстраивать родителей? Чтобы мучиться самому? Зачем нужна такая жизнь?”.

Со временем я научился жить двойной жизнью. Мое сердце от бесконечной боли постепенно превратилось в каменную ракушку, внутри которой еще теплилась жизнь, – навивная, слабая мечта, слабый огонек надежды. Даже не надежды. Говорят, что надежда умирает последней, а моя надежда умерла уже давно. Я точно знал, что я неудачник, что я ничтожество, что я дурак. В народе есть такая мудрость: “Скажи человеку сто раз “свинья” – и он захрюкает”.

Так вот, мне тысячи-тысячи раз в детстве сказали, что я дурак и идиот. Как здесь не поверить?! Не было на земле ни одного человека, который бы хоть раз сказал: “Ты молодец! У тебя все получится! Я в тебя верю! Я тобой горжусь!”. Вместо теплой поддержки я получал одни тумачи и унижения. Вконец я возненавидел не только школу, не только книги, но и самого себя, я возненавидел жизнь» (В. Довгань «Код счастья», г. Москва, 2008, стр. 11-12).

Такое вот честное и глубокое по силе переживания свидетельство человека, испытавшего на себе силу проклятия и осуждения.

После приведенных слов может сложиться убеждение, что каждый прочитавший это свидетельство раз и навсегда исправится и перестанет осуждать других людей. Однако это заблуждение. Полагаю, что необходимо прояснить еще некоторые обстоятельства, а именно: необходимо научиться воспринимать человека таким, каким он является на самом деле. Что же я имею в виду? Для продолжения воспользуюсь некоторыми синонимичными образами, поясняющими состояние современного человека.

Первый образ – иконографический, который в соответствии с библейским творением человека можно представить в виде иконы – образа. В начале творения человека это икона совершенного вида, на которой и холст, и краска, и тональности, и насыщенность передают полноту изображения. По прошествии же 7520 полных лет от сотворения мира по православному календарю, в 2013 году от Рождества Христова человек в духовно-нравственном аспекте изменился настолько, что узнать прежний яркий образ практически невозможно: икона стала закопченной, цвета поблекли, краска потрескалась или отлетела вовсе, да и холстина вдобавок местами подгорела. Так что узнать прежнее изображение если и удастся, то весьма приблизительно и гадательно.

Второй образ – математический, который оперирует полным и частичным/фрагментарным. Образ совершенного человека в этом случае необходимо представить полнотой, то есть единицей, а образ поврежденного человека – дробным числом. Например, как $1/405$ или $1/918$, а может, и как $1/1500$. Как говорится, пусть каждый выберет для своего сознания подходящий образ.

В случае представления человека

иконографическим образом, процесс осуждения выглядит как продолжение процесса разрушения и деградации личности другого человека. Осуждая, мы как бы отколупываем некоторую часть потрескавшейся краски, еще больше копоти наносим, так что образ становится еще более неузнаваем. Так мы становимся соучастниками процесса разрушения личности другого человека. Заметим, что, производя такую разрушительную работу в отношении других лиц, часто являющихся для нас ближними, мы, в свою очередь, открываем перспективу в отношении самих себя, давая другим право осуждать нас самих. Ведь недаром сказано: *«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки»* (Мф. 7; 12). Таким образом, осуждая и проклиная других, мы сами провоцируем аналогичное поведение со стороны окружающих по отношению к себе. Желая нашего отрезвления, исправления и спасения, Господь попускает нам подобные переживания со стороны ближних, дабы мы вразумились и перестали творить оное. Спрашивается, чего жалуемся, когда получаем справедливое, хотя и горькое лекарство нашего же ради спасения?

В случае представления поврежденного человека математическим образом в виде дробного числа, процесс осуждения представляется неправильным сложением дробных чисел. Во время приведения дробных чисел к одному знаменателю для правильного их сложения требуется найти общий для них знаменатель, который должен быть кратным каждому из них. Но во время осуждения человек, обуреваемый страстью и раздражением и по этой причине не способный к восприятию хотя бы относительной полноты восприятия происходящего, предлагает вместо целостной картины свою оценку в качестве такого полного и совершенного знаменателя и предлагает другому человеку безоговорочно это

признать и, в соответствии с этой оценкой, измениться. Возможно, это не очень удачный образ для пояснения процесса осуждения, но он в большей степени подходит для объяснения процесса обличения, о чем мы будем говорить ниже.

Также очень хорошо, на мой взгляд, понимается осуждение через понятия целомудрия и страсти, которые раскрывают и дополняют математический образ. Определимся прежде со значением этих слов. **Целомудрие** – это мудрость, которая является следствием полноты или цельности. В переносе на математический образ – это единица. Полнотой в нашем случае является Бог, а это значит, что стремящийся к Богу человек находится в состоянии изменения от меньшей полноты к большей, что и приводит его к более точным и взвешенным оценкам, то есть к мудрости и прозорливости в той или иной степени достоверности. Соответственно, **страсть** – это фиксированность на какой-либо части от целого, что лишает человека полной картины, и, как следствие, искажает воспринимаемую событийность. В переносе на математический образ это дробность/фрагментарность. Такая фиксированность на части может порой восприниматься человеком или группой лиц как полнота, что и способствует смещению оценочной шкалы и подмене ценностей. Восприимчивость страстного человека иногда сравнивают с восприятием через замочную скважину, и надо признать это сравнение справедливым. Остается только уточнить, что страстность начинается в сознании человека и лишь позднее может овладеть человеком в той или иной степени. Страстный человек при оценке ситуации чаще всего дорисовывает образ происходящего в своем сознании, основываясь исключительно на своих фантазиях, которые для него вовсе и не фантазии, а «столп и утверждение истины».

Теперь же, когда мы достаточно глубоко понимаем категории це-

ломудрия и страсти, то доступнее для понимания становится процесс осуждения одного человека другим. Во время осуждения сам объект осуждения, будучи страстным и нуждающимся, не получает вспоможения, направленного на избавление его от частичности и фрагментарности, но, напротив, в нем, в его сознании фиксируют, подчас занижая те границы, которые удалось достигнуть осуждаемой личности. Сам поврежденный человек хочет осмысливать себя хорошим и надеется таковым когда-нибудь стать, надеется на оправдание его жизни Богом, но вот только осуждающий человек почему-то с этим не согласен и явно занижает эту оценку. Налицо деструктивность процесса осуждения, ибо процесс влечет человека не в сторону полноты, не в сторону Бога, а в состояние меньшее, чем ощущает себя человек. Как следствие мы получаем справедливое сопротивление человека осудительному воздействию на него. Ну не хочет он умирать от наших слов, и все тут. Это его право.

Из предыдущего абзаца логично вытекает, что осуждающий человек, занижая настоящую оценку личности осуждаемого человека, в действительности крадет его достоинство, которое у каждого человека равно остатку от должного образа Божьего, а следовательно, повинен в грехе воровства. Вот уж воистину сказано: *«Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; поему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона»* (Иак. 2; 10-11). Продолжая евангельскую мысль мы закономерно можем сказать что осуждающий человека согрешает не только убийством души, но и грехом воровства достоинства личности.

Памятуя о том, что всякий человек есть личность, сотворенная

Богом, но в силу субъективных и объективных причин оказалась плененной грехом, страстью, то, исходя из этого, она должна восприниматься нами как личность заболевшая, не умеющая наладить свои взаимоотношения с внешним миром вообще, и с нами в частности. Не умеет она складываться с другими дробностями, каковыми мы обозначили поврежденных людей после грехопадения. Попытка решить эту задачу через осуждение приводит к тому, что личность, какая бы она ни была, начинает защищаться, обороняться от нас по причине свойственного ей чувства самосохранения. Наше словесное воздействие она расценивает как явно недружественное, что приводит к тому, что люди начинают отдаляться друг от друга: между ними вырастает стена непонимания и нежелания вообще продолжать общение, ибо оно носит травмирующий характер. Следствием такого процесса является изоляция человека от человеческого сообщества и при систематическом осуждении она заключает человека в тюрьму одиночества. Как это и произошло с осуждаемым родителями и школьным сообществом В. Довганем. Причем одинокими со временем становятся как те, которые осуждают, так и те, которых осуждают. Привычка осуждения приводит со временем к выжженному пространству вокруг осуждающего, от словесного огня которого разбегаются окружавшие его ранее люди.

Таким образом, **осуждением следует считать** такое словесное воздействие на человека, которое направлено на **уничтожение личности человека**, содействующее **соединению личности с пороком** и одновременно **разъединению людей между собой**. Это то же самое, что надеть на человека зловонную одежду, приладить ее по фигуре, застегнуть на все пуговицы и сказать, что теперь это – твоя одежда, а сам ты – бомж (русская аббревиатура для обозначения

людей без определенного места жительства). Если продолжать дальше, то осуждение – это и есть проклятие. Осуждение и проклятие – это слова одной и той же категории, приводящие сначала к смерти духовной, а затем и к смерти физической. В случае с В. Довганем это суицидальные мысли и желания. Таким образом, если еще немного продолжить, то что делает человек, который осуждает? Он убивает своего ближнего. Вот такой, до конца понятный, образ того, что происходит во время осуждения. Теперь нам понятно, почему осуждение запрещено Священным Писанием, и теперь же нам становится понятнее, что такое Священное Писание истинное, ибо оно защищает жизнь. Таким образом, если родители или кто-то еще по недомыслию совершают это действие, то по факту осуждения оказывается, что они своих детей или ближних фактически прокляли, а после этого сетуют на то, что те от них отвернулись.

Ко всему сказанному остается добавить, что через осуждение человек согрешает не только словом, но и интонацией, которая выдает отсутствие любви в человеке. Думается, что каждый человек переживал молчаливую недружелюбность к себе, которая изводит подчас сильнее, чем сказанные слова. Когда слова сказаны, ты хотя бы приблизительно знаешь меру отношения к себе, а когда молча ненавидят, то часто не знаешь за что и в какой мере. В ряде случаев, осуждающий человек по словесной конструкции вроде бы прав, но искажение интонации ниспровергает все действие в сторону осуждения. Развивая эту мысль, к этому нужно добавить, что и злым, раздражительным и пренебрежительным взглядом, положением тела, так же можно осудить своего ближнего.

Продолжение следует.

Заев Олег Владимирович

Мужчина и женщина

Наверное, ни о чем не написано столько, сколько об отношениях между мужчинами и женщинами. И в православном разрезе тоже. А может быть – особенно в православном разрезе.

Мне кажется, есть в православных взаимоотношениях мужчин и женщин некоторые нюансы, не совсем правильно понимаемые и той, и другой стороной. Поэтому часто одни обвиняют других (кто вслух, кто мысленно). Постоянно я встречаю публикации православных авторов, несколько агрессивно утверждающих мужскую доминанту. Скажем так: это верно лишь отчасти. Давайте вместе проследим по Писанию замысел Божий о мужчине и женщине.

Итак, впервые мы встречаемся с волей Божией о мужчине и женщине в книге Бытие (см.: 1; 26–29), где Бог заповедует человеческой семье плодиться и размножаться и владычествовать над зверями. Тут нет даже речи о какой-либо иерархии. Потому что вначале говорится о сотворении человека как феномена, а потом уже о разделении этого феномена. Как пишет иеромонах Серафим (Роуз): «В Божией идее человека, можно сказать – человека как гражданина Небесного Царствия, – нет различия на мужа и жену, но Бог, заранее зная, что человек падет, устроил это различие».

Во 2-й главе книги Бытие мы подробнее узнаем о сотворении человека: Адам был сотворен первым, Ева второй – из ребра Адама, как «помощник, подобный» Адаму (ср.: Быт. 2; 20). Некоторые склонны усматривать иерархию в том, что Ева – помощница Адаму: раз она помощница, значит, Адам – главный. Однако чтобы правильнее понять это место, нужно задать вопрос: а в чем нужно было помогать Адаму? Конечно, в Бытии есть слова о том, что Адам должен был возделывать Эдем и хранить его (см.: Быт. 2; 15), но наивно полагать, что Адам с Евой по замыслу Божию должны были пахать землю. «Что же недоставало в раю? – замечает святитель Иоанн Златоуст в толковании на этот фрагмент. – Но если даже делатель и нужен был, то откуда плуг? Откуда другие орудия земледелия? Дело Божие состояло в том, чтобы делать и хранить заповедь Бога, оставаться верным заповеди... что если коснется (запрещенного дерева), то умрет, а если не коснется, то будет жить». В этом свете становится более понятным, что значит «помощник».

Как говорят богословы, Адам не видел в раю одного – человека. И чтобы усовершенствоваться, ему не хватало в том числе и того, чтобы всмотреться в еще один образ Божий, выйти из себя, чтобы взглянуть на такое же создание Божие. С этой точки зрения Ева такая же помощница Адаму, как и Адам – помощник Еве. Помощник – в богопознании через ближнего.

Когда Господь привел Еву к Адаму, тот сказал: «*Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть*» (Быт. 2; 23–24). Сотворение Евы из ребра Адама также указывает не на подчиненное состояние Евы (яснее это будет видно далее), а на тождество их природы. Чтобы Адам и Ева были одной плотью поистине – для этого Господь использует для сотворения Евы не землю, как было со всеми животными и Адамом, а часть тела Адама.

В третий раз мы становимся свидетелями взаимоотношений Бога с человеческой семьей уже после грехопадения. После того как и Адам, и Ева сваливают свою вину за прегрешение на другого, Господь изрекает Свой праведный суд. Вот тут нам нужно внимательно вслушаться в библейский текст: Господь «*жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастят она тебе; и будешь питаться полевой травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься*» (Быт. 3; 16–19).

Обратим внимание: Бог оглашает Свой приговор. Всё, что написано в этих стихах, – кара Божия. То есть для женщины наказание – и скорбь беременности, и боль родов – далее логика не дает нам останавливаться,

*Адам и Ева после изгнания из Рая.
Библия Мациевского*

– и влечение к мужу, и господство мужа над ней. Это новое прочтение позволяет нам вернуться чуть назад и понять, что если господство мужа над женой – наказание за грехопадение, следовательно, до грехопадения муж не господствовал над женой, но они были вполне полноправны. Как говорит святитель Иоанн Златоуст: «Как бы оправдываясь перед женою, человеколюбивый Бог говорит: вначале Я создал тебя равночестной (мужу) и хотел, чтобы ты, будучи одного (с ним) достоинства, во всем имела общение с ним, и как мужу, так и тебе вверил власть над всеми тварями; но поскольку ты не воспользовалась равночестием как должно, за это подчиняю тебя мужу: и к мужу твоему влечение твое, и тот тобой обладать будет...

Так как ты не умела начальствовать, то научись быть хорошей подчиненной. Лучше тебе быть под его начальством и состоять под его управлением, чем, пользуясь свободой и властью, носиться по стремнинам».

Далее, после изгнания из рая Адама и Евы, мы видим во всей ветхозаветной истории осуществление Божиего суда: над женщиной господствует мужчина. Прежде всего, это выражается в узаконенном факте многоженства.

Собственно, и в Новом Завете апостол увещевает женщин также покоряться мужьям: «И вы, жены, повинуйтесь своим мужьям» (1 Пет. 3; 1). Но тут уже есть и другая нота, совершенно немислимая для ветхозаветных отношений: «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни» (1 Пет. 3;

7). Уже и женщина воспринимается не совсем так, как раньше, и любовь супругов воспринимается более духовно: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (Еф. 5; 25).

Однако мы видим из Евангелия, что и эти возвышенные отношения – не тот предел, которого мы должны достичь, не «план» Божий о человеке. Совершенство мы познаем из слов Христа, и относится оно к таинству будущего века: «Ибо, когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как Ангелы на небесах» (Мк. 12; 25). И апостол говорит: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3; 28).

Итак, мы видим, что равенство мужчины и женщины нарушено грехопадением, неравенство же является

частью отношений падшего сего мира, и нет в нем подлинной любви. Это наказание Божие, епитимья, а любая епитимья носит временный характер и прекращается с разрешением от греха. В Царстве Божием, где прощены и оставлены все грехи, все пребывают, как Ангелы, отличаясь друг от друга только благодатью и славой, которую святые прияли за свои подвиги, а совершенно не полом, титулом или иным чем земным.

На мысль приходит также аналогия из аскетических творений. Вероятно, все помнят, как рассуждает преподобный авва Дорофей о страхе Божием. Он говорит, что каждый христианин должен иметь его, но новоначальный и совершенный имеют его в разном качестве. Страх новоначального – страх раба, который боится наказания. Страх среднего – страх наемника, который боится потерять оплату труда. Страх совершенного – страх сына, который опасается опечалить родителя. В некотором смысле и женщина в Ветхом Завете оказывает послушание, как раба. В Новом – уже более как свободная, имеющая получить за это награду в вечности. И в будущем веке – входит в достоинство дочери, как мужчина – сына,

и оказывает истинное послушание лишь Отцу.

Что следует из всех этих рассуждений? Прежде всего, предостережение мужчинам. Много мне, как священнику, случилось повидать мужчин, которые считают, что послушание – особенность женской природы, поэтому пытаются своей второй половине послушничество навязать словами, а иногда и делами. Видел я «православных» бородачей, которые за своеволие

могли своей прекрасной половине и в зубы двинуть. Понятно, что таких уже не образумить, – их просто нужно отлучать от Причастия, пока мозги не встанут на место. Мое слово – к людям вмняемым. Не нужно прессовать женщин! Им и так нелегко. Кто на Небесах будет выше – знает только Бог.

Да, женщины должны оказывать послушание, и, как говорит старец Паисий Святогорец, за непослушание от женщины отходит благодать Божия. Но точно так же и мужчины – должны относиться к женщине, как к хрустальному («немощнейшему», как говорит апостол) сосуду. Если мужчина может сказать, что он всегда так относится к жене, – ну что ж, такой муж вправе искать послушания. Но я думаю, что любой мужчина, положив руку на сердце, не найдет в себе непоколебимой снисходительности и терпеливости, постоянной ласки и от-

Сотворение Евы

звывчивости, а значит, нечего и от других требовать святости. Как говорится, научись соблюдать акривию по отношению к себе – и узнаешь, как творить икономию по отношению к другим.

Еще очень важный момент послушания (безотносительно к кому бы то ни было): послушание тогда является истинным, когда осуществляется с первого слова. Так говорит преподобный Силуан Афонский. Если придется повторить второй и третий раз – это уже не имеет отношения к добродетели послушания. Это требование, настоятельная просьба, «пиление» – но никак не послушание. И это так – в среде и монашествующих, и мирян, по отношению и к детям, и ко взрослым. (Речь, конечно, не о том, если человек не услышал или не понял.) Поэтому, дорогие, если вас не слушают с первого раза, то нужно задуматься не о том, как заставить человека подчиниться, а о том, стоит ли повторять второй раз (сейчас я говорю только о взрослых).

Третье. Как уже в начале статьи мы заметили, наказание мужчины – «в поте лица своего есть хлеб», то есть зарабатывать. В наших нелегких земных условиях иногда происходит так, что женщине приходится работать наряду с мужчиной. (Оставим в стороне досужие разговоры о том, что труд облагораживает.) Получается, мало того, что женщина несет сугубо женское наказание – тяжесть беременности, рождения детей и послушания мужу, так еще должна и за мужчину «мотать срок» – вкалывать в поте лица. Понятно, что под тяжестью двойного наказания сломаться может любой человек. Я уже не говорю о том, что суровое мужское наказание совсем не по женским плечам. Понятно, что у женщины есть свои труды – и так было испокон веков. Речь сейчас не совсем об этом. Речь о том, что в нормальной житейской ситуации женщина не должна вкалывать с восьми утра до пяти вечера. И испокон веков женщина не была включена всё время, скажем, в полевые работы. Когда женщина была нужна – для помощи при уборке урожая или в каких-то других особых случаях, – конечно, она вставала в строй с мужчинами, но вне этого аврального времени у нее была своя специфическая сфера деятельности. Эта сфера – создание и поддержание семейного очага, что в некотором смысле вкладывается в пресловутое «к мужу твоему влечение твое». Это влечение и побуждает женщину сделать из дома такое уютное гнездышко, придя в которое муж особо остро понимает свое семейное счастье.

Поэтому если другого выхода в семье нет (я имею в виду заработок женщины), то мужчина должен с макси-

мальным пониманием относиться к этим неспецифическим для женщин условиям существования. И если уж ярмо зарабатывания денег накинута на обоих, то так же на обоих, а не только на жену, должна быть наброшена лямка домашних обязанностей.

И еще несколько слов о третьем факторе в семье – детях. Сейчас много каких-то спекулятивных высказываний о значении многодетности в жизни, основанных на словах послания апостола Павла к Тимофею, что женщина «спасется через чадородие» (1 Тим. 2; 15). Однако как-то забывается, что через весь Новый Завет проходят главные условия спасения: наличие в человеке духа любви, смирения, кротости и т.д. Забывают то, что говорится через запятую после этих слов: «спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием» (выделено мной – С.Б.). То есть чадородие само по себе не спасает! Это не билет в Царствие Божие. А спасает в том случае, когда естественно приводит женщину

(да и всю семью) к «вере и любви в святости». Из-за неправильного понимания этих слов некоторые многодетные мамы считают себя чуть ли не наполовину спасенными и презирают при этом малодетных и бездетных! Удивительно, как Священное Писание ничему нас не учит! Достаточно вспомнить ветхозаветные примеры праведных Авраама и Сарры, 20-летнюю бездетность Исаака и Ревекки, Анну – мать пророка Самуила, а также новозаветных праведных Иоакима и Анну, Захарию и Елисавету, чтобы понять, из какого русла протекает это фарисейское осуждение.

Изгнание из Рая

Из церковной истории мы видим, что Господь одинаково благословляет и малодетных, и многодетных, и вовсе бездетных. Иоанн Златоуст был единственным ребенком в семье. Василий Великий – один из 9 детей. А в семье Иоанна Кронштадтского не было детей вовсе, потому что они с супругой дали обет целомудрия. И его подвиг – выше многодетности или невольной бездетности, потому что жить бок о бок с женщиной, со своей женой, и при этом соблюдать девство и целомудрие – это поистине пребывание в печи Вавилонской! Я думаю, монашествующие меня поймут.

Поэтому остережемся осуждения, братья. Остережемся жестокости и немилостивости. Остережемся всего, что противно духу любви Христовой, и Сам Податель сей любви пребудет с нами во веки.

*Священник Сергей Бегиян
Православие.ру*

ДЕТИ В ХРАМЕ

В нашем храме стало много малышей, и иногда прихожане жалуются, что дети шумят, бегают по храму, и это мешает молиться. Когда такая ситуация возникла в общине апостолов, и они пытались запретить родителям приводить маленьких детей, Христос позвал детей, погладил их, благословил и сказал, чтобы не возбраняли детям приходить к Нему. Так что и мы не можем и не будем возбранять матерям приводить детей.

Хорошо, когда в храме много детей. Но всегда хорошо, когда с детьми есть родители, которые за своими детьми следят, рядом с ними молятся, которые не занимаются собой во время Литургии, а занимаются своими детьми. Когда есть ребенок, человек уже не может думать о себе. Он думает, как бы сделать так, чтобы успеть помолиться и никому не помешать. А если он думает о себе, то не может молиться ни он сам, ни ребенок, ни все остальные. Понятно, что родителям хочется, например, послушать проповедь, но приходится жертвовать собой ради того, чтобы эта проповедь хотя бы была произнесена. Священнику тяжело проповедовать, когда дети толкаются, хихикают, плачут и громко разговаривают.

Ни в коем случае не допускайте, чтобы дети ходили по храму или разговаривали во время богослужения. Лучше выйти с ребенком на улицу и подышать свежим воздухом, чем позволить ему во время чтения Евангелия, херувимской песни или евхаристического канона с кем-то разговаривать, бегать и шуметь. Меньше греха будет. Не может ребенок долго молиться, долго хранить внимание. Значит, надо пойти ему навстречу, пусть выйдет, отдохнет, и вы вместе с ним. Придется чем-то жертвовать – либо своими молитвами, либо молитвами других прихожан. И мне кажется, что правильнее будет родителям пожертвовать своей собственной молитвой. Ничего страшного не будет, если вы пропустите молитву, Господь вас за это не осудит. И для детей это будет полезно – не напрягать себя, не уставать от богослужения, а чувствовать легкость во время службы, чтобы служба не стала для детей обузой, чем-то тяжелым и неприятным. Ничего не поделаешь, это под-

виг семейного воспитания: пока растет младенец, приходится всем жертвовать, даже молитвой.

Родителям с младенцами лучше приходить по возможности к самому причастию. Но если они хотят одновременно и сами причащаться и должны хоть как-то участвовать в Литургии, им следует смиренно находиться со своими детьми не около алтаря, а в притворе, у дверей, где больше пространства для ребенка и меньше возможности помешать

Фото Александра Осокина

молящимся. Младенцы не должны толпиться у солей, у подсвечников, бегать среди ног старших.

Храм – это дом Божий. Это место священное. Здесь не должно быть ничего, что мешает молитве. Это не место встречи людей, а место встречи человека и Бога. Нельзя в храме устраивать детский сад. Дети не должны в храме играть. Это абсолютно недопустимая вещь. Можно пойти в церковный дворик, там поиграть, а в храме играть не надо! Это очень плохо, когда ребенок приучается себя в храме чувствовать, как на детской площадке. Пускай ребенок хоть пять минут в храме, но помолится. С раннего возраста это надо в ребенка закладывать.

Ни в коем случае нельзя давать ребенку возможности быть самому по себе, без

родительского надзора, нигде, и особенно в храме. Когда дети становятся более или менее взрослыми, самостоятельными, родителям кажется, что теперь они могут сами без них помолиться. Нет, ни в коем случае! Именно в этот момент к детям должно быть особенное внимание со стороны родителей, которые всегда должны быть рядом, не давать им возможности увлекаться помыслами, разговорами, шутками и смехом, мешать друг другу.

И потому дети без родителей вообще в храм являться не должны. Если родители не могут прийти сами или находятся на послушании в другом месте, например, в трапезной, они должны знать, кто из взрослых возьмет на себя ответственность за поведение их детей в храме. А дети должны быть оповещены и приучены, что человек, которому их доверили, несет за них ответственность, и они обязаны его слушаться.

Не надо думать, что раз вы пришли в храм, то благодать Божия сама все сделает. Если ребенок приучится себя в храме вести распушено, неблагоговеино молиться, если в нем не будет страха Божия, то он потом, когда вырастет, уйдет из Церкви.

Поэтому еще раз просим с одной стороны наших прихожан проявлять терпение и снисходительность к нашим малышам, а с другой стороны просим родителей проявить снисхождение к нашим прихожанам и следить за своими детьми.

*Протоиерей Алексей Уминский
настоятель храма Святой Троицы
в Хохлах, Москва
<http://test.trinity-church.ru/life/kids.html>*

«Я лично пережил опыт любви Божией»

Свидетельства бывших буддистов, обратившихся в Православие

С конца XIX столетия началась активная проповедь буддизма в странах Запада. Уже святой Николай Японский неоднократно обращал на это внимание. В дневниках он пишет: «Есть в Сан-Франциско и бонзы, проповедующие буддизм, и есть у них несколько обращенных в буддизм американцев; на Гавайских островах построены кумирни; бонзы там копируют христианских миссионеров – устраивают по воскресеньям свои богослужения и проповедь, занимаются благотворительностью». Святой Николай упоминает также «Отани Козуи, главу буддийской секты “Ниси хонгвандзи”. Он воспитывался в Англии... ныне лучший по нравственности и деятельности человек в буддизме; рассылает миссионеров проповедовать буддизм в христианских странах, и в Америке уже много обращенных в буддизм». Пишет, что в Иннае «бонзы... оглашают местность проповедью: “Как скоро явится иностранец сюда, обращай и его в буддизм, потому что что же такое христианство пред буддизмом!”».

В XX веке буддистские монастыри и общины появились во многих странах Европы и Америки, это учение стало широко известным. По свидетельству Кевина Аллена, «восточные религиозные традиции растут и набирают силу в американской религиозной жизни. В настоящее время буддизм является четвертой по величине религиозной группой в США, с 3 миллионами последователей, примерно 800 000 из которых являются американскими “новообращенными”».

Этот процесс, хотя и в меньшей степени, затрагивает и православные страны – Россию, Грецию, Сербию. Между тем есть немало людей, для которых принятие буддизма оказалось всего лишь этапом на пути к Православию. В англоязычной среде часто появляются их рассказы о собственном обращении из буддизма ко Христу. Это играет и миссионерскую роль: такое свидетельство о собственном опыте может дать пищу для серьезных размышлений людям, увлеченным буддизмом. При этом, в отличие от классической полемики, при данном подходе представлен взгляд человека, знающего обсуждаемую религию не снаружи, а изнутри и уже этим защищенного от упрека в некомпетентности.

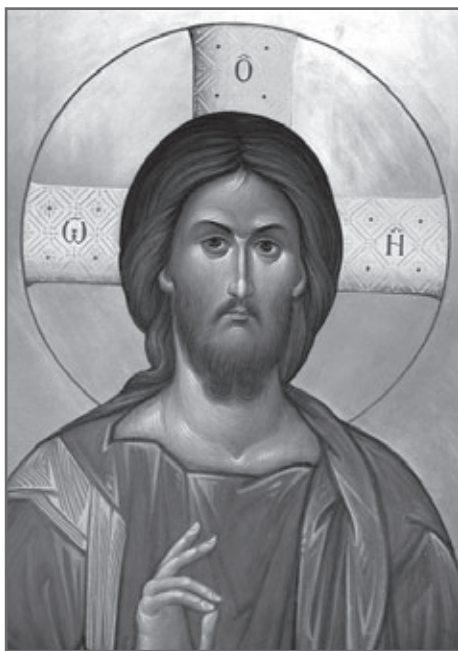
Поскольку в России пока что данная тема остается малоизвестной, мы проведем обзор этих материалов. Прежде

всего, стоит начать с тех свидетельств, которые принадлежат людям, от рождения исповедовавшим буддизм. Наиболее примечателен в этом отношении монах **Исаия Симонопетрит** – родившийся во Вьетнаме китаец, который, обратившись на Западе в Православие, впоследствии принял монашеский постриг на Святой горе Афон.

Отвечая на вопрос о причинах своего обращения, отец Исаия говорит: «В буддизме ты очень одинок. Там нет Бога. Ты всецело борешься с самим собой. Ты наедине с собой, со своим эго. Ты совершенно одинок на этом пути. Это великое одиночество. А здесь у тебя есть помощник, товарищ и попутчик – Бог. Ты не одинок. У тебя есть Кто-то, Кто тебя любит, Кто заботится о тебе. Он заботится, даже если ты не понимаешь Его. Ты говоришь с Ним. Рассказываешь Ему, как чувствуешь себя, чего бы тебе хотелось, – существует взаимосвязь. Ты не одинок в трудной борьбе за жизнь и духовное совершенство. Это глубокая потребность человека, что подтверждается и жизнью. Даже буддисты, исповедующие нетеистическую религию, создали различные божества.

Пусть даже это была только мечта. Но они нуждались в том, чтобы соотноситься с чем-то, с кем-то вне себя».

Другое свидетельство даёт **чтец Иоанн Трисанджая**, индонезиец, в прошлом президент буддистской молодеж-

*Господь Вседержитель. Фрагмент.
Дискус храма св. равноап. кн. Владимира
в Лиховом переулке*

Протоиерей Артемий
Владимиров

как глубоко внутри меня кто-то сказал мне возвращаться к отцу Алексию, и я вернулся и стал изучать Православие... Затем крестился с именем Иоанн... В христианстве я нашел освобождающую весть о том, что Христос победил силу смерти Своим воскресением, а значит, нет бесконечных циклов рождений и смертей и нет больше властвующего над тобой закона кармы, но есть сила милосердия через Христову победу над грехом, смертью и дьяволом. Буддисты боятся кармы, потому что боятся оказаться в следующей жизни в плохом положении – но в этом нет страха Божия, потому что [для буддистов] Бога не существует. А для достижения хорошей кармы указано столько сложных условий и требований, что во всем этом нет милости Божией. Поняв красоту православного учения, я имею сильное желание послужить Христу»[.

Значительно больше свидетельств со стороны американцев, которые, происходя из протестантских либо католических семей – как правило, малорелигиозных, – в сознательном возрасте обращались в буддизм, а затем духовный поиск приводил их в Православие. Одни были в буддизме недолгое время и покинули его по причинам интеллектуального свойства, другие же глубоко и на многие годы погрузились в буддистскую традицию – их сподвигнуть к обращению в Православие смогли только экстраординарные события в духовной жизни.

Из свидетельств первой группы в качестве наиболее типичной можно привести историю **Нектария**. Он родился и вырос в неверующей американской семье. Когда начал задаваться вопросами веры и изучать мировые религии, заинтересовался буддизмом и, после чтения многих книг, стал буддистом, причем «особый интерес испытывал к сото дзен-буддизму, который берет свое начало в Японии. В то время, пока я был практикующим буддистом, мне чего-то недоставало. В буддизме нет идеи или веры в личного Бога, спасение должно быть достигнуто тобою самим, что начало казаться мне бессмысленным, – на мой взгляд, должно было существовать нечто большее, чем просто переход от этой жизни к следующей с целью достижения абсолютного небытия. Я стал испытывать неудовлет-

ной ассоциации на острове Ява. Он рассказывает, что впервые начал узнавать о Православии от отца Алексия, который раньше тоже был буддистом. В какой-то момент юноша прекратил с ним общение и стал жить непутевой жизнью, но вдруг однажды «я почувствовал,

«Казалось нелогичным считать, что мир случаен. Всё больше я начал думать о Боге, мысль о Котором придавала смысл жизни».

Бывший буддист Нектарий

воренность от отсутствия идеи личного и любящего Бога и от того, что, согласно учению о реинкарнации, нужно будет снова вернуться в эту жизнь. Казалось нелогичным считать, что мир случаен. Всё больше я начал думать о Боге, мысль о Котором придавала смысл жизни. Поэтому я стал искать истину снова», и поиски привели Нектария в Православную Церковь.

В качестве примера обращения ко Христу тех, кто глубоко погрузился в буддистскую традицию, приведем историю американского художника **Нила Страйкера**, который очень подробно описал свой духовный путь. По происхождению пресвитерианин, но воспитанный родителями, которые лишь номинально были христианами, уже в зрелом возрасте он стал буддистом школы Нингмапа тибетского направления и пребывал в ней в течение десяти лет, причем из них последние три года – посвященным в степень нгакпа. Страйкер совершал паломничества в Непал и общался с буддистами той же школы в США и Англии. Он тепло вспоминает своего прежнего духовного наставника, который остается для него «примером доброты».

«Вдруг я произнес: “Я скучаю по Иисусу”. Как только я произнес это, я ощутил, что заполнился тоской».

Бывший буддист,
американский художник Нил Страйкер

он вдруг произнес: «Я скучаю по Иисусу». «Как только я произнес это, я ощутил, что заполнился тоской. Мне было больно на душе. Я не мог в это поверить. Я старался перенаправить свое внимание и продолжить медитацию, но мне не удалось». Эта тоска не оставляла его и после, при том что внешне его жизнь была успешной во всех отношениях и в ней не было никакого кризиса.

Через несколько дней Нил испытал глубоко личный опыт, в котором ощутил божественную любовь Христа к себе. «Ничего подобного не было в моем буддизме – во всем, что я полу-

Чтец Иоанн Трисанджия

Толчком к его возвращению в христианство стал случай, произошедший в январе 1999 года. Когда Нил ночью сел перед домашним алтарем, зажег свечи и, как обычно, приступил к практике мантр, неожиданно для себя

Иеромонах Дамаскин
(Христенсен)

чил от учителя или через свою практику... Я был потрясен до глубины души».

«Мой учитель был атеистом, и буддизм, как я усвоил, определенно не признает ни идею Бога-Творца, ни Бога, Который был бы источником любви». Поэтому в первое время Нил, рассказывая близким о пережитом им опыте, не решался произнести слово «Бог» или «Христос». «Я, конечно, не хотел становиться христианином. Я годами обличал христиан как лицемеров и идиотов... и у меня не было никакого намерения исследовать этот путь». Тем не менее, «я столкнулся с тем фактом, что существует Творец любви, Источник любви, и это было необъяснимо в моем буддизме и в моем опыте... Атеизм моего учителя мешал ему понять ту реальность, которая вошла в мою жизнь... Я узнал, что мой учитель был неправ относительно Бога... Он говорил, что Бога нет, а я лично пережил опыт любви Божией».

Вскоре православный знакомый подарил ему книгу иеромонаха Дамаскина (Христенсена) «Христос – Вечное Дао», которая помогла Нилу осмыслить пережитый им опыт. Но ему психологически было нелегко смириться с мыслью о возвращении в религию, которую он оставил, а кроме того «менее всего он желал быть вовлеченным в Церковь».

Впервые Страйкер посетил православную службу в Свято-Троицком храме Сан-Франциско 7 февраля 1999 года. Богослужение произвело на него огромное впечатление – «это было удивительно и до смерти страшно. Чувствовалось, что всё это правильно... Я нашел новый вид христианства, определенно не христианство моего детства».

Нил начал регулярно посещать православные богослужения и, вслушиваясь в тексты, «был поражен... я никогда не слышал о богословии, которое бы пелось». В текстах, поющих на православном богослужении, он стал различать указания на то, что пережил во время своего особого духовного опыта. После этого он начал использовать в своей речи в положительном контексте слова «Бог» и «Христос», но всё еще продолжал считать себя буддистом, который «просто исследует христианство».

Говоря о внутренних препятствиях на пути к христианству, Нил пишет: «В буддизме Ваджраяны вы смотрите на учителя как на просветленное существо... Вы кладете земной поклон перед ним... Я был готов пасть ниц перед моим наставником, но не мог сделать в православном храме земной поклон перед Богом, перед Христом, перед образами святых... Я готов был даже принять крещение, но только не совершить земной поклон... В моем упрямстве было что-то бессмысленное даже для меня самого. Я понимал, что это странно – падать ниц перед

наставником и до сих пор не сделать этого перед Богом. Как-то казалось легче доверять человеку, чем Богу... Что-то еще противилось во мне Христу, хотя я знал, что уже не сверну с этого пути».

Службы Великого поста стали менять меня... Каждое слово песнопения, казалось, было обращено ко мне... В храме я переживал ощущение времени так, как нигде более... И однажды на великом повечерии я наконец опустился на колени перед Богом. Я почувствовал, каким был гордым дураком, отказываясь от объятий Христа. Когда моя голова коснулась пола, Бог сокрушил мое сердце. Я рыдал и не мог остановиться... Бог сокрушил мое сердце, мое высокомерие и мое одиночество. И я даже на йоту не был достоин Его любви».

Но не тогда, а еще позднее наступил момент, когда Нил «понял, что пути назад нет. Я был влюблен, и мне нужно было стать как можно ближе к этому источнику любви». Он понимал, что нарушает обеты, данные наставнику и буддистской общине. Узнав, что его наставник приезжает в Сан-Франциско, он заранее договорился о встрече с ним. «Я рассказал ему, что случилось... думаю, он увидел во мне, что мой опыт был подлинным... Я стал бывшим буддистом. Все мои боги были удалены... идамы и защитники больше не существовали для меня... Я просил освободить меня от обетов. Я себя ужасно чувствовал. Это был мой духовный отец на протяжении более восьми лет. Он любил меня, и я любил его, и я знал, что это причинит ему боль... Наставник сказал, что освобождает меня от моих обетов. Он предложил изучать христианство в течение года, и если я за это время решу вернуться обратно к своим обетам, то он увидел бы, что я прошел через некоего рода трансформацию... Я сказал, что не собираюсь сдерживать себя, но хочу идти по пути христианства так далеко, насколько смогу. Тогда он сказал мне, что моей единственной обязанностью по отношению к нему является стать хорошим христианином». Но что касается друзей-буддистов из общины, то они, узнав о решении Нила, восприняли его крайне негативно. Несмотря на большие переживания, связанные с этим разрывом, Нил говорит, что, когда возвращался, «было чувство уверенности, что решение правильное... [потому что только так] я мог приблизиться к любви Божией».

23 мая 1999 года он принял крещение в Православной Церкви, и когда после этого «приступил к Чаше, то ощутил, что вернулся домой, что я дома».

Близким к истории Нила является рассказ монаха Адриана (МакЛиза), для которого решающими при переходе в Православие были именно переживания духовного опыта соприкосновения с Богом как Личностью. Хотя его отец был верующим католиком, а сестра стала право-

Фото Елены Луневой

славной монахиней, сам он вырос совершенно нерелигиозным человеком. Пустота «офисной» жизни в Англии и Америке привела его к работе в Японии, где он жил три года. Затем он отправился в путь и «путешествовал по всей Азии от Вьетнама до Сингапура без определенной цели». В Бирме он, поднимаясь к буддистскому храму по лестнице в тысячу ступеней, повстречался с местным монахом. Американец стал спрашивать про политическую ситуацию в стране, но монах повернул разговор в другое русло. «“На прошлой неделе я видел фильм, называющийся "Иисус из Назарета". Какая удивительная жизнь!” Следующие десять минут он превозносил добродетели Христа. Я был ошеломлен. Буддистский монах обращал меня не в свою религию, а в христианство! Еще со школы я считал себя далеким от христианства, а тут язычник возвращал мне то, что я отверг. Слова простого буддистского монаха пробудили во мне понимание, что христианство – это нечто большее, чем я себе представлял. Я пока еще не собирался всерьез изучить его, но стал более расположен к тому».

Затем он путешествовал по Непалу, где просто из любопытства посетил буддистский монастырь. Молодого человека, скептически настроенного ко всякой вере, очень удивило встретить там искренне верующих людей. «Я был поражен, узнав, что они верили в ад. Кто в наше время верит в ад?... Изучая другие элементы их доктрины... я был ошеломлен: после того, как мне 27 лет говорили: “Делай всё, чтобы чувствовать себя хорошо”, тибетцы сказали мне, что всё, в чем ты чувствуешь себя хорошо, вероятно, сделает тебя несчастным в этой жизни или в следующей». Он остался в этом монастыре на несколько месяцев, «изучая философию тибетского буддизма и медитацию». После этого «я знал, что не смогу больше жить прежней жизнью». Намереваясь вернуться в Америку, он взял билеты на рейс «Аэрофлота», с трехнедельной остановкой в Москве, где жила его сестра, православная монахиня.

«Моя сестра встретила меня в аэропорту и сразу начала свой трехнедельный интенсивный курс по Православию. Новый мир открылся мне. Я был в стране, где люди умирали за Христа и появление святых было обычным делом. Это не было пустое христианство, рассматриваемое как социальное обязательство. Это были люди, которые пережили невероятные трудности, страдая за правду. Я начал читать тома о Православии, посещать церкви и вежливо обсуждать с моей сестрой различия православных и буддийских принципов.

Потом я встретил отца Артемия, известного московского священника... Он говорил, что мой опыт в Непале был дан мне Богом, чтобы вытащить меня из материализма. Потом он рассказал, почему христианство является истинной верой: только оно имеет личного Бога. Раньше я не понимал важности этого факта... Я посетил Троице-Сергиеву Лавру и впервые приложился к мощам святого. В этих “мертвых костях”, казалось, было больше жизни, чем во всей южной

Калифорнии». Когда он собирался улететь в США, то сестра сказала: «Раз ты провел три месяца с буддистами, то проведи хотя бы месяц с православными». Что он и сделал, отправившись в монастырь преподобного Германа Аляскинского. Именно здесь ему открылось через особое стечение обстоятельств и внутреннее прозрение, что Бог – это личность, а не безликая сила, именно поэтому Он может любить и Его можно любить. Впоследствии он принял Православие в этом монастыре, а затем и монашеский постриг с именем Адриан. «Когда мы приходим к пониманию Бога как личности, мы начинаем видеть Его руку не только в обстоятельствах каждодневной жизни, но и в событиях прошлого, которые привели нас к настоящему моменту. Мы видим, как от частичной правды Он привел нас к полноте истины».

Заслуживает внимания также история **иеромонаха Дамаскина (Христенсена)**. В молодости он практиковал дзен-буддизм и получил через это определенный духовный опыт. В частности, во время медитаций у него было такое видение: «...темнота, бесконечное небытие вне времени и пространства, где всё временное не имеет значения... Я видел множество существ, которые обращались к этому, молили. Но темноту ничто не волновало. Это было абсолютное безразличие, полная безликость. Таков был мой опыт, когда я практиковал дзен. И по сей день я считаю, что это был реальный опыт. Проблема не в том, что я увидел, а в том, как это интерпретировал, потому что тогда я подумал, что увидел Бога».

В то время, общаясь с христианами-протестантами и наблюдая их служение, молодой американец Христенсен воспринимал его как менее просвещенное поклонение, тогда как себя считал обретшим высшее знание. «Я думал, что эти христиане нуждаются в личном Боге, потому что запутались в своем эго, потому что, еще не преодолев свою личность... они нуждались в человекоподобном Боге... я же знал секрет, которого они не знали, – что Он, вернее, оно – безлично. Ты можешь просить у него что угодно – ему всё равно. Оно не против тебя, но и не с тобой... И в действительности ты ничего не можешь сказать о нем. Оно просто есть и всегда будет таким». Христенсен упоминает, что общался и с другими людьми, которые посредством йоги или дзен или употребления наркотиков пережили сходный опыт «безличного божества... вечно-го “сейчас”... безличной силы Вселенной». Делясь друг

Джа-лама

«Темноту ничто не волновало. Это было абсолютное безразличие, полная безликость. Таков был мой опыт, когда я практиковал дзен».

Иеромонах Дамаскин (Христенсен)

с другом этим опытом, они даже не задумывались о том, ради чего предпринимали подвиги аскезы христианские святые, что двигало ими. Христенсен пишет, что в тот период жизни он чувствовал себя так, словно был в аду.

Пересмотреть свои взгляды ему помогли книги архимандрита Софрония (Сахарова) – именно в тех местах, в которых описывается отличие Иисусовой молитвы от восточной медитации. «Это

поразило меня как ничто другое и навсегда изменило мою жизнь». Он приводит довольно пространную цитату:

«Путь наших отцов требует крепкой веры и терпения, тогда как наши современники пытаются быстро схватить все духовные дары, включая даже непосредственное созерцание Бога. Нередко среди них встречается склонность провести параллель между молитвою Именем Иисуса и йогой... Считаю необходимым категорически подчеркнуть радикальное различие между Иисусовой молитвой и всеми иными аскетическими теориями.

Заблуждаются все те, кто стремятся мысленно совлечься всего преходящего, относительного, чтобы таким образом перешагнуть некий невидимый порог, осознать свою безначальность, свое “тождество” с Истоком всего сущего; чтобы растворить в океане сверхмысленного и свою личность... Аскетические усилия подобного рода дали некоторым возможность испытать некий мистический трепет, познать состояние молчания ума по выходе его за пределы временных и пространственных измерений. В подобных опытах человек может ощущать покой совлечения непрестанно меняющихся явлений видимого мира; раскрыть в себе свободу духа и созерцать умную красоту. Конечное развитие такой имперсоналистической аскетики многих привело к усмотрению божественного начала в самой природе человека, к тенденции самообожения, прозреть в себе некую “абсолютность”... испытать влечение к возврату в то состояние покоя, в котором человек был

якобы до явления своего в этот мир; во всяком случае, после опыта совлечения может родиться в уме этот род мысленной аберрации.

Скажу из моего собственного опыта, что Бога Истинного, Живого, то есть Того, Который есть “Сущий”, – во всем этом НЕТ. Это есть естественный гений человеческого духа в его сублимированных движениях к Абсолюту. Все созерцания, достигаемые на этом пути, суть самосозерцания, а не Богосозерца-

Иеромонах Серафим (Роуз)

ния. И во всем этом нет спасения человеку... Наша молитва всегда должна быть личностной, лицом к лицу. Он создал нас, чтобы мы стали причастны Его святому и божественному бытию, не разрушая своего собственного характера. Именно таково бессмертие, которое Христос обещал нам».

Иеромонах Дамаскин продолжает: «В этом разделе архимандрит Софроний прекрасно описал то, что испытал я... Сам занимав-

шийся йогой, он не отрицает подлинность опыта сверхличностного сознания. Он не был из тех христиан, которые... отрицали опыт нехристианских духовных практик как сплошь злых и демонических. Отец Софроний показывает, что эти переживания верны, а не ложны. Этот раздел объяснил всё. И то, почему я был в аду... и то, почему христианские святые проводили всю свою жизнь в попытках достичь личного Бога... Раньше я думал, что вера в личного Бога – это лишь состояние неполного духовного развития, а подлинная реальность – это безличный Абсолют. Теперь я начал понимать, что всё как раз наоборот: переживание вечного безличного бытия – это лишь часть пути... А главное – это пребывающий в вечности “Аз есмь”.

Да, я пережил ощущение вечности как “ничто”, но ничто не является Богом... Когда человек углубляется в себя с помощью медитации (или наркотиков), он, скорее всего, придет в это состояние небытия... Такой опыт может в какой-то степени подготовить к уверению в Бога (как было в моем случае), но он не может быть конечной остановкой на духовном пути. Путь единения с Богом лежит через любовь между человеком-личностью и Богом-Личностью».

Всё это Христенсен узнал из работы отца Софрония, однако оставалась одна проблема: «Самое обидное заключалось в том, что это была просто книга и ее автор жил в Англии. А мне нужен был кто-то, кто бы помог мне войти в эту реальность, чтобы познать Бога как Личность».

Таким человеком для него стал **иеромонах Серафим (Роуз)**, который, живя как древнехристианский аскет в лесу, был «самым умным человеком из всех, что я когда-либо встречал». С его помощью отец Дамаскин не только принял Православие, но и монашеский постриг в монастыре отца Серафима. Он приводит выдержку из одного письма своего наставника: «Когда я впервые посетил православную церковь, это было сделано только для того, чтобы посмотреть другую традицию. Тем не менее, войдя в православный храм (а дело было в русской церкви Сан-Франциско), я почувствовал то, что не испытывал в любом буддийском или ином восточном храме. Что-то в моем сердце сказало, что я дома, что все мои поиски закончились. Я не знал, из-за чего это, ведь служба была непривычной и проводилась на незнакомом языке... Когда я встретился с Православием и православными людьми, в моем сознании появилась новая мысль: что истина – это не просто абстрактная идея, которую ищет и познает

Архимандрит Софроний (Сахаров)

ум, но личность, которую ищет и любит сердце. И так я встретил Христа».

Иеромонах Дамаскин замечает: «Так же встретился с Иисусом и я», при этом он подчеркивает, что, став христианином и монахом, не «жил долго и счастливо» и «у меня нет всех тех преимуществ, которые популярные проповедники обещают успешному христианину... Как говорил архимандрит Софроний, “нет ничего более трудного в аскетическом подвиге, как приближение к Богу, Который есть Любовь”. Но я бы предпочел быть с личным Богом и умереть, чем верить в безличный абсолют и не страдать. Следование за Христом – это крестный путь... но он дает нам неземную внутреннюю радость, которую никто у нас не может отнять».

Еще один обратившийся, **Джон Хейлман**, свидетельствует, что переходы американцев из буддизма в Православие – это не просто единичные случаи, а тенденция. Он пишет: «Помимо меня самого мне известны еще семь человек, которые стали православными христианами после того как были последователями дзен-буддизма или тибетского буддизма (в основном школы Нингмапа)».

Рассуждая о «западных буддистах» как о перспективном поле для православной миссии, он предлагает ряд пунктов, которые, по его мнению, «показывают, почему православное христианство привлекательно для буддистов:

- буддизм всегда по природе был в первую очередь монашеским и аскетическим деланием с акцентом на духовные практики, а не просто согласием со “списком истин”. В буддизме есть понимание органического единства между соблюдением заповедей и качеством духовной жизни, что хорошо помогает при изучении Православия;

- буддизм всегда в той или иной форме имел “иконографию”;

- буддисты почитают жития подвижников, мощи и “святыни”;

- буддисты (по крайней мере, тибетские) имеют очень сложные и развитые формы литургической практики, в том числе песнопения, благоговения и т.д.;

- буддисты понимают, что лучше не жить настоящей жизнью, но бороться за будущую;

- буддисты понимают значение бесстрастия и душевного покоя;

- американцы, которые стали буддистами, – это, как правило, искренние духовные искатели, которые привычны к труду по изучению иностранных языков и культур и к понуждению себя выйти за пределы своей “зоны

комфорта”, чтобы усвоить глубину духовной жизни».

Хейлман открыл в интернет-форуме специальную площадку для обсуждения этого вопроса с теми, кто, подобно ему, перешел из буддизма в Православие. Один из участников, **Серафим Дэвис**, дополняет список «сходств между Православием и буддизмом:

- представление о духовном отце в Православии и концепция наставника в тибетском буддизме;

- использование четок в Православии и молитвенных бус в буддизме;

- ряд пересечений между писаниями отцов-пустынников и тибетских буддистских святых».

О своем пути в Православие Серафим говорит: «Я был последователем тибетского буддизма школы Гелугпа в течение десяти лет. Мое детство было лишено какого-либо религиозного вос-

питания, но я никогда не мог избавиться от понятия Бога-Творца или вечной души. В конечном счете, эти вопросы увели меня из буддизма».

Другой участник дискуссии, **Джон Симмонс**, считает нужным больше обратить внимание на отличия и признается, что уже после своего обращения из буддизма в Православие и крещения осознал, «сколь значимо и велико то отличие, что в буддизме отсутствует что-либо аналогичное Страстям Христовым и Евхаристии. Учение Логосовой Сутры о смерти Будды было очень трогательно для меня, но оно не имеет такого же значения для всех буддистов, и, в действительности, смерть Будды не является центральным событием буддийской веры... в буддизме спасение доступно только для духовной элиты, потому что только буддийские монахи имеют серьезные перспективы просветления

в этой жизни, а в христианстве каждый христианин может реально надеяться на спасение».

Хейлман предполагает, что в миссионерских целях «было бы хорошо составить книгу с историями обращений» бывших буддистов в Православие. Интересно его замечание о том, что в известных ему историях «общий знаменатель, кажется, состоит в том, что если у человека было хотя бы небольшое знание

о Христе, прежде чем он стал буддистом, то даже самое маленькое впечатление, даже из раннего детства, приведет к тому, что этот буддист достигнет точки, после которой он уже не сможет расти как буддист. Есть буддийские практики, которые служат для “открытия сердца”. Такая практика часто не работает для того, в чьем сердце хотя бы кратко был Христос – их сердца будут открыты только для Него. Не один буддист переживал такой опыт, когда мантра, ко-

Буддистский обряд

Православный китаец

тору он произносил более ста тысяч раз, в один прекрасный день превращалась в “Господи, помилуй”. И Он их миловал!»

О больших перспективах для православной миссии среди американцев, обратившихся в буддизм, говорит и Аллен, но он же сетует на то, что в этом отношении православными в США практически ничего целенаправленно не делается. Он подчеркивает, что «восточные религии никогда не являлись теоретическими доктринами. Их суть – в борьбе за освобождение от смерти и страданий путем духовного опыта... Это главное, что сближает их с Православием, поскольку оно по сути является терапией и преобразованием человека».

Есть аналогичные рассказы и написанные русскими, обратившимися из буддизма. Прежде всего стоит упомянуть анонимный текст **«Исповедь бывшего буддиста»**.

Автор рассказывает, что воспитан был в атеистической семье. Он познакомился с буддизмом, будучи студентом мединститута, сначала на платных курсах по экстрасенсорике, а затем через литературу. Позднее начал изучать дзен-буддизм и практику медитаций в группе под руководством учителя-японца. Как говорит автор, «в тот период я искренне считал себя буддистом». Он замечает: «Большинство истинных буддистов не критичны по отношению к своей религии, их не пробить никакой православной антибуддийской проповедью. Зачастую это обусловлено тем, что буддисты не знают всей правды о буддизме, незнакомы с историей буддизма. Я и сам был таким. Но критичность по отношению к буддизму во мне начала зарождаться тогда, когда я узнал, что двое моих знакомых попали в психушку. Они были буддисты. До того как попасть в психушку, они усиленно практиковали медитацию». Позднее во время работы в военном госпитале он стал свидетелем еще двух таких случаев с офицерами, которые в результате увлечения буддизмом и медитацией оказались в психиатрическом отделении. Автор оговаривается, что попадание в психбольницу не является чем-то обычным для буддистов, однако отмечает, что именно эти случаи подтолкнули его к критическому взгляду на буддизм.

Большое впечатление на него оказало знакомство с литературой по истории буддизма. «Я с удивлением узнал о том, что буддизм не такая уж “белая и пушистая религия”, как его рекламируют. Оказалось, что в истории буддизма был Джа-лама, который приносил человеческие жертвоприношения Махакале... Весьма неприглядное впечатление произвела на меня и информация о человеческих жертвоприношениях в монастырях Тибета... Узнал о войнах “крас-

ношапочников” и “желтошапочников” в Тибете – о том, как они захватывали друг у друга монастыри и насильно обращали монахов в свою веру (в свою ветвь буддизма)... В тот же период ко мне в руки стали попадать книги диакона Кураева. Узнал я о том, что моральное оправдание гонениям христиан в Японии были даны буддийским монахом

Судэном в его трактате “О вреде христианства”. Книга эта (Судэна) попала ко мне в руки – и я с нею ознакомился тоже (ее выпустили в Киеве украинские буддисты)».

Вызвала смущение у автора история о Шугдэне: «Тибетские буддисты несколько столетий поклонялись ему как доброму, светлому духу (“защитнику” буддизма), а потом Далай-лама взял и

объявил, что Шугдэну поклоняться больше не стоит, поскольку Шугдэн – дух темных сил. Информация об этом пришла к Далай-ламе, когда он в очередной раз медитировал... Получается, несколько столетий подряд буддисты поклонялись бесу (в частности, медитировали на образ Шугдэна, визуализируя его в своем сознании)». Смутила его и информация о том, что в школе японского буддизма сюгендо среди почитаемых ямабуси – «аскетов» – выступают персонажи японской мифологии, «например, демон Сайто Мусасибо Бэнкэй и божество Содзебо – повелитель длинноносых чертей тэнгу, обитающих в горах».

Еще одним поводом задуматься для автора стало происшедшее с его другом, который «принял тантрическое посвящение. Тантрическое посвящение в буддизме – это принятие обета по отношению к гневным божествам и духам (“защитникам” буддизма) и связано с визуализацией (в сознании буддиста) этих божеств и духов... Как-то раз

к нам в город приехал лама и сказал ему: “Для того чтобы заниматься “чод” более успешно, нужно принять тантрическое посвящение”. И он его принял. После этого через несколько месяцев он

начал медленно сходить с ума. Он потерял работу, от него ушла жена, наконец он попал в психушку и там чуть не повесился в туалете (хорошо, что санитар вовремя вытащил его из петли). Для того чтобы снять тантрическое посвящение, его родственникам пришлось свозить его в Лавру. Только там, в Лавре, с помощью “отчитки” это самое тантрическое посвящение удалось снять».

Размышляя над всем этим, автор пришел к выводу, что «бесы (демоны) существуют не только в нашем сознании (как считают некоторые буддисты), но и в реальности. Ведь даже Далай-лама признал, что бес Шугдэн является виновником китайской оккупации Тибета и других бедствий тибетского народа. Если считать, что Шугдэн существует лишь в сознании буддистов, то каким образом он

«Я с удивлением узнал о том, что буддизм не такая уж “белая и пушистая религия”, как его рекламируют».

Бывший буддист

мог стать причиной несчастий целого народа? В итоге я стал приходить к мысли, что если существуют сатана и бесы, то, наверное, существует и их антагонист – Бог-Создатель».

Автор продолжает: «Все эти размышления о бесовщине и буддизме совпали с тем, что я никак не мог найти в буддизме истины. Я читал буддийскую литературу... общался с другими буддистами, но найти в буддизме истину не мог. Вообще, изучая буддизм, можно прийти к выводу, что ни одна буддийская школа никогда не рассматривалась ее идеологами в качестве учения, возвещающего истину в последней инстанции. Буддийский взгляд вообще заключается в том, что истина не может быть постигнута с помощью обычных познавательных (гносеологических) методов, ни описана в обычных мыслительных категориях, ни выражена обычными описательными методами (как, например, православный Символ веры). Одним словом – ни истину в рамках буддизма, ни весь буддизм в целом умом-разумом, согласно учениям самих идеологов буддизма, не понять...»

Даже понятие “нирвана” в одной и той же школе буддизма нередко даются разные формулировки, и все эти формулировки не считаются истиной в последней инстанции. Мне могут возразить, что критерием истинности в буддизме является личный духовный опыт человека. Однако, согласно учениям разных буддийских школ, личный духовный опыт человека в свою очередь также абсолютным критерием истинности быть не может».

Принять направление движения к христианству ему помогли беседы с православным знакомым, а также знакомство с православной литературой, посвященной христианскому осмыслению буддизма и вообще восточных практик – работы В.А. Кожевникова, диакона Андрея Кураева, В.Ю. Питанова, иеромонаха Серафима (Роуза). Однако поворотным стало глубоко личное событие, которое опытно убедило автора в том, что Бог существует. Завершает свой рассказ он словами: «В Православии я нашел истину и принял крещение».

Другое свидетельство принадлежит **Антону Готману**. Он на протяжении многих лет практиковал тибетский буддизм. «Около 12 лет назад

я начал с ним знакомиться, лет 10 назад начал практиковать некоторые практики... Сначала учился понемногу всему подряд, потом решил искать Учителя. В результате долгих и тернистых поисков пришел к дзогчен Намкая Норбу Римпоче (впервые на ретрите был в 2005 году в Крыму, потом ездил в Румынию). Принял прибежище».

Заинтересовался христианством он после одного высказывания своего учителя – известного буддистского миссионера на Западе: «На предпоследнем ретрите Намкай Норбу Римпоче сказал, что в христианстве идут к тому же, к чему идут и в дзогчен, только христиане ищут это вовне, а практики дзогчен – в себе. Собственно, после этого я начал интересоваться христианством. Сначала просто

изучал, что же такого они ищут. Потом начал наткаться на описания внутреннего света в православной аскетике и т.д. Чем дальше изучал – тем больше удивлялся тому, насколько это глубокое, тщательно продуманное и проработанное учение».

Как и для иеромонаха Дамаскина (Христенсена), для Антона оказалось удивительным переосмысление получаемого во время медитаций духовного опыта в свете христианской аскетики: «Больше всего меня удивило то, что этот самый внутренний свет, звук и т.п. иногда называют “природа души” и что знание этой самой природы [в христианстве] не является чем-то значительным и важным, многие даже не заостряют внимания на этом вопросе. Смысл в том, что внутренний свет, или проявления нашей души, – это своего рода орган чувств для восприятия Бога. Но если человек пытается отвернуться от Бога, то этот орган чувств начинает выдавать собственные образы (как глаз, закрытый от света). Потом ты достигаешь знания, что это всё – проявления твоей истинной природы, и благополучно “прешься” в этом состоянии до смерти... Всё это описано, причем не в виде полемики с буддистами: писавшие это о буддистах, и тем более о дзогчен, ничего не знали, – а в виде предостережений о возможных ошибках в аскетической практике».

Антон пишет, что, в частности, «стал читать книги отца Андрея Кураева. Первые два дня плевался, но читал. Потом появилось состояние “ну-ка, ну-ка”, потом выкачал все его книги и несколько книг других авторов и недели три всё свободное время их читал. Потом, в какой-то момент, появилась потребность обратиться к Богу... Самым важным я сейчас считаю момент, когда решил “все-таки”

обратиться к Богу с молитвой. Словами это не опишешь, но понимание того, что христианство может мгновенно вывести человека за пределы сансары (которую он сам себе долго надумывал) приходит практически сразу... Не знаю, как это описать. Раньше я четко различал: вот такое переживание, вот другое. А в этот момент всего этого не было – никакого блаженства, никаких образов и т.п. Просто появилось чувство, как будто очнулся от многолетнего летаргического сна и начал жить».

Таким образом, как и для многих православных на Западе, обратившихся из буддизма, для Антона поворотным и решающим стал личный опыт переживания встречи с Богом.

Святитель Николай Японский

«Самым важным я считаю момент, когда решил “все-таки” обратиться к Богу с молитвой. И как будто очнулся от многолетнего летаргического сна».

Бывший буддист Антон Готман

Монастырь Симонопетра

Возвращаясь к записям святителя Николая Японского, можно добавить, что он тоже уделял внимание рассказам обратившихся из буддизма. Он приводит историю

одной семьи: «Юуки был, и жена его также, верующим буддистом. Не нашедши “личного” Бога в буддизме, он потерял веру в него и крайне обрадован был, обретши Бога Творца и Промыслителя в христианстве, которое узнал случайно, приобретши Библию. Стал он молиться христианскому Богу, и усердная молитва даже увенчалась чудом: жена его была больна до того, что не могла вставать, он горячо помолился о ее выздоровлении, и она разом стала здорова к изумлению всех». Именно то, что христианство дает человеку не просто «идею Бога», но живую связь с Ним, в глазах святителя Николая принципиально отличает его от буддизма. И осознание этой истины помогло многим бывшим буддистам прийти ко Христу.

Диакон Георгий Максимов
Православие.ру

Одержимость как форма духовной практики в индуизме, буддизме и оккультизме

Одним из главнейших принципов, лежащих в основании христианства, является принцип свободы воли человека, проистекающий из события творения человека по образу и подобию Божию (Быт.1; 26-27). Божественная воля ничем не ограничена, и было бы удивительно, если бы человек, сотворенный по образу и подобию Бога, был бы лишен свободы воли. Свобода воли человека проявляется, прежде всего, в возможности выбора: быть ему с Богом или нет, развиваться ли в вечном Богопознании через Иисуса Христа и Его Тело – Церковь Христову, или отречься от Бога. Бог не насилует человеческую волю, хотя и пытается направить человека на лучший для него путь. Но кроме Бога есть силы, которые в христианстве называются падшими ангелами, демонами, бесами. Эти силы, сами давно уже

сделавшие свой выбор в пользу богоборчества, стремятся склонить к тому же и людей. Тех, кто соблюдает законы Божии, выраженные, прежде всего, в Его заповедях, Бог бережет, но тот, кто отвергает эти заповеди, прежде всего образом своей жизни, ценностями, положенными в ее основу, сам себя лишает этой защиты и становится легкой добычей бесов. Эти люди отвергают Божию защиту, и Бог, уважая их свободную волю, оставляет их наедине с их выбором.

Преподобный Иоанн Дамаскин пишет о бесах: «...всякий порок придуман

ими и нечистые страсти. И нападать на человека им позволено, но заставить кого-либо насильно они не в состоянии, ибо от нас зависит выдержать нападение или не выдержать»^[1]. Человек, лишенный Божией защиты, сделавшись добычей бесов, которым безразлична наша свободная воля, становится одержим демоническими силами. Воля таких людей становится подконтрольна бесам, а сами они превращаются в их марионеток. Этим объясняется, например, патологическая ненависть к Церкви атеистов первых лет коммунизма и те дьявольские по своей жестокости методы, которыми они боролись с Церковью. Примеров одержимости в Священном Писании можно найти множество: Иисус и Его апостолы изгоняли бесов из поработанных ими людей (Мф.4; 24, Мк.1; 23-26, Деян. 8; 7). В Предании Православной Церкви есть много примеров борьбы святых с бесами за людские души, когда святые

изгоняли бесов. Но нет ни одного примера, когда бы сам святой переселялся в другое тело, становясь, так сказать, одержателем живого человека, равно нет и примеров того, чтобы святой переселился в мертвое тело другого человека. Но, как показывает изучение чуждых христианству религий, некоторым из них знакомы такие случаи. Не все религии учат о свободе воли человека. Более того, некоторые из них приветствуют практики, результатом которых является подчинение человека воле «учителя» и духовное вселение «учителя» в тела, ему не принадлежащие. Таким образом, эти уважаемые своими учениками и признаваемые ими в роли учителей люди выступают в роли одержателей. В данной статье мы познакомимся с несколькими такими примерами.

Сразу же оговоримся, что эта тема сама по себе может вызвать множество нападков со стороны последователей тех религиозных течений, которые мы затронем в статье. Предвосхищая эти нападки, скажем, что автор не ставил целью рассмотрение догматических особенностей тех или иных духовных практик, стремясь лишь указать на то обстоятельство, что практик, подобных рассматриваемым в статье, в Православии нет и не может быть, как бы ни понимались те или иные практики в индуизме, буддизме и оккультизме и какую бы пользу в них ни видели последователи данных движений. На наш взгляд, это лишний раз ставит под вопрос тождественность духовных корней разных религий. Чтобы автора не обвинили в искажении или неправильном понимании духовных мистических практик индуизма, оккультизма и буддизма, в статье будет приведено много цитат, позволяющих читателям самостоятельно решить, считают ли они для себя нравственно приемлемыми описываемые ниже практики и духовные системы. Разбор нашей темы мы начнем с индуизма.

Самым популярным религиозным движением в современной Индии является философская школа адвайта-веданты. Нет смысла пересказывать ее учение, так как это сделано в других наших работах^[2]. Поговорим подроб-

нее только об одном из ее классиков, а именно о Шанкаре. Шанкара (Шанкарачарья) (788-812 гг. от Р.Х.)^[3] – индийский философ-мистик, один из самых известных и уважаемых учителей адвайта-веданты^[4]. Он был блестящим полемистом и оставил богатое литературное наследие, посвященное религиозным вопросам, которое до сих пор оказывает влияние на религиозную жизнь Индии. Но в жизни этого уважаемого в среде индуистов человека был один очень интересный, с точки зрения рассматриваемой нами темы, эпизод: «Некоторое время Шанкарачарья путешествовал по стране и вел ученые диспуты с представителями различных школ философской мысли, побеждая их. Так он попал в город Махешимати на севере Индии, где жил Мандана Мишра, выполнявший ведические ритуалы. Шанкарачарья победил его в дебатах, но жена пандита^[5] отказалась признать поражение, пока она не будет побеждена. Поэтому Шанкара убеждал ее и победил по всем вопросам, кроме эротических. Тогда он попросил отсрочку на месяц и, оставив свое тело в пещере под присмотром учеников, вошел в тело только что умершего царя Амарука, чтобы набраться ума-разума в его гареме, в котором были сотни жен...»^[6]. Оставим в стороне эротическую тематику, которую обсуждал Шанкара с женой пандита, хотя, на наш взгляд, обсуждение данной темы уже само по себе многое говорит о человеке, по крайней мере, с христианской точки зрения. Лучше обратим внимание на то, что Шанкара, судя по всему, отнюдь не считал для себя предосудительным вселиться в тело другого человека, хотя бы уже и умершего. В христианстве известны случаи воскрешения почивших (Мк. 5; 39-42, Лк. 11; 43-44), но нет ни одного примера, когда православный святой хотя бы попытался сделать подобное, тому, что совершил Шанкара, тем более ставя перед собой его цели.

А как обстоят дела с одержимостью в буддизме? Француженка Александра Давид-Неэль, много путешествовавшая по Тибету, в одной из своих книг писала: «В функции официального ла-

маизма входит подчинение демонов, перевоспитание их в покорных слуг, а в случае непокорности обезвреживание или уничтожение. В этом с официальным духовенством конкурируют колдуньи. ... Помимо совершаемых ламами магических обрядов, изучаемых в монастырских школах "гшод", и черной магии колдунов, тибетские мистики поощряют особый способ сношения со злыми духами, требующий некоторой духовной подготовки. Он заключается в том, что ученик ищет встречи с демонами с намерением предложить им подаяние или померяться с ними силами. Несмотря на нелепые, даже отвратительные для европейцев формы, эти обряды преследуют полезные или возвышенные цели, например, избавиться от страха, вызвать чувство любви к ближнему (выделено нами. – В.П.), стремление отрешиться от своего "Я" и, в конце концов, прийти к духовному озарению»^[7]. Обратившись к христианству, мы видим, что власть над бесами обнаруживал уже Иисус (Мк. 5; 7-13), учивший: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов» (Мк. 16; 17). И это относилось и относится ко всем христианам, хотя опыт Церкви показывает, что с изгнанием бесов лучше справляются монахи, прошедшие духовный искушение и победившие в себе страсти. Идея же развития любви к ближнему через общение с бесами, с христианской точки зрения, утопична, так как любви у бесов нет. Источником любви является Бог: «Бог есть любовь» (1Ин. 4; 8), искать же любовь у тех, кто отринул Бога, наивно. К тому же, как учит Священное Писание, «в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви» (1Ин. 4; 18). Обратившись же к буддийским практикам, мы находим в описании практики общения с бесами следующее: «Юноша должен был привязать себя к скале и ночью вызывать и дразнить самых свирепых и кровожадных демонов. Тибетские художники изображают их в виде чудовищ, сосущих мозг из черепов и копающихся в человеческих внут-

ренностях. Какой бы ужас юноша ни испытывал, он должен был бороться с искушением отвязать себя и спастись бегством: учитель приказал ему не двигаться с места, пока не взойдет солнце. Подобный метод принят в качестве классического»^[8]. То, что в буддизме признается классикой, в Православии напрочь отсутствует. Учитываемая все вышесказанное, неудивительно, что буддийские учителя ничего не имеют против одержания собственных учеников. Александра Давид-Неэль пишет: «Я осталась сидеть, глядя на гомтшена. Он по-прежнему не двигался, его черты постепенно изменялись, лицо покрылось морщинами, приняв выражение, которого я никогда прежде у него не видела. Он открыл глаза, и принц вздрогнул от ужаса. На нас смотрел не лама из Далинга, но другой, совсем незнакомый человек»^[9]. После того как лама, говоривший через тело своего ученика, ответил на заданный ему вопрос, гомтшен опять стал изменяться: «...затем опять медленно закрыл глаза, его черты стали изменяться и превратились в знакомые нам черты ламы из Далинга. Постепенно лама пришел в себя. Он уклонился от ответов на наши вопросы и вышел молча, шатаясь, по-видимому, совсем разбитый усталостью»^[10].

Является ли приведенное выше свидетельство Александры Давид-Неэль единственным? Отнюдь нет. В Тибете даже существует специальный государственный оракул, для которого практика, описанная выше, – реальность повседневной жизни. Вот фрагмент из интервью с этим человеком: «– А вы помните, что говорит через вас божество, пока вы находитесь в транс?»

– Нет, конечно, нет. Перед тем, как войти в транс, я чувствую и вижу, что происходит вокруг, но постепенно мои ощущения растворяются, и я впадаю в некое подобие сновидческого состояния, божество полностью захватывает мое сознание. На выходе из этого состояния я не помню, что со мной происходило и что я говорил. Обычно в начале ритуала я сижу на троне в ритуальном костюме, медитирую и пов-

торяю мантры Хаягривы – божества-защитника Дхармы. Постепенно мое сознание и моя личность начинают растворяться, я чувствую, как расплывается и удаляется мое окружение. Это как если бы вы увидели сон, но утром никак не могли вспомнить, что же вам снилось. Вот точно также я чувствую себя до и после транса. ...»^[11]. Так что описанное Александрой Давид-Неэль представляет собой весьма заурядное явление для тибетского буддизма. Можно не сомневаться, что буддисты будут говорить о пользе вышеприведенных практик, имеющих благие цели, особенно от общения с бесами. Более того, они могут сказать, что бесов вообще нет и что практики призваны бороться с людскими иллюзиями. Но вот интересно: буддийские ламы, «укрошающие» демонов, тоже укрошают иллюзии? А со своей паствы они берут за это деньги, если считают, что бесы в реальности не существуют? Впрочем, не собираясь спорить о целях данных практик или разбирать нравственность лам, мы хотели бы обратить внимание только на тот факт, что ничего подобного в Православии нет и никогда не было. Ни один православный святой никогда не насиловал волю своего ученика, не вселялся в его тело. И, кстати, ни один православный святой не пытался через бесов учиться любви к ближнему и уж тем более не заявлял, в отличие от некоторых буддистов, что бесы есть фантазия человеческого ума^[12].

Теперь посмотрим, что говорит об одержимости оккультизм. Рассмотрим этот вопрос, опираясь на одно из самых популярных сейчас в России оккультных учений, агни-йогу Рерихов.

С одной стороны, в агни-йоге говорится о вреде одержимости, в частности там можно прочесть: «...одержание есть не только заболевание психическое, но и явление заразы всего организма»^[13]; «можно сказать, что большинство страдающих венерическими болезнями не чужды одержания»^[14] и т.д. Помимо того, много говорится о том, что темные через одержимых проводят свою волю^[15]. Вроде бы все хорошо: агни-йога против одержимости, призывает бороться с ней. Но не все

так просто.

Как учит Священное Писание, дьявол лжец и отец лжи (Ин.8; 44), причем худшая ложь – это не откровенная ложь, а полуправда. Когда начинаешь изучать агни-йогу подробнее, то видишь, что методы, которыми предлагается бороться с одержимостью в агни-йоге, как минимум, странны. Например, в книге «Сердце» читаем: «Желая помочь им (одержимым. – В.П.), можно или силою внушения изгнать засевшего, или совершенно оставить в покое, даже, если можно, совсем изолировать. Ведь засешему нужен не столько сам субъект, сколько воздействие через него на окружающих»^[16]. Православие отвергает внушение как метод борьбы с одержимостью. Нельзя с одной одержимостью бороться с помощью другой, а внушение – это тоже своеобразная форма подчинения воли внушаемого внушающему. Одержимость есть духовная болезнь, и никакое внушение, которое может воздействовать лишь на уровне ума, здесь не поможет. Бесов изгоняет Бог, как учил Иисус: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов» (Мк.16:17). Когда ученикам Иисуса не удалось изгнать беса из одержимого юноши, на их вопрос о причинах этой неудачи Иисус отвечал: «...по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: “перейди отсюда туда”, и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас; сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17; 20–21). К вере в Кого призывал Иисус своих учеников? В Бога или в гипнотическую силу? Ответ, на взгляд автора, очевиден. Обычно в этом стихе акцент делается на «посте и молитве», но в греческих оригиналах этот стих присутствует только лишь в отдельных рукописях^[17], поэтому акцент следует делать на двадцатом стихе, где говорится о вере в Бога. Пост и молитва, несомненно, полезны в борьбе с одержимостью, но не они сами по себе изгоняют бесов из людей, а Бог. В любом случае, никаких рекомендаций использовать гипноз или оставлять в

покое одержимого в Православии не существует^[18].

К тому же, почему последователи агни-йоги решили, что бесы ставят своей целью через одержимого губить только окружающих? Неужели бесы не стремятся погубить самого одержимого? И какую же пользу принесет следование совету оставить человека, которого хотят погубить бесы, в покое? Для чего это делать? Чтобы бесу удобнее было довести человека до самоубийства?

А как относиться к следующему совету агни-йоги: «Обычно легче происходит изгнание, когда наступает припадок бешенства. Поднявшаяся энергия помогает избавиться от могущего наступить упадка сердечной деятельности, которая может кончиться полной протрацией»^[19]? Припадок бешенства благоприятствует одержимости, так как бешенство, или беснование, ближе именно бесам, а не Богу.

Бог проявляет себя в «веянии тихого ветра» (ЗЦар. 19; 11-12), а не в буре, в покое, а не бесновании. Тем более что упоминаемая энергия в агни-йоге – эрзац Бога^[20].

Кстати, то, что Рерихи называли психической энергией, другие оккультисты именовали иначе: «Немногим лучшие известны столь существенные для оккультизма детали универсальной силы, движущей и оживляющей все существующее, от малейшего атома бульжника, заключающегося в глубине наших полей, до солнц и туманностей наших небес; эта сила одними называется “Душой мира” или “нетленным Огнем”, “Дыханием жизни”; другими – “Природой создающей”, “Светом сотворенным, одушевляющим”, “Вторичной причиной”, “Руахом”, а также “Люцифером”, “Сатаной” (выделено нами. – В.П.) и многими другими именами»^[21]. Впрочем, последователи агни-йоги, скорее всего, скажут, что так учат только ненастоящие оккультисты, в отличие от них, «настоящих», хотя это не соответствует действительности^[22]. Как писала в своих письмах Елена Рерих, «все случаи одержания излучаются силою психической энергии

в контакте с Силою Высшею. Конечно, очень полезны при этом вспомогательные средства, как возвышенная музыка, чудесные ароматы, чистота атмосферы и цвет помещения, конечно, все это должно гармонизировать со вкусами пациента. Хорошо ставить около постели на ночь сосуд с горячей водою, в который надо налить несколько капель эвкалиптового масла, это полезно и днем. Но сильная степень одержания не поддается никаким вспомогательным средствам, и нужно воздействие чистой и мощной психической энергии»^[23]^[24]. Правда, возникает много вопросов, что же это за «высшая» в агни-йоге сила, искажающая исторические сведения о христианстве (которые можно проверить документально^[25]), призывающая к его уничтожению и активно сеющая религиозную ненависть^[26]? Что это за сила, для которой ложь является нормой жизни, которая спекулирует на именах православных святых, исповедовавших чуждое агни-йоге мировоззрение^[27]?

Кстати, Рерихи заявили, что Иисус был одержимым человеком: «Мы знаем, что Иисус тоже учился у Великого Мудреца Востока Россула Морри (того, кто дал агни-йогу. – В.П.) и пробыл у Него не менее семи лет, после чего они вместе путешествовали по Индии, и затем Иисус направился с благословения Владыки Морри в свою страну. Но Он не смог закончить там своей Миссии; страстно переутомился и занемог; и на пороге перехода в потусторонний мир перед ним появился в тонком Облике великий Мудрец и предложил ему закончить Его Миссию, войдя в его тело. Конечно, согласие было дано с радостью»^[28].

Объем статьи не позволяет провести фундаментальное изучение вопроса одержимости в разных религиозных движениях. Но, на наш взгляд, в этом нет особой надобности, так как и из приведенного выше материала видно, что люди, говорящие о духовном единстве христианства с другими религиями, неправы: то, что в других религиях является нормой, в Православии классифицируется как проявление демонизма. Этот факт может

многим не нравиться, но с ним ничего не поделаешь. Христианам, которые ослеплены лживой пропагандой о «духовном единстве религий», можно порекомендовать познакомиться с этими религиями поближе. Возможно, в этом случае многие вопросы для них сами собой отпадут, и они вспомнят слова Священного Писания о том, что вне Христа нет спасения (Деян. 4; 11). Лучше следовать этой истине, будучи учеником Христа, чем следовать моде на некритическую толерантность, которую христианам навязывает светское современное общество. Иисус учил: «Царство Мое не от мира сего...» (Ин. 18; 36). Если человек предпочитает Царству Христа мир сей, это его право, христианину же следует помнить слова Иисуса: «Я победил мир» (Ин. 16; 33) и отвергать всех проповедников идей, противных Священному Писанию и Священному Преданию христианской Церкви (Гал. 1; 8). В этом случае проблема одержимости для христианина перейдет из разряда проблем духовной жизни в разряд теоретических вопросов.

В.Ю. Питанов,
научный сотрудник Санкт-Петербургского
Православного института
религиоведения и церковных искусств,
сотрудник Православного
апологетического центра «Ставрок»
<http://stavroskrest.ru/>

[1] Преподобный Иоанна Дамаскин. Точное изложение православной веры / Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания. М., Индрик. 2002. С.191.

[2] См. Питанов В.Ю. Идолы неоиндуизма: Шри Рамакришна и Свами Вивекананда.

[3] См. Индуизм, джайнизм, сикхизм. Словарь. М., Республика. 1996. С.456.

[4] Адвайта-веданта проповедует пантеистический монизм. Подробнее, см. Питанов В.Ю. Идолы неоиндуизма: Шри Рамакришна и Свами Вивекананда.

[5] Пандит – человек, получивший традиционное религиозное образование в Индии. Титул очень образованного человека. См. Индуизм, джайнизм, сикхизм. Словарь. М., Республика. 1996. С.320.

[6] Шри Рамана Махарши: Собрание произведений. СПб., 1999. С.254.

[7] Александра Давид-Неэль. Мистики и маги Тибета. Глава 4. <http://bookz.ru/authors/>

aleksandra-david-neel_.html

[8] Александра Давид-Неэль. Мистики и маги Тибета. Глава 4. http://bookz.ru/authors/aleksandra-david-neel_.html

[9] Александра Давид-Неэль. Мистики и маги Тибета. Глава 2. http://bookz.ru/authors/aleksandra-david-neel_.html

[10] Александра Давид-Неэль. Мистики и маги Тибета. http://bookz.ru/authors/aleksandra-david-neel_.html

[11] См.: Нейчунг Кутэн-ла – медиум Государственного оракула Тибета. // Буддизм России. №28.С.20-23. А также, см.: <http://www.buddhismofrussia.ru/HTML/br1Neichung.php?title=мЕИВСМЦ%20йСРЕМ-КЮ#fb1>

[12] Александра Давид-Неэль. Мистики

и маги Тибета. Глава 2.http://bookz.ru/authors/aleksandra-david-neel_.html

[13] Живая этика. АУМ.305.

[14] Живая этика. Мир Огненный. Ч.1. 278.

[15] См. Живая этика. Знаки агни-йоги. 227.

[16] Живая этика. Сердце. 77.

[17] См. Новый Завет. На греческом языке с подстрочным переводом. СПб., Российское Библиейское общество. 2003.

[18] См. Ответ священника женщине, одержимой бесами. М., Паломникъ. 2000.

[19] Живая этика. Мир Огненный. Ч.1. 437.

[20] См. Питанов В.Ю. Суд совести: агни-йога против христианства.

[21] Барле. Оккультизм. Ленинград. Прометей. 1991. С.51.

[22] См. Питанов В.Ю. Суд совести: агни-йога против христианства.

[23] О психической энергии подробнее см. Питанов В.Ю. Суд совести: агни-йога против христианства.

[24] Письма Елены Рерих, 1929-1939. Минск. Лотаць. 1999. Т.2. С.211. Письмо 24.05.36.

[25] См. Диякон Андрей Кураев. Сатанизм для интеллигенции. В 2-х Т. М., 1997.

[26] См. Питанов В.Ю. Суд совести: агни-йога против христианства.

[27] См. Рерихи против православных святых.

[28] Е.И. Рерих. Письма в Америку. М., Сфера. 1996. С.342.

Томич отсудил у «пришельца с Сириуса» полмиллиона рублей

Стрежевской городской суд Томской области полностью удовлетворил иск местного жителя, который обвинил лидера религиозной секты «Ашрам Шамбала» Константина Руднева в том, что после вступления в секту получил психическое расстройство, сообщили в пресс-службе суда.

«С 2003 года истец посещал подобный филиал, и после занятий в филиале и прочтения книг Константина Руднева, прослушивания аудио- и видеозаписей, приобретаемых на семинарах, поведение истца резко изменилось: он потерял интерес ко всему, кроме секты, стал конфликтовать с родственниками, стал замкнутым, перестал учиться, общаться с друзьями», – говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

Как было установлено, Руднев, который называет себя пришельцем с Сириуса, в 1989 году создал в Новосибирске секту «Ашрам Шамбала», филиал религиозной организации был открыт и в Стрежевом, где под видом занятий йогой к участникам применялось психическое и психологическое насилие в виде специальных методов агрессивного внешнего воздействия на психику.

«Результатом вовлечения истца в секту стало его психическое расстройство, распространяющееся на все сферы деятельности личности», – отмечается в релизе.

Исследовав все материалы дела и представленные доказательства, суд признал, что жителю Стрежевого «были причинены глубокие нравственные страдания, потеряны годы жизни для восстановления психического здоровья, истец не в состоянии осуществлять полноцен-

ную жизнедеятельность и пользоваться в полном объеме своими гражданскими правами», и удовлетворил требования истца в полном объеме.

Сумма иска составила 500 тыс. рублей.

Пока решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, в январе 2008 года сотрудники полиции Новосибирска задержали лидера одной из крупнейших тоталитарных сект России «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева, который с 1990-х годов находился в федеральном розыске.

Процесс по делу Руднева начался 19 июля в 2011 году. Он проходил в закрытом режиме. Подсудимому было предъявлено обвинение по нескольким статьям уголовного кодекса: «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Незаконный сбыт наркотических средств» и «Организация объединения, посягающего на личность и права граждан».

7 февраля 2013 года суд приговорил основателя секты к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также по решению суда, Руднев должен был выплатить потерпевшим из разных регионов страны штраф в размере 3,7 млн. рублей.

Константин Руднев

ДОВРЫЙ СВЕТ РОЖДЕСТВА

«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума...» Пение этого великого, святого тропаря звучало в этот день дважды: в стенах реабилитационного центра «Виктория» и в детском доме №1. Звучали прекрасные, не побоюсь этого слова, ангельские голоса участников молодёжного хора при храме святого Александра Невского. В этот день они пришли к детям, чтобы спеть о великом празднике, наверное, самом чудесном, прекрасном празднике – Рождестве Христовом. И пели так, что раздвигались стены дома и мы оказывались то в древней Палестине, то под звёздным небом в канун Рождества. И мы мысленно подпевали нашим девочкам: «Пусть хватит всем тепла и хлеба в эту рождественскую ночь...» Может быть, есть коллективы, которые поют лучше, талантливее, профессиональнее, но здесь, рядом с этими детьми, детьми, лишёнными радости домашнего тепла, мне пение этого хора показалось удивительно прекрасным, а лица участников необыкновенно одухотворёнными.

Доброта – вот, что так нужно всем детям. И в этот день добровольцы из движения «Родной дом» принесли ребятам из центра «Виктория» и детского дома добрый свет Рождества. В этот день было всё: и весёлые игры, и сценки, в которых участвовали сами ребята, и рассказ

об одном из самых почитаемых мест в христианском мире – Вифлееме, и заочное путешествие в пещеру Рождества, и выступление хора, о котором я уже рассказала, и поздравление детей отцом Димитрием, удивительно мудрым и добрым человеком. Ну а какой же праздник без подарков? Подарки были самые разнообразные. Традиционные – с конфетами, шоколадками и необычные... Например, деткам были подарены варежки ручной работы. Тем, у кого есть мамы и бабушки, это кажется обыденным явлением. Мне, помнится, вязала и посылала в посылочках варежки и носки моя бабушка, мама моей мамы. У многих из этих детей этого нет. А ведь варежки, связанные машиной, совсем не такие, как те, что связаны добрыми женскими руками, согретые чьей-то душой. А сколько на празднике было призов! Как рады были дети, получая их. Пусть маленькие, но такие неожиданные,

разнообразные, интересные, нужные вещишки.

Добровольческое движение «Родной дом» растёт и крепнет. Учится многому прямо в процессе работы, в процессе общения с детьми. А учиться, конечно, надо: искать

новые, интересные формы работы, перенимать лучшее у других. Эти проблемы и вопросы разрешимы, и праздник Рождества это ясно показал. Ведь есть самое главное – искреннее желание нести детям добрый свет, свет православной веры, творить дела милосердия. А ведь этим ребятам это особенно нужно! Пусть в их душах всё хорошее, светлое, доброе будет связано с христианской верой, нашими родными храмами и с людьми, которые приходят

к этим детям с духовной помощью, духовным воспитанием, приходят бескорыстно, добровольно.

Рождество Христово... Как праздник рождения Богомладенца, он считается светлым детским праздником. Мне кажется – так и было в этот день, 8 января. Праздник удался!

*Активный участник
добровольческого движения*

«Родной дом»

Перепелкина Людмила Ивановна

Атлетов собрал в Новосибирске ПРАВОСЛАВНЫЙ ТУРНИР

В один из святочных дней, 11 января по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Тихона во Дворце культуры имени Максима Горького прошел 4-й Открытый турнир по жиму штанги лежа без экипировки на Кубок святого князя Александра Невского.

Накануне соревнований заслуженный тренер России по пауэрлифтингу Игорь Беляев сказал, что милостью Божией турнир быстро стал традиционным, и с каждым годом число участников соревнований растет. В этот раз о своем желании выступить на турнире заявили свыше ста сильнейших атлетов, среди которых немало мастеров спорта России.

«Кроме того, будут выступать дети, юноши, ветераны и впервые – инвалиды», – отметил Игорь Юрьевич. У Игоря Беляева уже был соответствующий опыт: среди его воспитанников – спортсмен с ограниченными возможностями, победитель чемпионата России.

На турнире будут разыгрываться четыре Кубка – среди юношей, мужчин и ветеранов в двух возрастных категориях 40-49 и 50-59 лет. Самому юному участнику соревнований 9 лет, самому старшему – 75.

По словам Заслуженного тренера России Игоря Беляева, борьба ожидается очень серьезной.

«Но мы ждем от турнира не только хороших результатов, но и особого духовного сплочения, которое так необходимо в наше время. Известно, что святой князь Александр Невский стоял за национально-территориальное и духовное объединение Руси, за сильное Отечество, а в его непобедимом войске служили и русские, и татары. Так и в этом турнире принимают участие представители почти всех традиционных для территории России национальностей – это своеобразный символ многонационального и могучего Отечества», – подчеркнул Игорь Юрьевич.

Говоря о проблемах в молодежной среде, Игорь Беляев сказал, что молодежь стала ленивой. Даже те немногие из них, кто ходит в спортивные клубы, делают это формально, ради галочки, занимаются в пол силы и зачастую даже не знают, как зовут их тренера. Зато сколько ни чем не подкрепленных амбиций!

«Нужно трудиться!» – призывает заслуженный тренер России.

Игорь Юрьевич сравнивает жизнь православного христианина с весельной лодкой, одно весло у которой – труд, другое – молитва. Потеряется одно весло – и лодка закружится на месте. «Любой вид спорта требует труда, и наша задача – привлечь молодых людей к труду и молитве».

В день соревнований к спортсменам и зрителям обратился настоятель Александро-Невского собора, неоднократный чемпион Новосибирской области по жиму штанги лежа митрофорный протоиерей Александр Новопащин. Священник

поздравил всех со спортивным праздником и напомнил, что на медалях, которые получают победители, отчеканены слова святого князя Александра, произнесенные им свыше 700 лет назад: «Не в силе Бог, а в правде!» «То есть силой Бог не обидел, теперь эту силу нужно направить на служение Правде, – сказал священник. – Однако куда направить таланты, дарованные Господом, зависит от духовно-нравственного состояния самого человека. Поэтому, дай Бог, чтобы здоровье телесное сочеталось со здоровьем духовным, и тогда все труды, награды пойдут на благо народу, Отечеству, на благо нашей душе!»

Божией помощи пожелал атлетам и зрителям начальник управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, заслуженный мастер спорта Сергей Ахапов. Сергей Александрович порадовался, что в соревнованиях участвует много юношей, которые не на улице проводят время, а занимаются спортом. Он также от себя лично поблагодарил Игоря Беляева за тренерскую и организаторскую работу, а от управления физической культуры и спорта торжественно вручил ему Благодарственное письмо «За подготовку спортсменов высокого класса и большой вклад в развитие пауэрлифтинга в городе Новосибирске».

Как и ожидалось, соревнования проходили в очень напряженной борьбе. Все спортсмены достойно переносили не только физические, но эмоциональные нагрузки, однако высокое нервное напряжение отрицательно сказалось на результатах некоторых атлетов: те веса, с которыми они справлялись на тренировках, на соревнованиях оказались им не по силам. Конечно, это огорчало и спортсменов, и их болельщиков, но общий дух состязания, проходящего по благословению правящего архиерея, не подвигал к унынию. Напротив, многие спортсмены и зрители отмечали необыкновенно чистую атмосферу в зале.

Самый старший участник соревнований, 75-летний спортсмен-многоборец, тренер по плаванию Геннадий Бардин, завоевавший на чемпионате в своей категории первое место, уверенно заявляет о том, что на соревнованиях несомненно присутствует особый Дух Православия. Он говорит, что не только православные христиане, но и вообще все люди, в особенности молодежь, должны заниматься спортом, «который способствует гармоничному развитию личности, а участников подобных спортивных турнирах еще и объединяет вера». «Мы должны быть сильными!» – утверждает Геннадий Александрович.

12-летний Илья Герш стал вторым в своей категории. Пауэрлифтингом он занимается полтора года, и это его первые соревнования. Отец Ильи Виктор Петрович Герш пришел поболеть за сына. «Я не настаивал на том, чтобы сын занимался пауэрлифтингом, – говорит Виктор Петрович. – Сказал ему: “Сходи на несколько тренировок, присмотришься, понравится – ходи, не понравится – будем искать что-то другое”. Через некоторое время Илья пришел и сказал: “Представляешь, папа, я сегодня пожал руку мастеру спорта СССР!” Я понял, что сын сделал свой выбор».

Преподаватель технологии в школе Татьяна Назарова говорит: «Я не пропустила ни одного турнира! С каждым годом зрителей все больше, турнир проходит оживленнее. Замечаю, что во время соревнований мальчишки становятся подтянутыми, смотрят по-взрослому, а у солидных мужчин, наоборот, появляется молодой задор. Печалит, что рекламу турнира я так нигде в городе и не увидела. Впрочем, зал и без рекламы был заполнен, однако хотелось бы, чтобы власти города принимали более активное участие в организации соревнований».

Могучий ветеран, 58-летний Алексей Горобец, поражает своими размерами. Ну и своими возможностями, конечно. Несмотря на возраст, жмет штангу весом 200 килограммов. Правда, на этот раз переволновался, что ли... Но выжал 185! Он не пропустил ни одного турнира. «Сегодня мы собрались здесь благодаря нашей Православной Церкви, – говорит Горобец. – Это большой праздник спорта. Все рады, все стараются...»

Другой ветеран – Вячеслав Трунаев, президент некоммерческого партнерства «Объединение перевозчиков России» – сегодня один из победителей турнира. «Русский человек всегда славился физической силой. И не случайно в глубине сцены на баннере мы видим изображение святого благоверного князя Александра Невского – олицетворение силы, мужества и победы», – говорит атлет.

Вячеслав Трунаев, участвовавший в первом турнире на Кубок святого князя и ставший тогда тоже победителем, замечает, что пауэрлифтинг – один из немногих видов спорта, в котором даже ветераны могут улучшать свои спортивные результаты: «Многие из ветеранов сегодня показывают настоящие чудеса силы и мужества на глазах у своих детей и внуков».

Кандидат в мастера спорта Алексей Верицунов уверен, что без духовной составляющей спорт потеряется. В здоровом теле – здоровый дух, говорит атлет. «Пропаганда здорового образа жизни, спорта, физкультуры, но прежде всего, православная

вера – вот достойный ответ пиву, наркотикам и прочей мерзости, заполонившей наш город», – считает Алексей.

Награждали победителей протоиерей Александр Новопащин и заведующая структурным подразделением спортивного клуба «Исток», мастер спорта России Татьяна Рябовалова. Татьяна Валерьевна поздравила всех с Рождеством Христовым, а атлетов спортивного клуба «Исток» еще и с юбилеем спортивного зала пауэрлифтинга, который в Новосибирске больше известен под названием «Сибирский Медведь». Зал

был открыт в 1954 году, и за это время из его стен вышли десятки мастеров спорта СССР и России, множество кандидатов в мастера спорта, спортсменов-разрядников.

Во время награждения победителей турнира Игорь Беляев поздравил старейшего атлета спортивного клуба «Сибирский Медведь» Александра Новоселова, который сорок лет назад мальчишкой пришел тренироваться в зал. И сегодня Александр Новоселов продолжает активно тренироваться, но уже с сыном, который пришел в зал по стопам отца.

При этом было отмечено, что клуб развивается. В настоящее время здесь планируется открыть отделение тяжелой атлетики и группы общей физической подготовки как для обычных ребяташек, которым достаточно гантельной гимнастики, так и для юношей-спортсменов, тренировочный процесс у которых требует индивидуального подхода.

Директор СДЮСШОР «Центра игровых видов спорта» Владимир Бочкарев, приехавший поздравить атлетов со спортивным праздником, сообщил, что он намерен выйти с предложением провести очередной, пятый, турнир на Кубок святого благоверного князя Александра Невского в спорткомплексе «Север», имеющем три спортивных зала и вмещающем 2,5 тысячи зрителей. Владимир Александрович полагает, что за четыре года турнир прекрасно себя зарекомендовал, интерес к нему со стороны спортсменов и зрителей не ослабевает, напротив, растет, и пришло время проводить его на более высоком уровне. При этом Владимир Бочкарев отметил большую заслугу в популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта Владыки Тихона. «Владыка очень много делает для этого», – сказал Владимир Бочкарев и попросил отца Александра передать Владыке низкий поклон за понимание и поддержку.

«Если бы не Владыка, ничего этого бы не было, – согласился протоиерей Александр Новопашин. – Он дает мудрые советы, ходатайствует о нас, благословляет все наши начинания».

«В первом послании к Коринфянам, – отмечает в заключение руководитель отдела по связям со спортивными орга-

низациями Новосибирской митрополии, мастер спорта России Борис Левитан, – у Апостола Павла есть слова, которые можно по праву считать золотым правилом миссионерской деятельности Церкви: “Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых”. Мне кажется, что наш турнир как нельзя лучше соответствует этому правилу. Судите сами: первое, на что падает взгляд спортсменов и зрителей, приходящих на соревнования, – четырехметровый баннер с образом великого русского святого – князя Александра, который как бы своим видимым присутствием благословляет турнир. Дипломы и медали на чемпионате так же с православной символикой. Турнир начинается и заканчивается словом священника, он же проводит награждение победителей. Не редко случается, что победителями становятся и сами священнослужители, принимая непосредственное участие в соревнованиях. По всему видно, что, проводя подобные турниры, Церковь получает прекрасную возможность на понятном языке поделиться великой, ни с чем несравнимой радостью Богообщения с теми из спортсменов и болельщиков, кто пока ещё живет за Её пределами, “по стихиям мира сего, а не по Христу”.

*Фото Владимира Осинцева
Дмитрий Кокоулин,
Новосибирская Митрополия*

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОР ВО ИМЯ СЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

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), накануне и в Великие, престольные и двенадцатые праздники, в продолжение всех многодневных постов.

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: iccs-nsk@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 благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, Митрополита Новосибирского и Бердского при поддержке администрации города и области работает

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

По субботам в 15.00 –
молебен о исцелении страдающих
наркотической и алкогольной
зависимостью и для их родителей.
Приём желающих поступить
на реабилитацию или получить
консультацию по данному вопросу –
по субботам в 16:30
в трапезной

По вопросам реабилитации
обращаться по телефону 287-00-03
E-mail: 2870003@gmail.com
Сайт ЕРЦ: <http://2870003.ru/>

Братья и сестры! Большая просьба,
не использовать газету в хозяйственных нуждах!
Газету «Православный Миссионер»
можно прочитать на сайте собора:
<http://ansobor.ru/> или ansobor.ru

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

во имя святителя
Иоанна Шанхайского

принимает любые виды пожертвований для оказания материальной поддержки беременным женщинам, оказавшимся в трудной ситуации, и малообеспеченным семьям, имеющим детей дошкольного возраста.

А также нуждается в профессиональной помощи психологов с высшим образованием.

Обращаться по адресу:
ул. Сибревкома, 8, тел. 264-46-15

ОТКРЫТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО СПАСЕНИЮ ДЕТЕЙ ОТ АБОРТОВ

По благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, Митрополита Новосибирского и Бердского, при соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского на базе существующего Епархиального Центра защиты жизни и семейных ценностей во имя святителя Иоанна Шанхайского создан городской благотворительный фонд. Цель фонда – адресная помощь женщинам, отказавшимся от совершения абортов. Фонд обращается ко всем, кому безразлична судьба детей, приговоренных к смерти собственными родителями, внести положительную лепту для их спасения.

Реквизиты фонда:
ГБФ «В защиту жизни
нерожденных детей»
р/сч 40703810400000000313
в Новосибирском филиале
«НОМОС-БАНКа» (ОАО),
к/сч 30101810300000000770
в РКЦ ДЗЕРЖИНСКИЙ
г. Новосибирск
БИК 045005770
ИНН 5406340776

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

Выпускающий редактор: Мария Заварзина
Корректор: Ирина Рагозина

Дизайн и верстка: Сергей Колотилев

Свидетельство о регистрации средства массовой информации в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства 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. Большевицкая, 131, к.5.

Заказ № 068 Дата выхода в свет: 07.02.2014 г.

Время подписания в печать:

по графику 03.02.2014 г. фактическое 03.02.2014 г.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

e-mail собора: novnevsky@yandex.ru
сайт собора: <http://ansobor.ru>