

Православный Миссионер

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 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. Красный
проспект, 1А, тел. (383) 223-54-40, 223-83-49
<http://ansobor.ru>
e-mail: novnevsky@yandex.ru

12+

В 2016 году православный мир готовится к празднованию тысячелетнего юбилея древнерусского монашества на Афоне. Эта дата связана с первым письменным упоминанием о древнерусском монастыре на Афоне. В частности, 1016 годом датируется святогорский документ, на котором впервые появилась подпись игумена древнерусского афонского монастыря. Под этой датой в одном из святогорских документов, хранящихся в библиотеке Великой Лавры Афанасия Афонского, мы находим подписи игуменов всех монастырей Святой Горы. Среди них такая надпись: «Герасим – монах, милостью Божией, пресвитер и игумен монастыря Росов. Собственноручная подпись». В связи с этим, по инициативе научной общественности и Русской Православной Церкви, в 2016 году будет отмечаться тысячелетие древнерусского монашества на Афоне. В частности, на 2016 год запланирована серия мероприятий, как в России, так и в Греции и на Афоне, направленных на широкомасштабное празднование юбилея и возрождение тысячелетнего духовно-культурного наследия древнерусского монашества на Святой Горе и Русского Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря.

РУССКИЙ АФОН И СВЯТОГОРСКИЙ ПАНТЕЛЕИМОНОВ МОНАСТЫРЬ: ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ СТОЯНИЕ В МОЛИТВЕ

Предлагаем нашим читателям статью сотрудников редакции портала «Русский Афон», посвященную тысячелетию древнерусского монашества на Святой Горе Афон и истории Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря.

Русский Афон: тысячелетие стояния в молитве

Русский Афон является неразрывной и важной составляющей наследия Святой Горы как вселенской православной сокровищницы.

Афон в течение многих столетий играл исключительно важную роль в развитии отечественной духовности и культуры, как в эпоху Киевской Руси, так и в последующие времена. Особенно важным было становление под воздействием Афона Киево-Печерского монастыря, который около 1000 лет назад стал своего рода «рассадником» и центром монашества, духовности, книжности, культуры и просветительства по всей Руси.

С тех пор влияние Святой Горы на духовное становление и развитие Руси играло решающую роль на протяжении всей ее тысячелетней истории. Собственно, именно Святая Гора Афон, ее наследие и традиции существенно повлияли на формирование мистико-аскетического облика самобытного русского православия, как и самой Святой Руси. Поэтому приобщиться к далеким и одновременно родным святыням Афона всегда было заветной мечтой для многих поколений русских православных людей.

Исключительно важную роль играли связи Руси с Афоном в эпоху послеордынского нашествия. В это время выдающимся афонитом, внесшим весомый вклад в развитие русской духовности и культуры, был святитель Киприан (Цамблак), митрополит Киевский и всея Руси. Во времена его святительства на Русь привозится с Афона много книг, осуществляются пере-

воды святоотеческих трудов, проводится богослужебная реформа и т.д. Под влиянием Афона на Руси начинается период «исихастского возрождения», глубоко отразившийся на формировании самобытной и глубоко духовной культуры Руси.

Яркими продолжателями и носителями афонского наследия на Руси этого периода были преп. Сергей Радонежский и преп. Кирилл Белозерский. Плодом их духовных трудов стал новый расцвет русского монашеского подвижничества, который принято называть «Северной Фиваидой».

Наиболее ярко влияние афонского исихастского наследия на Руси отразилось в древнерусском искусстве, в произведениях Феофана Грека, Андрея Рублева и Даниила Черного, художественные шедевры которых до сих пор не перестают волновать взор и воображение своей гармоничностью, глубиной и величием.

Икона Божией Матери «Изумения Горы Афонской»

*Преподобный
Нил Сорский*

Важный вклад в восстановление связей между Русью и Афоном совершил преп. Нил Сорский, который провел на Святой Горе около 20 лет. Вернувшись на родину, он всячески пропагандировал приобретенные на Афоне духовные ценности и выступил одним из идеологов движения «нестяжателей». Другим важным «соединительным звеном» Афона с Русью был выдающийся греческий богослов и афонский подвижник преп. Максим Грек.

Имел Афон большое значение и в деле сохранения православия на Украине, в период печально известной Брестской унии. Среди украинских подвижников того времени, подвизавшихся на Святой Горе, наиболее известны старцы Иоанн Вишенский, Иов Княгининский, блаженный Ки-

приан Острожанин, Исаакий Борискевич, Афанасий Межигорский, Иоасаф Густынский, Иосиф Кориятович-Курцевич, Григорий Голубенко, Самуил Бокачич и многие другие. Влияние Афона на борьбу против унии и православное возрождение на Украине было столь велико, что на Киевском Поместном Соборе в 1621 г. в специальном постановлении, известном под названием «Советование о благочестии», предписывалось: «Послать за благословением, помощью и советом на Святую Гору Афонскую, чтобы вызвать и привезти оттуда преподобных мужей русских: блаженного Киприана и Иоанна прозванием Вишенского и прочих, процветающих жизнью и благочестием, а также и впредь посылать русинов, расположенных к благочестию, на Афон, как в школу духовную».

Запорожское казачество в это время тоже поддерживало тесные связи с Афоном, приглашало оттуда опытных наставников и старцев, делало щедрые пожертвования на монастыри Святой Горы, осуществляло паломничества, а нередко немало казаков и сами принимали на Афоне монашеские постриги и подвизались в обителях Афона. В частности, после того как греки завладели Руссиком (древнерусским монастырем на Афоне), при поддержке запорожских казаков на Святой Горе была предпринята попытка воссоздать новый Руссик. Его роль на протяжении почти целого столетия выполнял основанный запорожцами в 1747 г. святогорский скит Черный Выр (или Мавровыр Русский).

Естественным продолжением этой традиции было основание на Афоне Свято-Ильинского скита, у исто-

ков создания которого стоял выдающийся выходец из семьи казачьих священников, преподобный Паисий (Величковский). Основанная им монашеско-аскетическая школа, осуществленные ею титанические труды по переводу святоотеческих творений на славянский язык, возрождение утраченных традиций православного старчества и исихазма дали мощнейший импульс не только к возрождению подлинного монашества и духовности на Святой Руси, но и к возрождению православной русской культуры, ее возвращению к традиционным христианским устоям и ценностям. Именно последователи афонской школы преп. Паисия (Величковского) – знаменитые старцы Оптиной пустыни – серьезнейшим образом повлияли на формирование мировоззрения многих русских культурных и общественных деятелей XIX века, что существенно сказалось на их творчестве и деятельности.

Особенно тесными и плодотворными были традиционные связи с Отечеством у Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря. После непродолжительного пребывания обители в руках греческих монахов, в начале XIX века она возрождается как непререкаемый центр русского монашества на Святой Горе. Эта святая обитель по праву считается твердыней Святой Руси на Афоне, в Уделе Божией Матери. Еще одной цитаделью русского православия на Афоне в XIX веке был Свято-Андреевский скит.

Под духовным водительством опытных старцев Свято-Пантелеимоновой обители Иеронима (Соломенцова) и Макария (Сушкина) в XIX веке начался процесс возрождения и подъема русского монашества на Афоне. Уже к концу XIX века численность русских монахов на Святой Горе становится равной численности греческих, а в дальнейшем стремительно растет и начинает значительно превосходить ее. В 1913 году число русских монахов на Афоне составило 5000 (из них свыше 2000 – в Пантелеимоновом монастыре), тогда как греков на Святой Горе было 3900, болгар – 340, румын – 288, сербов – 120 и грузин – 53.

Так расцвел такой духовно-исторический феномен, как «Русский Афон». В 1913 г. на повестке дня стоял даже вопрос о предоставлении русскому Свято-Пантелеимонову монастырю статуса лавры, а русским Андреевскому и Ильинскому скитам – самостоятельных монастырей. Однако последующие печальные события не дали этим планам осуществиться.

Важно отметить, что уже к концу XIX века все три русских обители на Афоне – Пантелеимонов монастырь, Андреевский и Ильинский скиты – фактически объединились в одну большую общину. Пройдя через внутренние искушения и разногласия, оба скита признали духовный авторитет Руссика, к которому даже обращались за помощью в урегулировании внутрен-

них споров. К этому времени между ними сложились очень тесные, братские и единодушные отношения. Один из игуменов Ильинского скита даже писал игумену Пантелеимонова монастыря о. Андрею: мы, три русских обители на Афоне, как Троица Святая, – единосущны и нераздельны!

К сожалению, после трагических событий 1917 г. и начала богоборческих гонений на православие в России очень сильно пострадал и Русский Афон. Из-за отсутствия в течение 80 лет притока новых монахов из Отечества все три русские обители на Святой Горе оскудели численно. В результате, Андреевский и Ильинский скиты, а также многочисленные русские келлии и каливы на Афоне опустели, подверглись разрушению или отошли к грекам. Эта же угроза висела и над Свято-Пантелеимоновым монастырем, но чудом Божиим обитель устояла, оставшись на сегодняшний день единственным островком Святой Руси на Афоне.

Ныне, когда на Святой Горе вновь возрождается русское монашество, а вся Православная Русь готовится торжественно отметить в 2016 г. его тысячелетний юбилей, очень важно восстановление памяти о роли и значении Афона в истории Русской Церкви и Святой Руси. Ведь подлинное возрождение возможно только через обращение к собственному духовному наследию и первоисточникам, где Святая Гора Афон всегда занимала одно из ведущих мест.

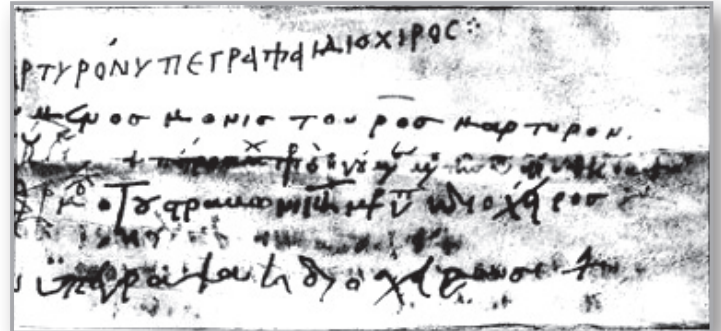
Как справедливо отмечает духовник Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря иеромонах Макарий: «Русская земля связана со Святою Горю непосредственным духовным родством, поскольку русская монашеская традиция является летораслью, или отростком, святогорского монашества, пересаженным на русскую землю Божией, а не человеческой рукою. В силу этого духовного родства Русь искони имела пристанище, богодарованный уголок в Уделе Пречистой Девы Богородицы – русскую обитель, которую видимо хранил на протяжении веков Промысл Божий, судивший и определивший быть ей достоянием и отчиною наших соотечественников, ищущих спасения на Святой Горе».

Уголок Святой Руси на Афоне

Русский монастырь на Афоне – это воистину уникальное духовно-культурное сокровище, одновременно принадлежащее и Святой Руси, и Святой Горе. Он по праву считается древнейшей русской духовной твердыней в Уделе Божией Матери, на Святой Афонской Горе.

Первое известное письменное упоминание о древнерусском монашестве на Афоне относится к 1016 году. Под этой датой в одном из святогорских документов, хранящихся в библиотеке Великой Лавры Афанасия

Афонского, мы находим подписи игуменов всех монастырей Святой Горы. Среди них такая надпись: «Герасим – монах, милостью Божией, пресвитер и игумен монастыря Росов. Собственноручная подпись».

Уже с 1030 г. к наименованию «Обитель Росов» присоединяется собственное имя монастыря: «Богородицы Ксилургу». Последнее слово (от греч. ξυλουργός – плотник или древодел) означает, что основным родом занятий здешних монахов было плотничество. Этот факт также свидетельствует о русских корнях обители, ведь только русичи изначально обустроивали свои жилища, храмы и монастыри из дерева, тогда как греки – из камня.

По сути, Свято-Успенский монастырь Ксилургу – древнейшая русская православная обитель не только на Афоне, но и в мире, учрежденная вскоре после Крещения Киевской Руси.

По преданию, Ксилургу был основан попечением святого равноапостольного князя Владимира Киевского, Крестителя Руси, и его супруги, византийской царевны Анны.

Из «Повести Временных лет» мы узнаем, что в 988 г. Великий князь Владимир отправляет посольство в Иерусалим, а в 989 г. – в Константинополь. Вскоре близ Иерусалима и на Святой Горе Афон появляются два монастыря, имеющих одинаковое название: Русский Богородичный монастырь. Русская обитель в Палестине спустя три столетия перестала существовать, обитель же на Святой Горе существует до сих пор.

Скит Ксилургу. Фото Сергей Шмель

Преподобный Антоний
Печерский

«отец русского монашества», и где на Болдиных горах он искапывает новую пещерную обитель, сохранившуюся до наших дней.

Подобное совпадение в названиях не случайно. В пределах русской земли это было как бы символической проекцией первообраза – Свято-Успенской рус-

«Преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские».
Художник Сайда Афонина

Ныне это общежительный скит, принадлежащий Русско-му на Афоне Свято-Пантелеимонову монастырю. Он находится на восточной стороне Святой Горы Афон на расстоянии одного часа пути от Каarei.

Соборный храм Русской Богородичной обители Ксилургу посвящен Успению Пресвятой Богородицы. Как известно, и основанная преподобным Антонием Печерским по его возвращении с Афона Киево-Печерская обитель, как и соборный храм монастыря, тоже символически были посвящены Успению Божией Матери. Позже, под влиянием преп. Антония, аналогичный Свято-Успенский Богородичный монастырь основывается и в Чернигове, куда на некоторое время переезжает жить

Образ Антония Печерского в трапезной пещерной церкви Антония и Феодосия Печерских в Черниговском скиту Троице-Сергиевой лавры

ской святогорской обители Ксилургу и ее соборного храма на Святой Горе, где, по преданию, духовно возростал и принял постриг будущий авва и «начальник русского монашества».

Продолжая эту традицию, в дальнейшем главный храм Русской Свято-Успенской Богородичной обители Ксилургу послужил прообразом многих Успенских соборов Русской Земли, в частности во Владимире и Москве.

Все эти храмы имели особое значение для Руси. Величественные монументальные здания Великой Печерской церкви в Киеве, Успенских соборов в Чернигове, Владимире и Московском Кремле были не просто наследованием традиций древнейшей русской обители на Афоне, но и, посредством ее, попыткой сакрализации пространства новообращенной Руси, созданием, так сказать, «русской иконы» Святого Афона – как Удела Божией Матери на Руси, благодаря чему Русская земля и получила право на столь ответственное наименование – Святая Русь.

Примечательно, что и на Святой Горе среди русских монахов значение Успенской церкви обители Ксилургу было настолько символично и священно, что, перемещаясь постепенно из обители в обитель, они возводили его аналог и там. При переселении русской братии в Нагорный Руссик в 1169 году при игумене Лаврентии Успенский собор Богородичного монастыря будет воспроизведен и там. А спустя еще шесть с лишним столетий, в начале XIX века, при игумене Савве, когда будет возведен новый Прибрежный Руссик, Успенская церковь вновь будет также перенесена и туда, причем с сохранением статуса собора.

Этот храм памятен и священен тем, что именно в нем зажглась первая русская лампада на Афоне; тем,

что у алтаря этого собора принес иноческие обеты первоначальник русского монашества преподобный Антоний Печерский; тем, что именно отсюда он принял и перенес благословение Святой Афонской Горы и своего старца, игумена Герасима, постригшего его, на Русскую землю и, таким образом, навеки соединил Святую Русь и Святой Афон узами духовной благодатной преемственности.

По слову духовника Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря иеромонаха Макария: «Первая русская обитель на Святой Горе – обитель Древодедя, или Ксилургу, – это величайшая святыня Русского Православия и Русского Афона. Она есть колыбель русского монашества. О значении Богородичной обители Ксилургу для Святой Руси свидетельствует не столько приток в нее насельников и материальных средств, сколько то огромное обратное влияние, которое оказала обитель на наше Отечество».

Преподобный Антоний – отец русского монашества

В последнее время в литературе утвердилась мысль, будто бы преподобный Антоний Печерский на Афоне подвизался в монастыре Есфигмен, чему в качестве подтверждения демонстрируется небольшая пещерка с надстроенной над ней в конце XIX века церковкою во имя святого Антония Есфигменского.

Однако действительно ли эта пещера принадлежала киевскому Антонию? И действительно ли Антоний Есфигменский тождествен преподобному Антонию Печерскому? Вопрос этот до сих пор остается открытым, поскольку весомых доказательств есфигменской гипотезы, распространившейся с середины XIX века, представлено так и не было.

Монастырь Есфигмен

Помимо известной ныне пещеры Антония Есфигменского существовала на Афоне в XIX веке и другая пещера, которую тоже приписывали преподобному Антонию Печерскому, – неподалеку от Великой Лавры святого Афанасия.

По мнению большинства исследователей, здесь имела место попытка благочестивых русских паломников, активно начавших приезжать на Афон в XIX веке, самостоятельно отыскать место подвига почитаемого на Руси «начальника всех русских монахов». Но если Великая Лавра отказалась признать паломническую идентификацию пещеры, находящейся в ее пределах, то обитель Есфигмен сочла это возможным и позволила российским паломникам воздвигнуть над пещерой храм во имя святого Антония Есфигменского.

Уже сразу после своего появления в XIX веке есфигменская гипотеза подверглась острой критике со стороны ряда известных церковных историков и археологов. В частности, сомнения в ее достоверности выражали епископ Порфирий (Успенский), немало потрудившийся в архивах святогорских монастырей; архимандрит Антонин (Капустин), изучавший обители Святой Горы в 1859 году; профессор Евгений Голубинский и другие. Все они, независимо друг от друга, пришли к выводу, что есфигменское жизнеописание и предъявляемая есфигменцами пещера не являются аутентичными и были «изобретены» в канун приезда в 1843 году на Святую Гору великого князя Константина Константиновича Романова с целью привлечь внимание знатных российских паломников к их обители.

Изданное в этот период есфигменское жизнеописание преподобного Антония в первоначальном своем варианте страдало существенными хронологическими неточностями, так что невольно возникал вопрос: об одном ли и том же преподобном говорят греческое и русское жития? Так, в соответствии с греческой версией, преподобный Антоний был не русином, а греком по национальности и пришел в монастырь в 973 году, а сам постриг принял в 975 году от игумена Есфигменского монастыря Феоктиста.

Однако русские списки жития однозначно утверждают, что преподобный Антоний Печерский был не греком, а русином, и родился он в 983 году в Любече на Черниговщине. Таким образом, грек Антоний Есфигменский никак не может быть тождествен любечанину Антонию Печерскому, поскольку первый пришел в Есфигмен на 10 лет раньше, чем родился наш Антоний Печерский.

Вероятнее всего, Антоний Есфигменский действительно существовал и даже подвизался в известной пещере на склоне неподалеку от Есфигменской оби-

тели. Однако нет никаких оснований отождествлять его с преподобным Антонием Печерским.

Как было сказано, помимо довольно поздних легенд о существовании пещер преподобного Антония Печерского возле Великой Лавры и Есфигменского монастыря, на Афоне имеется еще одно, более давнее и правдоподобное предание о том, что будущий отец русского монашества изначально подвизался на Святой Горе не в греческом, а в русском монастыре Успения Богородицы Ксилургу.

Архивариус и библиотекарь Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря схимонах Матфей (Ольшанский) еще в XIX столетии, вскоре после того, как впервые была обнаружена «есфигменская гипотеза», высказал недоумение от лица русской святогорской обители и ее старцев иеросхимонаха Иеронима (Соломенцова) и схиархимандрита Макария (Сушкина). Ведь среди русских монахов на Святой Горе издавна было популярным предание о том, что преподобный Антоний Печерский подвизался именно в древнерусской обители Ксилургу.

По преданию обители, именно здесь принял постриг родоначальник древнерусского монашества, выходец из Черниговской земли преподобный Антоний Печерский, а позже отсюда, по благословению старцев обители, перенес афонский устав и на Русь, основав по афонскому образцу Киево-Печерский монастырь, ставший центром и школой древнерусского монашества и просвещения для всей Руси.

«Господи, да будет на месте сем благословение Святой Афонской Горы и молитва моего отца, который постриг меня», – изрек преподобный Антоний на месте основания Киево-Печерской обители.

Кто же был этим великим старцем-игуменом, постригшим преподобного и благословение которого сыграло столь решающую роль в судьбе не только Киево-Печерской обители, но и всей Русской Церкви и самой Руси? Вопрос этот остается открытым. Однако, вероятнее всего, им был тот самый преподобный старец Герасим, «пресвитер и игумен монастыря Росов», первый настоятель обители Ксилургу, оставивший

свою подпись на вышеупомянутом святогорском акте 1016 года.

Из житийных списков известно, что на Афон преподобный Антоний (в миру Антипа; род. 983 г.) прибыл еще в совсем юном возрасте (ок. 1000 г.). Уже в 1013 году он в первый раз возвращается в Киев со Святой Горы. Побыв немного в Киеве, в 1015 году, вследствие междоусобной смуты после смерти святого князя Владимира и убийства святых Бориса и Глеба, он снова возвратился на Афон, где подвизался до окончательного возвращения в Киев (по одним данным это произошло после 1030 г., по другим – после 1051 г.).

Очевидно, что родоначальник древнерусского монашества начинает подвизаться на Святой Горе до 1013 года. Подобные путешествия с Руси на Афон в те времена невозможно было совершать самостоятельно. Поэтому, несомненно, преподобного Антония должны были сопровождать в столь дальних и небезопасных странствиях и другие спутники. Всё это подтверждает, что первые русские монахи появились на Афоне задолго до 1013 года. По всей видимости, именно они и составили в 1016 году братию первого древнерусского афонского монастыря, игуменом которого был вышеупомянутый Герасим. Судя по всему, именно он и был духовным наставником и старцем молодого Антония,

Преподобные Антоний и Феодосий Печерские

постригшим его в иночество и позже благословившим основать «представительство» русского святогорского монастыря Успения Богородицы в Киеве.

Преемником преподобного игумена Герасима был, по всей видимости, игумен Руссика Феодул, оставивший свою подпись на взаимном акте обителей Есфигмен и Ксилургу за 1030 год. Аналог этой грамоты до сих пор хранится в архиве Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря. Вероятно, именно при новом игумене Феодуле преподобный Антоний окончательно возвратился на Русь и основал здесь Киево-Печерскую обитель в честь Успения Божией Матери, в подражание, а может, на начальной стадии, и как «подворье» или «представительство» афонского Свято-Успенского Богородичного монастыря Ксилургу.

Миссионерское значение Руссика

Известно, что русский монастырь на Афоне изначально имел статус Царской обители, которым в то время обладали далеко не все монастыри. Возможно, обитель была даром византийских императоров киевскому князю. Русский монастырь имел право непосредственно обращаться к самому императору, минуя Протат Святой Горы. С 1030 года ему присваивается титул Игуменария, а в царском указе от 1048 года он именуется Лаврой. Уже в этот период Руссик имел развитое хозяйство и содержал работников. У него была пристань, суда, хлебная пашня, мельница, собственная дорога от пристани до монастыря.

Какое значение в рассмотренный период времени имел Руссик для своего Отечества – Киевской Руси? Чтобы ответить на него, необходимо вспомнить о том, как и для чего создавалось это многонациональное монашеское государство. По мысли преподобного Афанасия Афонского, монастыри не только должны были представлять народы, из которых они составлялись, во всеправославном центре монашества, но и оказывать обратное духовно-просветительское влияние. Монастыри являлись духовными кузницами, которые готовили носителей святогорской традиции монашества. И Русская обитель не была исключением из этого правила.

Уже с начала XI века Свято-Успенская обитель Ксилургу начинает осуществлять свою миссию распространения в Восточной Европе святого православия и афонского духовного наследия. Помимо преподобного Антония Печерского, обитель дала и других подвижников, несших славянам духовное просвещение и афонские традиции. Основываясь на житии святого Моисея Утрина († 1043), можно утверждать, что после 1018 года и в Польшу был послан русский иеромонах с

Афона, который и постриг там Моисея в иноки. В 1225 году на Почаевской горе русский святогорец, преподобный Мефодий, основывает будущую прославленную Свято-Успенскую Почаевскую Лавру. Место, на котором она находится, до сих пор именуется Святой Горой. В XI-XIII веках некие афонские иноки поселяются и в меловой горе на берегу Северского Донца, заложив основание еще

одной Успенской Лавры, также названной впоследствии Святогорской.

Все три прославленные обители связаны со Святой Горой, названы, как и монастырь Ксилургу, в честь Успения и отмечены особым промышленением Божией Матери. Все они были основаны русскими подвижниками Святой Афонской Горы и приблизительно в один и тот же промежуток времени – в домонгольский

период истории Киевской Руси. Источники не указывают точно, из какого именно монастыря Святой Горы они приходили. Но время их миссии совпадает с периодом расцвета древнерусского монашества в обители Ксилургу на Афоне. Поэтому, вероятнее всего, все эти русские свято-

Русский Афонский Свято-Пантелеимонов монастырь на Святой Горе Афон

горцы были выходцами из одной древней Русской Лавры на Афоне – Свято-Успенского монастыря Богородицы Ксилургу.

Итак, именно этот древнерусский монастырь на Афоне стал тем духовно-историческим связующим звеном, тесно соединившим новопросвещенную Киевскую Русь и Святую Гору Афон. Из него 1000 лет назад преподобным Антонием Печерским впервые было перенесено и утверждено на Руси

православное монашество. Помимо святого Антония, обитель Ксилургу дала Руси и многих других подвижников и просветителей, сыгравших решающую роль в духовном просвещении и становлении Святой Руси.

Продолжение следует
afonit.info

«Главная победа – это победа над собой»

При слове «подвиг» большинству из нас рисуются необыкновенные деяния неординарных личностей, наделенных чрезвычайными качествами, о которых мы, простые смертные, даже и думать не дерзаем. Где уж нам, замотанным текучкой повседневности! Между тем слово «подвиг» родственно слову «двигаться» – то есть не стоять на месте, расти, развиваться, а это и вполне по силам каждому, да и просто требуется от христианина.

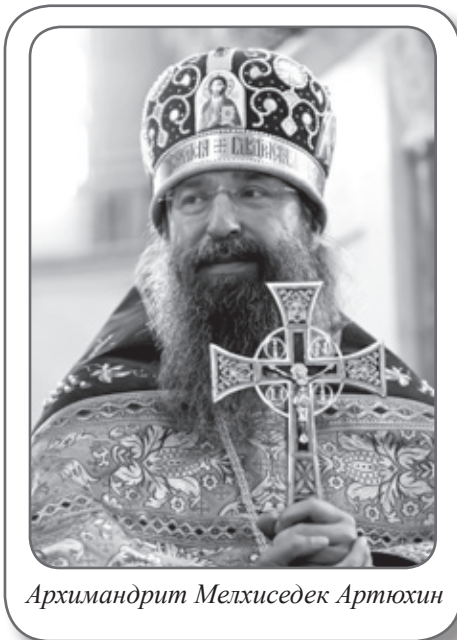
Так что такое подвиг? Когда обычная жизнь простого человека становится подвижничеством? И на каком основном принципе должна она строиться? Как преодолеть страхи, которых так много сегодня? Об этом мы беседуем с архимандритом Мелхиседеком (Артюхиным) – настоятелем московского подворья Оптиной пустыни и храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево, пресс-секретарем Синодального отдела по монастырям и монашеству.

– Отец Мелхиседек, спасибо, что согласились ответить на вопросы портала «Православие.Ru».

– Добрый день.

– Сегодня мы бы хотели поговорить о подвиге. Часто в аскетической литературе мы читаем о подвигах святых – во славу Христа и для стяжания Святого Духа. Мы много знаем о подвигах, которые простые люди совершали на войне. О подвигах повествуется в мифах и фольклоре, есть место подвигу и в повседневной жизни. А что такое подвиг с точки зрения христианства?

– Мы люди очень простые, поэтому какие-то великие подвиги – не для нас. У нас есть подвиг ежедневной постоянной жизни. А с чего он начинается? Хотелось бы вспомнить историю, связанную с именем Суворова. Наша Покровская церковь – храм-памятник всем российским воинам, и один из девяти поклонных белокаменных крестов, установленных возле храма, – в честь Александра Васильевича Суворова. Когда мы водим школьные экскурсии, я подхожу с ребятами к этому кресту и читаю: «Сегодня – учиться, завтра – мо-

Архимандрит Мелхиседек Артюхин

литься, послезавтра – победы или славная смерть. Жизнь – Родина, душа – Богу. В 60 сражениях одержал 60 побед». Но раз на одной международной конференции был такой курьез. Встал академик и говорит: «Вы знаете, а все-таки у Александра Васильевича была 61 победа». Все начали листать свои iPad'ы, стали поднимать его на смех: точно ведь, 60, это всем известное количество. «Нет, – говорит, – 61». Опять не поймут: уважаемый академик, биограф полководца – и вдруг выбивающиеся из общепринятых сведения

и факты. Он свое: «61». «Но как же так? Давайте сверим факты». – «Первая победа – это победа над самим собой». И тогда многие поняли: действительно, Суворов родился хилым, слабым мальчиком, а потом – внутренний подвиг жизни, аскетизм, жизнь в холоде, в голоде, в шинели солдатской, чтобы самому опробовать эту нелегкую солдатскую жизнь.

Итак, первая победа – это победа над самим собой. И поэтому, когда мы обговаривали с вами тему нашей беседы, я подумал: наша повседневность ведь располагает к подвигу. А какой подвиг повседневности? Мы редко видим подвиг какой-то внешний, большой, яркий, из тех, что показывают в новостях по телевизору, когда человек пожертвовал жизнью, пожертвовал в лютый мороз перчатками и бушлатом, согрел внезапно родившегося ребенка, пока ехала «Скорая помощь», – одна сестра в капюшоне отогревала десять часов. Это всё вещи замечательные, и слава Богу, что они присутствуют в нашей жизни. Но мы все живем самой обыкновенной жизнью, мы все живем в семье, мы все живем в социуме, мы все живем среди людей. И здесь возникает вопрос: подвиг в этой нашей обыкновенной жизни есть или

нет? Конечно, есть! Вовремя сказать, вовремя промолчать, вовремя не заметить, вовремя, наоборот, заметить.

Жизнь многодетной матери – подвиг? Подвиг! Жизнь многодетного отца, который не только на одной работе работает, а старается ради семьи пойти еще и на другую работу, чтобы семья жила в определенном достатке, – подвиг. Жизнь человека, который живет с престарелыми родителями, – это ежедневный подвиг. И подвиг – когда христианин заставляет себя в церковный праздник, выпавший на светский будний день, забежать в храм хотя бы на 15 минут – потому что другой возможности нет, надо на работу, потому что все зарабатывают деньги, живут в сложных условиях, – а праздник или память святого, к примеру Серафима Саровского, очень хочется почтить... И человек хоть на 15 минут, но все-таки старается посетить храм. Это тоже маленький подвиг. Почему? А у него был выбор: зайти в храм или нет. Так что внутренняя победа над собой – это и есть ежедневный христианский подвиг. У нас есть такая возможность, и мы можем так жить – в подвиге. Как апостол Павел сказал: *«Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил»* (2 Тим. 4; 7). То есть хранил веру в течение своей жизни.

Еще очень важная вещь. Большинство людей делится на две категории: «хочу» и «надо». Категория «хочу» – это дела плоти, категория «надо» – это дела духа. Апостол Павел так и говорит: *«Духом умерщвляйте дела плотские и живы будете»* (ср.: Рим. 8; 13). И вся жизнь христианина уходит на то, чтобы не сеять в плоть, а сеять в дух. И у нас одновременно несколько волей. Вот мы сейчас

пишем передачу, а кому-то из нас нужно куда-то бежать, или хочется поспать, или выпить кофе, или просто прекратить эту работу, хотя работа, которую мы сейчас делаем, очень важна. Две воли у нас в душе одновременно присутствуют: плотская и духовная. И важно, какую волю человек дает себе в жизни, какая воля побеждает. Это постоянный подвиг: выбор между «хочу» и «надо». Хочу поспать, а надо работу делать. Не хочу мыть посуду, а надо. Не хочу опять перестилать больному постель, а надо. Не хочу простить, а надо. Не хочу звонить общаться, а надо. Жизнь христианина от жизни обыкновенного человека как раз и отличается вот это: у христианина по большей части «надо» преобладает над «хочу».

– Батюшка, вы упомянули преподобного Серафима Саровского – он был подвижник. Сама фраза «подвижническая жизнь» предполагает, что в этой жизни есть подвиг. И вот человек решил вести такую подвижническую жизнь. С чего ему начать? Каких ошибок надо постараться избежать? Как не споткнуться?

– Оптинские старцы говорили: «Всё красит мера, края – бесовские». То есть крайности – от беса. У отцов было такое выражение, такой алгоритм и вектор жизни: дай телу по силе, весь же свой подвиг обрати на внутреннего человека. Не есть, не пить, не спать, подвизаться, поститься, молитвенные правила – все это чрезвычайно важно. Но все это должно приносить плод. Какой? Я молюсь не для того, чтобы мне было хорошо, чтобы я был хороший. Не чтобы мне было лучше – а чтобы во мне было лучше. Этот ориентир жизненный никогда не надо терять.

Еще Достоевский говорил: «Многие люди рассуждают о том, как жить, и только единицы – зачем жить». Зачем я живу, зачем надо подвизаться? Чтобы во мне что-то изменилось, чтобы я стал похож на Господа, как дети бывают похожими на своего отца. Вот весь смысл нашей христианской жизни: чтобы внутри мы были другими. Не вокруг нас была жизнь другая, а мы были внутри другие, потому что от этого зависит качество жизни. Потому что если в тебе зависть, недоброжелательство, тебе бесконечно чего-то не хватает. Потому что ты думаешь, что качество жизни, счастье в жизни – в том, чего у тебя нет. А надо подразумевать не это. Не когда у меня будет то-то или то-то, и тогда у меня будет качество жизни, тогда я буду счастлив. Но когда будут в тебе перемены к лучшему в духовной жизни, тогда и будет настоящее счастье, к которому стремится каждый.

Кто-то из мудрых людей сказал: «Счастье – это когда тебя понимают. Большое счастье – это когда тебя любят. А еще большее счастье – это когда любишь ты». И вот как раз это и есть тот самый подвиг. Нам всем хотелось бы, чтобы нас любили. Нам всем хотелось бы, чтобы нас уважали, чтобы нам оказывали внимание. Но когда человек живет с таким вектором направленности, он никогда должной любви и внимания не найдет, потому что, как Александр Сергеевич Пушкин показал: сначала – новое корыто, потом – новый дом, потом – дворянство, а потом – «Золотая рыбка, мне служи», – предела человеческой жадности и желаний нет. А главным желанием должно быть изменение самого себя. И с чего должен начинаться подвиг, так это с малого преодоления.

Вот мы вспомнили святого Серафима Саровского. А знаете, какой

подвиг был одним из самых главных в его жизни, что его сделало святым? Многих из нас, наверное, это удивит, но факты его биографии показывают: святой еженедельно прочитывал весь Новый Завет. Первые четыре дня – по одному Евангелию: от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а в остальные три дня – Деяния апостолов, апостольские послания и Апокалипсис. Вот что его сделало святым: он жил Священным Писанием. Он хотел соответствовать Священному Писанию, хотел соответствовать Христу. Это и есть начало подвига – искать волю Божию. Каким я должен стать? Каким надо, чтобы я был? Вот это и есть вектор направленности нашей воли. Не «хочу», а каким я должен стать.

– Батюшка, а как отличить, когда «мне хорошо» и когда «во мне хорошо»?

– На самом деле «мне хорошо» будет, когда «во мне хорошо» и когда через это другим хорошо. Мне запомнилась мысль одного очень мудрого человека. Он сказал: не нужно быть важным, важно быть нужным. И поэтому когда ты стараешься быть нужным – ты видишь и радость от того, что ты нужен.

Недавно мы разговаривали по телефону с нашим отцом-наместником – архимандритом Венедиктом, которого мы все любим и уважаем. И он вспомнил, как братию не могли уговорить водить экскурсии: мол, экскурсии нарушают внутренний мир монаха, 30 человек, женщины, и так одеты, и сяк одеты... Многие отказывались. А когда начали водить экскурсии, многие стали говорить: «Отец-наместник, такая после этого радость, что я кому-то нужен, на какой-то вопрос ответил, познакомил с Оптиной, передал мысли наших Оптинских

старцев. Такая радость, как будто причастился». Вот что произошло – преодоление! Хочу сидеть в келье, молиться, читать святых отцов, быть с Богом, читать Евангелие, вести уединенную жизнь. Но есть еще мера, когда этим надо поделиться. И когда человек поделился – через «не хочу», подчинился этой воле – «надо», вот тут-то и есть тот самый христианский подвиг, о котором мы с вами говорим.

Когда побеждает «надо» над «хочу» – вот это и есть тот момент преодоления, это и есть тот самый христианский подвиг. А какие плоды его? А плоды его такие: через «надо» приходит радость, которую я и хотел. Ради чего ты хотел молиться? Чтобы была духовная радость. Ради чего ты хотел оставаться в келье? Чтобы была духовная радость. А она пришла другим путем – через служение. И этот алгоритм, этот вектор задан самим Христом: *«Я пришел не для того, чтобы Мне послужили, а для того, чтобы послужить»* (ср.: Мф. 20; 28). И когда человек в этом ищет радость – ищет радость в служении, – он ее находит.

Помню, один из замечательных отцов современности, батюшка Василий Ермаков, говорил: «Наша жизнь – не место отдыха, а место подвига». Он сам был такой, сам все время с людьми, сам все время на людях, так сказать – старец в миру. И всегда видели его сияющим. Почему? Человек, отдавая, получает. Вот парадокс.

Кстати, старец Паисий Афонский говорил: «Через жертвенное служение Бог дает двойное здоровье». Мы же этого не можем понять, мы хотим, чтобы все было вовремя, сбалансированный режим труда и отдыха, не перетрудиться, не перемолиться. Чтобы все было вовремя: отдохнуть вовремя, поесть вовремя, поспать. Все это правильно, когда

от твоей жизни не зависит жизнь других людей. Мы сейчас с вами записываем интервью, а я, может, спать в это время хочу. Или поесть хочу. Но есть слово «хочу», а есть слово «надо». Мы что-то сделаем, какое-то доброе дело, и – я на это надеюсь – будет и отдача. И всегда человек вот между этим – между «хочу» и «надо». И это образ нашей христианской жизни, который складывается между таким выбором, – и когда-то падаем, когда-то делаем, как хочу. Вот на это и уходит жизнь христианская – чтобы вырасти в силу возраста Христова, чтобы у человека на первом месте было «надо».

– Мы сегодня живем в мире, полном соблазнов, в мире, где есть и роскошь, и всевозможные удобства. Как здесь добиться подвига?

– Я не считаю, что чья-то роскошь, чей-то комфорт должны нас касаться. Живут так какие-то люди, имеют такую возможность – слава Богу, это их образ жизни. А жизнь христианина на что должна быть направлена? Уметь довольствоваться малым, уметь довольствоваться только самым необходимым. И это тоже подвиг. Чтобы чувство зависти от увиденной роскоши, от увиденного комфорта не приводило человека к сознанию своей несостоятельности, своей неполноценности: мол, у меня чего-то не хватает, а вот у других есть. Потому что под качеством жизни и под счастьем некоторые люди подразумевают здоровье. А под большим качеством жизни и счастьем люди подразумевают здоровье и деньги. А под еще большим счастьем и комфортом люди подразумевают здоровье, деньги, красоту и власть. И эти запятые можно продлевать до бесконечности.

А какое же истинное счастье? А истинное счастье состоит в том – одна из интерпретаций этого понятия, – чтобы быть духовно свободным от всего этого. Святитель Иоанн Златоуст как-то сказал: «Бедный человек – не тот, у кого мало денег, а тот, кто не умеет довольствоваться самым необходимым. Богатый человек – не тот, у кого много денег, а тот, кто умеет довольствоваться самым необходимым. Здоровый человек – не тот, у кого нет болезней, а тот, кто при болезнях не ноет. Больной человек – не тот, у кого много болезней, а тот, кто при болезнях много ноет». Оказывается, оценка качества жизни – внутри нас. И поэтому подвиг состоит в том, чтобы научиться довольствоваться самым необходимым. И Бога благодарить за то, что у тебя есть, а не стремиться к тому, чего у тебя нет. Стремиться к лучшему можно, но через большую запятую: «Не моя, Господи, воля, но Твоя да будет». Есть возможность машину поменять – меняй. Нет возможности – не смотри по сторонам, не оглядывайся и не ной, что у тебя не та машина, которую бы ты хотел. Не ной от своих родителей, не ной от своего мужа, не ной от своей жены. Не ной в конце концов из-за своего здоровья, потому что здоровьем заниматься надо, но оно не в наших руках.

– Чтобы не ныть, нужно тоже совершить какой-то подвиг?

– Внутренний. А если ты хочешь что-то во внешней жизни поменять и стремиться в ней к лучшему – тоже нужен подвиг. Ты хочешь новую машину? Так делай что-то для этого, пойди еще на одну работу. Ты хочешь, чтобы у тебя был небольшой домик за городом, куда ты мог бы вы-

везти свою многодетную семью? Не надо быть только мечтателем, надо что-то делать, надо этим заниматься, делать не только то, что нравится, не только «я хочу», а то, что надо. Если чего-то хочешь, то к этому надо прилагать усилия. Если ты ничего не сеешь – то ты ничего и не пожнешь.

Если тебя что-то удовлетворяет – слава Богу, что удовлетворяет. Но когда у тебя семья, то, что может тебя удовлетворять – твоя хибара или продавленный диван, – это удовлетворяет тебя, но не твою жену, не твоих детей, не твою маму, не твоего папу. Поэтому надо всегда думать не только о том, что устраивает тебя, но и о том, что устраивает твоих родных и близких. Может быть, для твоего аскетизма, для твоего внутреннего подвига было бы достаточно одной гречневой каши Рождественским постом, а для семьи нужна не только гречневая каша, но еще и рыба. Я намеренно утрирую, чтобы подчеркнуть: когда мы не одни, недостаточно только того, чтобы мы думали, что достаточно нам. Надо думать и о том, что достаточно для нашей семьи и для тех людей, которые окружают нас. И это тоже постоянный подвиг – иметь такое в мыслях устройство, потому что еще премудрый философ Сократ однажды сказал: «Истинная жизнь – жизнь не только для себя». И когда человек этим руководствуется – это правильное устройство. И это подвиг.

Мы рождаемся эгоистами и большую часть жизни проводим в эгоизме. Почему разваливаются семьи? Сошлись два эгоиста, они договориться не могут, кто кому должен уступить. Вот в этом вся трагедия нашей современной семьи. Из 1000 браков, по статистике, 700 разводов. Не половина – 700! 7 из 10 браков распадается. А по-

чему? А потому, что впереди идет «хочу». Хочу, чтобы он(а) был(а) красивый(ая), заботливый(ая), умный(ая), образованный(ая) и служил(а) мне. Золотая рыбка, служи мне. И она, и он хотят почти одного, и никто не хочет служить другому. Никто не хочет руководствоваться этим принципом: «надо». Все руководствуются принципом «хочу», и вот от этого вся беда. Нет подвига преодоления врожденного эгоизма. Но христианин – это человек, который во вне, а не внутри: мысль о других должна быть впереди мысли о себе.

– Отец Мелхиседек, вы упомянули батюшку Василия Ермакова...

– ...с которым имел счастье быть знакомым. Кстати, когда он приезжал в Оптину пустынь, останавливался у меня в лазарете – я тогда им заведовал, до 1997 года, пока не оказался на подворье в Москве.

– Впечатление батюшка Василий оставлял?

– Да. Он как раз был примером подвига – подвига священнического служения на приходе. Я помню, многие ему говорили: «Слушай, да что ты народом занимаешься?!» А он отвечал: «Я никого к себе не зову. Вы вот ими не занимаетесь, они все ко мне и идут». Помню: приходской домик, батюшка всех принимает, сидит за столом, с каждым беседует. Если бы все так делали, конечно, столько народу к нему не приходило бы. И так вот изо дня в день с народом – это тоже очень большой подвиг священнической жизни. И всем нам, кто помнит отца Василия, читал о нем или будет еще читать о его жизни, надо – для священнической заметки и зарубки на уме – этот об-

раз его подвига взять: не бегать от паствы.

– Отец Василий был семейным священником, отец Паисий – монахом. Получается, что подвиг – и для простых людей?

– Конечно.

– Мы живем в мире, в котором, судя по новостям, происходят постоянно катаклизмы, трагедии... Нет, хороших событий тоже, слава Богу, много. Но люди очень напуганы. И про семью вы сказали очень правильно, и иногда бывает страх заводить какие-то отношения, потому что страшно: и за себя страшно, и за другого человека, и вообще страшно: потянешь или нет? В связи с этим такой вопрос: совместим ли подвиг со страхом, и как победить этот страх?

– Вы упомянули о том, к чему приводит страх, – к сомнениям: заводить или не заводить семью. Я вспоминаю отца Иоанна (Крестьянкина), который говорил, что вся Россия жила таким принципом: «К смерти готовься, а пшеницу сей». Поэтому – страхи страхами, а повседневная жизнь – повседневной жизнью. Поэтому и семью надо заводить, и знакомиться надо, и не бояться: потянешь ли, не потянешь ли. Всё потянешь, если будет внутренний настрой жить во имя другого человека. Бог на один шаг с нашей стороны делает девять шагов навстречу.

Подвиг со страхом не совместим. Русская пословица учит: глаза боятся, а руки делают. Ты что-то задумал в своей жизни, задумал, к примеру, вести эти передачи. Понятно, что всё это большие проблемы: найти людей, технику, средства, финансы... Если бы человек ри-

совал себе все проблемы, которые будут впереди, с места бы не сдвинулся. Надо думать, прежде всего, о пользе дела, которое предпринимаете. И помнить самое главное: любое дело начинается с первого шага. Путь начинается с первого шага. И не надо пугаться, что впереди еще 10 тысяч километров. Дорога начинается с первого шага, делай этот первый шаг, а потом уже будем разбираться со следующей ситуацией. Задумали дом построить – начинай с небольшого вклада в этот дом. Новая специальность, новая профессия, дополнительный заработок. Будет ли, не будет ли, ты начни для этого что-то делать, а там уже будет видно. Потому что кто не начинает, у того и не будет. Попутный ветер не дует тому, кто никуда не плывет. Это страхи внешние.

Должен быть страх внутренний. Не бойся никого, кроме Бога одного. Вот Кого надо бояться! Надо бояться отступить от Церкви, надо бояться отступить от внутренних принципов, бояться отступить от своих обещаний, бояться отступить от веры. Вот чего надо бояться. А внешняя наша жизнь – она в руках Божиих. Если мы не военные, не политики, не экономисты, не депутаты, мы мало что можем поменять в этой жизни. Надо менять отношение к своей жизни, а отношение к жизни должно быть такое: всё в руках Божиих, ничего дурного, плохого не будет до тех пор, пока мы сами не дадим повод к этому. А внешние обстоятельства – курс доллара, безработица, цены на нефть и проч. – влияют на нашу жизнь, но они не должны определять нашу жизнь. Определять нашу жизнь должна вера, жизнь по вере и внутренний подвиг. Была жизнь и похуже. Поэтому – всё внутри тебя.

Если есть недовольство этой жизнью – это недовольство тебя сожрет. Если есть терпение к этой

жизни – всё будет нормально в душе. Не то что восторг, нет, но будет вот это чувство: я что-то могу делать, что-то могу зарабатывать, могу вести внутреннюю духовную жизнь. В храм идти – никто не мешает, бороться с самим собой – никто не мешает, помогать другим – никто не мешает. В этом тебе никто не мешает! Будет и мир, и радость, и комфорт духовный. Всё внутри тебя, потому что жить по вере, делать добрые дела и подвизаться подвигом добрым в борьбе с самим собой никто не мешает.

Конечно, мы не в восторге от того, что происходит вокруг нас, но, по мере сил и возможностей, мы жизнь вокруг нас должны улучшать, помогая друг другу жить в христианской солидарности – начиная с семьи, продолжая приходом и, по возможности, выходя за границы той небольшой общины, в которой мы живем, потому что помогать друг другу мы должны обязательно. Сглаживая все эти негативы, которые мы в жизни наблюдаем, потому что, как апостол Павел призывает: *«Мы, сильные, должны носить немощи слабых и не себе угождать»* (Рим. 15; 1) Слышишь ли? Опять – должны. Сильные должны носить немощи слабых и не себе угождать. Потому что сначала ты служишь, а потом тебе служат. Я всегда шучу: лучше в дом престарелых ходить, чем в доме престарелых лежать. Кто не хочет работать на детей, будет работать на аптеку. К сожалению, такова сущность нашей повседневной жизни. Как только перестал служить – будешь нуждаться в служении. Поэтому лучше умереть на работе при исполнении своих служебных обязанностей.

*С архимандритом Мелхиседеком
(Артюхиным)
беседовал Никита Филатов*

ЗАЧЕМ НУЖЕН ДУХОВНИК

Кто такой духовник? Не всегда ответ на этот вопрос очевиден: иногда люди пытаются наделить священника слишком широким кругом «полномочий» – ищут в нем наставника не только в их духовном исправлении, но и в разных жизненных, порой даже бытовых ситуациях. Верно ли это? Зачем на самом деле нужен духовник? Рассуждает настоятель Петропавловского храма г. Саратова игумен Нектарий (Морозов).

К сожалению, зачастую люди, приходящие в храм, считают приемлемым для себя исповедоваться сегодня у одного священника, а в следующий раз – у другого. Хотя это странно, ведь мы для исцеления какой-то телесной болезни постараемся найти одного хорошего врача, чтобы он нами всё время занимался.

То же самое можно сказать и о взаимоотношениях человека и священника. Когда к священнику кто-то приходит на исповедь один, второй, третий раз, он начинает понемногу этого прихожанина узнавать: обстоятельства его жизни, его внутренний склад, какие-то личностные особенности. Так складываются доверительные отношения, человек начинает у этого священника окормляться, который постепенно становится его духовником.

В среде верующих бытует такая идея: нужно сначала попросить священника быть духовником, тогда он будет не просто принимать исповедь, но и особо молиться за свое духовное чадо. На мой взгляд, можно, конечно, и попросить, но дело в том, что христианская жизнь не терпит никакого формализма. Если священник человека регулярно перед собой видит, проникается какими-то его скорбями, печалью, нуждами, относится к ним как к своим в каком-то смысле, то он, безусловно, будет об этом человеке молиться. Если же священник, у которого человек исповедуется несколько лет подряд, не молится о нем, то странно ожидать, что после такой просьбы начнет.

Церковная жизнь должна быть совершенно естественной, природной, как дыхание, и в ней не нужно каких-то сложных нагромождений, конструкций, связанных с испрашиванием чего-либо и с ответом на это – положительным либо отрицательным. А иначе какие-то торжественные заявления звучат, люди как бы о чем-то договариваются даже, но эти отношения не складываются. Когда же они сложились, то совершенно необязательно это специально как-то называть. Есть сам факт, и он гораздо более значим, чем любые его наименования.

Духовник и духовный отец

Существуют определенные различия между духовником и духовным отцом. Наверное, можно охарактеризовать их так: духовник – это священник, у которого человек регулярно исповедуется и с которым регуляр-

но советуется, а духовный отец – это священник, которому удалось способствовать именно рождению человека для христианской жизни. Ведь процесс вхождения в эту жизнь не всегда бывает безболезненным: подчас и страсти восстают, и искушения одолевают. И когда священник всё это вместе с человеком переживал – подобно родителям, которые сидят у постели больного ребенка без сна и отдыха, пока не поставят его на ноги, – тогда возникает это отцовство. И сам человек начинает так к священнику относиться. Это совершенно определенный уровень заботы и ответственности духовника и доверия и послушания чада.

Обретение духовника – это всегда таинство

«Нужно ли духовника как-то специально искать, и как это делать правильно?» – вопрос очень распространенный. Намного проще, когда человек ходит в какой-то один храм, живет жизнью прихода и обретает там духовника. Но может получиться так, что он пришел в какой-то конкретный храм, расположенный ближе к дому или почему-то по сердцу пришедшийся, но там не встречает священника, который бы вызывал особое чувство доверия, ответы которого на вопросы соответствовали бы его внутренней духовной потребности, его нужде. Ведь в жизни мы тоже общаемся со многими людьми, но немногие становятся друзьями и близкими. А в идеале, конечно, духовник или духовный отец должен быть близким человеком – тем, с кем

ты единомыслен. И тогда совершенно естественно пойти на службу в другой храм или забраться в Интернет и почитать, что говорит такой-то священник, что пишет такой-то. А бывает, услышишь в храме чью-то проповедь, которая тронет сердце, и в результате поймешь, что именно этот священник может стать настоящим наставником для тебя.

Не всегда так получается, но это не значит, что не надо жить церковной жизнью и постоянно ходить к одному и тому же священнику на исповедь и обращаться за советом. Я сейчас говорю скорее о некоем идеале, к которому нужно стремиться.

Обретение духовника или духовного отца – это всегда таинство. Мне запали в сердце слова одного священника о том, что исповедь – это таинство усыновления: во-первых, человека Богом, потому что он вновь из сына, ушедшего на страну далече, превращается в сына возлюбленного, который вернулся в отцовский дом; а во-вторых, своего рода человека священником, потому что между ними устанавливаются особые отношения.

Если у пасомого присутствует подлинное желание измениться, если всё всерьез, по-настоящему, глубоко, то это становится залогом такого же искреннего и серьезного отношения к нему священника, и он как пастырь может гораздо больше дать. И тогда эти самые отношения сыновства и отцовства завязываются и устанавливаются.

Ведь порой ты будто топчешься на месте, потому что приходящий раз за разом на исповедь тебя не то что не слышит – не слушает. Ему не нужны твои слова, а нужно что-то свое, и это «что-то» может находиться вообще не в плоскости христианской жизни. Такого человека получится утешить, поддержать, но его духовная жизнь не получит развития, и в какой-то момент эти отношения себя изживут и перейдут к некоему взаимному разочарованию.

Безусловно, одна из задач священника – указывать человеку на эти и другие его ошибки, точнее – помогать их увидеть, чтобы он не блуждал кругами, а шел более прямым путем, сократил его. Такой своего рода навигатор. Еще точнее сказать: духовник помогает пройти тем путем, которым он сам когда-то прошел.

Нужно ли и можно ли менять духовника?

Бывает такая деликатная ситуация, когда человек, окормлявшийся у одного священника, потом по какой-то причине понимает, что ему хочется обратиться за духовным советом к другому батюшке и исповедоваться уже у него. Стоит ли к этим своим внутренним потребностям прислушиваться?

На мой взгляд, человек должен в Церкви искать того, что служит к созиданию его души и помогает идти ко спасению. И если ты понимаешь, что священник не может ответить на важнейшие вопросы твоей жизни, то,

безусловно, будешь искать другого – это совершенно правильно и естественно.

Но надо при этом по отношению к себе быть, наверное, даже более строгим, чем к священнику. Ведь очень часто бывает, что человек, задавая вопросы, ждет, чтобы ответы изменили что-то в его жизни, а сам при этом ничего не делает. Но те ответы, которые мы получаем, могут лишь указать нам направление пути, побудить к какой-то внутренней работе. И если этой работы не будет, то спустя какое-то время ответы как бы утратят для нас свою актуальность. Нередко именно из-за этого люди вступают на путь неких блужданий в Церкви.

Иногда дело вовсе не в том, что священник не дает тебе чего-то важного, потому что он не внимательный, не начитанный, не глубокий, а просто ты в какой-то момент понимаешь, что другой священник ближе тебе по духу. Как при этом поступить? Я считаю, что здесь нет какого-то единого правила, всё достаточно индивидуально. Один пожилой батюшка говорил: если у тебя есть духовный отец и ты по какой-то причине от него уходишь к другому священнику, то у тебя, возможно, будет хороший духовный отчим, но уже не отец. Это, подчеркиваю, в том случае, если был именно духовный отец. Если же таких глубоких, серьезных внутренних отношений не было со священником, тогда я к перемене духовника никаких препятствий не вижу.

С духовником или без духовника?

Можно ли обходиться совсем без духовника? Не иметь священника, к которому ты приходишь на исповедь регулярно и которому ты задаешь какие-то вопросы, – на мой взгляд, нельзя, это будет совершенно неправильно. А вот без духовника, который может тебя вести путем христианской жизни, который может быть в какой-то степени учителем этой жизни, людям порой приходится обходиться. Потому что само духовническое служение требует от пастыря достаточно большой отдачи и самопожертвования. Но у современного священника, как и любого современного человека, очень мало к такой самоотдаче способности.

Однако надо помнить: всё, что нам не дают люди, может восполнить Господь. В патериках есть такие слова: «Богу угодно, чтобы вы, люди, исправляли друг друга и вы, люди, прислушивались друг к другу». Поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать тем, что Господь посылает. Если священник тебя чему-то может научить, пусть научит. Если потребуется впоследствии что-то большее, Господь тебе это большее даст: или у другого священника, или в этом священнике нечто откроется.

Господь восполнит, если мы со смирением и с доверием будем у Него этого искать. Но это в тех случаях, когда мы действительно ищем.

Подготовила Инна Стромиллова

3 февраля 2016 года члены Архиерейского Собора Русской Православной Церкви единогласно проголосовали за канонизацию архиепископа Серафима (Соболева), много лет почитаемого как в Болгарии, так и в России.

Доклад, прочитанный архиепископом Серафимом (Соболевым) на Московском всеправославном совещании в 1948 г.

Надо ли Русской Православной Церкви участвовать в экуменическом движении?

В последнее время Русская церковь испытывает сильное давление со стороны экуменистов, чтобы побудить ее участвовать в экуменическом движении.

22 августа с. г. экуменисты созывают в Амстердаме, как они говорят, «Всецерковную конференцию». По сообщению «Церковного вестника», издаваемого при Болгарском Синоде, в этой «Всецерковной конференции» будут участвовать 136 так называемых христианских церквей и представители восточных греческих церквей. Несомненно, на этом экуменическом съезде будут присутствовать и представители русских церковных организаций за границей.

Экуменисты приглашают и Всероссийскую церковь принять участие в трудах Амстердамской конференции. Доселе Православная Церковь в России не примыкала к экуменическому движению. Желательно, чтобы она и впредь не имела ничего общего с этим движением в силу вот каких соображений.

Русскую Православную Церковь приглашают участвовать в экуменической конференции, как одну из множества церковных организаций, каждой из которых прилагается понятие Церкви. Но мы, православные христиане, исповедуем, что Церковью, как учрежденною Самим Богом для нашего спасения, можно называть в строгом смысле только одно общество истинно-верующих христиан. Называть же церковью каждое из еретических обществ – это значит не иметь правильного понятия о Церкви и попирает нашу веру в догмат о Церкви, изложенный в девятом

члене Символа веры. Очевидно, экуменисты, указывая на огромную численность так называемых христианских церквей, входящих в состав экуменического движения, представители коих примут участие в Амстердамской конференции, придают этому количеству положительное значение. Но оттого, что ложь будет проявляться не в малом, а в большом количестве ее видов, она

не станет истиной; напротив, она еще более будет ее исказить и отрицать.

Впрочем, суть дела заключается не в этом, а в том, что экуменисты, и притом, к сожалению, даже из православной среды, не имеют правильного понятия о Церкви. Они считают, что к Церкви принадлежат все крещеные во Христа, ставят в один ряд как православных, так и еретиков, признавая тех и других телом Христовым. Для примера укажем на статью одного из

самых влиятельных русских экуменистов в Париже, профессора и помощника ректора Богословского института в Париже В.В. Зеньковского. В журнале русской ИМКИ¹ «Вестник русского студенческого христианского движения» (№ 5, стр. 17-18) он пишет: «Мы должны навсегда забыть, отвыкнуть от горделивой мысли, что Дух Божий только у нас и с нами (т. е. православными)... Будучи... вне православия, я все же чувствовал себя в Церкви. Я видел, что рамки Церкви бесконечно более широки и более вместительны, чем мы обыкновенно думаем. И, действительно, кто может указать, где кончается церковная ограда и начинается зеленеющая нива Христова.

Кто посмеет утверждать, что вне этой ограды у Христа нет Церкви, нет служителей и учеников... Неужели мы должны их отбросить только потому, что они служат Ему иначе, чем мы... Я теперь убедился, что и они, протестанты, стоят в Церкви и работают, может быть сами того не сознавая и не называя вещи их именами, для Церкви... Нет, Церковь Христова шире нашего стесненного понимания о ней; она включает в себя всех верующих в Бога и любящих Его, как бы ни проявлялась их вера и любовь».

В другой своей статье в том же журнале под заглавием «Основы экуменического общения» проф. В.В. Зеньковский высказывает еще более странные мысли, совершенно недопустимые для православного сознания. Разумея под основой и целью экуменического движения общение разных церквей и соединение их «по линии

любви», он требует от представителей объединяемых церквей абсолютной веры, что «спасение возможно лишь через Церковь, к которой они принадлежат и что в их церкви есть абсолютная (хотя бы и неполная) истина» (январь-февраль, 1935).

В этих своих словах проф. Зеньковский высказывает мысль, что спасение будто бы возможно в каждом инославном исповедании. И, напротив, если кто из инославных христиан оставит свое исповедание и соединится с еретиками другого какого-либо вида и даже с Православною Церковью, то спасение для такого человека уже невозможно. Конечно, соединение церквей мыслится здесь при полном игнорировании догматических разностей – только по линии любви, то есть как приятельское общение.

Подобные в своей сущности мысли высказывает также и весьма авторитетный в глазах экуменистов профессор Софийского Богословского факультета протопресвитер о. Стефан Цанков в своей статье под заглавием «Актуальные проблемы и задачи православного богословия и Православной Церкви». Он пишет: «Вопрос о единстве Церкви стал весьма сложным вопросом и его нельзя рассматривать... схоластическим и самоудовлетворенным способом, каким его рассматривали до сего времени... Уже действительное отношение Православных церквей нового времени к ряду инославных церквей (признание их крещения, иерархий у некоторых из них и пр.) и признание Православною Церковью недугов и несовершенств в рядах собственных ее членов, показывают, что неправильная мысль, будто к мистическому Телу Христа (Церкви) принадлежат только православные христиане и что за видимой разделенностью не существует невидимого мистического единства в Церкви Христовой».

Интересна в данном случае рецензия проф. Софийского Богословского факультета Ильи Цоневского по поводу изданной в Цюрихе на немецком языке в 1946 г. книги того же проф. о. Цанкова: «Восточная Православная Церковь с экуменической точки зрения».

В рецензии проф. Цоневского говорится: «Природа Церкви и ее основ-

ные свойства самым тесным образом связаны с ее единством, потому что она есть Тело Христово и Христос ее Глава. Церковь не могла бы быть ни святой, ни католической (соборной), ни апостольской, если она не едина. Весь смысл и полное значение экуменического движения заключается в единстве Церкви; оно является его основой, а также и его задачей и осуществлением. Самый факт, что Православные Церкви деятельно участвуют в экуменическом движении, говорит о том, что уже постепенно оставляется старый взгляд, что только православные христиане суть истинные христиане и что только они принадлежат к Церкви Христовой».

Таким образом, православные экуменисты во главу угла ставят единство церкви или единую церковь. Но в понятие «единая» они вкладывают свой неправильный, извращенный смысл, ибо под этой единой церковью они понимают не только всех православных, но и всех инославных христиан, т. е. еретиков.

Эта экуменическая точка зрения совершенно расходится с православным взглядом, который под единой церковью всегда понимает одних только истинно-верующих православных людей. Наша Церковь никогда не считала еретиков входящими в ее состав, в состав самого Тела Христова. Да и как возможно данную экуменическую точку зрения считать православною, когда Вселенские соборы всегда предавали еретиков анафеме, т. е. отлучению от Церкви? Очевидно, экуменисты в своем учении о Церкви не признают над собою авторитета Вселенских соборов. Но это равносильно отрицанию авторитета всей Православной Церкви и признанию, в данном случае, единственным критерием истины своего собственного разума при отрицании православной веры в Церковь.

Такой же рационализм и такое же неверие в истинную Христову Церковь экуменисты вкладывают в свое толкование наименования Церкви соборною. Мы вместе со святыми отцами называем Церковь соборною, или католическою, или вселенскою, потому что «она не ограничивается никаким местом, ни временем, ни народностью,

но заключает в себе истинно-верующих всех мест, времен и народов. Но экуменисты под этим наименованием церкви разумеют не только истинно-верующих православных христиан, но и всех еретиков.

Такое же заблуждение они обнаруживают и в своем отношении к наименованию Церкви апостольскою. Как это ни странно, экуменисты относят к этой апостольской Церкви и так называемые «христианские церкви», которые совсем не имеют апостольского происхождения или преемства. Они считают все еретические исповедания принадлежащими к Апостольской Церкви, несмотря на то, что Павел, величайший апостол, отличает всех еретиков от Православной Церкви и предает их анафеме, говоря: «*Аще мы или Ангел с небесе благовестит вам паче еже благовестихом вам, анафема да будет*» (Гал. 1; 8).

Но больше всего православные экуменисты погрешают против девятого члена Символа веры в отношении наименования Церкви Святою, когда включают в состав этой Святой Церкви еретиков. Церковь называется Святою потому, что она есть раздаятельница благодати Святаго Духа, которая сообщается верующим в таинстве Миропомазания при совершении над ними Крещения.

Эта возрождающая, освящающая и спасающая благодать есть самое драгоценное и высшее для нас благо, ибо дарование ее нам было целью пришествия в мир Христа и Его крестных страданий и смерти. «*Огонь пришел Я низвесть на землю, – сказал Он, – и как желал бы, чтобы он уже возгорелся* (Лк. 12; 49). По изъяснению этих слов Христа св. Антонием Великим и Макарием Египетским, под огнем здесь разумеется возрождающая благодать Святаго Духа, которая изливается на нас в таинстве Миропомазания при совершении над нами таинства Крещения, почему она и называется крещенскою. Как на параллельные к этим божественным словам надо указать также и на следующие слова Христа: «*Уне есть вам, да аз иду* (разумеется – на крест и смерть). *Аще бо не иду аз, Утешитель не придет к вам; аще ли же иду, пошлю Его к вамъ*» (Иоан. 16; 7).

Вот почему Симеон Новый Богослов говорит: «То и было целью и концом всего домостроительства Христова, чтобы верующие принимали Духа Святаго... и чтобы Он был как бы душою нашей души... и чтобы действием Сего Духа мы освящались, обновлялись и пересозидались по уму, совести и по всем чувствам».

Сей великий св. отец Церкви согласен с учением о Царстве Божием Христа и апостола Павла (Иоан. 3; 5, Мф. 13; 45-46, 13; 33, Лк. 19; 12-27, Деян. 1; 3-8, Рим. 14; 17), вместе со св. отцами Антонием Великим, Макарием Египетским и Ефремом Сирийским даже учит, что Царство Божие, которого Господь повелел нам прежде всего искать (Матф. 6; 33), и есть возрождающая благодать Святаго Духа как источник нашей святой жизни.

Но этого самого драгоценного для нас блага, этой возрождающей благодати Святаго Духа с ее святостью нет и не может быть у протестантов, ибо у них нет таинства Миропомазания. В крещении, как это явствует из «Православного исповедания», мы только очищаемся от грехов, умираем для жизни плотской и возрождаемся от Святаго Духа для жизни новой и святой. Но последняя возможна для нас только при помощи той благодати, которую мы получаем в таинстве Миропомазания. В этом Таинстве преподается нам Дух Святой со всеми Его дарами, возращающими и укрепляющими нас в духовной святой жизни.

Эта благодатная святая жизнь невозможна и для тех инославных христиан, которые хотя и имеют таинство Миропомазания, но, в силу отвержения их Православной Церковью за ереси, благодать сия является у них недейственной и неспасительной.

Отсюда совершенно не правы православные екуменисты, когда в Святую Церковь включают всех еретиков, когда словами одного из своих екуменических вождей заявляют, что инославные и в отдельности, и в лице целых групп

(инославных церквей), как и отдельные грешные члены Православной Церкви, «станут святыми через благодать Божию и через любовь общения».

Здесь православные екуменисты смешивают воедино отдельных членов Православной Церкви, как грешников и немощных людей с инославными христианами и их «церквями», полагая, что те и другие станут святыми через благодать Божию и через любовь общения.

Святитель Серафим

Но между теми и другими существует огромная разница. Члены Православной Церкви, будучи грешниками, как бы ни были велики их грехи, всегда могут через таинство Покаяния и при помощи действенной и спасительной благодати стать святыми – достигнуть истинной и совершенной благодатной святости. Но еретикам в отдельности или в их целых группах, организациях эта святость никогда не будет присуща, ибо у них не действует благодать таинства Миропомазания и благодать таинства Покаяния. **Еретики могут быть святыми только после покаяния или отречения от всех своих ересей и после воссоединения**

с Православною Церковью. Только тогда инославных христиан можно включить в состав Святой Христовой Церкви.

И что это за благодать Божия, при помощи которой, по словам православных екуменистов, инославные христиане становятся святыми? По учению святых отцов Церкви, благодать Святаго Духа проявляется в двух видах: как благодать общего и внешнего промышления, предваряющая и подготовляющая людей к принятию истинной веры, и как благодать внутренняя, возрождающая, спасающая и действующая только в Православной Церкви. Несомненно, в приведенных словах православных екуменистов благодать внешнего промышления не имеется в виду, ибо, действуя в жизни инославных христиан и даже язычников, она их святыми не делает. Следовательно, здесь имеется в виду благодать внутренняя, возрождающая. Но этой благодати у инославных христиан или совсем нет, или она у них не действует, их не спасает и не делает их святыми. Следовательно, ни та, ни другая благодать не может инославных христиан делать святыми, почему православным екуменистам не следовало бы совсем говорить ни о благодати, ни о святости в отношении инославных христиан.

Кроме того, разве может делать святыми инославных христиан и вообще грешников любовь общения? Если иметь в виду самое любвеобильное общение с еретиками православных христиан, и притом не с извращенными, а с истинными понятиями о Православии, то от такого общения православных с еретиками останется для последних, если они не фанатичные еретики, приятное воспоминание и только. А для того, чтобы сделаться святыми, еретикам не только надо воссоединиться с Православною Церковью и воспринять ее спасительную благодать, но и стать еще на путь истинной христианской жизни, на путь

бескомпромиссной борьбы со страстями и с грехом, через неуклонное исполнение божественных заповедей, на путь узкий, скорбный и тернистый. Только тогда инославные христиане при содействии благодати Божией станут святыми.

Поэтому слова православных экуменистов о возможности еретикам стать святыми надо признать совсем необоснованными и великим заблуждением.

Однако толкование православными экуменистами наименования Церкви святою, как и других ее наименований, не являются одним только простым заблуждением. Это заблуждение в своей сущности есть ниспровержение нашей православной веры в Церковь. Последняя требует от нас веры в Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь с тем, чтобы мы все эти свойства прилагали только и исключительно к нашей Православной Церкви. А православные экуменисты не хотят ей оказывать послушания. В силу этого они до неузнаваемости искажают девятый член Символа веры. В итоге получается какое-то **неестественное смешение истины с ложью, Православия с ересями**, что приводит православных экуменистов к крайнему извращению истинного понятия о Церкви и настолько, что они, будучи членами Православной Церкви, в то же время являются членами экуменической церкви, точнее, какого-то вселенского еретического общества с его бесчисленными ересями. Следовало бы им всегда помнить слова Христа: *«Аще же и Церковь преслушает, буди тебе якоже язычник и мытарь»* (Матф. 18; 17).

Это непослушание православных экуменистов приводит их к заявлению, что «разделительные стены между церквями не достигают до самого неба, до Христа-Главы, и не спускаются до самого сердца Церкви, до Святого Духа».

Но эти разделительные стены, т. е. разделения Православной Церкви с еретиками, начали происходить на Вселенских соборах. Происходили они в целях сохранения православной веры от гибели через смешение с пагубными ересями. Происходили эти разделения во исполнение слов

Христа: *«Мните ли, яко мир приидох дати на землю? Ни, глаголю вам, но разделение»* (Лк. 12; 51).

А также на Вселенских соборах осуществлялись и слова нашего Господа, сказанные апостолам и их преемникам, стоящим во главе Православной Церкви епископам: *«Аминь бо глаголю вам: елика аще свяжете на земли, будут связана на небеси, и елика аще разрешите на земли, будут разрешена на небесех»* (Матф. 18; 18). Ясно, что эти разделения достигают самого неба. Каким же образом эти церковные разделения не достигают Христа, когда они основаны на собственных словах Христа Спасителя?!

Затем, догматические постановления Вселенских соборов с анафемой против еретиков выносились на основе апостольских слов: *«Изволися Святому Духу и нам»* (Деян. 15; 28). Следовательно, постановления против еретиков исходили не только от св. отцов Вселенских соборов, но и от Самого Духа Святого. Знаменательны в данном случае слова Христа, сказанные во время Его явления ученикам по воскресении: *«Примите Дух Свят. Имже отпустите грехи, отпустятся им; и имже держите, держатся»* (Иоан. 20; 22-23).

Ясно, что анафема Вселенских соборов, имевшая в своей основе слова Христа, накладывалась на еретиков совместно: и от Святого Духа, и от Церкви. Спрашивается, могут ли эти догматические разделения не достигать и Святого Духа, как от Него происшедшие?

Но и это не все. Из слов Христа *«Елика аще свяжете на земли, будут связана на небеси»* явствует, что анафема на еретиков, т. е. отлучение их от Церкви, переходит в будущую жизнь и что все еретики после смерти идут в адские муки.

Весьма поучительно в этом случае откровение, бывшее великому угоднику, Христа ради юродивому, Симеону. Бог открыл ему, что душа знаменитого ученого богослова Оригена погибла и находится в адских муках за его еретические учения. Подобное откровение имел инок Феофан, как об этом повествуется в известной книге блаженного Иоанна Мосха «Луг Духовный». Он видел в огненном пламени того

же Оригена, Ария, Нестория и многих других еретиков. Как ненавистна Богу ересь, об этом свидетельствует видение, бывшее преп. Кириаку Отшельнику. Божия Матерь, явившаяся ему с Иоанном Крестителем и Иоанном Богословом, не соизволила войти к нему в келлию, несмотря на все его мольбы, только за то, что у него в числе других, была книга, в конце которой находились два слова еретика Нестория.

Православные экуменисты не только не слушают Православную Церковь, но даже открыто обвиняют ее в грехе разделения. Правда, этот грех они приписывают не только Православной Церкви, но и всем инославным церквям.

Но не Православная Церковь, а еретики создавали ереси. Православная же Церковь до мученической крови защищала от еретиков чистоту православной веры. Если бы не было этой борьбы, то православная истина через смешение с еретической ложью перестала бы существовать, а вместе с этим исчезла бы и Православная Церковь с лица земли. Не обвинять надо последнюю за то, что она не смешалась с еретиками и отделилась от них, а ублажать ее надо за мученические подвиги разделения, происходившего по причине восстания еретиков на Церковь, на ее богооткровенные и святоотеческие истины и даже на Самого Бога.

Однако это обвинение показывает, в какой великий грех дерзкого самомнения и гордости впали православные экуменисты, присвоив себе право быть судьями Православной Церкви. Кажется, настал момент, когда последней нельзя более молчать. Надо указать им на всю их неправоту в отношении одинаково, как к Православию, так и инославию, и предостеречь их, на какой опасный и гибельный путь они стали. Этот путь толкает их на непослушание и даже на публичное обвинение своей Матери-Церкви.

Продолжение следует

¹ YMCA (Young Men's Christian Assosiation) – надконфессиональная молодежная организация, возникшая в XIX в. с целью внедрения надконфессиональной экуменической идеологии среди христианской молодежи.

«Я НЕ МОГ ОСТАВАТЬСЯ В ЦЕРКВИ С ИСКОВЕРКАННЫМ БОГОСЛУЖЕНИЕМ»

Беседа с Робертом Джекклином – православным мирянином, в прошлом – католическим священником

Роберт Джеклин на протяжении десяти лет был священником римско-католического ордена Тринитариев (орден Пресвятой Троицы), основанного в XII веке. Он служил в штатах Джорджия, Огайо и на юге Калифорнии. С разрешения Рима он оставил священническое служение и женился. Позднее перешел в Православие. О стремительном падении духовной жизни в Католической церкви после II Ватиканского собора и иных нестроениях, которые побудили его покинуть Католицизм, и о своем пути к Церкви Православной – его беседа с журналистом «Ancient Faith Radio».

– Роберт, вы воспитывались в традиционной католической семье?

– Я родился в городе Питтсбург штата Пенсильвания. Мой отец был римо-католиком; моя мать – греко-католичкой, но, выйдя замуж за отца, стала римо-католичкой. У меня есть два брата и сестра. В детстве было немного опыта Восточной литургической жизни: ходил с дедушкой и бабушкой на службы к греко-католикам, и мне они очень нравились. Но все же прежде всего я воспитывался в римско-католической традиции.

– Учились в католических приходских школах?

– Да, и еще в католической подготовительной школе. Затем я два года служил, а когда служба закончилась, мне захотелось направить свою жизнь по особенному пути. Поступил в семинарию, где два года изучал философию, а потом четыре года теологию.

– Преподавали ли вам восточную патристику?

– Восточную патристику нам преподавал в течение семестра один член общины – католик восточного обряда по происхождению. О чем он, кстати, никогда не задумывался, пока не стал послушником: ему пришлось просить разрешение для

вступления в наш орден. Меня так захватил этот курс! Нахлынули воспоминания о дедушке и бабушке, но прежде всего это было первое глубокое знакомство с Востоком. Конечно, мы говорим сейчас о восточно-католических церквях.

– Мы их называем униатскими.

Современная католическая месса с участием клоунов

– Верное название. Но этот курс дал мне прекрасные базовые знания.

– Вы были рукоположены в священника ордена Тринитариев. Почему выбрали этот орден?

– Мы были миссионерами, и я чувствовал, что именно этим хотел заниматься. Родители, правда, желали, чтобы я стал епархиальным священником: был бы ближе к дому и мог бы чаще с ними видеться. Я же хотел принадлежать миссионерской группе священников и братьев, поэтому присоединился к ордену.

– Вы говорили, что вам пришлось столкнуться со многими переменами, связанными с решениями II Ватиканского собора, – и в частной жизни, и в вашем священническом служении. Можно ли сказать, что вы выросли католиком формации до-соборной, до II Ватикана?

– Да.

– Но ведь вы знали, на что идете, становясь священником после II Ватиканского собора? Хотелось бы, чтобы вы рассказали о тех переменах, которые оказались самыми разрушительными – и для вашей духовной жизни, и для жизни всей церкви.

– Когда меня рукоположили в 1968 году, «Novus Ordo Missae»^[1] еще не был

введен, поэтому первый год я служил мессу половину на латыни, половину на английском. Но со временем изменения в богослужении не только стали беспокоить верующих – люди просто перестали чувствовать себя комфортно на мессе и не считали нужным на нее приходить. Это пагубно сказалось на нашей общине. Радикальные изменения коснулись и устройства ордена: я был свидетелем того, как многие из моих собратьев крайне разочаровались и ушли, подчас без официального разрешения Рима, и некоторые женились. Я видел разрушение

моей общины. Для меня это было печальнее всего, потому что 18 лет это была моя жизнь, мой дом, моя семья – и вот все трагически распалось.

– А почему переход от латыни к английскому видится столь контрпродуктивным?

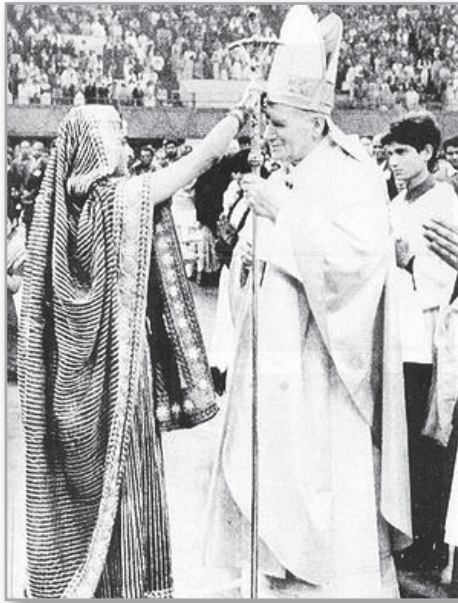
– Если бы они взяли Тридентскую мессу и перевели ее с латыни на английский, то не было бы особых проблем. Но новый чин изменил мессу до неузнаваемости! Если бы, к примеру, католик, умерший в 1945 году, пришел на мессу в 1972 году, он бы ее не узнал!

– Независимо от языка?

– Независимо от языка. Традиционная Тридентская месса была полностью уничтожена. Если помните, чин «Novus Ordo» был составлен при участии восьми протестантских священнослужителей. Им разрешили внести свой вклад в составление новой мессы. Все строго католическое, все связанное со старой мессой было отброшено!

Интересно, что после моей женитьбы среди наших друзей появилась одна лютеранка. Вскоре она вышла замуж за католика. После их свадьбы мы были приглашены на торжество, и она призналась мне: «Ваша (католическая) служба такая красивая! Она напомнила мне нашу лютеранскую службу!» Видите, как сильно была испорчена месса за каких-то несколько лет.

– Мне рассказывали, что будущие папы Иоанн Павел II и Бенедикт XVI, несмотря на их нынешнюю репутацию консерваторов и традиционалистов, в то время были в числе молодых новаторов, много сделавших для преобразования традиционного католицизма и оттеснивших таких традиционалистов, как монсеньор Марсель Лефевр. Так ли это?

Папа Иоанн-Павел II принимает благословение от языческой жрицы

И Иоанн Павел II, и Бенедикт XVI были частью реформаторского движения в церкви.

– Да, это так.

– Расскажите об этом подробнее.

– Будущий папа Бенедикт XVI, в то время отец Ратцингер, был те-

Мать Тереза перед портретом индуса Ганди

ологом из так называемой «Рейнской группы». И он был прогрессивным деятелем. Как признается сам понтифик, он поддерживал то, как проходил собор, как принимались документы и формировалось новое богословие церкви. Отец Ратцингер участвовал во всех тех

переменах. Молодой епископ из Польши – будущий папа Иоанн Павел II – тоже был прогрессивным. Они оба открывали дверь к новому. Как говорил папа Иоанн XXIII: «Мы должны открыть окна, чтобы впустить немного свежего воздуха в церковь». Архиепископ Лефевр был традиционалистом. Они притесняли его и тех отцов, которые его поддерживали. Да, говорю совершенно искренне, что они оба – Иоанн Павел II и Бенедикт XVI – были частью прогрессивного движения в церкви того периода.

– Немногие видят их в таком свете теперь.

– Тем не менее, это так. Бывает, что человек делает что-то и приходит от этого в восторг, но с течением времени он видит плоды своих трудов, начинает задумываться и пересматривает свою деятельность с самого начала. Именно так и произошло с двумя предыдущими понтификами.

– Я где-то читал признание папы Бенедикта, что II Ватиканский собор зашел слишком далеко.

– И это всё равно, что «запирать дверь конюшни, когда лошадь уже укудана».

– Когда джинн уже выпущен из бутылки...

– А каковы последствия!

– Достаточно посмотреть на удручающую статистику по Католической церкви за последнее время.

– Количество священников, монашествующих и мирян сократилось в ужасающих размерах. Если до II Ватиканского собора считалось, что регулярно посещают мессу как минимум 65% католиков, то сегодня это от одной четверти до одной трети католиков – 25-33%.

– Я видел и такую ошеломляющую статистику: сегодня 65-70% католиков считают, что Евхаристия – всего лишь символ. Одно из самых фундаментальных, бессмертных учений ранней Церкви – о том, что в Евхаристии преподаются истинные Тело и Кровь Христовы. И в это не верит подавляющее большинство современных католиков...

– Увы, это именно так.

– Число католических средних школ и университетов сократилось, и этот список можно продолжать.

– Кроме того, согласно исследованию, проведенному четыре-пять лет назад, число католичек, делающих аборт, примерно равняется числу женщин-некатоличек, делающих аборт. Это довольно пугающая ситуация. По всем этим причинам я стал понимать, что церковь, в которой родился и воспитывался, больше не является Церковью. Стало быть, ту духовность и религиозность, в которой я вырос, мне надо искать где-то еще.

– Что же в итоге побудило вас к действию: какое-то особое событие, кризис или все вместе?

– Это было все в совокупности. Но еще и событие: сексуальные скандалы в Католической церкви, вспыхнувшие в 2000 и 2002 годах.

– Сколько лет к тому времени вы были уже священником?

– К тому времени я уже не был священником.

– Понятно, вы оставили священство еще раньше. А слышали ли вы о чем-нибудь подобном в годы вашего священства или учебы в семинарии?

– Нет, ничего не слышал и не знал, и это было хорошо и плохо одновременно. Когда вспыхнул педофильский скандал с кардиналом Лоу в Бостоне в 2002 году, я был крайне опустошен и не мог поверить в услышанное. Особенно меня разозлило то, что епископы нашей

Кардинал Бернард Лоу, покрывавший католических священников-педофилов его архидиоцеза

страны (как и в других частях мира) ничего не делали, а только перемещали этих священников с прихода на приход, из школы в школу, разрешая им продолжать служение. Епископы скрывали их преступления, и я не мог больше оставаться в этой церкви. Вот одна из причин, почему я обратился к Православию. Никто не говорит, что этого совсем нет в Православной Церкви, но в Католической была просто эпидемия. По моему мнению, Католическая

Число католичек, делающих аборт, равняется числу женщин-некатоличек, делающих аборт. Это довольно пугающая ситуация.

церковь и католические епископы в США тогда полностью потеряли моральный авторитет.

– Как был воспринят ваш уход? Вы были не первым, кто ушел, но как к этому отнеслись иерархи?

– Я встретился с главой ордена и сказал, что собираюсь в отпуск, чем ошеломил его. Ясно помню ответ: «Но, Боб, у нас на вас были такие большие планы». Я ответил, что мне надо подумать, побыть вне общины и сделать перерыв в служении. Он решил, что это всего на год, и хоть и нехотя, но отпустил меня. Через девять месяцев я позвонил и сообщил главе ордена, что уже не вернусь и что прошу освободить меня от обетов, чтобы снова стать мирянином.

Это не было встречено благосклонно. Причиной его недовольства был тот факт, что они, как оказалось, собирались сделать меня заместителем главы провинции Западного Побережья – самым молодым во всей огромной провинции. Вот такие у них были «большие планы» на меня. Мы расстались с ним не в очень хороших отношениях, но теплое, дружеское общение сохранялось со многими моими бывшими собратьями-священниками.

– Оставив священство, вы встретили свою супругу и вступили в брак в Католической церкви как полноправный католик?

– Да.

– И вы оставались верным католиком впоследствии? Расскажите об этом.

– Да. В одном из приходов в Сан-Диего моя жена Пег и я возглавляли катехизаторскую программу, в которой обучалось 1500 детей. У нас была необычайно активная деятельность в этом приходе. Но произошла одна неприятная история. У нас был близкий друг-священник, который преподавал в Международном университете в Сан-Диего. Он приезжал и совершал мессы в нашем приходе, потому что нам не хватало священника. Но мы стали замечать, что он читал анафору по-своему, используя слова, которых нет ни в одном католическом служебнике! Так продолжалось какое-то время. Наконец мы с женой посмотрели друг на друга и решили: «Продолжать это больше не можем». После мессы мы встретили его на улице, обняли и сказали: «Прости нас, но мы не можем больше сюда приходить из-за того, что ты делаешь». Это был конец моего посещения месс по новому чину.

Что же было нам делать? У нас двое детей, которых мы воспитывали в вере. И случилось так, что я в газете прочитал об Обществе святого Пия X. Я знал, что оно было связано с архиепископом Лефевром, но мало слышал об этой организации и о самом архиепископе, кроме

того, что он был вроде диссидента. Позвонили в колледж в Канзасе и получили адрес в Карлсбаде, где они проводили мессы. Приехали к ним и сразу почувствовали себя как дома. И мы были частью этого движения традиционалистов с 1980 по 2001 год.

– Объясните нам, пожалуйста, что представляло собой традиционалистское движение. Было ли оно викариатством Католической церкви, или оно было вне Католической церкви?

– Это очень интересная история. Католическая церковь рассматривала это движение как находящееся вне ее. Лефевр был епископом Даккара (Сенегал). Он также был апостольским визитатором всей Северной Африки, членом Конгрегации отцов Святого Духа^[2] и ее главой. Он видел, как жители Северной Африки теряли веру в связи со всеми переменами, которые принес II Ватиканский собор, и поэтому сказал: «Я не могу это продолжать». И еще он сказал: «Вы знаете, что я собираюсь сделать: уйти на покой и обосноваться в какой-нибудь маленькой квартирке, где смогу частным образом совершать мессу и спокойно дожить свой век». Несколько семинаристов подошли к нему: «Мы слышали о вас и о том, что вы сто-

Архиепископ Марсель Лефевр

ронник традиционной мессы. Мы хотим узнать традиционную мессу, обучиться на священников и затем ее служить».

– В то время служение традиционной Тридентской мессы на латыни запрещалось Католической церковью или нет?

– Тридентская месса была, можно сказать, упразднена. Разрешалось совершать только мессу по чину «Novos Ordo». Лефевр собрал этих молодых людей в Риме и стал сам их обучать. Со временем их число увеличилось, и он стал искать место, где бы они получили хорошее католическое богословское образование. Архиепископ поехал в Швейцарию и, с помощью своего друга, смог выкупить старый монастырь, который уже давно опустел. Там он организовал свою первую семинарию.

– Сколько лет ему тогда было?

– Ему было где-то около 70. Лефевр умер в 1991 году в возрасте 81 года^[3]. Когда в Риме слышали о семинарии, то сначала обрадовались. Они прислали туда визитаторов, чтобы проверить, не происходит ли там что-либо несовместимое с верой. Но визитаторы ничего такого не нашли и вернулись в Рим с положительным отчетом, какую замечательную работу проводит Лефевр. Но местные, особенно французские епископы, были им недовольны, потому что он привлекал к себе множество семинаристов, в том числе и из их семинарий. Им не нравилась идея традиционной мессы, поскольку они всецело были преданы официальному Риму. Епископы сильно надавили на Ватикан, и тот осудил Лефевра. Ему сказали, что он больше не имеет права ни набирать семинаристов, ни рукополагать священников и должен закрыть свою семинарию. Тогда его временно запретили, надеясь, что таким образом движение сойдет на нет.

– Каждый римско-католический епископ канонически имеет право рукополагать священни-

ков? Не должен ли он для этого просить разрешение у священноначалия?

– Не должен. Но проблема в том, что у архиепископа не было своей епархии. Он не был епархиальным епископом. Скорее, был «епископом-бродягой». Его семинария была своего рода «международной семинарией», не закрепленной за каким-либо городом или районом. Итак, его запретили, но движение не сошло на нет. Оно еще больше укрепилось. Семинаристов приходило все больше и больше, он рукополагал 20-25 священников в своей семинарии ежегодно, в то время как другие европейские семинарии рукополагали только 2-3 в год. Ситуация дошла до критической точки 29 июня 1988 года. Лефевр долго просил у Рима разрешение на рукоположение традиционного епископа, то есть такого, который мог бы ездить по миру, посещать приходы традиционалистов, совершать конфирмацию над детьми, рукополагать священников. Рим постоянно повторял: «Хорошо, мы сделаем это в будущем...»

– Рим запретил его, но он продолжал служить?

– Совершенно верно.

– То есть он был на пути к расколу.

– Церковь называла его «непокорным». Но в 1988 году Лефевру пообещали епископа. Рим говорил примерно так: «Мы поставим его в марте... В апреле... В мае... Нет, подождем до августа». И Лефевр ответил: «Мне осталось жить недолго. Я уже очень стар и боюсь, что после меня не останется епископа, который продолжит исполнять мою работу, и мое дело умрет со мной». Он вместе с одним бразильским архиереем посвятил четырех викариев. Но у них нет юрисдикции. Они могут только разъезжать в миссионерских целях и совершать традиционные таинства. Вот в это время Рим отлучил Лефевра, отлучил четырех епископов, всех священников, и миряне тоже думали, что их отлучили.

*Папа Иоанн-Павел II
и языческий жрец*

– **О Боже!**

– Но это движение все равно продолжало расти...

– **Кем вы и ваша семья считали себя в то время? Вы были членами церкви официального Рима или традиционалистами?**

– Мы были традиционалистами.

– **А вы были отлучены от церкви в то время?**

– Нет, миряне все же не были отлучены от церкви. Даже богословы Ватикана это признавали. Они подтверждали, что по-прежнему действительны наши таинства и мы по-прежнему «исполняем наше обязательство», посещая воскресную мессу.

– **Поясните, как таинства остаются действительными у священника или епископа, который был официально отлучен Католической церковью.**

– Действительными считаются таинства, совершаемые священником или епископом, который был правильно (канонически) рукоположен или хиротонисан.

– **С точки зрения механического возложения рук?**

– Именно. Каждый из четырех епископов и все священники «правильно» рукоположены и хиротонисаны. Они рукоположены и хиротонисаны не «юридически» и не «по закону». Но каждая месса, которую они служат, действительна, и каждое совершаемое ими таинство действительно.

– **Это сложный вопрос в Католической церкви ввиду ее особого понимания апостольского преемства. По сути, нельзя отлучить от церкви епископа, который был правильно хиротонисан, даже если он ушел из католицизма?**

– У отлученного епископа не отнимается апостольская благодать совершать таинства и рукополагать. Если он рукоположен и хиротонисан, то это на всю жизнь.

– **И, следовательно, таинства действительны.**

– Да. Вот пример из моей жизни. Меня освободили от обетов бедности, целомудрия и послушания, то есть я стал мирянином для церкви. Но в случае чрезвычайной ситуации, например войны, стихийного бедствия, я все еще могу совершать мессу или отпускать грехи, если больше некому будет это делать. Во мне как бы осталось священство, поскольку Католическая церковь верит, что рукоположение совершается на всю жизнь.

– **Как вы думаете, не поэтому ли иерархи Католической церкви в свое время (под давлением) признали таинства Восточной Православной Церкви действительными?**

– Именно так.

– **Все тот же механический взгляд они перенесли на православных.**

– То же самое и со старокатоликами, потому что это относится к апостольскому преемству.

– **В двух словах, как и почему католики не считают таинства англикан действительными?**

– Потому что ординал Англиканской церкви для рукоположения священников и посвящения епископов был так изменен, что больше не отражает истинную жертвенную власть священников, как это издревле видела Церковь, и поэтому Католическая церковь не считает англиканские рукоположения действительными.

– **То есть эта таинственная передача апостольской власти через возложение рук была нарушена?**

– Да, поэтому, грубо говоря, когда в Англии в XVI веке умер последний католический епископ, рукоположенный до разрыва с Римом, это был конец. Ведь каждый последующий епископ был посвящен через новый ординал.

– **Спасибо за объяснение. Наша Православная Церковь понимает апостольское преемство по-другому, не как механическое возложение рук. Но вернемся к вам. Вы были в движении традиционалистов, а что случилось потом?**

– Я очень тяжело заболел в 2001 году. Был не в состоянии куда-либо ходить, но почему-то меня привлек-

Папа Павел VI с митрополитом Гелиполиским Мелитоном

ла православная церковь, которую я видел, двигаясь по автостраде. Поблизости эту церковь несколько раз и был просто покорен. Словно снова попал в детство и оказался в храме моих дедушки и бабушки во время Литургии, хотя в моем случае службы служились на английском, а у дедушки и бабушки они служились на церковнославянском. Было ощущение, что Бог привел меня в эту церковь, и я продолжал в нее ходить. В июне 2003 года наконец решился принять Православие и присоединился к Церкви через миропомазание.

– Здесь мне хотелось бы обратить внимание вот на что. Вы родились и выросли римско-католиком, обучались в католических школах, окончили семинарию и поступили в орден Тринитариев. Стали священником, католиком-традиционалистом. И в итоге оказались в местном приходе Православной Церкви. Должны были быть проблемы, с которыми вы боролись!

– Мои мысли и решение были очень просты. В Католической церкви папа всегда являлся объединяющим фактором. Но я увидел своими глазами, что в Католичестве больше этого не осталось. Все страны мира теперь имеют Конференции католических епископов. Папу как объединяющий фактор заменили этими Конференциями, которые во многих случаях установили свои собственные правила, часто противоречащие тому, что говорит Ватикан.

Я сказал себе: «Больше не верю, что папа является объединяющей силой в церкви». И в Православии меня привлекло, помимо прочего, отсутствие объединяющей личности, если можно так выразиться. Православная Церковь едина в вере и не обязательно едина в юрисдикции.

– Были ли у вас другие вопросы, касающиеся духовности, благочестия? Видите ли отличия в почитании Богородицы в Восточной Церкви и в Западной?

В православном храме Америки

– Уверю вас, почитание Богоматери куда более органично и целостно явлено в православном богослужении, нежели в католическом.

– Сейчас или еще до II Ватиканского собора?

Духовность в Православной Церкви не юридическая – в католицизме она именно такая: это видно по исповеди.

– Так было еще до II Ватиканского собора... Сколько раз мы вспоминаем Божию Матерь на православной службе! Такого в католической

Иллюзионистская месса

службе просто нет. Это во-первых. А во-вторых, духовность в Православной Церкви не юридическая во многих отношениях. В католицизме

она именно такая. В Православии основное внимание направлено на единение человека с Богом. Например, если вы хотите исповедаться в Католической церкви, то заходите в храм и объявляете: «Я пришел на исповедь!» Затем вы оглашаете свои грехи, и не только чем согрешили, но и сколько раз. И это очень важно. Вы говорите священнику не «Отче, в последнее время я стал обманывать чаще, чем раньше», а «Я солгал 12 раз». Исповедь в Православной Церкви – это скорее процесс исцеления души, по моему мнению. Здесь нет чувства «законничества». Тут более «открытая» духовность.

– На Востоке «практическому мистицизму» разрешается быть в Церкви. Не всё может вестись в систематическое богословие...

– Я очень люблю мистическую сторону в нашей православной вере. Это можно всё время видеть в нашем приходе: как люди реагируют на иконы, молитву, Евхаристию. Такая мистическая, «домашняя» духовность, и ее так приятно наблюдать.

– И у нас до сих пор сохранились древние традиции богослужения и молитвы: молитвенное правило, Иисусова молитва – это не то же самое, что «розарий» у католиков. Мы сохранили всё это в неизменном виде. Уверен, что в кругах католиков-традиционалистов всё еще придерживаются этих традиций, но порой, разговаривая с современными католиками, сомневаешься, понимают ли они, что значит быть истинным католиком.

– Не думаю, что они всё еще понимают это. Сам папа Бенедикт признал, что последние 40 лет катехи-

зация в Католической церкви была ужасной. То есть сейчас живет много католиков, которым за 40 и 50 лет, и они не имеют духовного фундамента.

– Яркий пример: 65-70% католиков не верят в истинное присутствие Христа в Евхаристии.

– И что же они передадут своим детям?

– И, конечно, ключевой фактор – это понимание апостольского преемства как передачи всей веры, какой она была нами получена. Поэтому мы не можем быть православными и при этом не верить в истинное присутствие Христа в Евхаристии.

– Конечно. И хотя многие католики сегодня говорят, что между Католической церковью до и после II Ватиканского собора нет никакой разницы, на самом деле она есть – и очень существенная. Духовность изменилась, богослужение изменилось, церковь изменилась. Если в наши дни зайти во многие новые католические храмы, то не почувствуете атмосферу святости. Придите в наш приход – и почув-

ствуете дух святости сразу, уже при входе. Это нельзя опровергнуть. И чувство святости ощущают все.

– Мы понимаем Литургию как общее дело верующих... Участие людей в союзе...

После II Ватиканского собора духовность изменилась, богослужение изменилось, церковь изменилась.

– Это то, что Католическая церковь пытается делать всё время после II Ватиканского собора:

Католический священник проводит занятия йогой

участие, участие, участие... Но оно не возымело большого эффекта. В некоторых приходах очень хорошо, но по большей части – нет.

– Хотел бы в заключении оговориться, что целью нашей беседы была отнюдь не критика Римо-католической церкви, как это может кому-то показаться. Мы просто хотели разобраться, почему вы решили оставить католичество и перейти в Православие.

– Это правда. И еще, Кевин, хотел бы сказать, что моя семья остается в лоне Католической церкви. Пока я один в семье принял Православие, а мои жена и дети – католики. Мне по-прежнему очень дороги католики. Это была моя церковь на протяжении 60 лет, но сейчас я чувствую по отношению к этой церкви большую печаль.

С Робертом Джеклином беседовал Кевин Аллен Первел с английского Дмитрий Лапа

^[1] Новый чин мессы, введенный в 1969 году папой Павлом VI. – Здесь и далее примеч. пер.

^[2] Полное название организации: «Конгрегация Святого Духа под защитой Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии».

^[3] Неточность: на самом деле архиепископ Лефевр (29.11.1905 – 25.03.1991) скончался в возрасте 85 лет.

Путин рассказал ученым о подрывной роли Ленина в российской истории

Владимир Путин резко высказался о результатах деятельности и идеях вождя революции Владимира Ленина, которые, по мнению президента, привели к разрушению исторической России.

Таким образом он ответил главе Курчатовского института Михаилу Ковальчуку, который на заседании президентского Совета по науке и образованию процитировал поэму Бориса Пастернака «Высокая болезнь», в которой тот анализирует Октябрьскую революцию и говорит про Ленина: «И вот, его увидев в яви, я думал, думал без конца об авторстве его и праве дерзать от первого лица».

«Ответ такой: он управлял течением мысли и только потому – страной», – продолжил Ковальчук, предложив и в научной среде «найти такие организации, которые должны управлять течением мысли в конкретных направлениях».

«Управлять течением мысли – это правильно, нужно только чтобы эта мысль привела к правильным результатам, а не как у Владимира Ильича. А то в конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему. Там много было мыслей таких: автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там», – сказал Путин, завершая заседание президентского совета.

«Ленин был не просто богоборцем, он активно участвовал в уничтожении Церкви»

22 января исполнилось 92 года со дня смерти В.И. Ленина. По стечению обстоятельств его личность именно в эти дни оказалась предметом общественной дискуссии.

«Как бы вы прокомментировали дискуссию о роли Ленина в истории России? Как вы сами оцениваете его как личность и как исторического деятеля?» – с такими вопросами корреспондент Regions.ru обратился к священнослужителям.

Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский, заверил, что «целиком на стороне Президента России Владимира Владимировича Путина. Спасибо ему за то, что он дал правильную, правдивую оценку этому деятелю и его политике».

«Земля не приняла Ленина, и это не случайно: на совести Ильича смерть многих людей, – пояснил владыка. – А беженцы, вынужденные спешно покидать страну? Это стало катастрофой для России. Интеллигенция, ученые уехали в Европу, в Америку, в Китай. Из-за этого «деятеля» экономика страны существенно отстала в развитии. Самый позорный в истории России мирный договор («Брестский мир») был подписан Лениным и иже с ним. Какая деятельность, если население страны сокращается, наступает голод, если люди погибают в тюрьмах, лагерях или бегут в другие страны? Трудно представить, что им пришлось там пережить на первых порах – многие ведь уехали почти с пустыми руками. Спасибо странам, которые приняли людей из России – они там нашли новую Родину».

«Я рад, что Президент дал оценку этому человеку, заставил людей задуматься, кого они боготворят и чтят, и стоит ли следовать его заветам», – заключил епископ.

Протоиерей Константин Головатский, священник храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте, глава Православного молодежного клуба «Встреча», председатель Отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии, согласился со словами Президента. «События 1917 года оказались миной замедленного действия, – уверен он. – В развале Советского Союза виноваты,

на мой взгляд, не какие-то враги, которые вели подрывную деятельность, а сами условия, сформировавшиеся в нашей стране при советском строе».

«Нельзя забывать и о том, что с именем Ленина связаны гонения на Церковь, водворение без-

божия в нашей стране (причем агрессивного), которое продолжалось все 70 лет, о чем сейчас часто забывают, – напомнил отец Константин. – Разрыв духовной и культурной традиций России был чреват теми тяжелыми последствиями, которые мы пережили и продолжаем переживать сейчас».

«Может, и не стоит всю вину возлагать на одного Ленина, нужно учитывать все исторические обстоятельства, – однако именно он возглавил революцию, поэтому именно на нем лежит серьезная ответственность», – подчеркнул священник.

Игумен Гермоген (Ананьев), насельник Московского Данилова монастыря, отметил, что «Ленин – это крупная личность, он полностью изменил ход истории России и всего мира. Но я полностью согласен с Президентом. Гитлер тоже был величайшей личностью, который во многом изменил ход истории: сама по себе способность управлять мыслями и судьбами народа не является добродетелью. И, как правильно заметил

себе способность управлять мыслями и судьбами народа не является добродетелью. И, как правильно заметил

Президент, очень важно, к чему это приводит. Приход к власти Ленина ознаменовал собой конец России. Просто на какое-то время, благодаря стечению обстоятельств, с приходом к власти Сталина, развал России был задержан. Бомба оказалась замедленного действия, и плоды мы пожинаем до сих пор».

«Верующие люди прекрасно помнят, что Ленин был не просто богоборцем, он активно участвовал в уничтожении Церкви, лично давал указания об уничтожении тысяч священников, так что эта ответственность лежит на нем. Да, он обладал талантом, но принес этот талант только горе и разрушения», – заключил игумен Гермоген.

Священник Андрей Постернак, директор Традиционной гимназии, кандидат исторических наук, сказал, что «очень легко выносить приговоры историческим персонажам, которые действительно изменили ход исторических процессов, оказывались у руля власти

и от них многое зависело. Но не нам их судить, исторический суд сам должен свершиться. А если говорить в целом, то Владимир Ильич был гениальной личностью: он был злым гением нашей страны, прекрасно понимал, как захватить власть и удержать в своих руках. Он всегда мог сказать: “Я знаю, как мы должны действовать и куда идти”. Вот эта легенда и была реализована его жизнью. Именно поэтому он был страшным человеком».

«Самое главное: прекратила существование великая Империя. Если бы Империя продолжала развиваться без потрясений и революции, она бы достигла больших успехов, чем СССР. Разработали бы атомную бомбу, добились бы промышленных успехов, но иными силами. Фундамент репрессий был заложен именно вождем мирового пролетариата, – уверен пастырь. – Сталина можно во многом обвинять, но он развил те идеи, которые были у Ленина. Страшная демографическая катастрофа, годы гражданской войны, репрессии – это следствие режима, который был установлен Лениным. И дискуссия на тему, стоит ли приравнивать коммунистический тоталитаризм к фашизму, продолжается, потому что между ними много общего».

«Первые революционеры действительно были фанатиками идеи, готовы были жертвовать собой, потом эта вера исчезла, и на исходе XX века идеология потерпела крах, а общество, созданное при Ленине, перестало существовать. Конечно, сейчас есть компартия и люди, которые сокрушаются по поводу прошлого, но такой государственной идеологии больше нет. Прошлое можно по-разному комментировать, но это никак не определяет нашу текущую жизнь», – отметил он.

«И главное, что вынесено на исторический суд: эксперименты кончились страшным провалом и очередной

трагедией для нашей страны. Президент прав: это общественная, духовная, экономическая трагедия. Ущерб, который мы понесли в 90-е годы от развала СССР, сопоставим с ущербом после Великой Отечественной войны. Так что Ленин несет ответственность и в том, что его идеи, не будучи реализованными, привели государство к краху во второй раз», – убежден пастырь.

«Можно рассуждать о том, почему это постигло наш народ, почему народ согласился идти за Лениным, почему был готов идти на эти эксперименты, но ответ надо искать уже в духовной плоскости. Можно это рассматривать по-разному: как отступничество народа, как какую-то кару. Но очевидно, что революционные теории нашей стране не принесли ничего положительного, что могло бы остаться в благодарной памяти потомков. Потому что все успехи советского времени вполне могли быть достигнуты и без этих революционных преобразований. Пусть была бы не Империя, не монархия, но лучше бы это произошло не таким резким образом, и тогда потрясения были бы меньшими, а успехи большими», – заключил отец Андрей.

Иерей Святослав Шевченко, клирик кафедрального собора Благовещенска, отметил, что «результаты деятельности этого человека говорят сами за себя – расстрелы, повешения, смертельный голод».

«В Евангелии Господь предлагал нам оценивать того или иного человека так: “по плодам узнаете их”. Каковы результаты деятельности Владимира Ильича? – задается пастырь вопросом. – Страну просто залили кровью, уничтожив огромное количество людей. Истребляли целыми классами: казаков, дворян, духовенство. Ленин это начал, Сталин продолжил. Каким же может быть отношение к этому человеку? Как бы Ленина сегодня ни пытались отмыть от пролитой им крови, его имя будет ассоциироваться с кровавой страницей в истории нашей страны».

«Что произошло в 1917 году? – как сегодня бы сказали, “неконституционный государственный переворот”. Плюс известная нам о Ленине информация: он приехал в запломбированном вагоне по заказу одной из западных стран, чтобы уничтожить былую мощь России. Владимир Ильич приложил много усилий, чтобы уничтожить не только духовенство как класс, но и саму память о Православии, – подчеркнул пастырь. – Из церквей вывозили иконы, священные сосуды. Потом взялись за священников, за храмы. Страну ввергли в такой хаос, от которого она не могла оправиться еще долгое время. В Евангелии есть притча о человеке, построившем свой дом на камне, и

о том, кто построил его на песке. Так вот, многочисленные жертвы, насилие – все это не может быть основанием для строительства государства, его дальнейшего развития».

«Меня удивляет, что современные коммунисты пытаются обелить своего вождя, хотя труды историков-ревизионистов не оставляют иллюзий. Думаю, хотя бы того коммунисты, нет, рано или поздно мумию из мавзолея все-таки придется вынести. Тем более, этот человек завещал его похоронить, что не было исполнено. Мне кажется, волю умершего, каким бы он ни был, выполнить необходимо», – призвал отец Святослав.

Священник Филипп Ильяшенко, клирик храма святителя Николая в Кузнецкой слободе, заместитель декана исторического факультета ПСТГУ, кандидат исторических наук, доцент, сказал: «Наш глубокоуважаемый господин Президент в силу своей государственной мудрости смягчил то, о чем он думает и что должен был сказать, поскольку он – Глава государства, в ко-

тором живет множество людей, которые до сих пор-разному (увы!) относятся к Ленину».

«Владимир Ильич Ульянов – наверное, самая значительная фигура в мировой истории (по крайней мере, XX века), поскольку и сегодня (нельзя не согласиться с Владимиром Владимировичем) мы переживаем последствия его деятельности, – считает пастырь. – Но что это за деятельность, и что за человек Ульянов-Ленин? Будучи, в отличие от Владимира Владимировича, менее связанным в своих рассуждениях, и при этом историком по образованию и роду деятельности, могу со всей убежденностью утверждать: более страшного человека по масштабу, содержанию и последствиям его деятельности, чем Владимир Ульянов-Ленин, представить трудно. Если его преемник – нечто монструозное, чудовищное, то сам он – что-то демоническое».

«Представитель партии КПРФ, как всякий политик, говорит то, что должен. Но, осмелюсь предположить, он и сам не читал этих трудов Ленина. Сегодня не написано полноценных книг о злодеяниях этого человека, но по частям, по отдельности сказано уже много – и этого хватит на высшую меру суда истории. Но, наверное, уже Страшный Суд будет решать этот вопрос – этот человек не подвластен теперь суду земному», – отметил отец Филипп.

«Величайшей трагедией XX века было уничтожение великой Православной Империи, что произошло под руководством Владимира Ильича Ленина. Власть захватила руководимая им группа бандитов и террористов – и распорядилась этой властью со свойственной бандитам и террористам размахом. Они устроили в огромной мно-

гонациональной стране геноцид – прежде всего русского народа. Уничтожили элиту – интеллектуальную, творческую, духовную, а также простого человека, крестьянина, на котором страна держалась. Они уничтожили понятие греха, отучили людей работать. А когда работать невозможно, и при этом понятие греха отсутствует, расцветают всевозможные пороки. И сегодня мы пожинаем плоды этой политики. Мы не умеем работать, предпочитая что угодно, но только не это. Мы предпочитаем не создавать семью, не укреплять целомудрие, но жить безобразной, безнравственной жизнью», – возмущен священник.

«В начале XX века самой многодетной и быстрорастущей нацией была русская, а сегодня мы спиваемся и умираем, – посетовал он. – Мы должны повышать пенсионный возраст, потому что поколение, выросшее в Советском Союзе, в этой великой и страшной империи, не хотело кормить своих детей, а сегодня некому кормить их самих. И если не повышать пенсионный возраст, произойдет катастрофа – неработающих будет больше, чем работающих».

«В XX веке у нас была самая сильная в мире, динамично развивающаяся экономика. Советская империя добивалась величайших результатов благодаря прежде всего силе духа русского народа и уничтожая самое себя, основную часть крестьянского мира, который такой лютой ненавистью ненавидел Владимир Ильич, и его “мелкобуржуазную”, как он писал, сущность. Жаль, что мы сейчас не понимаем: без осознания роли этой личности, ее должной оценки, не решив вопрос о существовании мавзолея, предании земле того, что осталось от Ленина (телом человека это назвать нельзя), не понимая своего прошлого, мы едва ли сможем говорить о каком-то достойном будущем, нашем дальнейшем развитии. Рассуждая о борьбе с коррупцией, терроризмом, в том числе международным, мы как священный артефакт храним останки величайшего террориста в истории. Разве можно до сих пор продолжать увековечивать память величайшего злодея?» – вопрошает отец Филипп.

«Мы знаем, что дерево познается по плодам, всякое историческое явление проверяется временем. XX век проверил все теории и практики, которые предложил Ульянов. Его преемник оказался монстром, последующие правители – ничтожествами. А созданное им Советское государство – домом, построенным на песке. Оно рухнуло и развалилось. Кто разрушал это государство? – дети этой системы, те, кто был ею воспитан. Это не революционеры вышли с улицы в 1991 году к Белому дому и к Кремлю и захватили власть. Нет, это дети той страшной системы в одночасье разрушили величайшее, богатейшее, сильнейшее государство», – убежден он.

«Что мы видим сегодня? – умирающая экономика, умирающее население. Это плоды того, что сделал Владимир Ильич и его почитатели и последователи. Думаю, пришло время оценить его деятельность и принять решение, что делать с останками, выставленными на главной площади страны на всеобщее обозрение», – заключил пастырь.

ИНДУСТРИЯ ДЕТОУБИЙСТВА

18+

Беседа с Дэвидом Далейденом – разоблачителем Федерации планирования семьи (США)

Огромный общественный резонанс в США вызвали семь недавно опубликованных видеоматериалов, подготовленных пролайферской организацией «Центр за развитие медицины» (ЦРМ), которые разоблачают крупнейшего поставщика абортивных услуг – Федерацию планирования семьи. На этих видео, размещение которых началось с июля нынешнего года, заснято, как представители Федерации и ее филиалов обсуждают (и порой очень нагло) с вымышленной биомедицинской исследовательской компанией «BioMax Procurement Services» суммы выплат за предоставление тканей, органов и «хорошо сохранившихся тел» абортированных младенцев. Видео были сняты скрытой камерой, в роли сотрудников «BioMax Procurement Services» выступили актеры. Благодаря этим материалам общественность снова стала открыто и активно обсуждать нравственные и юридические проблемы, связанные с абортами. Особенно зрителей поразило седьмое видео, содержащее признание в том, что Федерация планирования семьи совершила убийство младенца с хорошо бьющимся сердцем в утробе матери только ради его мозга...

После появления этих сюжетов пять штатов – Луизиана, Нью-Гемпшир, Алабама, Юта и Арканзас – лишили Федерацию финансирования. Можно предположить, что остальные штаты собираются поступить точно так же. Еще шесть штатов расследуют деятельность Федерации, и даже прогрессивный штат Калифорния просит Законодательный аудиторский комитет проверить ее деятельность. Также Торговый комитет Палаты представителей проверяет Федерацию и некоторые ее филиалы на нарушение федерального закона, известного как «Акт о защите младенцев, рожденных живыми в результате аборта». Однако, следуя в русле нынешних политических процессов, демократы в Конгрессе иницируют расследование – но не в отношении гиганта в области абортивных услуг, а в отношении ЦРМ, подготовившего разоблачающие видео!

Корреспондент христианского ресурса «Ancient Faith Today» встретился с директором ЦРМ Дэвидом Далейденом – многолетним борцом за права нерожденных младенцев. Дэвиду всего 26 лет, и многие христиане, а также борцы с абортами, считают его настоящим героем.

– Дэвид, ожидали ли вы, что семь опубликованных вами видеосюжетов найдут такой масштабный отклик не только во всей Америке, но даже и во всем мире?

– Конечно, мы надеялись, что информация о том, как Федерация торгует органами абортированных ею детей, будет настоящим шоком для публики и станет важной новостью. Но никто из нас не ожидал, что резонанс будет настолько сильным: десять кандидатов в президенты комментировали эти видео в первый же день их публикации! Думаю, такие вещи трудно спланировать или полностью предугадать.

– Удивлены ли вы тем, что последовала такая сильная реакция политического и юридического характера?

Фрагмент шокирующего видео. Доктор Гинд показывает на части абортированных младенцев: вот желудок, сердце, почки...

– По правде сказать, мое мнение по этому поводу отличается от того, как смотрят на это большинство людей, оценивающих ситуацию взглядом извне. Потому что, глядя из центра урагана, многое кажется куда менее бурным, чем думают некоторые. Поэтому я был удивлен сильной реакцией со стороны индустрии абортот. Полагаю, это прекрасно демонстрирует, что данный проект застал всех их врасплох. Уверен, что последнее, о чем Федерация и ее союзники хотели бы говорить, да еще и публично, – это о своей торговле органами младенцев. Поэтому они сейчас нервно стараются перевести разговор на другую тему.

– **Поговорим немного о вас. Знаю, что вы католик-традиционалист и приверженец старой Тридентской мессы.**

– Да, это так! Хотя предпочитаю говорить просто «католик».

– **И у вас среди предков есть православные.**

– Мой дед по материнской линии был греком. Хотя его крестили и миропомазали в Греко-католической церкви, но все равно генетическая и историческая связь с православием сохранилась.

– **Вы писали мне, что древние молитвы и обряды Православной Церкви, включая Божественную Литургию, оказывают едва ли не самое значительное воздействие на вашу работу. Как же православие на вас влияет?**

– В первом тысячелетии Церковь на Востоке и на Западе была единой. Старая римская месса, которую я посещаю, использовалась православными Западом еще в ту древнюю эпоху. Вообще духовная связь между Католической и Православной Церквями на протяжении долгого времени была очень сильна... Я черпаю вдохновение в православии с самого начала моей деятельности по

Я черпаю вдохновение в православии с самого начала моей деятельности по защите нерожденных младенцев.

Федерация планирования семьи: убийство – наш бизнес, и бизнес хороший! Мы горды тем, что ответственны за 25% всех детей, ежедневно убиваемых в результате абортов в Америке. В среднем мы убиваем 910 детей в день

Дэвид Далеиден

защите нерожденных младенцев. В годы моей учебы в школе и затем колледже я каждую субботу посещал все-нощные в греческом православном храме города Сакраменто, где сам вырос. А молитва Иисусова: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного» до сих пор является одним из краеугольных камней моей духовной жизни. Эту молитву мы часто повторяем про себя на встречах с врачами, делающими аборты... Поэтому для меня православие является таким же источником благодати, каким служит и родной мне католицизм.

– **Какие наиболее важные новые факты, о которых ни СМИ, ни даже правительство (хотя последнее,**

как кажется, сейчас не имеет особого желания в этом признаваться) не знали, представлены в ваших видеофильмах?

– Действительно, самая распространенная реакция на эти видео такая: «Я не мог даже представить себе, что такое происходит!» И это печально, потому что расчленение абортированных детей и торговля их органами ведется десятилетиями – и все это время данным бизнесом заведует Федерация планирования семьи, и на это постоянно расходуются правительственные деньги. Увиденным потрясены многие политики, официальные представители, члены правительства. Особенно шокировано и возмущено общество тем, что индустрия абортов в своем развитии приходит в конце концов к торговле органами. Это происходило и происходит со многими успешными клиниками, предоставляющими услуги по прерыванию беременности, руководимыми Федерацией. Торговля органами – их следующий логический шаг... и грязное пятно, которое они тщательно скрывали все эти годы.

– **Скажите, пожалуйста, актеры, которые снимались в этих видео, – это убежденные пролайферы или просто профессионалы?**

– Я бы сказал – и то, и другое. Их нельзя назвать профессиональными актерами в полном смысле этих слов. Мы подготовили «следователей» из числа приглашенных

Хиллари Клинтон выступает в поддержку Федерации планирования семьи

в проект защитников жизни. Не все они активисты, но верны своему делу и прекрасно подошли для этих ролей.

– Не является ли это нарушением строгого калифорнийского закона о записи разговоров?

– Этот закон имеет две важные оговорки. Первая – закон применим только к конфиденциальным разговорам. Что касается разговоров в общественных местах, там, где вокруг находятся люди, то в таких случаях данный закон не применяется. На всех видео вы видели именно деловые встречи за обедом в ресторанах, где и велась беседа. Это не является нарушением закона. Многие организации так проводят «репортерское расследование» – беседы в общественных местах за бизнес-ланчем.

Вторая оговорка – этот закон не применяется, когда собираются свидетельства об особо тяжких преступлениях. С этим мы и имеем дело – ведь умерщвление живого родившегося младенца приравнивается к детоубийству и человекоубийству.

– Дэвид, создавая эти фильмы, вы знали заранее, что Федерация нарушает закон о торговле человеческими тканями и другие законы?

– Конечно. Как я уже сказал, вся страна была в шоке, что Федерация убивает младенцев и торгует их органами. И это потому, что проблема не обсуждалась уже 15 лет. 15 лет назад мой друг Марк Кратчер из Техаса и его организация «Life Dynamics» впервые выступили с разоблачением преступной деятельности Федерации планирования семьи. Никто до этого не говорил о торговле органами детей на протяжении многих лет. Эта тема горячо обсуждалась в 2000–2001 годах, но благодаря многим СМИ, которые являются союзниками Федерации, она постепенно замаялась и словно бы ушла в небытие.

Сам я узнал о вопиющих практиках Федерации пять лет назад и был крайне ошеломлен. Понял, что надо во

что бы то ни стало донести это до людей. Но народу будет не так легко понять преступность самой индустрии аборт, если он не увидит, что вершиной этого айсберга является умерщвление и торговля органами младенцев. Чем дольше я исследовал эту проблему, тем больше появлялось новых вопросов. Тогда у меня возникла идея не просто вернуться к обсуждению этой темы, но и изучить ее как можно глубже, получив информацию из самого сердца, из самих источников: а это – Федерация планирования семьи и ее клиники. Только таким образом можно было найти ответы на все вопросы.

– А есть ли в этих семи видео принципиально новая для вас информация, о которой вы не знали, хотя и изучали этот вопрос в течение некоторого времени?

– О, да! Многое из того, что открылось сейчас, мы не знали 15 лет назад. Оказалось, что высшими органами Федерации расчленение младенцев и торговля их органами поддерживается и поощряется, и само руководство принимает в этом непосредственное участие. 15 лет назад мы знали, что в этом были замешаны лишь некоторые филиалы и клиники, отдельные врачи. Сегодня мы узнали, что старший директор по медицинским услугам Федерации планирования семьи, которая обучает акушеров практике абортов...

– Дебора Нукатола!

– Дебора Нукатола, руководитель клинической практики по всей стране, сама на протяжении многих-многих лет разрабатывает и разви-

вает политику всех своих клиник по умерщвлению и торговле органами эмбрионов. Нукатола собственными руками проводит данные процедуры у себя в клинике в Лос-Анджелесе. Все это абсолютно новая информация для нас.

– Ваши критики говорят, что вы якобы преднамеренно отредактировали свои видео в некоторых местах, чтобы исказить суть. В частности, сама Д.

Дебора Нукатола: сейчас многие хотят получить неповреждённые сердца (фрагмент видео)

Индустрия абортов в своем развитии неизбежно приходит к торговле органами.

Нукатола указывает на то, что вы специально вырезали из видео те детали, благодаря которым (если бы они остались) вся история выглядела бы не столь драматично и реакция на нее была бы не такой бурной. Что вы скажете на это?

– ЦРМ, включая и меня, всегда сохраняет полную версию наших видео и показывает ее вместе с так называемой обобщенной версией, в которую включены только самые важные места. Ведь людям вряд ли захочется смотреть все три часа деловой встречи за обедом! Но зрители могут посмотреть и полную версию встреч, а затем уже сделать свои выводы... Что касается госпожи Нукатолы, то те куски, которые мы не включили в суммарное видео, не столь важны, но они дополняют общую картину. Например, вот одно из ее открытых заявлений: некоторые филиалы Федерации захотят «большого, чем просто выйти в ноль» при предоставлении тканей эмбрионов. То есть им нужна прибыль. Они будут рады предоставить материал, если увидят в этом выгоду.

– От комментаторов и политиков я слышал, что до 95% услуг, предоставляемых Федерацией, – это абортивные услуги. Однако в ежегодном докладе самой Федерации за 2013–2014 год утверждается, что лишь 3% оказываемых ею услуг – это аборт.

– 3% – это абсолютно сфабрикованные данные! Федерацией планирования семьи выдача контрацептивов и прописывание противозачаточных средств считается уже отдельной услугой. Один визит к врачу может включать УЗИ, предоперационное взятие анализа крови, консультацию и так далее. И все это может быть учтено как отдельные услуги. Так что можно искусственно завысить статистические данные по иным услугам, оказываемым Федерацией, и, соответственно, занижить процент абортов среди всех услуг. Так они приходят к своим 3%. Гораздо точнее будет сказать, что Федерация принимает в год до 2,7 миллионов пациентов и делает за это время до 327 000 абортов. Делим число абортов на число пациентов и получаем приблизительно 13%. То есть 13% клиентов Федерации ежегодно делают операции по прерыванию беременности.

Теперь посмотрим на доходы, которые приносят Федерации их клиники. В ежегодном докладе говорится, что общий доход Федерации имеет три источника. Первый – это частные пожертвования, второй – правительственные деньги и третий – непосредственная плата за услуги в клиниках. 50% доходов от клиник (третья категория) Федерация получает за счет процедуры абортов.

– Как вы, возможно, знаете, Эбби Джонсон, бывшая директор тexasской клиники Федерации планирования семьи, однажды публично призналась, что ее филиал зарабатывал 120 000 долларов в месяц за счет продажи тканей и органов абортированных эмбрионов. А это значит прибыль более чем в миллион долларов в год только для одной клиники! Интересно, подвергалась ли когда-нибудь Федерация ауди-

торской проверке, чтобы люди могли узнать, ложны или правдивы эти 3%?

– Федерация никогда не подвергалась официальной полной государственной аудиторской проверке.

– Говоря о федеральных фондах и деньгах налогоплательщиков, «Поправка Хайда» 1976 года (ставшая законом) запрещает использовать федеральные средства для абортов. А согласно «Нью-Йорк Таймс», только пациенты, проходящие по государственной программе бесплатной или льготной медицинской помощи, могут использовать федеральные деньги для абортов и только в случаях изнасилования, инцеста или риска для жизни матери. Поэтому у меня вопрос: используются ли федеральные средства и деньги налогоплательщиков на проведение абортов?

– Да! В чем тут проблема: «Поправка Хайда» всего лишь запрещает направлять средства налогоплательщиков на покрытие стоимости самой операции аборта (подобно тому, как медицинская страховка покрывает стоимость разных врачебных процедур). Но при этом правительственные деньги все равно идут на оплату аренды здания клиники Федерации планирования семьи, на зарплату директора клиники, который сам проводит много абортов, на оплату электричества в палатах, где делаются аборты, электричества для работы всасывающей машины при вакуумном аборте, воды и мыла для стерилизации инструментов и других необходимых вещей для этих операций.

– Вот цитата из закона 42 Гражданского кодекса США: «Для любого лица является незаконным сознательное получение или передача любых человеческих органов за плату и для использования в трансплантации человеческих органов, если передача затрагивает торговые отношения между штатами». Закон включает в свои определения эмбриональные ткани, но оговаривает, что термин «за плату» не включает в себя разумную стоимость услуг по извлечению, перевозке, хранению и других связанных с данным действием расходов. У меня вопрос даже не морального, а юридического плана. Нарушает ли Федерация закон, получая при этом прибыль?

Фрагмент разоблачающего видео

– Федерация в этом отношении поступает абсолютно незаконно. Они прекрасно знают это, поэтому всячески стараются скрыть правду и уйти от темы... Существует еще особый федеральный закон о человеческих эмбриональных тканях, и он совершенно ясно запрещает любую компенсацию за эмбриональные ткани (закон 42, §289 g-2)... В интерпретации данного закона сходятся абсолютно все: и журналисты вроде меня, и законодатели, и общество, и организации вроде Федерации планирования семьи и их юристы. Закон четко запрещает получать какую бы то ни было денежную прибыль от передачи эмбриональных тканей. Это противозаконно, вот почему Федерация так громко кричит: «Мы не получаем с этого никакой прибыли!»

Если мы посмотрим, как функционирует бизнес Федерации, то увидим, что они сами не занимаются транспортировкой органов младенцев, а сотрудничают с посредническими компаниями, вроде «StemExpress», «Advanced BioScience Laboratories», «Novogenix Laboratories». Из компаний по утрам в принадлежащие Федерации клиники приходят специалисты со списками органов, на которые пришли заказы. Они сообщают персоналу клиник, какие части тела им нужны. Как призналась доктор Нукатола, в начале каждого дня клиники получают кипу запросов на те или иные органы. Обычно представители компаний договариваются с пациентами, собирающимися делать аборт, на получение их абортированного материала. Затем они ждут окончания процедуры аборта в патологоанатомической лаборатории, куда им и приносят тела мертвых детей (это совершается каждый день с каждым абортированным младенцем). Специалисты сами проводят всю процедуру расчленения младенцев. Далее они заворачивают тела и отправляют по назначению. Единственное, что делают сами работники клиники, это открывают утром двери для специалистов и выносят тела малышей в лабораторию. Только за одну эту работу – за предоставление тел мертвых эмбрионов и их органов – Федерация получает «компенсацию за штуку», то есть за отрезанные органы младенцев: 50 долларов, 75 долларов и даже 100 долларов за орган. И эти деньги идут в чистую прибыль Федерации.

Федерация получает «компенсацию за штуку», то есть за отрезанные органы младенцев: 50 долларов, 75 долларов, 100 долларов за орган.

– Некоторые СМИ, поддерживающие аборт, ссылаясь на экспертов, говорят, что Федерация получает от 30 до 100 долларов за орган, и это не может считаться прибылью, а лишь идет на покрытие некоторых расходов Федерации. Что вы на это скажете?

– Эти так называемые эксперты даже не знают, как работает Федерация! Сотрудники Федерации не несут никаких расходов, разрешая упомянутым мной «специалистам» приходиться в клиники, разрезать, уносить и продавать органы малышей.

– Даже сама г-жа Нукатола в одном из видео говорит, что их клиники будут рады компенсациям, превышающим их расходы... Так что она это подтверждает.

– Абсолютно все люди, с которыми встречались наши «актеры», к концу встречи признавались, что их промысел приносит нечто вроде финансовой пользы Федерации.

– Дэвид, на видео также была поднята проблема согласия пациентов. Чтобы можно было далее использовать эмбриональные ткани или органы, они должны сохраняться в отличном состоянии. А это значит, что поставщикам аборт приходится прибегать к нестандартному методу операции в первом триместре беременности. Но, согласно протоколам самой Федерации, женщинам, готовым пожертвовать эмбриональные ткани своего плода, гарантируется предоставление стандартного лечения. Содержат ли ваши видео (настоящие или будущие) свидетельства о том, что Федерация нарушает свой собственный протокол, проводя запрещенные аборт для сохранения эмбриональных органов и тканей в прекрасном состоянии для продажи?

– Федерация лжет своим пациентам и беременным женщинам, приходящим в их клиники! Каждый доктор, с которым мы беседовали, был согласен модифицировать способ совершения аборт для получения «высококачественных» органов для продажи. Они готовы не

Фрагмент разоблачающего видео

просто прибегнуть к небольшим изменениям, а делать самые немислимые запрещенные аборт – только ради получения хороших органов.

– **Какой ужас!**

– Есть так называемые аборты путем частичного рождения, когда с помощью ультразвуковой техники плод поворачивают в тазовое предлежание и затем он извлекается ножками вперед. После ножек появляются туловище, плечи и так далее, по мере его продвижения родовые пути расширяются – и таким образом удается сохранить плод абсолютно целым. Именно такую процедуру описывала нашим «следователям» доктор Нукатола, которая говорила, что она и другие врачи прибегают к ней для получения хорошего качества сердца, мозга и печени на продажу. Эта процедура, согласно федеральному закону, является абсолютно незаконной. Вот почему последние несколько недель они молчат по этому поводу – им нечего сказать в свою защиту.

– **В одном из ваших видео представительница Федерации откровенно говорит о «менее ломкой технике» извлечения органов младенцев... Это ли не признание!**

– Точно, это Мэри Гаттер – медицинский директор клиник Федерации. Она рассказывала, что в случае аборта путем вакуумной аспирации можно использовать и «менее ломкую технику» – то есть всего-навсего менее мощный инструмент – для получения органов в целостности и сохранности.

– **Для чего?**

– Для разрезания тел и получения органов.

– **Но почему же так?**

– Когда вы, будучи врачом, думаете только о том, чтобы получить хорошо сохранившиеся органы, а потом их продать и иметь прибыль, то относитесь к своим пациентам уже не как к женщинам, живым людям, имеющим достоинство и право на автономию, а как к производителям биоматериала. И это ужасно.

– **Как мы знаем, у многих женщин потом начинаются послеабортные психологические проблемы, депрессии и так далее. Если бы врачи из Федерации были искренними и рассказывали пациенткам, что именно собираются делать, то это бы отрезвляюще подействовало на многих женщин, в особенности молодых девушек.**

– Как рассказали врачи из Федерации нашим «следователям», эффективный способ добиться большего числа абортов – предлагать пациенткам заполнять специальную форму, где говорится, что они согласны пожертвовать эмбриональные ткани своего плода для медицины. Практика показывает, что ряд пациенток, приходящих в первый день на предоперационную процедуру, не приходят на второй день на саму операцию, потому что в

последний момент передумывают делать аборт. Но если дать им заполнить такую форму в первый день, они обязательно придут на операцию на следующий день.

– **Они могут даже немного успокоиться, подумав, что своим абортом приносят пользу медицине...**

– Совершенно верно. Но этот процесс фактически не является жертвованием эмбриональных тканей. Это настоящая торговля. Врачи преследуют здесь коммерческий интерес, а пациенткам ничего не говорится ни о торговле органами, ни об измененных запрещенных процедурах абортов.

– **Боже мой! Знаете, намереваясь «вымазать дегтем и обвалить в перьях» вас лично и вашу организацию, президент Федерации Сесиль Ричардс в программе «Доброе утро, Америка» заявила Джорджу Стефанопулосу (который, кстати, является сыном греческого православного священника), что вы – это «часть самого воинственного крыла противонабортного движения, нацеленного на подрыв наших клиник и убийство наших докторов в их домах и церквях». Что бы вы на это ответили?**

– Это возмутительно! Федерация прибегает к дешевому публичному оскорблению только потому, что у нее нет аргументов и ей нечем опровергнуть факты, доказывающие, что она торгует органами. Я не жестокий человек и никогда не был связан ни с какими актами насилия или подрывами. Это просто смешно.

– **Недавно назначенный самим Б. Обамой судьей главного окружного суда первой инстанции в Сан-Франциско издал временный судебный запрет в отношении вашей организации – ЦРМ. Теперь вам на время запрещено обнародование видео, на котором записана беседа со служащими «StemExpress» – одного из филиалов Федерации. Отменен ли уже этот запрет и почему «StemExpress» так переживают по поводу этого видео?**

– Этот указ о временном запрещении пришел от судьи округа Лос-Анджелес, а не из федерального окружного

Пикет против деятельности компании «StemExpress»

суда штата. «StemExpress» и Федерация крайне обеспокоена одним из видео, где наши люди встречаются с исполнительным директором «StemExpress» Кейт Дайер и другими руководителями компании. Во время обеда Кейт искренне призналась нашим актерам, что часто получает полностью сохранившиеся тела эмбрионов, доставляемые в лабораторию из клиник. Еще она сказала, что следует избегать аборт с применением химических препаратов и отравляющих веществ, потому что они убьют плод до аборта, а органы будут отравлены и непригодны для использования в работе с эмбриональными тканями. Другими словами, им нужны хорошо сохранившиеся тела и органы младенцев, следовательно, вы делаете все возможное, чтобы ребенок родился живым в результате аборта (это должен быть недоношенный ребенок). Но если вы делаете такой аборт в клинике Федерации и затем доставляете абортированного ребенка в лабораторию «StemExpress» живым, то как вы поступаете потом: умерщвляете его после доставки в лабораторию, или даете ему умереть во время перевозки, или убиваете путем вивисекции прямо в лаборатории? Каким бы ни был ответ, речь идет об умышленном убийстве и соучастии в убийстве. Вот Федерация вместе со своим партнером в лице «StemExpress» и боятся, что это станет всем известно в ближайшее время. А запрет, надеюсь, снимут уже сегодня, как раз в эти минуты проходят слушания...

– 3 августа Сенат заблокировал законопроект по лишению государственного финансирования Федерации планирования семьи. И хотя этот законопроект поддерживали две партии, его сторонникам (в первую очередь республиканцам) не удалось набрать достаточных 60 голосов – помешали защитники Федерации в Конгрессе. Как вы думаете, закончилась ли битва за то, чтобы лишить Федерацию финансирования, или борьба продолжится?

– Всё говорит о том, что битва непременно продолжится. Этот вопрос никуда не уйдет. Создано как минимум четыре комиссии в Конгрессе, которые уже открыли серьезное расследование по поводу деятельности Федерации и торговли органами. Поэтому, что бы ни случилось в ближайшие месяцы (как в законодательном, так и в бюджетном плане), эта проблема будет изучаться, и расследования на уровне Конгресса будут продолжаться еще очень долгое время.

– В газете «Лос-Анджелес Таймс» была опубликована статья, в которой говорилось, что люди, за-

щищающие права животных, руководствуются тем, что животные беззащитны и нуждаются в нашей помощи. Как вы считаете, почему такое сочувствие к животным не распространяется автоматически на не менее невинных и беспомощных младенцев в материнских утробах, которых некоторые пропагандисты абортов даже отказываются называть людьми?

– Думаю, что всё же распространяется... Но людям, как правило, сначала надо посмотреть на этого младенца, увидеть живого малыша в материнской утробе – чего они, конечно, не делают. У людей на самом деле автоматически появляется то же чувство сострадания и уважения, желание защитить это крошечное живое человеческое существо... И, думаю, отчасти вот почему наши видео имеют такой мощный эффект: они побуждают каждого потратить время и увидеть, как бедного малыша жестоко умерщвляют, кромсают и используют – и все ради индустрии абортов.

Младенец в утробе

Даже некоторые врачи, делающие аборты, с которыми мы встречались, включая и Дебору Нукатолу (хотя внешне этого не видно, но в общении было заметно), ощущают некий внутренний конфликт. Нукатола в разговоре с нашими «следователями» подробно описывала свои процедуры абортов, и когда она останавливалась на сохранении головки плода или очередном действии над эмбрионом, ее голос становился хриплым, словно

у нее перехватывало дыхание от волнения... Раз или два она начинала рыдать. И она не единственный такой врач из индустрии абортов. Да, некоторые из них зашли так далеко в этом деле, что вовсе не видят в происходящем ничего бесчеловечного, злого и неправильного... Но доктор Нукатола точно не относится к таковым, равно как и многие другие врачи, с которыми мне доводилось встречаться.

Некоторые врачи, делающие аборты, плачут, видя оторванные части тела младенцев. Они действительно мучаются и страдают от этого. Поэтому я уверен: людей, являющихся крайними сторонниками абортов, меньшинство. Такие люди либо умышленно игнорируют, либо отрицают человечность нерожденных младенцев. У практикующих врачей нет такой роскоши, им приходится иметь дело с абортами каждый день. Да, есть люди – их немного, – которые чувствуют себя совершенно комфортно, убивая младенцев во время процедуры абортов. Они сами по себе склонны убивать определенные категории людей, поэтому их не остановят ни размышления о живом внутриутробном

плоде, ни встреча с ним «лицом к лицу» во время операции.

Но нам не следует бояться и унывать. Потому что абсолютное большинство нормальных людей, стоит им задуматься о нерожденном младенце, тут же встанет на сторону жизни.

— Спасибо вам большое. Ведь мы привыкли демонизировать людей, и хорошо, что вы заметили в них врожденную человечность, что обратили внимание и на определенный внутренний конфликт, переживаемый некоторыми врачами, делающими аборт. Я ценю ваше замечание.

Сколько еще видеосюжетов, помимо семи уже увиденных нами, вы планируете показать?

— В различных СМИ я уже заявлял, что, после того как будет всё сказано и сделано, мы выпустим 12 высококачественных, шокирующих, значимых видео. Так что осталось еще пять. ЦРМ собрали где-то около 300 часов секретных видеоматериалов на тему индустрии абортов и торговли органами младенцев. И в итоге может получиться гораздо больше 12 видео. Мы делаем свое собственное видео. У нас очень квалифицированный и талантливый видеоредактор.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ (США).

ВИДЕО на английском языке можно посмотреть по ссылке <http://www.pravoslavie.ru/87160.html>

1. Top Planned Parenthood exec agrees baby parts sales “a valid exchange,” Some clinics “generate a fair amount of income doing this”
2. Planned Parenthood Baby Parts Vendor Advanced Bioscience Resources Pays Off Clinics, Intact Fetuses “Just Fell Out”
3. Planned Parenthood Baby Parts Buyer StemExpress Wants “Another 50 Livers/Week,” Financial Benefits for Abortion Clinics
4. Intact Fetuses “Just a Matter of Line Items” for Planned Parenthood TX Mega-Center
5. Planned Parenthood VP Says Fetuses May Come Out Intact, Agrees Payments Specific to the Specimen
6. Second Planned Parenthood Senior Executive Haggles Over Baby Parts Prices, Changes Abortion Methods
7. Planned Parenthood Uses Partial-Birth Abortions to Sell Baby Parts

*С Дэвидом Далейденом беседовал Кевин Аллен
Перевел с английского Дмитрий Лана
Ancient Faith Radio*

О ФИНАНСИРОВАНИИ В СЕКТЕ «ЭЛЛЕ-АЯТ»

Мы продолжаем публикацию о секте «Элле-Аят»

Среди учеников «Элле-Аят» бытует мнение, что Аят существует только на добровольные пожертвования. Деньги тратятся на аренду помещений. Стоимость журналов – минимальная. Никакой материальной выгоды, финансовой пирамиды здесь нет и быть не может. Это проделки Разума. Деятельность «Элле-Аят» направлена на служение Человеку Земли, во имя Добра Человека Планеты Земля.

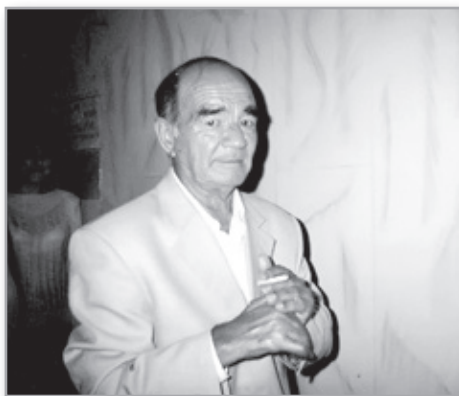
Так ли это на самом деле? И кому на самом деле служат ученики «Элле-Аят»? Попробуем это разобрать, рассмотрим финансовые вопросы «учения».

На первый взгляд представляется, что источники финансирования «Элле-Аят» следующие:

1. «Большие Аяты», т.е. поездки последователей «Элле-Аят» в Чунжу.
2. Средства от реализации журналов «Звезда Селенной».
3. Деятельность Аят-центров. Плата за «лечение».
4. Поездки основателей движения Аят, прежде всего Фархат-ата, а после его смерти Нины-ана, по России.
5. Добровольные пожертвования активных последователей учения.

Можно допустить, что есть еще какие-то скрытые источники финан-

сирования, транши, но остановимся сейчас только на вышеуказанных. И попытаемся разобрать их по отдельности.

1. БОЛЬШИЕ АЯТЫ, Т.Е. ПОЕЗДКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ «ЭЛЛЕ-АЯТ» В ЧУНЖУ

«Прайс-лист» поездки в Чунджу:
Стоимость проживания за сутки – 3000 тенге (примерно 630 р.).
Душ – 200 тенге. Баня – 300 тенге. Прием у Нины-ана – 10000 тенге (примерно 2128 р.)

Вход в Аятовское кафе «Солнышко» (Толгат) – 200 тенге.

Дополнительные расходы: такси по Чундже – 200 тенге, такси до Алматы и обратно – 6000 тенге.

Следующий расчет примерный, и не будем претендовать на

его точность. Посмотрим порядок цифр.

Если предположить, что в Чундже человек каждый день принимает душ, посещает кафе «Солнышко», один раз побывает на приеме у Нины-ана, один раз воспользуется такси по Чундже и на четверых возьмет такси до Алматы и обратно, то расходы на одного человека составляют около 46000 тенге (более 9500 р.).

Большой Аят, как мы знаем, длится 10 дней.

Учитывая количество приезжих (*«По свидетельству нашей помощницы, посетителей было около двух сотен»*), общая сумма получается около 9200000 тенге только за один большой Аят. **Это более 1900000 рублей.**

В прошлые годы в Чунджу на Аят прибывало до 5000 человек. **Эту сумму можно смело увеличить, как минимум, в 20 раз – 38000000 рублей.**

Большие Аяты проходят три раза в год: январский, майский и сентябрьский. Не будем дальше умножать...

У Вас еще возникают сомнения, почему в «Элле-Аят» настаивают, что «подключенные к потоку» ученики обязаны каждый год посещать Чунджу, иначе они не смогут получать «энергетический солнечный поток», и даже, более того, это отразится на их здоровье?

Вышеуказанные цифры говорят сами за себя. Вероятно, что это основная статья дохода «Элле-Аят».

И еще две интересные ремарки.

Как известно, где жить в Чундже – решает Нина-ана, которая размещает приезжих в домах своих родственников. Спят на полу, на матрасиках, в большой скученности. Как вы думаете, почему?

Ответ очевиден. По примерным подсчетам, более 60% расходов идет на проживание, и эту статью Нина-ана не может просто так выпустить из доходов своей семьи.

Деньги, а не санитарно-гигиенические и бытовые условия, стоят во главе всего. Стоит ли после этого удивляться, что посетительница Чунджи подхватила туберкулез легких?

Во время «Больших Аятов» в Чунджу приезжало до 3-5 тысяч последователей учения «Элле-Аят» из разных уголков страны и дальнего зарубежья. *«В гостиницах практически не бывает свободных мест. Местные жители с удовольствием сдают свое жилье приезжим. Цены на продукты моментально взлетают. Таксисты зарабатывают до 500\$ за день».* (Источник: <http://www.time.kz/news/archive/2008/03/15/3665> «Исцеление через сожжение»).

Получается ситуация, равносильная проведению музыкального фестиваля в Юрмале, когда за небольшое время делается годовой бюджет города. То же относится и к самой семье Фархат-ата, и к жителям Чунджи.

Вот почему родственники семьи Абдуллаевых, у которых последователи «Элле-Аята» снимают жильё, не верят в Аят, живут по своим мусульманским традициям, но поддерживают его.

Можно сказать, это – семейный бизнес.

2. СРЕДСТВА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЖУРНАЛОВ «ЗВЕЗДА СЕЛЕННОЙ»

Одним из методов самолечения является работа с текстами и графикой – журналом «Звезда Селенной». Журнал «Звезда Селенной» был

зарегистрирован, как СМИ, тираж 2000 экземпляров. Этой цифрой и оперируют ученики.

Однако посмотрите на некоторые журналы. Там есть фраза: «Сдано в печать (допечатка)». Иными словами журнал **допечатывался! Тираж и дата допечатывания скрыты.**

Стоимость номера от 60 до 300 рублей. Причем, надо купить **каждому** члену семьи по номеру, иначе якобы «волшебство» исчезнет...

«Если же человек умрет, то журнал надо сдать обратно в «Аят», пользоваться им нельзя, так как он «взял на себя» все страдания покойника.

Конечно, при этом не возбраняется читать журналы, взятые на время у последователей, но в таком случае журналы годятся только как источник информации, и не более того. Целительская сила от них отходит».

К чему такие сложности?

Все элементарно: через внешние подобных установок был **налажен сбыт полиграфической продукции.**

Посмотрим цифры. На настоящее время вышло 65 журналов.

По состоянию на 2007 год «Элле-Аят» насчитывал до 10000 последователей.

Хотя журналы приобретали не только ученики, но и «больные», обратившиеся за помощью в Аят, число которых неизвестно, за неимением другой информации остановимся на этой цифре. И стоимость журнала примем тоже по минимуму, за 100 рублей.

И получается, что только на журналах доход «Элле-Аят» составил, как минимум, 65000000 р.

Конечно, немалая часть из них ушла в Новосибирск к Валерию Мильштейну, ученику Фархат-ата.

Бытует мнение, что на эти деньги тот же Валерий Мильштейн отстроил себе трехэтажный коттедж в пригороде Новосибирска.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЯТ-ЦЕНТРОВ. ПЛАТА ЗА «ЛЕЧЕНИЕ»

Во многих крупных городах находятся Аят-центры, которые регу-

лярно посещают «прихожане». Иногда прием осуществляется на дому, иногда ученики сами выезжают к больному, либо в больницу.

За каждый визит к больному необходимо платить деньги, от 100-200 руб. Часть этих денег, 18-20%, **регулярно направляется** основателям группы «Элле-Аят» в Чунджу. Ученики утверждают, что эти деньги расходуются на аренду помещений. Все может быть!

Но даже если предположить, что ежедневно центр посещают 5-10 человек и платят по минимуму – 100 руб., а не 200, то в месяц получается 15000-30000 руб., из которых 3000-6000 руб. естественно, уходит в Чунджу.

Эти цифры условные. Но сколько в России таких центров? Как минимум, в Москве до 5, есть в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Барнауле, Астане.

Т.е. только эти центры все вместе в Чунджу отправляют 27000-54000 руб.

А сколько еще учеников действуют в других городах?

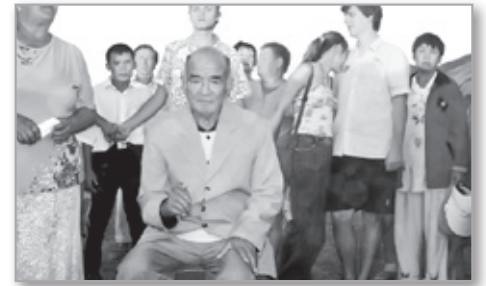
Думаю, что все понимают, – эти цифры условные, и могут значительно отличаться от фактических. Но согласитесь, что даже эти грубые подсчеты показывают, что на эти деньги в Чундже можно безбедно существовать.

4. ПОЕЗДКИ ОСНОВАТЕЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ АЯТ ПО РОССИИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ФАРХАТ-АТА, А ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ – НИНА-АНА

Фархат-ата, Нина-ана неоднократно совершали поездки по России. Проводили *Аяты*, встречи со своими учениками. К указанным поездкам подключались и другие активисты, например, Радик Курбанов.

Для обеспечения этих поездок, аренды помещений, где проводились встречи, подарков для Фархат-ата, ученики между собой скидывались и платили деньги. Естественно, сведениями о точной сумме мы не обладаем, да и в зависимости от города она может быть разная. Но в одном из городов, куда приезжала Нина-ана, прозвучала цифра: **3000 руб. с ученика.**

Сколько платили иные посетители подобных мероприятий – пока остается за кадром.

5. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ АКТИВНЫХ ЧЛЕНОВ ДВИЖЕНИЯ

Есть информация, что отдельные ученики и последователи группы «Элле-Аят», во время проведения «Больших Аятов» передавали Фархат-ата добровольные пожертвования – как сами, так и через своих знакомых (в случае, если человек не мог выехать). Пожертвования также преподносились Фархат-ата и Нина-ана при их поездках по России.

На примере одного знакомого известно, что эта сумма доходила до 15000 р.

Сколько таких пожертвований было – трудно оценить.

P.S. Теперь, вероятно, станет понятно, на что направлена деятельность «Элле-Аят», почему внуки включились в «делёж» империи секты «Элле Аят», почему пропагандируется необходимость поездок на «Большие Аяты» в Чунджу.

Комментарии излишни.

О каком же служении Человеку Земли, Добру Человеку Планеты Земля говорили Фархат-ата и Нина-ана? Напрашивается только один вывод – служению человеку семьи Абдуллаевых.

Причем совершенно бесплатно. Даже на Западе за работу принято платить, пусть даже самые мизерные деньги...

Работая совершенно бесплатно и пропагандируя учение «Элле-Аят», ученики Фархат-ата являются бесплатной рабочей силой, источником благосостояния узкой группы людей – семьи Абдуллаевых.

Грустно...

ОБЪЯВЛЕНИЯСОБОР 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 16-00.

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.

Акафисты, совершаемые в течение седмицы**Понедельник**

16-00 – акафист перед иконой Божией Матери «Иверская»

Вторник

16-00 – акафист святому благоверному князю Александру Невскому

Среда

16-00 – акафист святым отцам Киево-Печерским

19-00 – акафист святителю Николаю

Чудотворцу и акафист святителю Спиридону Тримифунтскому о помощи во всяком добром деле

Четверг

16-00 – акафист перед иконой Вифлеемских младенцев (для совершивших грех аборт)

Пятница

16-00 – акафист святому праведному Симеону Верхотурскому

**ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПО ВОПРОСАМ СЕКТАНТСТВА**

при соборе во имя св. Александра Невского
(член-корреспондент **FECRIS** – официального консультанта Совета Европы по вопросам деструктивных культов 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

**ВОСКРЕСНЯЯ 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

**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.

Центр нуждается в помощи добровольцев: администратора группы «ВКонтакте» и помощников, отслеживающих рубрики «Отдам даром» различных сайтов.

Обращаться по адресу:

ул. Сибревкома, 8,
тел. 264-46-15

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

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

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. Прием 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/>

**ОТКРЫТ ГОРОДСКОЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ»**

Цель фонда – адресная помощь женщинам, отказавшимся от совершения абортов. Фонд обращается ко всем, кому небезразлична судьба детей, приговоренных к смерти собственными родителями, с просьбой внести посильную лепту для их спасения.

Городской благотворительный фонд «В защиту жизни детей»

р/сч № 407038105230000000065 в Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК», к/сч № 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
ИНН 5406596129
БИК 045004774

Учредитель: Местная православная религиозная организация «Приход храма во имя святого благоверного князя Александра Невского г. Новосибирска Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

Главный редактор: протоиерей Александр Новопашинов
Редактор: Мария Заварзина
Корректор: Ирина Рагозина
Дизайн и верстка: Сергей Колотилов

Адрес редакции и издателя: 630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 1А, тел. (383) 223-54-40, 223-83-49
<http://ansobor.ru>, e-mail: novnevsky@yandex.ru

Свидетельство о регистрации средства массовой коммуникации в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу
ПИ № ТУ54-00744 от 06 мая 2015 г.

Отпечатано в типографии «СоюзПечать»

Адрес типографии: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевикская, 131, к.5.
Заказ: 228 Тираж: 1500 экз.
Дата подписания в печать: 29.02.2016 г.
Время подписания в печать: по графику 12.00, фактическое 12.00
Дата выхода в свет: 7.03.2016 г.

Распространяется бесплатно!

12+