

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+

ПРАВОСЛАВИЕ

Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди.

Из последования Недели Православия

За что мы любим Православие и Православную Церковь? В дни Своей земной жизни <...> Господь наш Иисус Христос объединил около Себя всех верующих в Него, а среди этих верующих особо приблизил к Себе апостолов.

Из верующего во Христа народа и стала складываться со дня святой Пятидесятницы Церковь Христова, а из апостолов – первые руководители этой Церкви, ее пастыри и учителя.

Нелегка была их задача. Нужно было не только научить истинам веры и духовно укрепить тех, кто принимал христианство, но одновременно и ограждать от лжеучений и ересей. По слову апостола, этим ересям *«надлежит быть»* (1 Кор. 11; 19), чтобы явились *«искусные»*, то есть наиболее правочерные и стойкие из уверовавших во Христа. Победа правочерия была закреплена в постановлениях Вселенских и Поместных Соборов.

С тех пор Церковь Христова и имеет тот вселенский Символ веры, который мы слышим в наших храмах за каждой Божественной литургией.

Этот символ с 842 года Святая Церковь особо торжественно провозглашает в день Торжества Православия <...> в особом молебном чине словами: «Сия вера апостольская,

сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди».

<...> Наша вера потому называется апостольской, что неповрежденно и нерушимо хранит в себе все, чему учил Сам Христос и Его апостолы и что содержится в Священном Писании и Священном Предании.

Эту веру свято чтители и защищали на Церковных Соборах и в своих творениях святые отцы и учителя Церкви. Ею они (святые отцы) спасались и прославлялись. Поэтому она и называется верой отеческой.

Как подлинно истинная и спасительная, дающая нам благодатные силы «яже к животу и благочестию», она называется еще правочерием или Православием.

Как видим, братие и сестры, Православие наше зиждется на прочной, нерушимой основе: на верности учению Спасителя, апостолов,

святых отцов Вселенских Соборов, на вековом опыте духовно-благодатной жизни во Христе. Сонмы святых угодников Божиих – мучеников, исповедников, чудотворцев, преподобных и прочих святых – своей богоугодной жизнью и праведной кончиной свидетельствуют об истинности и спасительности Православной веры.

Этой верой спасались и все наши благочестивые предки, завещав нам, как зеницу ока, хранить эту веру и спастись ею. Называется наша вера Православной еще и в отличие от веры католиков и протестантов, отклонившихся от единого ствола веры апостольской, отеческой, Православной.

Существеннейшая черта нашего Православия заключается в том, что христианство для него является не теорией, а самой жизнью во Христе, по заветам евангельским и церковным установлениям.

Основу этой веры составляет сердечная, глубокая, живая вера в Живого Триипостасного Бога – Творца неба и земли, Вездесущего, Всевидящего, Всемилоостивого, всегда готового нас обличить (через укору нашей совести), и прийти к нам на помощь (через нашу молитву), и ниспослать благодать любви и прощения (через Таинства).

Второй основой нашего Православия является вера в Иисуса Христа как Сына Божия и Искупителя мира. Вера в то, что Он вместе со Святым Духом (и не без участия Отца Небесного) и призывает, и освящает, и просвещает, и умудряет нас ко спасению, соединяясь с нами в Таинстве Святого Причащения.

Третьей основой нашей Православной веры является вера в будущую, загробную жизнь, в единство Церкви земной и небесной, в ходатайство за нас Богоматери и всех угодников Божиих.

Четвертой основой являются наша христианская любовь, братство и милосердие друг ко другу как членов единой семьи, единого тела – Церкви Христовой.

Пятой основой является она сама – эта Церковь Христова, ее Священное Предание, ее установление, богослужение. Таинства, обряды, творения святых отцов, постановления и правила Вселенских и Поместных Соборов и весь многовековой благодатный опыт жизни во Христе и ее руководства ко спасению своих верных чад. Жиздительной силой Церкви является Дух Святой, со дня Пятидесятницы живущий в ней. Всем нам, братие и сестры, полезно время от времени проверять себя, православны ли мы, удовлетворяем ли требованиям, предъявляемым нам Матерью-Церковью. Остановимся несколько подробнее на значении для нас, для нашего спасения Святой Православной Церкви. Посмотрите, как она (Православная Церковь)

помогает нам в нашем спасении. Она освящает наше появление в мир Таинством Крещения, сопровождает нашу жизнь благодатными дарами других Таинств и молитв. Напутствует нас в мир иной своими дивными песнопениями, разрешительными молитвами и благословениями. Вся жизнь наша – от колыбели до могилы – проходит под ее святым руководством и благословением. Особо ощутительно ее значение в общественной молитве (в храме) и в руководстве нашей духовной жизнью.

Это она, благолепно украшая наши дивные храмы святыми иконами, располагает нас к молитвенному возношению наших душ и сердец ко Господу Богу. Это она улаживает, духовно питает и захватывает наши души глубоким смыслом и стройностью своих богослужений. Это она освящает и укрепляет благодатию своих молитв и Таинств наши немощные, сиротливые души.

Это она же выделяет для нас на каждой неделе особые дни (среду и пятницу) для поста и покаяния. В течение года выделяет особые времена – четыре поста для той же цели.

Вот уже <...> мы вступили во дни святой Четыредесятницы.

Православная Церковь все делает для того, чтобы душа наша дрогнула и затрепетала в эти великие святые дни, чтобы почувствовала мерзость своей греховности и воспламенилась жаждой очищения, обновления, освящения.

Покаянными великопостными службами, их трогательными напевами, молитвами, коленопреклонениями она (Святая Церковь) зовет нас к покаянию и примирению с Богом. Ни в какое другое время Господь не бывает так близок к нашей скорбной душе и страждущей совести, не «стучит» так

в наше сердце (Откр. 3; 20), как именно в эти святые дни.

И все мы знаем, что, только строго проведя Великий пост, только очистив, освятив свою душу покаянием, мы встретим радостно и торжественно и Пасхальную ночь, когда обновленная и воскресшая душа наша со всей вселенной ликующе запоет гимн воскресшему Спасителю и не будет знать, где она находится – на небе или на земле.

Кто создает и создаст для нас это невыразимое блаженство, эту небесную радость? Это все она – наша Православная Церковь, носительница и хранительница нашего Православия.

Будем же, возлюбленные братие и сестры, как наши благочестивые предки, хранить наше Православие, будем жить и спастись им и с честью носить великое имя православного христианина. Аминь.

Архимандрит Иоанн Крестьянкин

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

ДУХОВНАЯ БРАНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Мы вступили на великое и благоприятное поприще поста, великой Четыредесятницы, которое открылось перед нами, чтобы мы духовно потрудились и прошли этот период духовной брани с готовностью и решимостью, дабы поклониться святому Воскресению нашего Господа, которое означает и наше собственное освобождение и воскресение от греха.

Святая Четыредесятница считается особым и самым благословенным периодом в Церкви для духовной брани. Конечно, это не означает, что христианин должен ждать Четыредесятницы, чтобы начать духовную брань. Для нас каждый день должен быть и Четыредесятницей, и Воскресением, каждый день должен быть и Великой Пятницей, и Великой Субботой, и Пасхой. Но поскольку мы являемся людьми и у нас бывают разные перемены и колебания в духовном состоянии и во всем нашем настрое, то Церковь, относясь к нам с великой заботой и мудростью, дает нам ежедневные духовные напоминания: через дни памяти святых, через великие Господские и Богородичные праздники, посты, через Святую Четыредесятницу, чтобы напомнить о том, что у нас есть возможность духовно потрудиться в это благословенное время. Святая и великая Четыредесятница является особо благодатным временем, потому что вся Церковь, все находящиеся на этой земле православные христиане, все мы как одно тело постимся постом, приятным Господу, и стараемся совершать все необходимое, что составляет жизнь во Христе.

«Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 Кор 6; 2), – поем мы на вечерне в

Прощеное воскресенье. То есть сейчас время благоприятное, угодное Богу, время покаяния и спасения. Святая и великая Четыредесятница наполнена особой умиротворенностью покаяния, которая привлекает благодать Святого Духа в сердца людей. Поэтому на вечерне в Прощеное воскресенье Церковь закладывает в основание поста прощение нами друг друга. Евангельский отрывок, читаемый в сей день, говорит именно об этом: *«...если вы будете про-*

Именно в покаянии заключается духовный труд великой Четыредесятницы.

щать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный» (Мф 6; 14), – говорит Христос.

Чтобы совершать духовную брань, необходимо присутствие Божественной благодати, ибо это не человеческая брань. Духовный подвиг Великого поста – это не пищевая диета, которую мы соблюдаем, чтобы похудеть. Святая Четыредесятница имеет иной смысл: он заключается в том, чтобы благодать вошла в сердце человека, чтобы человек избегал греха, чтобы человек поборол грех и страсти, убивающие его душу, получил просвещение от Бога и таким образом стяжал Царство Божие. Наряду с телесной борьбой, наряду

с соблюдением поста необходимы укрепление от Бога и присутствие Божие.

Мы получаем друг у друга прощение, чтобы через прощение и покаяние Святой Дух Божий вошел в наше сердце, пребыл с нами, отверз наши очи и привел нас к осознанию своей греховности, дабы мы обратились к Богу и испросили отпущения наших грехов. Если вся эта брань не приведет нас к испрашиванию отпущения грехов, если она не приведет нас к благословенному состоянию покаяния, значит, эта брань не принесет никакого плода. Возвращает и очищает человеческую душу только покаяние.

Именно в покаянии заключается духовный труд великой Четыредесятницы. Пост, бдения, множество служб, поклоны, стояния, чтения – все, что мы делаем в этот период, имеет своей целью умягчить наше сердце. Мы трудимся на этом поприще поста с большой решимостью, без робости. Тот, кто страшится, никогда ничего не достигнет: нерешительный человек не имеет части в Царствии Божием. Тот, кто страшится, полагает, что его духовные достижения зависят от его собствен-

ных сил, – забывает о силе Божией, забывает слова апостола Павла, который говорит: «*Все могу в укрепляющем меня Христе*» (Флп. 4; 13). Именно с таким настроением мы должны совершать духовный подвиг великой Четыредесятницы, «как львы, дышащие огнем», как говорит святитель Иоанн Златоуст. Подобно львам, испускающим пламя и дым, наполненным силой и стремительностью, – с такой же силой и мы должны духовно трудиться в благословенный период Великого поста. Мы не должны бояться, не должны робеть, не должны думать, что у нас ничего не получится. С нами Бог, и Он нас не оставит. Покажи Богу свое намерение – и получишь от Него силу совершить дело своего спасения.

Но дело спасения не ограничивается только постом. Если у нас не получается поститься в соответствии с установлениями Церкви и мы по благословию своего духовного отца совершим снисхождение к нашей телесной болезни и слабости, то это не так страшно. Кто может помешать нам смиряться и каяться? Не нужно телесных сил, не нужно быть молодым, старым, сильным и зрелым, чтобы иметь смиренный дух, чтобы не осуждать, чтобы не грешить, чтобы сердце было сокрушенным и пребывало в благодати смирения. Все мы, молодые и старые, больные и здоровые, можем иметь эту благодать покаяния в сердце, рождающуюся из смирения. Это и есть наша цель.

Именно этого хочет от нас Бог. Мы сможем этого достичь, если освободимся от уз страстей, от греха. Пост – вот первая ступень, ведущая нас к тому состоянию мужественности и храбрости, которое разрывает узы греха, чтобы нам впоследствии продолжать свою духовную брань с большим рвением и дерзновением. Нам нужно отбросить злобу,

лукавство, все, что затмевает образ Божий, и главным образом стяжать святое смирение. Смиранный человек может каяться, может молиться, получать здоровье души и тела, в то время как гордый не может покаяться. Гордый человек не может понять, в каком состоянии он находится; ему кажется, что он не нуждается ни в Боге, ни в ком другом. Он никогда не

***Покажи Богу свое намерение
– и получишь от Него силу совершить
дело своего спасения.***

ощущает свою вину, никогда не ощущает себя виноватым, что ему нужно попросить прощения у своего брата. Он считает, что всегда прав. В действительности он пребывает во тьме отсутствия Бога. Бог живет в сердцах грешных, но смиренных и кающихся. В гордом же человеке Бог никогда не живет и никогда не дает ему благодать. Гордым людям Бог противится. Он – противник гордости и эгоизма. Так что давайте в это благословенное время решимся наряду с телесным подвигом поста принести еще более глубокое покаяние.

Постараемся обрести это благословенное и блаженное состояние покаяния, стяжаемое плачем перед

***Человек призван ощутить
Бога как самый великий опыт
своей жизни.***

Богом. Бог придет в наше сердце, чтобы утешить и возвестить нам о Своей любви и о нашем спасении.

В Церкви мы не живем ложными утопиями, мечтаниями и морализаторским благочестием. В Церкви мы познаем Бога. Бог здесь среди нас, и человек призван ощутить Бога как самый великий опыт своей жизни. Доказательством этому являются все те святые, которые ощущали присутствие Бога. Тогда мы будем по-настоящему детьми Божиими,

детьми Церкви, будем действительно христианами, в которых воплотилось Евангелие и принесло плод, преобразив наше существо, сделав его храмом Святого Духа, избранным сосудом Божиим. Да сопутствует нам всегда эта благодать покаяния, особенно же в это благословенное время Святой, великой Четыредесятницы. Получая прощение друг у друга, попросим Бога Своей благодатью и силой Честного Креста благословить нас, покрыть нас, укрепить нас, чтобы с радостью, решимостью и великим мужеством, подобно бегунам на беговой дорожке, мы продолжили духовную брань святого поста и сподобились сладости присутствия Бога в наших сердцах. Православная Церковь всегда на первое место ставит любовь к Богу. Любовь означает личное отношение, личное соединение человека с Богом. Для достижения этой любви у нас есть богослужения, бдения, молитвы, коленопреклонения, умная молитва, молитва по четкам. Учение и Евангелие Христово – это инструменты и средства, приводящие нас ко Христу. Церковь говорит об одном Лице, о Христе, а не об идеалах. Когда мы поймем, что именно это Лицо является сердцем Церкви, ядром любви и нашего бытия, тогда мы многое поймем в Церкви. Церковь совершает брак между человеком и Христом. Песнопения, чтения и весь дух великой Четыредесятницы и Страстной недели бьют по сердцу человека, чтобы разрушить его черствость и бесчувствие, дабы оно обратилось к поиску любви Христовой.

**Митрополит Лимассольский
Афанасий**

**Открытое сердце Церкви /
Пер. с новогреч. А. Волгиной,**

А. Саминской. М.:

Изд-во Сретенского монастыря, 2014.

С. 149–156.

РУССКИЙ АФОН И СВЯТОГОРСКИЙ ПАНТЕЛЕИМОНОВ МОНАСТЫРЬ: ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ СТОЯНИЕ В МОЛИТВЕ

Продолжение. Начало в газете «Православный миссионер» № 2 (127) 2016

Нагорный Руссик

Русская обитель на Святой Горе в X-XIII веках, в период постепенного ослабления Византии, продолжала развиваться благодаря поддержке Отечества, благодаря чему довольно быстро достигла своего расцвета. Пожертвования и вклады русских князей давали ей не только возможность существования, но и возможность отстаивания своих позиций в тех непростых условиях, которые создавали средние века островку чужого этноса в инородной среде.

В этот период русская святогорская обитель настолько часто пополнялась новыми насельниками из Руси, что, не помещаясь уже в первоначальном монастыре, стала приобретать обедневшие и запустевшие келлии и малые обители в округе.

Рост численности братии вынудил игумена Ксилургу о. Лаврентия в 1169 году обратиться с просьбой о содействии в Священный Кинот. Руководящий орган Афона после долгих заседаний постановил перенести русскую обитель в находящийся неподалеку древний монастырь Фессалоникийца, который к тому времени оказался брошенным греческими монахами. Так основная часть русской братии из Ксилургу в конце XII века перебирается в более крупный монастырь Фессалоникийца во имя святого целителя Пантелеимона (ныне известный как Старый Руссик, или Нагорный Руссик), что на старой дороге, соединяющей административный центр Афона – Карею с нынешним прибрежным Русским на Афоне Свято-Пантелеимоновым монастырем.

Одновременно русскому монастырю Священным Кинотом были выделены и кельи в столице Афона – Карее. Что же касается прежнего места нахождения обители – Ксилургу, то оно не осталось заброшенным. Монастырь был преобразован в скит, который остался в ведении русской обители. Он и поныне принадлежит Русскому на Афоне Свято-Пантелеимонову монастырю.

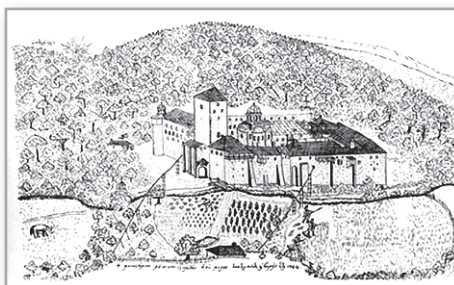

Скит Ксилургу. Фото: Сергей Шмель

На новом месте, на прекрасной возвышенности, в окружении девственной природы, братство Руссика пребывало около 700 лет.

Интересен факт: когда русская обитель на Афоне при игумене Лаврентии в 1169 году переехала на новое, более удобное место, то здесь, по традиции, был воссоздан и символически важный для Руси Успенский собор, который в русском церковном сознании имел особое духовное значение.

С переселением на новое место русское иноческое братство продолжало выполнять свою традиционную функцию распространения святогорского иноческого наследия. В 1180 году в Русской обители принимает постриг сербский царевич Растко, будущий святитель Савва – основатель автокефальной Сербской Православной Церкви. Свой выбор стать иноком на Афоне он сделал в результате беседы с русским святогорцем, насельником Руссика, ходившим по послушанию в Сербскую землю. Таким образом, Руссик имел исключительно важное

Нагорный или Старый Руссик 1744 год

значение не только в деле православного просвещения Руси, но также Сербии и всего славянства. В 1382 году Русский святогорский монастырь, с позволения короля сербского Лазаря, строит в Сербии дочерний монастырь на реке Дренча. Строителем стал насельник Руссика инок Дорофей. Еще в 1950 году руины этой обители на Дренче показывали в окрестностях Трстеника.

В XIII веке связи русского афонского монашества с Русью, страдавшей от монголо-татарского нашествия, временно прервались. В это время монашеское братство афонского монастыря из Руси не пополнялось и большей частью состояло из сербов. В 1307 году каталанские пираты сжигают Русский монастырь на Святой Горе, оставив в целости только башню св. Саввы. Русрик пришел в упадок, однако благодаря братской помощи сербских князей и царей был возрожден. Их же стараниями позже он был возвращен под покровительство русских князей. Начиная с великого князя Василия III, русские правители считали своим важным долгом материальную и политическую поддержку монастыря.

В 1508 году вдова сербского деспота Стефана и мать последнего деспота Иоанна, инокиня Ангелина, причисленная в последствии к лику святых, прибыла в Москву к великому князю Василию III Иоанновичу (1479-1533) и торжественно передала ему в собственность право на древнюю и славную отчину – Русский Свято-Пантелеимонов монастырь, о котором некому более было позаботиться, кроме его царственности. Именно с этого момента начинаются тесные отношения русского государя со Свято-Пантелеимоновым монастырем. Великий князь оказывает помощь Руссику, делает пожертвования и щедрые вклады. Через посредство Русского монастыря, в этот период времени, по воле великого князя, доставлялась милостыня для самого Прота и других обителей Афона. Это не могло не привести к усилению значения Русской обители на Афоне, как было это в прежние времена в домонгольский период.

Взаимное притяжение Святой Руси и Святой Горы в это время было обусловлено еще и тем, что они вместе остались единственным оплотом и единственной опорой православия в мире. Все другие православные державы, все другие Поместные Церкви находились в пленении. Более того, сама Русь, по аналогии со Святой Горой, стала осознаваться в качестве Удела и Дома Божией Матери, потому что именно там, на Святой Горе Афон, нахо-

дится прототип или первообраз всех Успенских соборов Руси: маленький и скромный Успенский храм Русской обители Ксилургу, где зажглась 1000 лет назад и горит до сих пор первая русская лампада на Святой Горе.

В конце XVI века русский святогорский монастырь, благодаря накопленному многовековому духовному потенциалу, вновь начинает набирать силу. В эпоху активизации католической экспансии он становится деятельным защитником православия, и не только на Руси: обитель окормляет русское православное население на территории Венгерского королевства. А в 1596 году на антиуниатском соборе в Бресте принял активное участие

игумен Русского Свято-Пантелеимонова монастыря священноархимандрит Матфей, в качестве уполномоченного Мукачевского епископа Амфилохия. В 1621 году на православном соборе в Киеве, названном «Советование о благочестии», где разрабатывались меры по утверждению православия, было принято решение, «чтобы русских, искренно расположенных к добродетельной жизни, посылать на Афон, как в школу духовную».

Таким образом, в конце XIV – начале XV вв. русский святогорский монастырь переживает новый период своего возрождения.

Залечив раны от тяжелого монгольского ига, на Афон снова начинают прибывать русские монахи из разных частей Руси, как северо-восточной, так и юго-западной.

Но после падения Константинополя и распространения турецкого владычества на всей территории бывшей Византийской империи русский монастырь на Афоне подвергся новым серьезным испытаниям, иногда обитель оказывалась полностью заброшенной.

С усилением противостояния между Россией и Турцией в начале XVIII века турецкие власти начали всячески препятствовать доступу русских монахов на Святую Гору, что привело к новому упадку русской обители.

Кроме этого, одной из главных причин пресечения русского монашества на Афоне в конце XVIII века явилась антимонашеская политика императора Петра I. После петровских реформ в течение 70 лет в русский святогорский монастырь не поступило из России ни одного насельника. В 1721 г. скончался последний русский игумен Варлаам.

В 1725 году, когда прервалась жизнь императора Петра I, в Руссике оставалось только четыре монаха, но и

*Башня Саввы Сербского
в Старом Руссике*

из них русских было только двое, двое же других, один из которых игуменствовал, были болгарами. Спустя 10 лет, в 1735 году, после смерти последнего из русских иноков, монастырь был провозглашен греческим. Спустя еще 10 лет посетивший монастырь киевский монах-путешественник Василий Григорович-Барский найдет здесь уже организованное греческое братство, в котором не будет ни одного русского. По Уставу Святой Горы отныне обитель была безнадежно утрачена для отечественной братии...

Прибрежный Руссик

В связи с переживаемым Руссиком экономическим упадком в середине XVIII века, греческая братия монастыря решила оставить нагорную обитель и перенести ее ближе к морю, к пристани обители, где было намного легче организовать проживание. Таким образом в 1760 году основной центр русского монастыря св. Пантелеимона из экономических соображений переносится из обители Фессалоникийца в более удобную местность, находящуюся неподалеку, на берегу моря, где еще в конце XVII века ушедший на покой епископ Иерисойский Христофор построил келлию, небольшую церковь в честь Вознесения Господня и причал (арсана). Это новое, третье по счету месторасположение центра русского святогорского монастыря остается основным и по сей день.

Перенесенный поближе к морю монастырь получил неофициальное наименование Прибрежный Руссик, тогда как предыдущий, второй, центр русской обители, Фессалоникийца, стал именоваться Старый Руссик или Нагорный Руссик и был преобразован в скит, находящийся, как и обитель Ксилургу, в зависимости от Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря.

Примечательно, что с переносом центра обители на новое место по традиции сюда же был перенесен и Свято-Успенский храм, причем с сохранением за ним статуса собора. Так духовная преемственность ключевого для Руси Успенского собора, символизирующая непрерывную связь с древнейшей русской Успенской обителью Ксилургу, была сохранена и на новом месте.

Устроителями нового центра Руссика стали схиигумен Савва и молдавский господарь Иоанн Каллимах.

Несмотря на перенос обители в экономически более выгодное место, ее упадок продолжался из-за непомерных долгов и отсутствия средств. Тогда в 1803 году Вселенскому Патриарху Каллинику от святогорского Протата поступил доклад о плачевном положении дел в Руссике, где высказывалась просьба к Патриарху совершенно упразднить монастырь.

Однако Святейший Вселенский Патриарх Каллиник, по своей пастырской мудрости предвидя в буду-

щем возрождение русской обители, решительно отверг предложение Священного Кинота упразднить русский монастырь, а его имущества передать другим монастырям за неуплаченные долги. Более того, Патриарх предписал Протату своей особой грамотой непременно позаботиться о восстановлении Русской общежительной обители, обещая и со своей стороны помощь по сбору средств. Святейший Патриарх особо настаивал на восстановлении общежительного устава, впервые за 600 лет существования обители упраздненного в ней греческими иноками, поселившимися там с 1740 года.

Исполнителем своей воли Патриарх по выпавшему жребию назначил уже 70-летнего старца иеросхимонаха Савву из нынешнего Ксенофского скита, ранее принадлежавшего Русской обители. Троекратно старец отказывался от игуменской должности, извиняясь своим старческим возрастом, однако Святейший пригрозил ему судом Божиим за противление Божией воле. И сам великомученик Пантелеимон явил слабому здоровьем старцу-строителю Савве свою помощь.

Приняв на себя игуменство в обители, старец Савва сумел с помощью Божией добиться не только расширения монастыря, но и улучшения его материального положения. На этом трудном поприще его поддержало еще одно обстоятельство. Драгоман (переводчик) турецкого султана Махмуда II Каллимах был прикован к постели тяжелой болезнью и в отчаянии обратился к целительной силе великомученика Св. Пантелеимона, честная и чудотворная глава которого с давних времен хранится в Руссике. Он пригласил в Константинополь игумена Савву с просьбой взять с собой чудодейственные мощи святого. После приложения к ним его здоровье резко улучшилось, и он султаном был назначен на место господаря Валахии.

С благодарностью памятуя о чуде, он начинает активно финансировать восстановление обители и строительство новых ее сооружений. Для этой цели он присылает в русский монастырь главного инженера турецкого султана, христианина по вероисповеданию. Благодаря усилиям Каллимаха здесь строится много зданий (часовни, кельи, гостиница, больница) и, в первую очередь, соборный храм монастыря. Конец жизни греческого благотворителя Руссика был увенчан мученической кончиной: разъяренная турецкая толпа после начала греческого национально-освободительного восстания в 1821 году повесила его вместе с Вселенским Патриархом Григорием V.

Новый этап возрождения русского монастыря начинается с 1835 года, когда из России, впервые за многие десятилетия, в обитель смогли прибыть русские иноки. Среди них и князь Ширинский-Шихматов, принявший постриг с именем Аникита и много сделавший для благоустройства Свято-Пантелеимоновой обители. Но ос-

новная заслуга возрождения русской обители принадлежит старцу-иеросхимонаху Иерониму (Соломенцову). Он по приглашению греческой братии Пантелеимонова монастыря и по благословию духовника русских святогорцев старца Арсения Афонского пришел в обитель с семьей своими сподвижниками, а когда он умер в 1885 году, то в монастыре подвизалось 600 русских монахов.

С этого времени численность русских монахов на Афоне стремительно растет и умножается, так что вскоре исследователи заговорили о формировании такого духовно-исторического феномена, как «Русский Афон». Уже в начале XX века 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.

В 1875 году новым игуменом русского Свято-Пантелеимонова монастыря становится духовный сын старца Иеронима отец Макарий (Сушкин), который пребывает на этом посту до 1889 года. При нем монастырь укрепил свое духовное и материальное положение, значительно расширился и выдвинулся на ведущие позиции среди прочих афонских обителей.

В Одессе, Санкт-Петербурге, Москве и Константинополе у монастыря имелись подворья, через которые обеспечивалась материальная поддержка обители и организовывался поток паломников к ее святыням со всех концов Российской империи.

Особенно массовый расцвет паломничества к святыням Свято-Пантелеимонова монастыря наблюдался в Российской империи в конце XIX – начале XX веков. В этот период ежегодно через русские афонские подворья в Одессе, где проходил сбор паломников, в Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь приезжало до 30 тысяч человек. Все они находили приют в монастыре, размещались в странноприимном доме (архондарике) и получали бесплатное питание. Благочестивые русские христиане, конечно же, не оставались в долгу, делая щедрые пожертвования на нужды монастыря и тем самым материально обеспечивая его полноценное функционирование.

Для обеспечения удобного и доступного совершения русскими людьми паломничества на Афон Свято-Пантелеимоновым монастырем были открыты собственные представительства (подворья) в России и Константинополе, собственные гостиницы для паломников и даже

приобретены собственные пароходы, которые круглогодично, раз в месяц, организовано доставляли паломников из России на Афон.

После трагических событий 1917 г. налаженная Русским монастырем паломническая инфраструктура была утрачена, а само паломничество верующих из России на Афон было невозможным около 80 лет.

Октябрьский переворот 1917 года имел крайне трагические последствия для всего русского монашества на Афоне. Отныне сюда прекращает поступать всяческая помощь из России, а русские монахи оказываются отрезанными от своей Родины. В этот период незначительное пополнение в Свято-Пантелеимоновом монастыре происходило поначалу только за счет населения Закарпатья, а позже русских белоэмигрантов, проживающих в Западной Европе и США.

В самой Советской России по благосостоянию Русского на Афоне монастыря также был нанесен серьезный удар: коммунистический режим конфисковал все имущество Пантелеимонова монастыря (подворья, метохы, часовни), сами насельники подворий подверглись репрессиям, а некоторые из них приняли мученическую смерть за Христа.

Полностью оторванный от Родины, русский святогорский монастырь постепенно приходил в упадок. Некогда богатые и величественные здания

Русский Афонский Свято-Пантелеимонов монастырь на Святой Горе Афон

обители заустевали и разрушались. От бывших 2000 насельников в обители оставалось около 20 немощных стариков, после смерти которых некому было бы передать и сохранить традиции Русского Афона. На повестке дня стоял вопрос заселения Руссика греческими монахами и превращения его в греческий монастырь, как это ранее произошло и с бывшим русским Свято-Андреевским скитом.

Русский Святогорский монастырь сегодня

По всем внешним признакам Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне должен был постепенно придти к полному упадку, оставшись без русских насельников. Но Промыслу Божию угодно было сложиться иначе.

В 1960-е гг. в истории Руссика открывается новая страница. С окончанием «холодной войны» ослабли и

прежние преграды для желающих выехать на Афон из зажатого в тисках атеизма СССР. В 1965 году правительство Греции предоставило греческое гражданство пяти монахам из Советской России и разрешило им прибыть на Святую Гору.

Среди новых насельников из СССР был и нынешний игумен Свято-Пантелеимонова монастыря отец Иеремия (Алехин), которому ныне 99 лет. В 1930-е – 1940-е гг. он прошел через советские и немецкие концлагеря, испил горькую чашу атеистических гонений на веру. Целых 14 лет ему пришлось ждать разрешение на переезд на Афон. И все же, несмотря на все сложности, 26 августа 1974 года патриарх Константинопольский Димитрий сообщил, что из шести заявленных монахов из СССР только двум дано разрешение на поселение на Святой Горе. И вот в апреле 1975 года на постоянное жительство на Афон приехал отец Иеремия. Через три года, в декабре 1978 года, он был избран заместителем игумена, а 5 июня 1979 г. патриархом Константинопольским утвержден в должности игумена Русского афонского монастыря.

Стараниями отца Иереми и новоприбывшей молодой братии начинается возрождение Руссика.

Новый период в жизни Свято-Пантелеимонова монастыря открылся в начале 1990-х гг. с падением богоборческо-коммунистической системы. Число русских монахов в монастыре постепенно возрастало и на сегодня составляет более 80 человек (всего на Афоне ныне около 2000 монахов). Последние несколько лет активно ведутся работы по капитальному ремонту и восстановлению полуразрушенных сооружений обители.

Возрождаются и утраченные традиции паломничества православных русских людей к святыням Руссика. Для этих целей при обители действует гостиница для паломников (архондарик), предоставляется бесплатное питание, проводятся экскурсии, совмещаемые с поклонением многочисленным святыням обители и участием в богослужениях.

Святыни монастыря

Русский Афонский Свято-Пантелеимонов монастырь является многовековой бесценной духовно-национальной сокровищницей русского народа, его национальной гордостью и духовно-культурной твердыней, олицетворяющий тысячелетнюю историю пребывания русских монахов на Святой Горе Афон.

Но, кроме этого, обитель ценна еще и тем, что в ней издревле хранятся многочисленные чудотворные и целебные святыни всеправославного значения, к которым может свободно приложиться и помолиться любой из паломников.

Так, в главном соборе русского Свято-Пантелеимонова монастыря в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона паломникам на богослужении открыт доступ для поклонения и молитв к честной главе этого великого святого – бесценному украшению и сокровищу как храма и русской обители, так и всей Святой Горы Афонской. Как известно, многочисленные паломники многократно получали и получают исцеления и чудотворения от главы

Игумен Иеремия

святого Пантелеимона Целителя, глубоко чтимого как в Греции, так и на Руси.

Также в этом храме можно приложиться к части Древа Креста Господня и св. мощей св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, главе св. преподобномученика Стефана Нового, главе св. преподобномученицы Параскевы, ребру св. великомученицы Марины, частице мощей св. Иосифа Обручника, св. Апостола Фомы, преподобного Симеона Столпника, св. мучеников Георгия Победоносца, Димитрия Солунского и многих других. Здесь же пребывает значительная часть от камня, отваленного от гроба Господня, из которого сделан седмисвечник.

Второй собор русского святогорского монастыря – Покрова Пресвятой Богородицы. Здесь пребывают части Животворящего Древа Креста Господня, части мощей св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, св. Апостолов Петра, Андрея Первозванного, Матфея,

Луки, Филиппа, Фомы, Варфоломея, Варнавы, Иоакова Алфеева, Тимофея, Прохора, Фаддея, св. Анны – матери Пресвятой Богородицы, св. равноапостольной Марии Магдалины, св. первомученика Архидиакона Стефана, св. Архидиакона Лаврентия, св. праведного Иосифа Обручника, св. Дионисия Ареопагита, св. равноапост. царей Константина и Елены, святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, Афанасия Александрийского, Григория Нисского, Кирилла Иерусалимского, Амвросия Медиоланского, Иоанна Милостивого, Григория Паламы и многих других.

Всего в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре хранятся части мощей более 300 греческих, русских, грузинских святых, к большинству из которых каждый из паломников может свободно приложиться, помолиться и испросить помощи.

Особо почитаемы хранящиеся здесь главы и части глав св. вмч. Пантелеимона Целителя, прп. Силуана Афонского, верхняя часть главы св. Апостола и Евангелиста Луки, сщмч. Анфима Никомидийского, прпмч. Игнатия Афонского, Евфимия Афонского и Акакия Афонского, часть от левой ноги св. ап. Андрея Первозванного в серебряном ковчеге, часть правой руки св. прав. Иоанна Русского и многие другие святыни.

В русском афонском монастыре доступны для поклонения чудотворная икона Божией Матери, именуемая «Иерусалимскою», икона Божией Матери «Казанская», икона Божией Матери «Игумения Святой Горы Афонской», икона св. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, древняя икона св. великомученика и целителя Пантелеимона, икона св. священномученика Харалампия и другие. Перед ними каждый из паломников может молиться все дни пребывания в обители.

Помимо Пантелеимонова и Покровского храмов, особо запоминается паломникам в русском монастыре древний храм во имя святителя Митрофана, а также параклис (или меньший собор) Успения Пресвятой Богородицы. Кроме этого, на территории русского монастыря действует еще около 30 малых храмов (параколив), в том числе и единственный в мире храм в честь Всех Святых Русских Князей и Царей.

В Собор святых русских государей входят 160 представителей двух династий, правивших на Руси: Рюрико-

вичей и Романовых. Его празднование было установлено в обители в 2013 году по благословению игумена Свято-Пантелеимонова монастыря схиархимандрита Иеремии в связи с освящением храма в честь всех прославленных Князей и Царей Руси: от князя Владимира до царя Николая Александровича. Это пока единственный в мире храм, посвященный всем святым русским государям.

Важной святыней обители является находящаяся близ монастыря гробница с церковью во имя Апостолов Петра и Павла, где упокаиваются братья и где по древней афонской традиции расположена костница с многочисленными главами подвижников русской святогорской обители. Ночные богослужения в костнице, обставленной по всем сторонам стен от пола до потолка стеллажами с черепами святых иноков, вызывают особенно незабываемые внутренние переживания и впечатления.

Библиотека и архив Руссика

Библиотечно-архивный комплекс Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря, являясь местом сосредоточения монастырских коллекций рукописей, книг, архивных документов, нот, фотографий и т.п., представляет собой бесценный центр сохранения и изучения отечественной и всеправославной духовной культуры и наследия.

На сегодняшний день в библиотеке зарегистрировано более 42 тысяч наименований книг; более

88 тысяч томов, а также более 40 тысяч экземпляров различных брошюр на духовные темы, изданных Пантелеимоновым монастырем в дореволюционный период.

Даты выпуска изданий, хранящихся в библиотеке: для печатных книг – с 1492 года по сегодняшний день, для рукописных книг – с VII по XX вв.

Также в монастыре хранятся древние рукописи, насчитывающие 2399 наименований. Все они по языку текста условно делятся на группы: греческие (1595 наименований); славяно-русские (1434 наименования); иноязычные (45 наименований).

Коллекция церковнославянских рукописей содержит манускрипты XI–XIX веков. Многие из греческих рукописей представляют собой редкие экземпляры каллиграфического искусства и содержат большое количество

Ковчег с главой святого великомученика Пантелеимона. Фото О.Г. Ульянова

миниатюр и орнаментов. Русские рукописи содержат творения насельников монастыря и разных российских авторов второй половины XIX века и начала XX века: тексты догматического, гомилетического, катехизического и общегословского характера, духовные сочинения и исторические записки. Важную часть этого отдела рукописей составляют рукописи святителя Феофана Затворника, переданные в Пантелеимонов монастырь в конце XIX века.

Большую часть отдела редких книг составляют издания на латинском, греческом, французском, немецком языках. Среди древних инкунабул – «Беседы святого Григория Двоеслова» на латинском языке, изданные в Риме в 1492 году в типографии Ватикана. Древнейшее печатное издание Священного Писания (Ветхий и Новый Завет) на древнегреческом языке, представленное в библиотеке Пантелеимонова монастыря, – это книга 1518 года, вышедшая из типографии Андрея Соцери во Флоренции.

В отделе периодики библиотеки Свято-Пантелеимонова монастыря собраны все духовные периодические издания дореволюционной России. Особого внимания заслуживает и периодика послереволюционного периода. Русские эмигранты, где бы они ни находились – в Китае, Чехословакии, Югославии, Франции, Германии, Аргентине и США, везде стремились издавать духовные журналы и газеты. Почти все они считали своим долгом присылать свои издания в Руссик. Так собралась уникальная коллекция эмигрантской периодики, по которой можно изучать не только историю Белой эмиграции, но, в частности, историю русского эмигрантского издательского дела.

В последнее время, параллельно процессу каталогизации книжного фонда, в библиотеке Свято-Пантелеимонова монастыря начат процесс перенесения хранящихся здесь манускриптов и редких книг на цифровые носители. Планируется полностью отсканировать весь рукописный фонд и фонд редких книг. Создание базы оцифрованных текстов позволит в дальнейшем выдавать исследователям не оригиналы рукописей (подчас чрезвычайно ветхие), а их цифровые копии.

Архивный фонд Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря в основном является совокупностью

документов, исторически сложившихся за последние 300 лет истории монастыря. Среди них есть документы и более ранней эпохи, самый древний из которых датирован 1030 годом.

Архив Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне содержит материалы, убедительно подтверждающие тот факт, что разрыва в духовной жизни между Россией и Афоном никогда не было. Русские афонские монахи вдали от Родины сохранили и до наших дней донесли российскую духовную культуру. И после обнаружения духовного наследия русских подвижников Афона, их жизни и учения, все это станет одним из мощных факторов духовного возрождения не только

России и других славянских государств, но и всего православного мира.

Музей Русского Афона

Помимо библиотеки и архива, есть еще одно примечательное место, куда непременно стоит попасть паломнику, – это уникальный музейный комплекс монастыря, посвященный тысячелетнему наследию русского монашества на Афоне.

В Музее Русского Афона собрана богатейшая коллекция экспонатов: древние рукописи, редкие книги, богослужебные облачения, церковная утварь, иконы, картины, статуэтки, механизмы, инструменты, предметы быта, фотографии и многое другое. Все это связано с историей и наследием Святой Горы. Представлены здесь как экспонаты эпохи античности – времен греко-персидских войн, Александра Македонского и Римской империи, когда на Афоне располагались древнегреческие города-полисы, так и экспонаты времен Византийской империи и турецкого владычества.

Знакомство с музеем и его уникальной коллекцией позволяет паломникам приобщиться к богатейшему наследию, культуре, духовности и истории Святой Горы и Русского Афона.

Здесь, в одном месте, представлена вся его история и все многовековое наследие Святой Горы.

Костница

*Стопа святого апостола Андрея
Первозванного*

Афон в судьбе Гоголя

Святая гора Афон в судьбе Гоголя была связана прежде всего с именем тамошнего инока и духовного писателя иеросхимонаха Сергия, более известного под литературным псевдонимом Святогорец. Это был человек высокой и трагической судьбы. Его мирское имя – Симеон Авдиевич Веснин.

Родился он в селе Пищальское Орловского уезда Вятской губернии в семье дьячка, человека благочестивого. В доме останавливались странники, и отрок, слушая их рассказы, мечтал пойти по их стопам. Один из паломников, звавшийся дедушкой Андреем, не раз появлялся у Весниных. Он бывал и в Святой Земле, и на Афоне, видел все русские святыни. Однажды отрок Симеон высказал желание пойти в самый пустынный монастырь. На это дедушка Андрей сказал, смеясь: «Ох, ты дите, дите! подрастешь, так и на Афон уйдешь!»

В тринадцать лет Симеон остался круглым сиротой. Его желание странствовать по святым местам осуществилось гораздо позднее – только после того, как он прошел через тяжелое горе – смерть жены и дочери. Уже вдовым священником Святогорец побывал в Соловецком Преображенском монастыре и у святынь Москвы и Киева. В 1839 г. в Вятке он принял монашеский постриг с именем Серафим – в честь бесплотных сил небесных, а через четыре года вступил в число братии Афонского Пантелеимонова монастыря, где спустя год удостоился схимы, великого ангельского образа, и был наречен Сергием (в честь игумена Радонежского, всея России чудотворца). Ему было тогда около тридцати лет. В середине 1840-х гг. он предпринял семимесячное паломничество в Иерусалим, о чем и рассказал впоследствии в своих «Палестинских записках».

Во время пребывания на Святой горе отец Сергий написал несколько трудов по истории Церкви, ряд житий святых, вел обширную переписку братии. В 1845 г. в

журнале «Маяк» печатались его путевые заметки в виде писем об Афоне – они имели большой успех у читателей, что побудило его продолжать литературные занятия.

Поручив известному паломнику-слепцу Григорию Ивановичу Ширяеву издание своих писем в Петербурге отдельной книгой, иеросхимонах Сергий по благословению игумена в 1847 г. выехал в Россию, чтобы наблюдать за ее печатанием. После двухлетнего пребывания на родине в Вятке он в начале 1850 г. прибыл в Москву. Здесь его уже ожидала только что выпущенная первая

часть «Писем Святогорца к друзьям своим о Святой Горе Афонской». Книга имела большой успех и быстро разошлась. За первой частью последовала вторая (о ней упоминает Гоголь в письме к графу Александру Петровичу Толстому от 20 августа 1850 г.). В том же 1850 г. вышло в свет и второе издание первой части.

«Письма Святогорца» получили широкий отклик в печати: о них писали столичные газеты и

журналы. Так как автор выступил под псевдонимом, то многие читатели, судя по добротному качеству писем, принимали их за сочинение известного духовного писателя Андрея Николаевича Муравьева. Юный в то время Николай Добролюбов записал в своем дневнике в начале 1852 г.: «Превосходная книга. Так просто, искренно, чистосердечно, наивно, но вместе с тем умно и благородно рассказывает Святогорец». И впоследствии, вплоть до наших дней, книга переиздавалась неоднократно.

В Москве иеросхимонах Сергий получил приглашение от княгини Варвары Васильевны Голицыной оста-

Памятник Николаю Васильевичу Гоголю на Никитском бульваре в Москве во дворе бывшей усадьбы графа А.П. Толстого. В этом доме Н.В. Гоголь провёл последние четыре года жизни

новиться в ее доме. Многие знатные особы и купцы ждали тогда с ним познакомиться и звали его к себе или являлись сами в особняк княгини. Такое внимание к Святогорцу немало способствовало тому, что он собрал значительные пожертвования на Пантелеимоновскую Афонскую обитель. К нему благоволило и высшее духовенство. Он неоднократно бывал у святителя Филарета, митрополита Московского, который встречал его ласково, расспрашивал о Святой горе, высказывал замечания на его письма и даже подарил ему четки (наверное, не без тайного умысла – чтобы более молился, чем писал). Не раз посещал отец Сергей и Свято-Троицкую Сергиеву лавру, где его радушно принимал наместник архимандрит Антоний.

В Петербурге Святогорца встретили столь же приветливо, как и в Москве. Благоклонно отнеслись к нему митрополит Санкт-Петербургский Никанор, архиепископ Херсонский Иннокентий (известнейшие духовные писатели) и другие лица высшего духовенства. Радушного приема удостоился он у князя Платона Александровича Ширинского-Шихматова, тогдашнего министра народного просвещения, родного брата афонского старца иеросхимонаха Аникиты. Все эти дружеские связи дали возможность Святогорцу обратить внимание правительства на состояние русских монастырей на Святой горе и подвигнуть его на благое дело помощи им.

После возвращения на Афон в 1851 г. иеросхимонах Сергей поселился в нарочно построенной для него Космо-Дамиановской кельи, где подвизался вместе со старцем Геронтием, учеником и келейником покойного иеросхимонаха Аникиты (в мире князя Сергея Александровича Ширинского-Шихматова, до своего пострижения известного в

России поэта). Скончался Святогорец в 1853 г. тридцати девяти лет от роду.

Гоголь познакомился со Святогорцем, по всей видимости, в конце 1849 или начале 1850 г. в Москве. В середине декабря 1849 г. Святогорец выехал из Вятки в Петербург, чтобы самому следить за изданием второй части своих писем, и вскоре прибыл в Москву. В

Святая гора Афон

конце апреля 1850 г., в письме, адресованном, по всей вероятности, иеромонаху Антонию (Бочкову), который тоже был духовным писателем, он вспоминает об одном литературном вечере: «...тут же мой лучший друг, прекрасный по сердцу и чувствам Николай Васильевич Гоголь, один из лучших литераторов. Суждения были о моем пере: все единогласно отдают

честь моим талантам <...> Я в особенно близких отношениях здесь с графом Толстым, у которого принят как домашний <...> Граф Толстой прекрасного сердца и очень прост. По знакомству он выслал экземпляр моих писем одному из городских священников Тверской губернии, и тот читал мои сочинения в церкви вместо поучений на первой неделе Великого поста, о чем извещал графа». Священник этот, по всей вероятности, ржевский протоиерей Матфей Константиновский, духовный отец Гоголя и графа Толстого.

Русский на Афоне Пантелеимонов монастырь

С Гоголем Святогорец вел разговоры и об издательских делах, что видно из письма последнего к неизвестному адресату от 1 июля 1850 г. из Петербурга: «Я редко выезжаю, потому

что меня удерживает дома корректура 2-й части Писем. Впрочем, жалею, что взял на себя эту заботу. Справедливо мне говорил Гоголь Николай Васильевич, чтобы не брать на себя корректуры. Увлекаясь мыслию, я не вижу опечаток».

Зиму 1850/51 г. Гоголь провел в Одессе и снова встретился там со Святогорцем. В марте 1851 г., по пути на Афон, тот сообщал Гоголю, задумавшему поездку в Константинополь и Грецию: «Возлюбленный Николай Васильевич! Наскоро пишу вам, торопясь на почту и к отъезду сегодня из Константинополя в Солун на австрийском пароходе. Церквей православных в Константинополе сорок шесть. Это передал мне отец Софония (настоятель церкви при Русской миссии в Константинополе. – В.В.), и, верно, потому, что он и сам собирал сведения подобного рода».

В последние годы жизни Гоголя среди его знакомых распространился слух, что он собирается ехать на Афон. 9 июля 1850 г. Иван Сергеевич Аксаков извещал родных о письме Александры Осиповны Смирновой, которая сообщала, что «Гоголь, вероятно, поселится на Афонской горе и там будет кончать „Мертвые души“».

В Российском государственном архиве литературы и искусства в Москве хранится письмо Смирновой (от 28 июня 1850 г.), которое имел в виду Иван Аксаков. В нем Александра Осиповна, в частности, говорит о Гоголе: «...если Бог поможет ему получить паспорт за границу, он, вероятно, поселится в Афинах или на Афоне и кончит там второй том. На Афон советую я и завлек его рассказами автор Писем Святогорца и слепый, с которыми он виделся в Москве». Из этих слов явствует, что Гоголь был знаком также и с упомянутым Смирновой Григорием Ивановичем Ширяевым (1822-1875), человеком судьбы необыкновенной.

Происходил он из крестьян Пермской губернии; еще в отрочестве, на десятом году, потерял зрение. К счастью, крестный отец его, местный священник, принял в нем участие. Григорий жил у него, постоянно посещал церковь и уже в двенадцать лет решил странствовать по

святым местам. Задумано – сделано. До четырнадцати лет были у него попутчики, а потом он начал ходить один, снарядившись по обычаю паломников посохом, котомкой, кружкой у пояса. Ширяев обошел едва ли не всю Россию, весь Православный Восток, посетил все замечательные места в Святой Земле и дважды побывал на Афоне.

Письма Святогорца и его устные рассказы, как видно, усилили интерес Гоголя к Святой горе, и он совсем было собрался ехать туда. Из письма Смирновой к Гоголю (осень 1850 г.) можно заключить, что поездка его на Афон – уже дело решенное. Это подтверждается и свидетельством Святогорца. Позднее, узнав о кончине Гоголя, он писал из Космо-Дамиановской келлии на Афоне (в апреле 1852 г.): «Смерть Гоголя – торжество моего духа. Покойный много потерпел и похворал, надобно и пора ему на отдых в райских обителях. Жаль только, что он не побывал у нас. Я очень любил его; в Одессе мы с ним видались несколько раз, и наше расставание было условное – видеться здесь. Судьбы Божии непостижимы! В последнее время его считали помешанным – за то, что он остепенился и сделался христианином. Вот ведь мирская-то мудрость! Толкуйте с миром!».

В другом письме к тому же адресату от середины августа 1852 г., поблагодарив за присылку портрета Гоголя, Святогорец снова вспоминает о некогда данном Гоголем обещании приехать на Афон: «Покойный, расставаясь со мною в Одессе, дал слово – только съездить в Москву на лето, с целью издания своих творений, а потом к осени 1851 г. прибыть на Афон. Таковы-то наши предположения! Думы за горами, а смерть

за плечами! Жизнь Гоголя поучительна: в последнее время он был строгим христианином, – и это радует меня».

Афонский иеросхимонах Серафим (Веснин) Святогорец

Одесское подворье Афонского Пантелеимонова монастыря в Одессе

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

Надо ли Русской Православной Церкви участвовать в экуменическом движении?

Продолжение. Начало в газете «Православный миссионер» № 2 (127) 2016

Нельзя, наконец, не обратить внимания на то обстоятельство, какое отрицательное значение имеет участие православных представителей на экуменических конференциях. Самый факт этого присутствия утверждает инославных христиан в их мысли, будто все христианские исповедания принадлежат к Единой Вселенской Православной Церкви.

Мы же считаем, что это присутствие совсем не означает того, что инославные христиане стали принадлежать к истинной Христовой Церкви. Какими далекими от Православной Церкви по своим религиозным заблуждениям они были, такими и остались. Присутствие православных представителей на экуменических конференциях говорит лишь о том, что православные христиане стали отступать от своего Православия. Трудно сказать, где более православные экуменисты отступают от Православной Церкви – в своих писаниях, или же присутствуя на экуменических конференциях. Это присутствие является в своей сущности изменой нашему православному догматическому учению о Церкви, выраженному в девятом члене Символа веры. Присутствуя на еретическом собрании, которое экуменисты называют «Всецерковной конференцией», «собранием всех христианских церквей» и «единою святою Христовой церковью», православные представители тем самым фактически утверждают бытие этой «единой святой церкви Христовой» со всеми ее еретическими заблуждениями. Следовательно, без слов, без всякого писания

православные представители экуменистов одним своим присутствием на Амстердамской экуменической конференции будут содействовать ниспровержению нашей веры в догмат о Церкви.

Кроме того, на всех экуменических конференциях происходит совместная молитва еретиков с православными. Но такая совместная молитва возбраняется святыми кано-

нами нашей Церкви. 10-е апостольское правило гласит: «Аще кто с отлученным от общения церковного помолится, хотя бы то было в доме, таковой да будет отлучен». А в 45-м апостольском правиле говорится: «Епископ, или пресвитер, или диакон, с еретиками помолвивыйся токмо, да будет отлучен. Аще же позволит им действовать что-либо, яко служителям Церкви, да будет извержен».

В своем толковании этого последнего правила епископ Смоленский Иоанн говорит: «Правила стремятся не только к охранению православных от заразы еретическим духом, но и к охранению их от индифферентизма к вере и Православной Церкви, который легко может возникнуть от общения с еретиками в делах веры. Такое положение, впрочем, насколько не противоречит духу христианской любви и терпимости, отличающему Православную Церковь, так как большая разница – терпеть заблудших в вере... и жить с ними во внешнем гражданском общении или вступать с ними без разбора в религиозное соприкосновение, так как последнее означает, что мы не только не стараемся об их обращении в Православие, но и сами в нем колеблемся».

По поводу толкования приведенных канонических правил епископом Иоанном Смоленским нужно иметь в виду слова св. Киприана, епископа Карфагенского, который говорит, что еретики никогда не будут приходить к Церкви, если будут нами самими укрепляться в убеждении, что у них тоже есть церковь и таинства.

Только в том случае православные представители могли бы присутствовать на экуменических конференциях, если бы устроители последних заявили Православной Церкви от лица так называемых христианских церквей, входящих в экуменическое движение, об их готовности отказаться от всех своих религиозных заблуждений и соединиться с нею в православной вере.

Но заправляющие всем ходом экуменических конференций никогда таких заявлений не делали и не делают, ибо инославные христиане и не думают отречься от своих ересей и воссоединиться с Православием. Не следует забывать, с каким упорством и фанатизмом еретики отстаивают свои религиозные убеждения. Соединение с Православной Церковью, как показывает действительность, нужно отнести к разряду единичных фактов, и притом весьма редких и исключительных. Будем всегда помнить пророческие слова Христа: *«Сын Человеческий придет ибо обрящет ли веру на земли»* (Лука 18; 8).

Ввиду всего этого у нас не может быть основания для надежды, что так называемые «христианские церкви» могут соединиться в вере с Православной Церковью. Мы должны ожидать большего и большего сокращения числа истинно верующих людей.

Впрочем, и сам главный Экуменический Совет совсем не помышляет о том, чтобы инославные христиане воссоединились с Православной Церковью. Через своего секретаря д-ра Хуфта он ясно заявил, что Экуменический совет не представляет собою какой-либо централизованной формы церковного единства, в котором церкви могли потерять свою обособленность и самобытность.

Поэтому на экуменических конференциях даже не поднимаются для обсуждения вопросы о соединении инославных церквей с Православной Церковью. В программах экуменических конференций эти вопросы никогда не ставились. Не включены они и в программу предстоящей Амстердамской конференции.

Правда, экуменисты – и инославные, и православные – стараются на своих конференциях найти точки соприкосновения в области веры, чтобы прийти к возможному для них единству. Весьма показательным в данном случае является послание Оксфордской конференции, скрепленное подписями всех участников: *«Мы едины, – говорится здесь, – в вере в Господа нашего Иисуса Хри-*

ста, как воплощенное Слово Божие. Мы едины в нашей привязанности к Нему, Главе Церкви, Царю царей и Господу господствующих. Мы едины в исповедании, что эта привязанность имеет преимущество пред всеми другими привязанностями... Мы едины, потому что все являемся предметом Божией любви и благодати».

Но все эти единства не имеют никакого отношения к вопросу об истинном соединении православных с инославными. Однако православные экуменисты, по крайней мере, в лице своих вождей, придают этим единствам общего характера большое значение. Поэтому они указывают на слова Иоанна Богослова: *«Всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти не есть от Бога, но это дух антихриста»* (1 Иоанн. 4; 2-3).

Да, в апостольские времена такое исповедание веры во Христа было достаточно, чтобы определить: кто с Христовою Церковью и кто против нее. Тогда главными противниками апостолов были гностики, которые в силу своего гностического лжеименного знания (1 Тим. 6; 20) не допускали непосредственного соприкосновения Бога с тварью, почему и отрицали воплощение Бога, этот основной догмат всего христианства.

Но когда после апостолов стали появляться другие ереси, то, соответственно этому, стали возникать и другие догматы, неисповедание коих еретиками также делало их противниками Святой Церкви, как и неисповедание Христа, пришедшего во плоти. Иконоборцы исповедывали Христа, пришедшего во плоти, как исповедуют это ныне и протестанты, но они – еретики-иконоборцы – целых два столетия до основания колебали Церковь. И притом ни одна из ересей не причинила Православию столько зла, как иконоборческая ересь, осужденная Святою Церковью и преданная анафеме.

Указывая на приведенные слова св. Иоанна Богослова, православные экуменисты тем самым могут дать

повод думать, что они готовы соединиться с инославными христианами на основе одной только веры в воплотившегося Христа, при наличии всех их ересей.

Итак, если наша Православная Церковь от организаторов экуменических конференций не имеет никаких заявлений о готовности инославных церквей воссоединиться с нею, и если на этих конференциях даже не обсуждается вопрос о сем воссоединении, то спрашивается, зачем же нашей Русской церкви посылать туда своих представителей? Какие плоды даст нашей Церкви ее участие в экуменических конференциях? Конечно, плоды только недобрые. Одним из этих плодов является то, о чем мы уже говорили, отступление православных от своей веры через поправление ими св. канонов и догмата о Церкви, который мы исповедуем в девятом члене Символа веры.

Есть и другой недобрый плод, который проистекает от участия представителей Православных церквей в экуменических конференциях и который является таким же отступлением от нашего святого Православия. Мы имеем в виду **дружбу между православными и инославными христианами, которая завязывается от экуменического общения.** Конечно, экуменисты очень приветствуют такую дружбу инославных, в особенности протестантов с православными христианами. Без этой дружбы западных инославных христиан с восточными православными христианами экуменизм не может осуществить своей задачи. По заявлению главного секретаря Экуменического Совета д-ра Хуфта, это хорошо сознается руководящими лицами Экуменического Совета, так как, по его словам, без сотрудничества с Православными церквами экуменизм не будет истинным Вселенским Телом. Поэтому Экуменический Совет делает все возможное, чтобы прочно укрепить на своих конференциях эту дружбу между инославными и православными христианами. Несомненно, с этой целью он оказывает всякого рода материальную помощь Православным церквам.

Принимая все это во внимание, мы можем сказать, что дружба, которая устанавливается на экуменических конференциях, более и более делается прочною и глубокою, но – увы! – весьма и весьма вредною для Православной Церкви. Эта дружба между православными представителями и протестантами переносится в православные страны и производит здесь дружеское общение между православными и протестантами, и в частности между духовными лицами Православной Церкви с одной стороны и протестантами с другой. До чего иногда доходит это дружественное общение, видно из следующего.

Во время своих миссионерских путешествий в православных странах, протестантские пасторы и в селах, и в городах с большой помпой устраивают собрания, на которые приглашают православных и прежде всего православных священников. Бывали даже такие случаи, что пред лицом множества собравшихся православных христиан пасторы и православные священники, держа друг друга за руки, пели песнь: «О, сладкий наш союз

верных братьев, как Господь наш Иисус держит нас в любви». Сплошь и рядом бывало совместное служение молебнов православными священниками и пасторами.

На Женевской конференции представитель Константинопольского патриарха митрополит Фиатирский Германос и представитель Александрийского патриарха проф. Лукарас обратили внимание конференции на прозелитизм среди христианских народов как на факт недопустимый и противный идее сближения и соединения христианских церквей. Конечно, здесь под прозелитизмом в осторожных выражениях разумелась инославная пропаганда среди православных христиан. Заявление об этом прозелитизме митрополит Германос в письменной форме представил Конференции и притом от имени всех

православных ее участников, чтобы пресечь эту инославную пропаганду.

Как бы в ответ на это протестанты, исходя из той же экуменической дружбы, понимаемой ими в смысле готовности православных объединяться с ними и в их протестантском учении, как никогда предаются без всякого для себя удержания неистовой протестантской пропаганде, имеющей своею целью соединение Православия с протестантизмом и уничтожение Православной Церкви. Пользуясь огромными средствами, протестанты распространяют свою пропаганду через печать, издавая книги и газеты. Причем в своей литературе они обливают грязью не только

Архиепископ Серафим (Соболев) и град София

наше иконопочитание, обряды и все Православие, но выступают и против Библии, против ее повествования о творении Богом мира в шесть дней, отрицательно относятся к библейскому повествованию о некоторых чудесах. В результате такой пропаганды в православных странах быстро растет множество протестантских сект адвентистов, баптистов, методистов, пятидесятников, евангеликов и других.

До экуменизма в православных странах не было такой протестантской пропаганды, ибо не было такого дружеского общения православных с протестантами, которое утверждает на экуменических конференциях и которое налагает на православных представителей нравственную обязанность не препятствовать протестантской пропаганде в православ-

ных странах. В этом заключается великое зло экуменизма: «*Всякое дерево*», – сказал Господь, – «*познается по плоду своему*» (Лк. 6; 44). Если от этой дружбы происходит вред для Православной Церкви, то ясно, что дружба проистекает от врагов Святой Церкви. В данном случае такими врагами являются масоны. Они устраивают эту дружбу на экуменических конференциях, ибо они их организуют также, как они организуют и съезды ИМКИ.

В 1928 г. в Софии состоялось совещание представителей Православных церквей Всемирного комитета мasonicкой ИМКИ и Национальных движений ИМКИ в Православных церквях под руководством известного масона д-ра Джона Мотта. Последний является Генеральным секретарем всемирной ИМКИ. По его распоряжению Всеамериканский протестантский конгресс отпускает огромнейшие средства для мировой протестантско-мasonicкой пропаганды. Второе такое же совещание состоялось в 1930 г. в Афинах. Организатором Оксфордской конференции в 1937 г. и

ее представителем был также известный масон д-р Джон Мотт. Он как один из председателей руководящего комитета Экуменического совета в январе 1948 г. вместе с другими членами разработал программу предстоящей Амстердамской экуменической конференции, ее организации и подготовки. Все тот же д-р Джон Мотт будет и одним из представителей Амстердамской конференции. После этого нет ничего удивительного, что на Стокгольмской экуменической конференции, бывшей в 1945 г., и Лозаннской экуменической конференции в 1927 г. 80% участников были членами мasonicкой организации ИМКИ, руководимой тем же доктором Джоном Моттом. Строго соответствующим этому обстоятельству является сообщение, которое было сделано участниками Оксфордской

конференции на заграничном соборе архиереев с клириками и мирянами в 1938 г. о том, что эта конференция протекала при полном масонском за- силе.

Отсюда понятно, **кто стоит за экуменическим движением**. За ним стоят исконные враги Православной Церкви – масоны. А также ясно отсюда, к какому соединению в своих истоках стремится это движение на своих экуменических конференциях. Их устроители стремятся не к догматическому соединению всех так называемых христианских церквей с Православными церквями, а к смешению тех и других, через отступление православных от своей веры и их экуменической дружбы с еретиками, в особенности с протестантами. А это смешение равносильно уничтожению Православия.

Конечно, в экуменическом вопросе мы не должны упускать из вида, что в самом последнем истоке экуменического движения перед нами стоят не только исконные враги нашей Православной Церкви, но стоит отец всякой лжи и пагубы – диавол. В прежние века, возбуждая в Церкви всякие ереси, он хотел погубить Святую Церковь через смешение православных с еретиками. Это делает он и ныне через то же самое смешение посредством экуменизма с его неисчерпаемыми масонскими капиталами.

Однако раньше это дело смешения имело больше препятствий, чем ныне. Тогда у христиан была огненная ревность о православной вере, ибо последняя защищалась ими до мученической крови. Ныне православные объаты небывалым равнодушием к своей вере, что так ненавидит Господь, сказавший: *«О, если бы ты был холоден или горяч! Но поглицу ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих»* (Откр. 3; 15-16). Тогда за ревность о вере и чистоту христианской жизни православные имели от Бога ведение. Богословски непросвещенный народ в лице даже простых женщин спорил на рынках: единосущен или подобосущен Христос Своему Божественному Отцу? Ныне среди православных царствует всеобщее ослепление в

вопросах веры. Пользуясь всем этим, экуменическое движение быстро разрастается по лицу всей вселенной, пленяя в свои хитросплетенные сети даже Православные церкви. Но Русская церковь, включающая в себя сто пятьдесят миллионов православно верующих людей, пока не вошла в это движение.

Экуменизм пока еще не будет торжествовать своей победы, он не заключит все Православные церкви в свое экуменическое вселенское кольцо.

Не дадим ему этой победы! Памятуя его сущность и его цели, всецело отвергнем экуменическое движение, ибо здесь – отступление от православной веры, предательство и измена Христу, чего всячески мы должны избегать во исполнение слов преп. Серафима: *«Горе тому, который хотя на одну йоту отступил от святых Вселенских соборов»*. Здесь мир, враждебный Христу и Его Святой Православной Церкви. Поэтому дружба с этим миром есть, по словам Апостола, вражда против Бога (Иак. 4; 4).

Не с инославными Православная Церковь должна соединяться, что является делом неосуществимым, утопическим и крайне для нее вредным и пагубным. Православные христиане должны объединяться друг с другом по заповеди Христа в Его словах: *«Не о них же только (разумеется, апостолах) молю, но и о верующих в Меня, по слову их: да будут все едино: как Ты Отче во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино»* (Иоан. 17; 20-21). Здесь слово «все» по контексту речи относится к слову «верующие». А под верующими здесь нельзя разуместь вместе с экуменистами и православных, и инославных христиан. Здесь надо разуместь только одних истинно-верующих, т. е. православных христиан, ибо Господь, сказавший: *«Аз есмь... истина»* (Иоан. 14; 6), не мог иметь здесь в виду еретиков, не истинно-верующих людей.

Не будем смущаться обвинением нас православными экуменистами в отсутствии любви к инославным христианам за это наше отвержение. Это обвинение прежде всего не со- ответствует действительности. Наша

Святая Церковь всегда боролась с ересями и даже до крови. Но людей, впавших по внушению диавола в ереси, Православная Церковь всегда жалела, движимая любовью к ним, она налагала на них епитимию, вплоть до отлучения от церковного общения. Однако она никогда не прекращала и не прекратит своей молитвы, этого дыхания благодатной истинной любви, о вразумлении и обращении еретиков на путь спасительной истины. Вот как Святая Церковь учит нас молиться о них: *«Отступившыя от православныя веры, и погибельными ересьми ослепленныя, светом Твоего познания просвети и Святей Твоей Апостольстей, Соборней Церкви причти»*.

Таким образом, Святая Церковь различает самые ереси, требуя бескомпромиссной борьбы с ними от людей, впавших в эти ереси, всегда простирая к ним свои материнские любвеобильные объятия.

Затем, нас обвиняют в отсутствии любви к инославным христианам в сущности за то, что мы не относимся к экуменическому движению так, как к нему относятся православные экуменисты. Последние в этом своем отношении к экуменическому движению нарушают святые каноны, попирая наше догматическое учение о Церкви, устраивают на экуменических конференциях дружбу с протестантами и масонами, а через эту дружбу потворствуют протестантской пропаганде в православных странах, содействуют врагам Православной Церкви в деле ее разрушения. Таким образом, это отношение православных экуменистов к экуменизму является сплошным бесчинством. Но в бесчинстве, по учению апостола Павла, нет любви. *«Любовь»*, – говорит он, – *«не бесчинствует»* (1 Кор. 13; 5).

Ясно, что не у нас, а у православных экуменистов нет любви к инославным христианам, ибо у них не любовь, а бесчинство. Пусть они спросят у своей совести, и она скажет им, что лежит в основе их экуменической деятельности и в их отношении к инославным христианам, любовь

ли к последним, или что-либо другое?!

Да избавит нас Господь от такой любви, от такого отношения к экуменическому движению. Дай Бог, чтобы наша Русская церковь и впредь держалась той обособленности в отношении к экуменизму и его конференциям, в какой она пребывает доселе. Да, мы одиноки. Но в этом одиночестве, в этой нашей обособленности – залог спасения от губительного натиска на Русскую церковь со стороны масонства, – залог спасения не только Русской, но, может быть, и всей Вселенской Православной Церкви.

Поэтому не будем участвовать в экуменических конференциях. Надо нам как можно дальше быть от эку-

менического движения. Последнее, не надеясь, что Русская церковь сразу вступит в ряды его настоящих членов, высказывает пожелание, чтобы ее представители присутствовали на Амстердамской конференции не как ее члены, а в качестве наблюдателей от своей Церкви.

Но не следует и таким присутствием накладывать даже малейшего пятна на великую нашу Русскую церковь, ибо присутствие ее представителей в еретическом и масонском обществе, хотя бы в качестве наблюдателей, будет в известной мере, иметь характер общения с таким обществом. Между тем и к нашей Русской церкви вполне применимы слова апостола Павла: «Христос возлюбил Церковь и предал

Себя за нее, чтобы освятить ее... чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Еф. 5; 25-27).

Поэтому не будем иметь абсолютно никакого общения с экуменическим движением. Будем в данном случае руководствоваться словами Священного Писания: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и велиаром? Или какое соучастие верного с неверными?» (2 Кор. 6; 14-15). «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых» (Пс. 1; 1).

ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НИХ

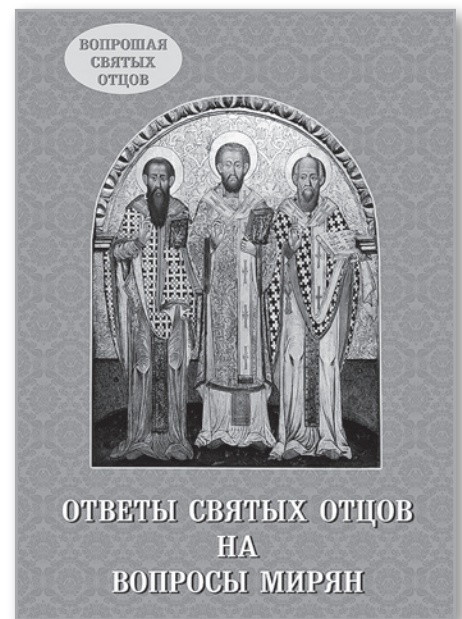
«Нет ничего нового под солнцем», – сказал мудрый Экклезиаст. Вопросы наших современников на различных православных форумах – лишнее тому подтверждение. Как и столетия тому назад в наше время людей волнуют практически одни и те же вопросы. Как противостоять гордости, гневу, блуду и другим страстям? Как наладить отношения со своими близкими? Как избежать искушений от богатства – и множество других житейских вопросов. И, пожалуй, самый главный вопрос для думающих людей – как правильно верить, как наладить свой внутренний мир для общения с Богом?

В наше время – время современных информационных технологий – получить ответ на волнующий тебя вопрос можно довольно просто, один только Интернет, доступный практически для каждого, чего стоит. Но как раз эта доступность имеет свои подводные, и зачастую очень опасные, камни. Встречается немало случаев, когда якобы православные сайты наполнены ересью, а иногда и элементарной глупостью. Да и на официальных сайтах можно натолкнуться на лекции неких

профессоров, содержание которых вызывает недоумение. Поэтому в православной среде так ценятся творения Святых Отцов – кладезь мудрости людей, живших под Божиим покровом. И хотя жили они столетия тому назад, при внимательном чтении их творений можно найти ответы на многие вопросы, которые волнуют наших современников.

Исходя из этого, в 1997 году протоиерей Александр Новопашин и прихожанин Валерий Мельников на основании работ Святых Отцов подготовили и выпустили брошюру под названием «Ответы Святых Отцов Церкви на вопросы мирян», в которой поместили 111 вопросов и выдержки из святоотеческого наследия, содержащие ответы на эти вопросы. Эта небольшая миссионерская брошюра пользовалась спросом не только среди православных. Известно несколько случаев, когда такое краткое и своеобразно поданное знакомство со святоотеческим наследием помогло некоторым протестантам повернуться в сторону истинной Христовой Церкви.

И вот, через девятнадцать лет, авторы решили повторить изда-

ние, существенно его дополнив. Теперь в брошюре «Ответы Святых Отцов на вопросы мирян», изданной новосибирским издательством «Благовестник», уже не сто одиннадцать вопросов, а более четырехсот, разбитых по тридцати темам. Кроме того, в приложении приведены краткие сведения о Святых Отцах, выдержки из творений которых приведены в брошюре.

Брошюра поступила в церковные лавки нашей митрополии.

ДОБРАЯ МАСЛЕНИЦА

По благословению настоятеля собора во имя святого благоверного князя Александра Невского протоиерея Александра Новопашина Православное добровольческое движение «Родной Дом» организовало на территории храма праздник «Добрая масленица».

«Добрая – потому что мы хотим показать настоящую, добрую масленицу, лишённую каких-либо языческих традиций, но, напротив, насыщенную глубоким христианским смыслом, – говорит руководитель «Родного Дома» Оксана Бессонова. – И в этом случае праздник приобретает ещё и серьёзное миссионерское значение».

После воскресной службы соборная площадь заполнилась людьми. Девушки в ярких сарафанах и красивых платках приглашали всех на чай с блинами, конфетами и пирожными. Тех, кто уже отведал масленичные блины, добровольцы «Родного Дома» увлекали в весёлый хоровод. В нём кружились и взрослые, и дети. Поодаль была организована площадка для подвижных и интеллектуальных игр. Победители получали призы. Масленица пела и плясала!

Здесь же развернулась благотворительная ярмарка. Вырученные на ней средства пойдут в пользу воспитанников Центра адаптации детей-инвалидов (ЦАДИ), которых добровольцы «Родного Дома» регулярно навещают, проводят с ними духовно-нравственные занятия. А недавно они организовали детский театральный кружок и, возможно, уже к Пасхе подготовят первое представление.

«Сегодня мы призываем всех увидеть настоящую, добрую масленицу, порадоваться вместе с нами, сердечно простить друг друга и в добром расположении духа встретить завтрашний день, с которого начинается Великий пост», – сказала Оксана Бессонова.

*Дмитрий Кокоулин
Новосибирская митрополия*

ЛЕГЕНДА ФОЛК-РОКА КРИС ХИЛЛМАН О ПУТИ К ПРАВОСЛАВИЮ

Журналист «Ancient Faith Radio» беседует с Крисом (в Крещении – Христофором) Хиллманом, известным фолк-рок-музыкантом¹¹, композитором, аранжировщиком и автором песен. Но история Хиллмана как музыканта – это еще и его духовный путь. Крис принял православие и сейчас является прихожанином греческого православного прихода во имя великомученицы Варвары в городе Санта-Барбара (штат Калифорния), где он также поет в хоре.

– Крис, первый вопрос: где вы выросли?

– Я родился в Лос-Анджелесе в 1944 году. Но потом отец перевез нас в округ Сан-Диего, в сельский район. Нас, детей, в семье было четверо: мои старшие брат и сестра, я и моя младшая сестра. Мы жили в городке с населением в 800 человек.

Я счастлив, что вырос в едва ли не самое лучшее время – в 1950-е. Это была послевоенная эпоха. Мы даже не запирали двери дома на замок.

Мы воспитывались очень вежливыми и имели чувство уважения друг к другу. Я бесконечно благодарен своим родителям: хотя мы не были глубоко религиозной семьей, но они привили нам, детям, нравственные принципы, традиционные ценности, любовь к труду и чувство ответственности за свои поступки. Тогда многих детей так воспитывали.

Это было чудесное время, и я люблю его вспоминать. У многих представителей поколения моих родителей в период Великой депрессии и во время Второй мировой войны жизнь была очень тяжелой, а в 1950-е годы все как бы почувствовали облегчение. Примерно в таком климате я и рос.

– Расскажите о вашей любви к музыке. С чего она началась?

– Мои родители любили музыку. Правда, они почти не играли. Только моя мама временами садилась за пианино и за наш маленький домашний орган. Но они очень любили музыку. Слушали большие джазовые оркестры, и я смотрел вместе с ними по нашему домашнему черно-белому телевизору выступления Луи Армстронга, Фрэнка Синатры и других. Это была музыка их поколения, так же

как «Битлз», Элвис Пресли – были музыкой нашего поколения. Мне нравилось слушать ранний рок, но особенно меня притягивало другое направление – кантри. Чуть позже, уже в старших классах, меня захватила фолк-музыка. В то время моя старшая сестра, учившаяся в университете Колорадо, привезла мне пластинки фолк-музыкантов... Я, прослушав, сказал: «Это сказочно! Люблю такую музыку!»

Меня очень «цепляли» песни в старых традициях и те, что исполнялись под 12-струнную гитару. Благодарен сестре за то, что она открыла мне эту дверь.

Итак, учась в школе, я был «странным мальчиком», слушавшим кантри, фолк и блюграсс. Любил исполнения на банджо... Я называл это «музыкой старых времен». Ну и, конечно, был в восторге от музыки «госпел»...

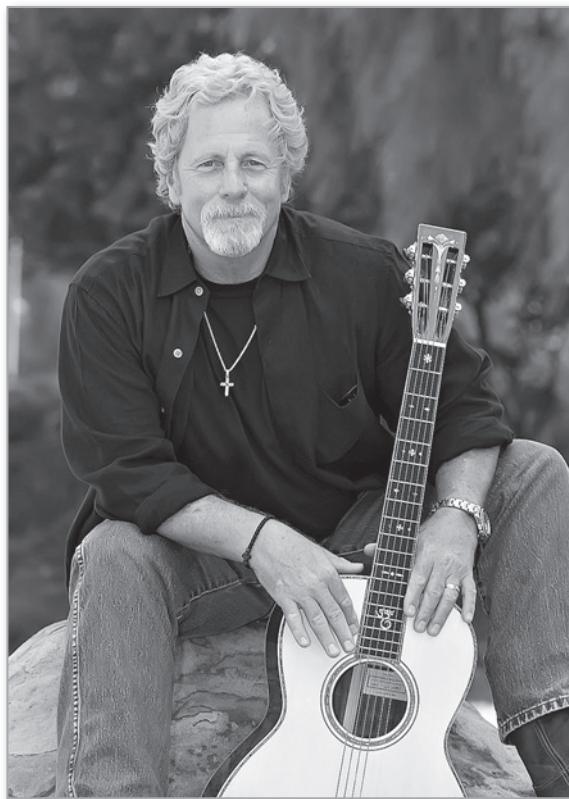
Я сам учился играть на гитаре. Но вскоре услышал мандолину – и влюбился! Как же хотел выучиться играть на мандолине. Раздобыл где-то старую и пытался играть. Но ничего не выходило. И не было рядом никого, кто бы научил.

В нашей школе сторожем работал парень Билл Смит. По воскресеньям он играл кантри. Замечательный человек! Он стал

опекать меня, показал, как играть на мандолине, научил кантри-музыке и игре на гитаре.

Тогда ведь не было обучающих DVD-видео, как сейчас. Поэтому мы учились, слушая записи, наблюдая за тем, как играют другие, перенимая что-то друг у друга. Всему учились сами. Эта страсть к музыке была лишь у немногих. И никто из них не думал, что потом будет зарабатывать на жизнь, играя – это была чистая любовь к музыке!..

А во мне, тогда 16-летнем подростке, она горела так, что на лето я устроился на работу: было очень-очень

Крис Хиллман

тяжело, но я смог заработать деньги на покупку хорошей мандолины. Я узнал, что в Беркли, в Калифорнии, есть парень, который отлично играет на этом инструменте, сел на поезд, преодолел 500 миль и приехал к нему. Он дал мне несколько уроков игры на мандолине, показал технику, и уже потом дома я сам отработывал ее. Учился по записям. Как и большинство моих сверстников, которые потом пришли в музыку...

В «The Byrds» мы не ощущали себя профессионалами... Но сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что «The Byrds» оставили богатое музыкальное наследие, проторили дорожку для многих других музыкальных коллективов. И мы не зарабатывали на этом больших денег. У нас были хиты, но не совсем в том смысле, в каком их понимают сегодня. Я просто приходил, играл на бас-гитаре, играл на барабанах и участвовал в создании необычайно красивой музыки. До сих пор очень горжусь тем, какие красивые песни мы в свое время сыграли.

– Можете назвать парочку самых любимых?

– Думаю, песня, наиболее характеризующая «The Byrds», – это «Колокола Римни» («The Bells of Rhymney»). Песня старая, связанная с угольными шахтами Уэльса. Мы записали ее как народную. Один играл на барабанах, другой – на тарелках. Звучало как колокола. А вокал почти как григорианский в конце.

Ну и конечно, песня «Turn, Turn, Turn» («Всею своею чередою»). Помню, Пит Сигер^[2] говорил, что был очень доволен тем, как мы ее сыграли – он был таким борцом за чистоту. Когда доводится исполнять ее на сцене, я всегда говорю зрителям, что у этой песни два автора: царь Соломон и Пит Сигер... Пит, скорее всего, перевел эти строки из «Библии короля Якова» и добавил хор. Он ко всему добавлял хор. «Всею – свое время, и время – всякой вещи под Небом: время – рождаться, и время – умирать; время – насаждать, и время – вырывать посаженное». Ка-

Маленький Крис Хиллман

Группа «The Byrds». Крис Хиллман – второй справа

кая красивая лирика! Как в «Притчах Соломона» и «Экклезиасте»! Если бы я больше не спел ни одной песни, кроме этой, то мне все равно было бы что вспоминать с любовью всю свою жизнь!

– Для меня тоже Пит Сигер – один из величайших современных американских поэтов и песенников. Скажите, пожалуйста, идея делать кавер-версии мелодий Сигера и Боба Дилана появилась у вашей группы органически, потому что это были ваши корни?

– Да, это были наши корни! В то время у нас был мудрый директор. Он сказал нам: «Запомните кое-что, ребята. Работайте над качеством содержания. Создавайте что-то, что можно будет слушать и через 30-40 лет». И мы стали «работать на качество», сначала перепевая песни Боба Дилана с его красивой ли-

рикой. Так мы стали одной из самых востребованных групп. И со временем начали писать свои песни и приобрели свое лицо...

Я же тихо сидел позади всех. Был стеснительным парнем, который просто играл на басу, делал свое дело и изо всех сил пытался впитать в себя все, что можно, научиться как можно

большему. Все остальные участники группы были чуть старше меня. Но, знаете, когда вам около двадцати или чуть за двадцать, разница в три года сравнима с разницей в десять лет! Но пришло время, когда, по Божию Промыслу, я стал «на передовой» – начал петь и сочинять сам. У меня не сразу получилось хорошо петь, но постепенно я развивался...

– Давайте поговорим о вашей духовной жизни в тот период. Вы шли в гору, подавали большие надежды, играли в знаменитой группе, имели дружеские встречи с легендами из рок-индустрии. В культурном плане это были уже непростые времена: Вьетнамская война и так далее. Где вы находились в духовном плане, когда вам

было за 20? И когда вы стали «более серьезным», говоря духовным языком?

– В то время, в начале 1960-х, я, если можно так выразиться, находился еще в духовной спячке. Меня не привлекала ни одна религия с четко установленным культом. Но я не вступал и в движение хиппи, которое было столь популярно в 1960-е годы. Для меня 1960-е (до убийства Джона Кеннеди и его последствий) – самые лучшие годы...

Но наступил 1968 год, когда стало вдруг совсем плохо. Страна находилась на грани анархии, и началась небывалая проблема с наркотиками... Я не был тогда духовно активным. Темная, дикая полоса началась в том 1968 году и продолжалась в последующих десятилетиях.

У меня в некотором роде пресвитерианские корни. Двоюродный брат моей матери был пресвитерианским пастором и служил в церкви рядом с нашим домом. Иногда мы ходили в эту церковь. Но не было никакого рвения... Я плохо разбирался в Священном Писании. Практически ничего не знал и не понимал.

Я уверовал во Христа в 1972 году благодаря музыканту Элу Перкинсу, который играл со мной в двух моих коллективах – «Flying Burrito Brothers» и «Manassas». Эл был очень преданным евангеликом, и я молился Богу вместе с ним. Но... Вскоре я снова охладел к вере

и стал по-настоящему верующим человеком только спустя восемь лет – в 1980 году. Когда покинул «Burrito Brothers», меня попросили перейти в «Manassas». Там я снова обратился к Иисусу, но это была неглубокая вера. Как в той истории с одиночным окопом. Воин посреди битвы сидит в наспех вырытом одиночном окопе и говорит: «Боже, сущий на Небесах, позвол

мне выжить сейчас. Тогда я буду следовать учению Христа всю свою оставшуюся жизнь». Но, как только битва завершается и дела налаживаются, он забывает о своем обещании. Я тоже прошел через такое «обращение к вере». Как только стало лучше, мир снова увлек меня. Мир удерживал меня еще восемь лет.

«Manassas» была хорошей группой в музыкальном плане, я проработал в ней два года, затем перешел в другую группу, а потом еще в одну, сделал пару сольных альбомов – все в 1970-е годы. Это было десятилетие, когда многие люди помешались на наркотиках и алкоголизме. В те годы я потерял немало друзей, среди них был и музыкант Грэм Парсонс. Я очень им дорожил, мы вместе основали группу «Burrito Brothers». Но темная сторона его сгубила... В то время сатана очень, очень усердно работал над уничтожением людей.

Крис Хиллман. 1960-е

– Как на вас повлияла такая ужасная смерть столь талантливого друга на пике славы?

– Ну, это не было неожиданностью. Мне даже пришлось уволить его из группы в 1970 году из-за того, что он принимал наркотики. Тут целая история... Я любил его, но все равно настал тот момент, когда мне пришлось его уволить. Да, можно любить таких людей, быть с ними, прощать грешников. Но невозможно делать все за них. Как только они перестают просить вашей помощи, Божией помощи, вы уже ничего не можете для них сделать. Я ожидал, что что-то произойдет. После ухода из группы Грэм стал принимать вдвое больше наркотиков. Он выглядел ужасно и вел себя отвратительно, а через несколько месяцев умер.

У Грэма было тяжелое детство. Хотя

это вряд ли может служить оправданием. Мы сами делаем выбор в своей жизни. Вот в чем красота христианства: вы получаете безоговорочное прощение за все свои прошлые проступки. Верю, у Грэма было христианское сердце, и он чувствовал веру. Но порок победил. Зло порой имеет очень огромную силу – и оно поглотило его.

Такое случается в жизни, а вы продолжаете и продолжаете. «О, Боже, это мое занятие. Площадка, где действует сатана. Индустрия развлечений!» Все это имеет место и сегодня, столько молодых людей посажены на наркотики... Материализм, власть, богатства мира сего. Еще в Библии сатана говорит: «*Все это дам Тебе, если, нав, поклонись мне*» (Мф. 4; 9). Вот искушение сатаны.

– Когда мы имеем дело с идолами, будь то гордость музыкантов и так далее, мы искушаемы темной стороной, как вы правильно сказали. Хотелось бы услышать, как сознательный приход к вере изменил вашу жизнь и повлиял на вашу музыку. Но прежде у меня такой вопрос: знаю, что вы в определенный момент познакомились с бывшим участником группы «Росо», евангеликом, а ныне пастором, Ричи Фереем. Испытали ли вы на себе его влияние?

– Мы с Ричи вступили в группу «Souther Hillman Furay» в середине 1970-х. Это была отличная идея, но как группа она не состоялась. И у Ричи, и у меня тогда было много проблем. Вскоре в этой группе появился упомянутый нами Эл Перкинс. Он уже был вроде проповедника. У Эла была необычайно красивая душа. Он привел ко Христу немало людей, и среди них был Ричи. Да, Ричи оказал на меня определенное влияние, но я все еще не решался сделать тот шаг, мне понадобилось на это еще несколько лет. Как видите, я отвернулся от Христа, но Сам Христос от меня не отвернулся – Он терпеливо ждал моего обращения.

В 1979 году я женился на замечательной женщине. Мы вместе уже три десятка лет. Именно тогда в моей жизни произошли существенные изменения. Я выжил. Чувствовал, что пережил очень беспокойные времена. Твердо верю, что это благодаря моим родителям, воспитавшим меня с нравственными ценностями. Думаю, первые двенадцать лет жизни ребенка являются ключевыми в его жизни. То, что вам привили в этом возрасте, поможет в дальнейшем пройти через очень непростые ситуации. Я испытал эти тяжелые моменты и, поверьте мне, был даже одной ногой в пропасти... Но в начале 1980-х снова обрел Бога. В то время Ричи собирался стать пастором ассоциации церквей «Часовня на Голгофе»^[3]. Итак, я принял Крещение. Стал евангелическим христианином... И нашел себя, встав на ясный путь: стал писать музыку в стиле «госпел». Записывал альбом за альбомом в этом стиле вместе с другими верующими ребятами. Это было очень приятное время.

Но сейчас хочу сказать о другом. Моя жена Конни с рождения является членом Греческой Православной Церкви.

– Вот как!

– Но она никогда не давила на меня и не заставляла принимать православие. Была со мной крайне терпеливой. Она крестила наших деток – у нас двое – в Греческой Церкви. Иногда я заходил в храм вместе с ними. Пару раз был на Страстной седмице. Но я не был членом Церкви и перестал ходить в свою евангелическую церковь – можно сказать, сбился с пути. Не оставлял своих духовных поисков, ощущая себя христианином, но чувствовал внутреннее опустошение. Мне понадобилось почти десять лет – десять лет нашего брака, – чтобы принять решение...

Я почувствовал внутренний зов, все более и более сильное чувство во что бы то ни стало узнать, что есть православие. И пошел к священнику, который тогда служил в нашем приходе великомученицы Варвары в Санта-Барбаре (штат Калифорния). Помню, что сказал священнику: «Хочу присоединиться к Церкви!» Он у меня спросил: «А вы крещены?» Я сказал: «Да. А вы признаете это свидетельство о Крещении?» Он ответил утвердительно. Я начал приходить к этому священнику и беседовать с ним, это продолжалось на протяжении многих недель!

Как вы думаете, каким был мой первый вопрос ему? – «Почему у вас висят иконы?» Это обычный вопрос протестантов. И священник объяснил – это было великолепное объяснение! Он спросил: «У вас есть с собой бумажник?» Я сказал: «Да, конечно». – «Отлично! Откройте его. Вы носите в нем фотографии Конни и детишек?» Я сказал, что да. Батюшка: «А почему вы это делаете?» И я признался: «Чтобы всегда помнить их и носить в своем сердце!» И тогда он объяснил: «Вот поэтому у нас есть святые, иконы святых в церквях: чтобы мы помнили о них, чтобы всегда почитали их – они открывают наши сердца действию Святого Духа». Вот так! Это меня тронуло до глубины души.

Так, после трех или четырех разговоров с батюшкой меня присоединили к православию через Миропомазание, а дальняя родственница Конни стала моей крестной матерью... Мне оставили имя Крис (Кристофер – Христос). И я с тех пор больше никогда не оглядывался назад. Но зато чувствую такую полноту в православии! Хотя считаю себя ничего не знающим – потому что то, что знаю, всего лишь видимая часть айсберга! Каждый день узнаю что-то новое о православной вере. Крайне тяжело описать это тем людям, которые не знают православия.

Прошло уже немало лет, как я сделал этот шаг, и вы не представляете, как много он для меня значил! С какими священниками я познакомился, с какими любя-

Я отвернулся от Христа, но Сам Христос от меня не отвернулся – Он терпеливо ждал моего обращения.

щими людьми! А моя прекрасная семья?! Замечательная вера!

И, конечно, потом я стал петь в хоре. Очень люблю это занятие, потому что исполняю настоящие византийские песнопения! Один из священников как-то заметил: «Вы, Крис, единственный кантри-музыкант в нашем огромном православном хоре!» Я сказал в ответ: «О, да!» А он прибавил: «А, возможно, и во всей нашей стране!» Но, знаете, мне кажется, мое пение в хоре улучшает то, что я делаю на сцене. До сих пор исполняю немало госпел-вещей со сцены. Если спросите меня, что это за музыка, то я скажу: духовные песни южных баптистов старых времен. Мне так нравится, как баптисты их пели в прежние времена. То, что делаю на сцене, в свою очередь, видимо, подкрепляет и мою работу в хоре.

Люблю вокал и пение. Недавно организовал мероприятие, посвященное музыке и служению, в храме святого Димитрия в Камарилло (штат Калифорния), где рассказал о старых баптистских гимнах и их связи с православной церковной музыкой.

А несколько лет назад посетил монастырь святого Антония Великого близ города Финикс в штате Аризона. Какой это был опыт! Я чувствовал, будто переместился в 300 год от Рождества Христова!

– О, да! Я знаю, там удивительно!

– Был на ногах в 03:30 утра и слушал пение монахов! Это изменило мою жизнь! Я очень далек от совершенства и часто говорю своему духовному отцу: «Отче, я недостойный пес!» А он мне отвечает: «Добро пожаловать в нашу семью».

– Вы сказали о полноте православия. Но многим трудно понять, что это значит. Мне кажется, этим понятием мы, конечно, не хотим сказать, что евангелики, например, не знают Христа. Думаю, мы имеем в виду полноту знания Христа – знания, Кто есть Христос в контексте Святой Троицы и христианской традиции.

– У нас, православных, по утрам есть возможность читать отрывки из Библии на каждый день, подготовленные местной епархией. Я с удовольствием их читаю и нахожу это великолепным. Очень люблю эти чтения. Особенно нравятся пасхальные чтения!

Для меня полнота – это литургия, на которой чувствую живого Христа. Ощущаю, как эта тайна сходит к нам в церковь. В какую бы православную церковь на литургию я ни пошел – будь то в Сиэтле, Вашингтоне или Сан-Диего. Что касается евангеликов, протестантов, это хорошо, что они изучают Священное Писание, и, насколько знаю, все больше протестантских церквей сегодня снова открывают для себя таинства.

Но это для меня очень важный момент. Как я сказал, ощущаю в себе действие живого Христа, когда совершается литургия.

Расскажу вам одну интересную историю (но не хочу выступать в роли судьи). У меня есть два дорогих друга моего поколения, оба воспитывались католиками. Один из них

практикующий католик, другой – нет. Как-то втроем мы говорили о нашем достоинстве, хотя мы, люди, постоянно стремимся исправиться. Я сказал им: «Посмотрите, что делали в своей жизни некоторые святые до обращения: они были убийцами, ужасными людьми, блудницами и так далее». (Вижу в ответ пустые взгляды.) Продолжаю: «Ведь, Боже, посмотрите на апостола Павла! Он принимал участие в убийстве нашего пер-

Раннее утро. Аризонская пустыня. Монастырь св. Антония Великого. Храм Ильи-пророка.

вого мученика – святого архидиакона Стефана!» Но они не понимали, о чем я говорю. Не осознавали, кто такой Павел. Для меня это было странно, я даже был немного захвачен врасплох. Но затем понял: они не читают достаточно Библии в церкви. Иными словами, они вроде бы слышали, но на самом деле – не знают, кто такой апостол Павел.

Православная Церковь предлагает изучение Библии на 99% – и это происходит в церкви на богослужении – плюс ваши личные каждодневные чтения. Как гласит старое изречение: чтобы знать Новый Завет, надо знать Ветхий; а чтобы знать Ветхий Завет, надо знать Новый – из-за пророчеств и их исполнения.

*С Крисом Хиллманом беседовал Кевин Аллен
Перевел с английского Дмитрий Лана*

^[1] В разное время Крис Хиллман играл в группах «The Byrds», «The Flying Burrito Brothers», «Manassas», «The Desert Rose Band» и др. – Здесь и далее примеч. пер.

^[2] Пит Сигер (Pete Seeger) – известный американский фолк-певец и общественный деятель. Песня «Turn, Turn, Turn» написана им в конце 1950-х гг.

^[3] Неденоминационная церковная организация, основанная в 1960-е годы американским проповедником Чаком Смитом.

ОСТОРОЖНО, НЕОЯЗЫЧЕСТВО!

В чем причина, что сегодня становятся популярными, особенно в молодежной среде, всевозможные неоязыческие учения, растет интерес к оккультной языческой практике? Действительно ли язычество – «начальная» вера русского народа? На каких струнах человеческой души играют проповедники неоязычества? Как опровергнуть те обвинения, которые неоязычники предъявляют Православию: что христианство принципиально непатриотично, что это религия слабых людей, что оно агрессивно по отношению к культуре, что, противопоставляя себя язычеству, оно включает языческие по сути обряды и паразитирует на языческих праздниках? На эти и другие вопросы отвечает преподаватель сектоведения, миссиологии и истории религий Андрей Иванович Солодков.

– Сегодня, когда положение Русской Православной Церкви укрепилось и ее влияние на общество возросло, все громче раздаются голоса, призывающие вернуться к начальной религии Руси – язычеству, лишить Православную Церковь доминирования. И у многих подобные призывы вызывают отклик и сочувствие. Андрей Иванович, на ваш взгляд, почему так происходит?

– Если говорить об «изначальности» язычества, то это положение определенных теорий, рассматривающих происхождение религии, ее историю как некую эволюцию религиозного сознания от примитивного к более сложному. Мы, православные люди, такого взгляда не разделяем. Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Человек был создан в состоянии естественном, пал в состояние ниже естественного, возведен Христом в состояние сверхъестественное». Поэтому всю историю человечества мы рассматриваем не как прогресс, какое-то само совершенствование и какое-то устройство Царства Божия здесь, на земле – это является ересью, которую Церковь осудила на своих Соборах.

Мы рассматриваем историю как возвращение человека в утерянный им рай, к потерянному им состоянию подобия, Христом возведенного в

сверхъестественность. Мы говорим о тоске человечества по совершенству, к которому Бог предназначил человека изначально. Человек был создан по образу и подобию Божию. Образ – это бессмертная душа, подаренная Богом человеку. Состояние подобия – стремление к Богу. После грехопадения человек потерял возможность быть подобным Богу, но по благодати – стремление остается. Поэтому

что прежде было лучше. Все мы знаем, как бабушки и дедушки говорят, что раньше было лучше. А их бабушки и дедушки в свое время тоже говорили, что раньше было лучше. Так что это стремление возвратиться к истокам естественно для христианской души. И неоязычество использует его. Но, повторюсь, ведет не туда.

Играет неоязычество и на чувстве национального самосознания, любви к своей Родине, на чувстве патриотизма, обвиняя христиан в непатриотичности, в общем-то, ошибочно.

Если говорить о доминировании в обществе... Все мы помним слова Христа: «Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лк. 18; 8). Православный христианин не стремится к тому, чтобы одержать над кем-то победу и построить Царство Божие

на земле. Православный христианин стремится, прежде всего, как сказано в Священном Писании и у отцов Церкви, к стяжанию Духа Святого. Устройство любого царства начинается, с точки зрения христианского православного мировоззрения, с устройства внутреннего состояния человека.

– Противостояние христианства и язычества насчитывает многовековую историю. Как только появляется учение Христа, начинается колоссальное сопротивление ему.

все эти искания возвратиться к своим истокам – совершенно естественны. Просто ищут не там, и направлен вектор не в ту сторону.

Еще Тертуллиан сказал, что душа по природе своей – христианка, и человек без веры жить не может. Но если человек теряет веру, он начинает ее подменять суррогатами, каковым является и неоязычество. Сегодняшнее неоязычество осуществляет подмену, играя на этом христианском чувстве. Используя в том числе и заложенную в человеке память о том,

Почему могущественная Римская империя, принимавшая в свой религиозный пантеон всех божеств покоренных народов, не смогла примириться с кротким христианством? С чем это было связано?

– Римская империя – это обожествление императора, это надежда исключительно на силу и могущество. И нельзя ставить вопрос так: почему Римская империя не приняла в свой пантеон Христа? Это христианство не приняло этих богов в свое самосознание, потому что, как сказано в Священном Писании, *«один Господь, одна вера, одно крещение»* (Еф. 4; 5). Бог – один, и христианское сознание, христианская вера не может принять, что наряду со Христом могут быть еще какие-то боги и спасители. Христианская любовь к Богу не разделима.

Если говорить о современном неоязычестве, то его истоки – именно в древнем язычестве, отсюда оно черпает и идеологию, и мифологию, и практики. Одна из древних языческих систем – индуизм. И сегодня, когда Россия развернулась от Запада в сторону Востока, можно ожидать, что неоязычество получит мощную подпитку от своего старшего брата, если можно так выразиться, – индуизма. Информационная обработка общественного сознания сегодня поставлена хорошо, о том, что надо быть терпимыми и толерантными, трубят на каждом углу. И христианам надо быть готовым к такой ситуации. Например, индус-язычник скажет, что он готов принять «Христа» и поставить Его в свой пантеон богов рядом с Шивой, Вишну, но и вы тоже будьте толерантны: вот вам наши Вишну и Шива. Конечно, такая толерантность для православного сознания невозможна. Мы верим в Святую Троицу – Отца и Сына и Святаго Духа. И нет другого Бога, кроме Господа Спасителя Иисуса Христа, в Троице Единого и Безначального.

И Римская империя не могла смириться с тем, что должен быть только один Бог. Как же так, ведь к одним богам обращаешься за победой, к другим – за богатством и благополучием, к иным – за помощью в других вопросах... Она не могла понять, что Бог Всесильный, Всемогущий и Всеведущий и что Он – один. Поклоняться богам означало склонить их на свою сторону, поклоняться Христу – совсем наоборот: изменить себя с помощью Бога. Это была беда римского самосознания того времени. Римляне не могли понять, зачем служить Богу, если Он не потворствует им.

– На каждом историческом этапе жизни общества язычество обвиняло христианство в разрушении культурных ценностей, в

отсутствии эстетического чувства. Более того, слово «христианин» становилось подчас синонимом слова «невежда». А римский император Юлиан Отступник вообще издал эдикт, в котором христиане исключались полностью из культурной жизни общества. Обоснованны ли эти обвинения?

– Юлиан Отступник. Известно, как и с какими словами он окончил свою жизнь: пойдя войной в очередной раз на Персию и увидев, что исход боя решается не в его пользу, он бросился на копье (по другим источникам – в него ударила молния; вообще обстоятельства его гибели более чем странны, и это тоже о многом говорит)... Так вот, перед смертью

он воскликнул: «Ты победил меня, Галилеянин!» Юлиан Отступник на пороге смерти осознал, что сейчас он предстанет пред Богом, понял тщетность веры в языческих богов. И эти слова его: «Ты победил меня, Галилеянин!» – прозвучали неким покаянием. Было ли это покаяние или отчаянный крик и просто разочарование в своих богах, не могущих спасти человека от смерти – одному Богу известно.

А говорить о том, можно ли христианство исключить из культурной жизни, много и долго не нужно, достаточно только вспомнить, кого православная христианская культура воспитала.

Чайковский, Достоевский, Пушкин, Лермонтов, Лесков... Из ученых – Ломоносов, хирург Пирогов...

Эти люди воспитывались в православной среде. С самого младенчества они знали, что такое Церковь, что такое Таинства Церкви. Все они были крещеными. Что могут противопоставить им язычники?

Язычники все время твердят, что раньше, до христианства, было лучше: реки были полны рыбы, леса полны дичи... А потом пришли греки и всех нас окрестили насильно, всех нас затолкали в ярмо. Но, во-первых, давайте вспомним, кто тогда правил нашим государством. Правил великий князь Владимир Красно Солнышко. Какова была его главная идея и цель? Объединить все племена. Постоянно, как мы знаем из истории, были брани и войны между племенами. Потому он и свез в Киев идолов для присоединения к своему пантеону языческих богов – Перуна, Дажьбога, Сварога, Свароча и других, решив, что если все эти истуканы будут в столице, то это объединит весь народ языческий.

Но объединения не вышло. А нужно было обязательно найти способ объединить русское государство, тогда очень разрозненное. Вот и встал вопрос о вере в единого Бога. Эту

Андрей Иванович Солодков

историю мы все хорошо знаем. Православие было выбрано именно как объединяющее начало народа. Когда некоторые неоязычники пишут, что там было насилие и массовые убийства – это ложь. Насилие, может, и было в некоей степени со стороны слуг князя Владимира. Но кто были его слуги? Неофиты. Люди, только что ставшие христианами, а скорее всего, только готовящиеся ими стать. По сути, они были еще язычниками. И если мы посмотрим, как затем, после Крещения Руси, развивалась русская история, мы увидим, что держава русская была сильной, когда у людей было объединяющее их начало – вера во Христа.

Такой ответ своей жизнью дает неоязычникам сам князь Владимир. А ведь он каким был язычником – махровым, можно сказать, – но понял, что воедино государство язычеством не соберешь, тщетны такие усилия. И потому он обратился ко Христу.

– Христиан часто обвиняют в отсутствии патриотизма, любви к Родине... А вот язычество – это как раз патриотично.

– Православного человека почему-то представляют как такое беспомощное существо, которое только смиряется; думают, что христианин – это раб по своей сути. Это огромная ошибка. Люди просто не знают, что такое Православие. В Православии

есть заповедь: *«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя»* (Ин. 15; 13). Вспомним наших великих полководцев – православных людей! В их ли патриотизме сомневаться?! Святой Александр Невский, святой Дмитрий Донской, Александр Васильевич Суворов, святой Федор Ушаков... Ушаков не только не проиграл ни одного сражения, но в этих сражениях не потерял ни одного корабля. Это свидетельство того, что он не только отважно бился, но и своих людей берег.

Недавно на Архиерейском Соборе были прославлены такие святые, как Андрей (Ослябя) и Александр (Пересвет)^[1]. Мы знаем, кто эти люди. А ведь они были даже не монахи, а схимники. Но когда государству стало тяжело, они в своих схимнических одеждах, взяв в руки оружие, пошли воевать. Представление о Православии как о религии рабской – ложно.

В Православном понимании есть целая концепция патриотизма. В ней есть пять начал: личность, семья, нация, государство и Церковь. Эти пять начал очерчены рукой Бога. Лич-

ность, человека сотворил Бог. Семья – это тоже не искусственное изобретение века сего. *«И сказал Господь: не хорошо быть человеку одному. И сотворил ему помощника»* – жену (Быт. 2; 18). Нации и разные народы возникли, когда Господь, увидев Вавилонскую башню, смешал языки – оттуда пошли разные наречия, и это было наказание, которое, как и всякое наказание Божие, стало для человека благословением. Потом, когда люди увидели, что нет государства, народ израильский просил Бога:

«Дай нам государя». И Бог дал его. И когда приходит Христос, Он на земле устанавливает Церковь. Это тоже не устройство человеческое, поэтому Церковь и жива до сих пор. Так что это пять естественных начал: личность, семья, нация, государство, Церковь, которые православный христианин поставлен защищать, молясь о единстве и сохранении этих данных Богом ценностей, а если будет необходимо – и с оружием в руках.

Вот такой ответ этому миру на обвинения, что Православию чужды такие понятия, как долг перед своей Родиной, долг перед Отечеством. Не чужды! Апостол Павел в порыве своей ревности и любви к своему народу восклицает: *«Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти...»* (Рим. 9; 3). Не по вере, а по плоти. Кто такой апостол Павел? Иудей из иудеев, из колена Вениаминова. Ему не был чужд здоровый национальный патриотизм, чувство любви к своей нации. Что же здесь плохого? Человек, который любит свою нацию, будет уважительно относиться и к другим нациям. Если человек любит свою мать, он будет уважительно относиться и к чужой матери. А если он свою мать ненавидит, будет он уважать чужую? Нет, конечно.

– Андрей Иванович, на каком уровне продолжается сегодня борьба между христианством и язычеством? И как мимикрирует

язычество?

– Языческие эпосы, которые нам представляют якобы как документы исторические, вроде Велесовой книги, – это всё мифы. Никаких книг нет, никто их никогда не видел. Каким было славянское язычество, очень сложно сказать. И никто этого не знает. Мимикрия язычества, попытка выдать собственные фантазии за историческую реальность, зачастую прибегая к синкретизму, некому собиранию мифических образов в раз-

ных языческих религиях, выдавая их за самобытность русского народа. В некоторой степени то, как неоязычники представляют себе жизнь наших предков, выдавая их порой за идиотов, – это оскорбление нашего народа, хотя и не просвещенного еще тогда светом Христа, но все же нашего.

А противостояние язычества христианству сегодня, конечно, есть. И оно ведется целенаправленно популяризаторами язычества. Одним из известных проповедников неоязычества был Свами Вивекананда. Он был индусом, учился в Англии в протестантском колледже. Именно он стал популяризатором индуизма, а по сути неоязычества, в Америке и Европе. Ведь индуизм – не миссионерская религия. Человек должен родиться в индуизме, потому что по закону кармы ты не можешь переходить из одной касты в другую. Поэтому Вивекананда был неоязычником, познакомив Америку, жаждущую экзотики после рационального протестантизма, с неоиндуизмом и своей интерпретацией адванта-веданты, одной из философских школ индуизма. Сегодняшние неоязычники действуют по той же схеме. Берут какое-либо оккультное еретическое учение и трансформируют его, выдавая за исконно русское. Тогда Вивекананду поддержали масоны, он состоял в масонской ложе. Нынешние неоязычники, те, которые более популярны, можно не сомневаться, находятся в поле зрения западных спецслужб, враждебно относящихся к России. Они хорошо знают историю нашего народа. Знают, что сделать для его разобщения. Разобщить с одной целью – дабы разделять и властвовать.

– Вы работаете в центре, который оказывает помощь людям, попавшим в неоязыческие сети. По вашему опыту, что это за люди?

– Да, это Центр преподобного Иосифа Волоцкого при храме Преображения Господня в Старом Беляеве. Туда за помощью обращаются не только неоязычники, но и те, кто попал в секты неопротестантского толка. Но с ними, протестантами и их

Свами Вивекананда

последователями, разговаривать проще, всё-таки они идентифицируют себя как христиане, читают Библию. У них есть основа, они доверяют Священному Писанию, хотя искажают его своим толкованием. С неоязычниками все сложнее, в том смысле, что смысл разговора порой отсутствует. Говорить не о чем. Нет основания веры, одни лозунги и догадки, ссылки на несуществующие исторические факты. И здесь в большей степени многое зависит от родителей детей, попавших в секту.

– Что именно?

– Расскажу одну историю. Обратилась к нам мама, сын которой попал к неоязычникам – к кришнаитам. Приходит она к нам в отчаянии: «Что делать?» Священник спрашивает ее: «А вы сами христианка? В храм ходите?» – «Ну, на Пасху, на Рождество...» И батюшка дал этой маме такой совет: «Начните сами воцерковляться, станьте нормальной православной христианкой». Она стала ходить в храм, причащаться, молиться. Через год приходит в центр реабилитации со словами благодарности. И сына приводит, который рассказывает: «Я был кришнаитом, ходил на неоязыческие шабашки, с барабанами. Мама на меня всё время кричала: “Ходи в православный храм! Не ходи на эти бесовства!...” Сама в храм не ходит, а меня туда отправляет... Я старался с ней не встречаться. Знал, когда ее смена на работе, прибегу домой, когда ее

нет, быстренько поем, переоденусь и опять убегаю в свой храм. Так продолжалось долгое время. В доме не убрано, обеда нет, в холодильнике почти пусто. А тут как-то забежал, смотрю: чистота какая! Поел, убежал. Прибегаю через какое-то время – опять чисто. Икона, лампадка горит. Интересно... Потом смотрю: книги какие-то религиозные. Ладаном пахнет. Раз пришел – на столе кастрюлька и записка: “Сыночек, тут кашка молочная. Я знаю, ты не кушаешь мясное”. Думаю: что такое с мамой произошло? Однажды пришел – открыто Священное Писание, и там слова: “Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас”». И как тот парень сам свидетельствовал, его будто молнией ударила вот эта фраза: «Придите все». Он решил не убегать в тот раз, дожидаться маму. Подумал: раз «все», то, может быть, и он? Говорит: «Не знаю, что со мной произошло, объяснить пока не могу. Но я верю, что и меня Христос тоже призвал к Себе».

Нужно объяснять, рассказывать людям, что такое неоязычество, кто такие неоязычники. Нужно рассказывать, что такое книга Истархова «Удар русских богов» – а это проповедь антисемитизма и фашизма, в ней цитируется Гитлер. Нужно рассказывать, кто такой Левашов. Кстати, Степан Комаров, устроивший стрельбу в храме в Южно-Сахалинске, убивший монахиню Людмилу, читал книги этих авторов – смесь неоязычества с оккультизмом, в которых говорится, что православные люди – амебы, их надо уничтожать, они бесполезны для общества, что православие – это религия слабых. И ведь не знают, что есть такие слова святителя Филарета (Дроздова): «Бесполезный для царства земного, бесполезен и для Царства Небесного». Странно, что люди, тянущиеся к патриотизму, желающие воспитать в себе чувство любви к своей Родине, почему-то не видят и не хотят видеть русских святых, русской культуры, русской самобытности.

– Язычники упрекают христианство еще и в том, что многие

традиции и обычаи оно переняло у язычества. Верно ли это утверждение?

– Нет, это не совсем так. Церковь никогда в своем миссионерском служении не использовала языческих атрибутов. Православие всегда старалось не уничтожать ту культуру, которая есть, а привносить в нее новый смысл. В отличие от протестантской миссии, от анабаптистов, например. Впрочем, само протестантство уже при своем появлении спровоцировало войны: вместо реформации получилась революция – так называемая крестьянская война в Европе, бушевавшая там 30 лет, пик её пришелся на 1524–1526 годы. Вроде бы намерения Лютера были хорошие: «Библия и только Библия», перевести Священное Писание на родной язык... Но всё это обернулось поножовщиной в центре Европы. А когда протестанты отправились в Америку, то они просто уничтожали коренное население этого континента – язычников-индейцев. Говорили, что эти земли надо очистить от тех, кто не достоин того, чтобы жить на них. Они в завоевании Америки видели Ханаан, некую землю обетованную, а себя – народом израильским, освободителем от язычников земли, которую, как они считали, дает им Бог. Так понимали они Ветхий Завет, и почему-то именно Ветхий Завет взяли для себя как руководство к действию. Такая вот была миссия.

И совсем иначе действовали русские православные миссионеры. Они не подавляли местную культуру, а в праздники, которые были у этих народов, они вкладывали новый смысл, преобразовывая их. Например, святитель Иннокентий – просветитель алеутов и народов Аляски, тех же индейцев. Это была миссия просвещения именно языческих народов. Была епархия со своим епископом, больницами, библиотеками, школами, хра-

мами и часовнями. Почитайте интереснейшую работу Преосвященного Климента, митрополита Калужского и Боровского, «Русская Православная Церковь на Аляске до 1917года». Это фундаментальный труд примерно в 600 страниц, рассказывающий о самопожертвовании православных миссионеров ради спасения языческих народов.

Чтобы подвести некий итог в ответе на вопрос о заимствовании христианами язычества в той или иной степени, надо обратиться к истории возникновения язычества. Расставить, скажем, акценты, что первичней – язычество или христианство. Есть множество разных теорий происхождения религий. Заметьте – тео-

рий. Но теория – не факт. Как некогда писал известный французский энциклопедист и ученый: «Помни неизменно. Природа не Бог, человек не машина, а теория не факт». Итак, теория натуралистическая – мол, люди боялись грома и молнии, поэтому и стали поклоняться этим явлениям природы. А так как боялись везде, потому везде и поклонялись этим стихиям. Другая теория – анимизма. Рассуждают ее сторонники так – не могли первобытные примитивные люди объяснить такие явления, как сон, вот и придумали, что есть некая тайная душа и т.д. Но это только выдумки и теории, все было совсем не так. Обратимся к Священному Писанию. Я упоминал выше вавилонское рассеяние (см.: Быт. 11). Люди начали распространяться по всему лицу земли, когда Господь смешал их языки.

Они знали о всемирном потопе, они знали, что должен прийти Мессия, они знали, что было какое-то отступление от Бога. Но, распространяясь по лицу земли, они исказили эти знания и веру порой до неузнаваемости. В египетской мифологии, в греческой мифологии есть эти мотивы, но это не результат какого-то эволюционного прогресса человечества к светлому будущему, а это – результат того, что люди, распространившись по лицу земли, сохранили те отблески истины, которая и исказилась до уровня язычества и поклонения языческим богам. Поэтому православные миссионеры, греческие миссионеры, приехавшие на Русь, когда князь Владимир крестился, видели эти отблески,

и они их не подавляли, а лишь поправляли и исправляли. Говорили, что дело-то хорошее – праздник Ивана Купалы, но смысл его не в том, чтобы прыгать через огонь в озеро и творить оргии, а иной: это крещение, преобразование человеческой души. «Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Свя-

тым и огнем» (Мф. 3; 11). Или, например, масленица. Она вообще взята в церковный календарь, но смысл ее не просто языческий – объесться блинов, – а совсем другой. Церковь готовит православный народ к Великому посту и эта неделя, в общем-то, скорби, воспоминание о потерянном рае, изгнании из рая. И в другие языческие праздники влагался новый, христианский, смысл, утерянный после вавилонского отступления и рассеяния народов.

– **Когда мы читаем мученические акты ранних христиан, вызывает особое удивление, с каким мужеством, стойкостью люди принимали смерть и не шли на компромисс с язычеством, вплоть до – не вкусить идоложертвенного. Почему же современный мир идет**

за язычниками, активно пропагандирует язычество?

– У апостола Павла есть такие слова: *«Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная»* (Рим. 12; 2). Так что то, о чем вы сказали, – это результат сообразования с веком сим.

Иногда какое-то язычество проникает и в жизнь православных христиан. Я думаю, это связано с некой нестойкостью или, скорее, с расслабленностью в вере. Как ее укрепить, что для это необходимо? Сказано: *«вера от слышания, а слышание от слова Божия»* (Рим. 10; 17). Я как преподаватель, как миссионер, знакомый с ситуацией не только в Москве, но и в регионах, хочу сказать: к сожалению, очень мало времени православные уделяют изучению Священного Писания и творений отцов Церкви. Есть некоторые епархии, где такое изучение проводится на достаточно высоком уровне. Но чаще всего это какая-то личная инициатива миссионеров – мирян, священников. По-

этому язычество и проникает в этот мир, заражает так называемых православных людей. Нельзя их назвать светскими, потому что многие из них крещенные, но они околицерковные люди. Приходят по какому-то случаю в храм изредка. Невежество – причина всякого отступления.

Так что лучшее противодействие этому языческому влиянию – здоровая жизнь прихода. Чтобы не дать элементам язычества проникнуть в церковную среду или в светское общество – необходима нормальная приходская жизнь. Литургия, молитва, постоянное изучение Священного Писания и отцов Церкви. Это основание, это фундамент.

В нашем миссионерском центре преподобного Иосифа Волоцкого, о котором я говорил выше, не только

работает приемная центра реабилитации пострадавших от сектантского заблуждения, но и проводятся занятия для взрослых на миссионерских курсах – по вторникам и четвергам с 19 до 21 часа, также в воскресенье. Это целый курс. Мы изучаем Священное Писание Ветхого и Нового Завета, патрологию, догматическое богословие – ему мы уделяем четверг, все два часа занятий. Мы должны знать свою веру. Вера – это не абстрактное мистическое чувство, она имеет свое содержание, правильно направляющее человека в этой жизни к жизни будущего века, к Царству Божию. Человек не может жить без веры. Вера – это то, что дано челове-

ку при его сотворении, выражается в Библии словом «подобие». Но если происходит подмена Бога богами, то утрачивается целостность личности и возникает некая рассеянность человеческой души. Итак, лучший способ христианского противостояния язычеству – здоровая жизнь прихода: молитва, изучение Священного Писания и отцов Церкви.

– А почему неоязычество пользуется такой большой популярностью у молодых людей? Что их привлекает больше всего?

– Думаю, молодых людей привлекает некий экстравагантный романтизм, который есть в неоязычестве. Играет свою роль и свойственное молодым людям антагонистическое

поведение – не принимать что-то официальное, выступать против признанных обществом авторитетов. Церковь имеет в некоей степени официальный статус в обществе и авторитет. А язычество – это нечто такое маргинальное и подпольное, и у молодого человека это всегда вызывает интерес. На определенном этапе жизни – в подростковом возрасте, в период мальчишества.

Есть, на мой взгляд, одна ошибка, которую допускают миссионеры в общении с молодежью. Это некоторое заигрывание в риторике и поведении. Молодые люди, как впрочем и каждый человек, в этом случае начинают относиться с некой опаской к обращающемуся к ним миссионеру. Мы в наш век привыкли: раз льстят, значит что-то хотят у нас отнять. Считаю из опыта работы с молодежью, что в общении с ней должна быть конкретика. Она выражается, в первую очередь, в отсутствии всяких сюсюканий, в четком изложении своей веры и демонстрации образа жизни.

Нам, миссионерам, вообще христианам, не надо теряться, не надо опускать руки, надо рассказывать о своей вере, надо проповедовать, надо объяснять, что такое неоязычество, – в Интернете, на форумах, где только можно. Используя все современные СМИ, потому что сегодняшняя молодежь – это дети смартфонов и айфонов. И не только СМИ. Надо идти к молодежи. Общаться с ними, трудиться на этом поле, где часто неоязычество и сектантство просто захлестывают. Искать новые формы, не меняя основ веры, чтобы достучаться до сердец молодых людей.

*С Андреем Ивановичем Солодковым
беседовал послушник Никита (Попов)
Православие.ру*

[1] Преподобные Александр Пересвет и Андрей Ослябя прославлены на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2-3 февраля 2016 г.

«ЭПАМ ТЕХНОЛОГИИ»¹. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ²

В состоянии духовного невежества в 2002 году я откликнулась на призыв авторов *светоносных вибрационных технологий*: человек может быть хозяином своей судьбы; может изменить жизнь по своему сценарию; может расширить, перепрограммировать свое сознание по воли человека, имеющего сверхспособности.

Искренне сожалею и раскаиваюсь, что при формировании своего мировоззрения я опиралась на знания, полученные из *книг-преобразователей* А.В. Скворцова³ – Е.В. Хмелинской.

Я систематизировала и синтезировала эти знания и личный опыт людей, которые были доверенными лицами автора *Эпам-технологий*.

Я усердно пыталась нарабатывать свой личный опыт тестирования, применяя *метод вибрационного тестирования маятником* по книгам-преобразователям Скворцова-Хмелинской.

В 2003 году я написала отчет о проделанной работе по практическому применению светоносных вибрационных технологий в моей семье за период

Создатели «светоносных вибрационных технологий»
А.В. Скворцов и Е.В. Хмелинская.

май-декабрь 2002 года. На личной встрече с Е.В. Хмелинской мой отчет был принят, и она, по своему желанию, поместила его в книгу «Посланники дальних миров», что меня сильно воодушевило на дальнейшую работу по изучению и применению вибрационных технологий. Сегодня понимаю, что мои выводы были скоропалительны: чтобы увидеть результат, надо прожить не один год.

До 2007 года я ежедневно работала с *маятником*: подбирала программы восстановления здоровья души и тела для себя и самых близких родственников; те-

стировала продукты питания; подбирала структуры для их преобразования; составляла программы по преобразованию пространства квартиры, дома, района, города, области.

Этим практикам я сначала обучалась на семинарских занятиях у лектора центра светоносно-вибрационных технологий г. Бердска у В.Н. Боголюбова (В.Н. Слепец).

Находясь в положении волонтера по практическому применению *Эпам-технологий* (в дальнейшем называемые *светоносно-вибрационные технологии* – СВТ), активно продвигала знания СВТ, принимала участия в мероприятиях по «очищению пространства» города и области с целью восстановления «природного естества Творений Божиих на планете Земля».

Рекомендации по *преобразованию пространства* города и области индивидуально каждому слушателю давал лектор центра В.Н. Боголюбов.

С 2003-2007 гг. я систематически посещала обучающие курсы в центре СВТ г. Бердска (лекторы: Боголюбов Вячеслав Николаевич, Пшеничникова Маргарита Степановна, Агафонова Ольга Николаевна, Серова Элонна Александровна).

Прилежно выполняла их рекомендации: расклеивала *печатные полоски*⁴ с фамилией авторов СВТ у себя в квартире, в подъезде своего многоэтажного дома, на соседних домах, в магазинах, поликлини-

ках, общественном транспорте, на объектах культурно-образовательного назначения.

На занятиях я: обучалась с книгами-преобразователями; получала информацию, как правильно проводить метод *отливания на прополисе*⁵; изучала метод *минимизации* (набирался текст задачи мелким шрифтом *ижица*, который затем размещался в книге-преобразователе на конкретный срок времени, подобранный по *маятнику*).

В местах отдыха, на природе, закапывала в землю бутылочки от *прополисных суспензий*⁶, с целью «преобразования» почвы для повышения плодородности.

Длительно находясь в таком процессе неразрывной деятельности тестирования по маятнику с применением прополисных суспензий, и постоянно в течение 7 лет преобразуя все продукты питания, предметы пользования, одежду для себя и членов семьи, я оказалась в состоянии помрачения ума гордостью и впала в состояние духовной прелести.

В период 2003-2008 гг. посещала ежегодные конференции и семинарские обучающие курсы.

Я самонадеянно и тщеславно продвигалась по ложному пути, указанному авторами СВТ и их доверенными лицами, уверенная в том, что смогу сама изменить: свой образ жизни и социальный статус у себя и членов семьи, чтобы мы сами смогли улучшить качество жизни, избавиться от бед и напастей, которые потоком «валились» на мою семью.

Как следствие всей этой «замороженности» и фанатизма, я впала в состояние духовного ослепления и не могла адекватно оценивать свое душевное состояние, а мое психическое здоровье явно пошатнулось. Меня мучили душевные тревоги, беспокойство и страхи за близких, я имела сложность в концентрации внимания взгляда, происходили провалы в памяти, и порой я становилась не способной использовать свои умственные способности, резко упало зрение.

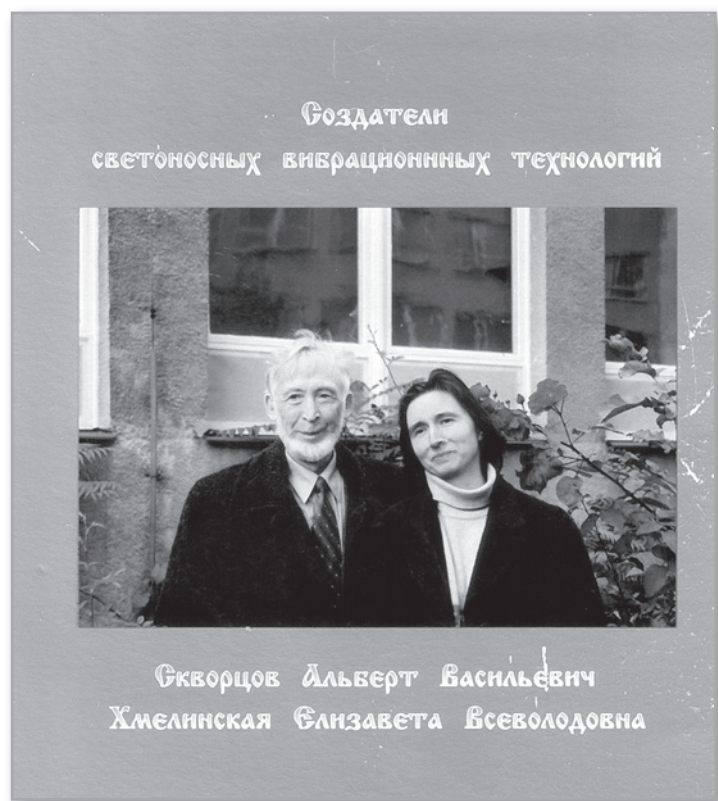
В моей семье после длительного применения печатных и прополисных преобразователей стали меняться в худшую сторону отношения между членами семьи⁷. В семье возвращалась стена непонимания, отчуждения, безразличия друг к другу. Участились взаимные вспышки гневливости, агрессивности. Вместо доверительной беседы у нас были споры, скандалы, с яростным отстаиванием своего мнения, во время разборок члены семьи сквернословили, невзирая на возраст собеседника. Взрослые дочери утратили уважение и доверие к родительскому слову, эгоистично требуя исполнения своих прав. В семье царил отчуждение, вражда, нена-

висть. Любое не совпадение взглядов, убеждений заканчивалось нервно-психическим срывом, когда члены семьи не понимали, о чем кричат и что делают. Это изматывало наши телесные и душевные силы, мы не могли совладать со своими эмоциями, происходил мощный психо-эмоциональный выброс негатива друг к другу.

В 2007 году, после звонка от В.Н. Боголюбова, я прекратила тестирование маятником, т.к. он об этом попросил, настаивая на опасности этого действия, но он ничего не сказал про *книги-преобразователи*, и я продолжала их читать и «наполняться знаниями».

Моя жизнь оказалась в порочном круге: работала над собой по книгам, желая убрать у себя и членов семьи

лярвы-зависимости, чтобы избавиться от родовых нарушений, от фобий и иллюзий, от бездеятельности. В результате этой работы происходила мощная эмоциональная встряска, подсознательная агрессия толкала нас на безрассудные действия, нас захватывали неконтролируемые вспышки ярости и ненависти. Через книги-преобразователи приходила мысль, что это идет работа «по очистке и преобразованию души» и надо просто выдержать накал страстей, пить прополисные продукты, чтобы с души «стирались» негативные программы и записывались новые, созидательные. Я усердно: пила, мазала лицо, втирала в голову, обкладывала себя фольгой, лежала часами под *энерго-одеялом*.

Своими действиями я стала похожа на зомбированного человека. Дочь говорила: «Мама ты – сумасшедшая, тебе надо лечиться». Мой круг общения резко сузился. Я больше находилась дома, а на работу не могла устроиться: приходили мысли, что если я буду работать, то когда же я буду заниматься духовными практиками? Для меня это стало смыслом жизни, и я продолжала «ходить по кругу», как цирковая лошадь. Мы жили, как в кошмарном сне, но это был не сон, а страшная действительность: муж ушел из семьи, дочери не могли выйти замуж, найти работу.

Между мною и старшей дочерью в поведении проявлялись симптомы одержимости: когда только при виде друг друга мы начинали кричать и оскорблять друг друга, а нашими действиями управляли злоба и ненависть. В моменты просветления я понимала, что на нас осуществляется воздействие, и «кто-то» влияет на наше сознание, рассудок, память.

При таких жизненных обстоятельствах человеческими усилиями мы не могли себе помочь. Я обратилась за духовной помощью в Православную Церковь и в апреле 2013 г. в Соборе во имя св. бл. кн. Александра Невского прошла Чин отречения от оккультизма и Чин присоединения к Вере Православной.

В течение 3-х лет идет процесс моего воцерковления, который проходит с огромным напряжением душевных и телесных сил. Я имею большие трудности в налаживании своей духовной жизни. Полноценную душевную поддержку получила от посещения занятий в «Школе духовной безопасности», которая работает при Соборе св. Александра Невского. Я наконец-то смогла осознать свое глубокое заблуждение при формировании мировоззрения на основе «знаний» из книг-преобразователей Скворцова-Хмелинской. Эти «знания» преподносились там как «истина от Творца». «Знания» были предложены не только в рекомендательной форме, через книги навязывалась мысль, что это – единственно верный путь к свету, и не надо верить в продукт *Энам-технологий*, достаточно его применять и произойдет «восстановление».

Мой десятилетний опыт применения в повседневной жизни методов и способов СВТ показал, какими хитрыми, изощренными способами подавалась личная воля человека, и осуществлялись манипуляции и воздействие на сознание.

Мой опыт серьезно повлиял на психическое здоровье, мое и членов моей семьи. Семья оказалась «в заложниках», будучи вовлеченной в сеть чародейства, где за «оказанную помощь» требуется «расчет» в форме служения сатане, а если вы не согласны служить, то доведем вас до сумасшествия, чтобы не смогли покаяться в своих дерзких, гордых действиях против Бога.

Имею стремление души обратиться ко всем людям, обманутым призывами Скворцова-Хмелинской

о возможности самостоятельного совершенствования человека через *книги-преобразователи*.

Сегодня я принимаю свою жизнь как жизненный крест от Господа. Это мой путь к Богу. Я шла к этому пониманию долго и мучительно. До прихода в Православную Церковь я жила и не знала, что человек должен жить на земле в соответствии со Святым Промыслом Божиим, что исправить свою жизнь возможно только чистосердечным, искренним покаянием. Благодарю Бога за всё.

С уважением и просьбой молитвенной помощи всех читающих данное Обращение, Солодова (Афанасьева) Людмила Алексеевна.

8 ноября 2015 г.

^[1] «ЭПАМ-технологии» – в списке сект – см. «Итоговые документы» международных конференций по сектам – Екатеринбург-2002: «Тоталитарные секты – угроза религиозного экстремизма» – <http://ansobor.ru/articles.php?id=312>; Новосибирск-2004: «Тоталитарные секты и демократическое государство» – <http://ansobor.ru/articles.php?id=313>.

^[2] Фамилия написавшего «Открытое обращение» не изменена – по желанию автора статьи, а в ссылках даны цитаты из книг-преобразователей, которые идут вразрез с приобретенным негативным опытом и показывают оккультный характер текста.

^[3] Альберт Скворцов – автор и создатель Эпам-технологий: «Мы работаем с совершенно другими вибрациями, в основе которых лежат частицы, науке неизвестные, это электроподобные частицы – эпикроны. Мы обладаем технологиями неизмеримо большими – светоносными вибрационными технологиями»; «...продукты Светоносных Вибрационных Технологий восстанавливают энергетику и энергоструктуру человека»; «Преобразование всего живого – это... устранение искажений тонких тел; очищение, восстановление, обновление физического тела; рождение Светоносного тела, включение в Светоносно-вибрационный эгрегор».

^[4] Е.В. Хмелинская: «...полоски... работают за счет подключения к нашему эгрегору, который называется Солнечная Сеть Мира, за счет его энергии. За счет определенным образом созданной связи между печатными преобразователями и этим эгрегором они и работают, это в своем роде наука. Я больше не буду распространяться, поскольку это небезопасно. Проверьте, как они работают, положительный эффект будет всегда».

^[5] По словам А.В. Скворцова, «отливание прополисом – очень созидающая процедура, очень чистая и прекрасная».

^[6] «На настоящий момент времени прополисные суспензии носят название напитки концентрированные А.В. Скворцова и выпускаются под общим товарным брендом АЛПАМ ПРОДУКТЫ». «Продукты Скворцова включают в себя прополис и растительное сырье, обработанные биоактивной энергией фонового поля Земли».

^[7] Из интервью А.В. Скворцова: «Светоносные Вибрационные технологии преобразуют энергии и структуры созидания, тем самым восстанавливая семейные, родовые и общественные отношения, создавая соответствие между людьми».

^[8] «В организме человека есть особые матричные клетки, которые непрерывно взаимодействуют с матричным полем Земли. По разным причинам это поле искажается, и взаимодействие нарушается, вследствие чего нарушается и энергетическое питание матричных клеток. Поверхность фольги отражает матричное поле Земли и, как огромная фокусирующая линза, усиливает его в несколько раз, что позволяет восстанавливать нарушенное взаимодействие клеток и матричного поля. Кроме того, блестящая поверхность фольги препятствует проникновению внешних негармоничных излучений в организм человека, а также осаждает на себя его внутренние негармоничные излучения».

ОБЪЯВЛЕНИЯСОБОР ВО ИМЯ СЯГОГО 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.prf

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 Новопашич
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: 321 Тираж: 1500 экз.
Дата подписания в печать: 21.03.2016 г.
Время подписания в печать: по графику 12.00, фактическое 12.00
Дата выхода в свет: 25.03.2016 г.

Распространяется бесплатно!

12+