

Православный Миссионер

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОЙШЕГО НИКОДИМА, МИТРОПОЛИТА НОВОСИБИРСКОГО И БЕРДСКОГО

МИССИОНЕРСКИМ ОТДЕЛОМ ЕПАРХИИ

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+

ТОЛЬКО В ПРАВОСЛАВНИ ВОЗМОЖНО СЧАСТЬЕ

Как определяет Википедия, счастье – это «состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни». Короче говоря, счастье – это полнота всех возможных (всевозможных) благ, доступных человеку. Поэтому ныне почти все стремятся к последнему, даже не всегда зная, как это называется одним словом.

Праздничное богослужение в Александро-Невском соборе в первую неделю Великого поста – в день Торжества Православия

Во всяком случае, помню, когда я учился в 10-м классе средней советской школы, один умный преподаватель спросил нас: как же называется полнота всех благ? И никто, в том числе и я, не ответил, что одним словом это называется «счастье»; хотя все мы его хотели и к нему стремились. Недавно этот же вопрос я задал нашей православной молодежи на своей «молодежке» (старшем классе воскресной школы при храме) – результат был тот же.

Но святые отцы и учителя Церкви весьма скептически относились к этому самому счастью, называя его недолговечным, кратковременным. Говорили еще так: если тебе предстоит выбор между добродетелью и счастьем, избери первую. Ибо добродетель вечна, а счастье, как уже было сказано, кратковременно.

И действительно, на суде Божиим (хоть на земле, хоть после смерти в загробном бытии) нам ведь не вспомнятся приятные моменты нашей жизни, даже если это были невинные безгрешные радости. Нет, мы будем судимы по нашим грехам и добродетелям, с коими и перейдем в пакибытие. А не так, как ложно мнят наученные атеистическим бесом люди: мол, «надо всласть погулять здесь, чтобы там было что вспомнить». Не вспомнишь, а скорее, вздрогнешь от памяти земных сладостей и похотей, которые чаще всего имеют греховный характер, поэтому обязательно наказываются как на земле, так наипаче в пакибытии.

В общем-то, понятна и основная причина невозможности для человека постоянно наслаждаться счастьем на земле. Ибо сие возможно лишь в раю, из которого все мы, согрешив вместе с Адамом, с ним же из рая и были изгнаны (Рим. 5; 12, Быт. 3; 1-6, 22-24). Причем, изгнав Адама и нас с ним из рая, Господь *«поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь (в рай) к дереву жизни»* (ср. Быт. 3; 24).

Но в рамках христианской, православной этики важно выяснить еще то, как же «крутятся» человек в поисках столь желанного и недостижимого счастья; и как в противовес сему обращается пламенный херувимский меч, мешающий этому. Тут есть очень и очень интересные нюансы, о которых и хотелось бы поговорить.

Первая и самая распространенная ошибка, которую делает плотской человек на пути к счастью, состоит в следующем. Оно мнится ему лишь в виде совокупности всех земных благ: власти, богатства, земных имен, собственности, телесного здоровья и т.д. и т.п. Но человек не только плоть, тело – это еще и душа, и дух. Заботясь только о плотском, телесном и забывая при этом свою душу, мы никогда не будем счастливы, потому что лучшее и высшее в нас, наш дух, будет страдать.

Ну хорошо, а нельзя ли сделать так, чтобы плоть и дух (тело и душа) обоюдно, равномерно получали всю совокупность всяческих благ так, чтобы человек был

счастлив и по плоти, и по духу, – спросит некий в меру сообразительный христианин? Оказывается, нельзя, а этическую закономерность такой невозможности объясняет преп. Иоанн Кассиан Римлянин.

Св. Иоанн исходит из учения ап. Павла о борьбе плоти и духа: *«Плоть похотствует на духа, дух же на плоть: сия же друг другу противятся, да не яже хотите, сия творите»* (Гал. 5; 17). Таким образом сей преподобный цитирует апостола в начале одной из глав своих поучений, которая так и называется: «Борьба духа с плотью». Она, как учит св. Иоанн Кассиан, промыслительно заложена Богом в нас нам на благо, став как бы естественной принадлежностью человеческого естества, для «возбуждения в нас ревнования о высшем совершенстве».

Или, как проще говорили о сем святые отцы, насколько утучняется тело, настолько хиреет душа. И наоборот, насколько нам удастся смирить плоть, например, постом, настолько же процветет от сего душа, дух. Так что невозможно одновременно снабдить всеми благами то и другое, плоть и дух, достигнув чрез сие полного счастья. Ведь *«никто не может служить двум господам (плоти и духу): ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и мамоне»* (ср. Мф. 6; 24).

Поэтому преп. Иоанн Кассиан парирует хитрую и лукавую попытку плотского человека удержать то и другое, плоть и дух в равновесии, снабжая их обоим всеми необходимыми благами, т.е. все же достигая мнимого «счастья». Сия цитата одного святого отца настолько красноречива и поучительна, что я приведу ее полностью, несмотря на ее обширность: *«Когда воля наша водится самолюбием, и земною мудростью; то загадывает держать некую, достойную всякого осуждения средину между сими двумя стремлениями, располагаясь так воздерживаться от плотских страстей, чтобы при этом нисколько не терпеть прискорбностей, неизбежных при исполнении требований духа, – без казнения плоти желая достигнуть телесной чистоты, без труда бдений стяжать чистоту сердечную, с упоением плоти обиловать духовными добродетелями, без ожесточенных злословий получить благодать терпения, являть смирение Христово без ущерба в чести мирской, следовать простоте благочестия с высокомерием века сего, служить Христу с людской славой и благоволением, говорить решительную правду, не встречая никакого, даже малого оскорбления, – вообще достигнуть благ будущих, не теряя настоящих. Такая воля не ведет к истинному совершенству, но, поставляя в состояние противной теплоты, делает такими, каковы те, о коих с укором говорит Господь в Апокалипсисе: “вем твоя дела, яко ни студен еси, ни горяч, – о дабы студен был еси, или горяч. Тако, понеже тепл еси, из-*

блевати ты имам от уст Моих” (Апок. 3; 15, 16). Но благодать, пришедши, возбуждает энергию духа и восстанавливает в нем высшие стремления, отрешающие от всего земного. Подвергаясь влиянию их, воля не может уже оставаться такой равнодушной и теплохладной, но восприимлет ревность о лучшем и ему приносит в жертву все низшее. Между тем однако тяготение к прежнему покою равнодушия остается в ней, и она бывает очень готова опять ниспасть в него. Чтоб этого не случилось, во плоти оставляются движения, враждебные высшим стремлениям, к которым воля, вкусившая высших благ, благоволить не может, и лишь только ощутит их, тотчас оживляется всею ревностью и мужественно охраняет высшие свои блага. И бывает, что коль скоро воля ниспадет в Богопротивную теплохладность, восстает брань плоти и пробуждает ее к энергии. Из сего явно, что мы навсегда оставались бы в состоянии помянутой выше Богопротивной теплоты, если бы из него не выводила нас восстающая в нас брань. Ибо при ней, когда, раболепствуя самоугодию, захотим сделать себе некоторое послабление, тотчас восстает плоть и, уязвляя нас жалами греховных движений и страстей, не дает стоять в отрадной чистоте, желаемой, и увлекает к охлаждающему удовольствию, – не благоволимому, – увлекает как бы на путь, заросший тернием. Но это раздражает заснувшую ревность по Богу; она восстает и прогоняет подступивших врагов. Ежедневно действуя в нас, брань сия приводит нас к благодетельной решимости, – отвергнуши пространную и беспечную жизнь, стяжать чистоту сердца с многим потом и сокрушением духа, – хранить чистоту тела строгим постом, голодом, жаждою и неспанием, – восходить в доброе настроение духа чрез чтение, размышление и непрестанные молитвы».

«Так неужели счастье в христианстве невозможно?», – спросит некто. Наоборот, только в христианстве, точнее в православии, оно и возможно. Ибо все другие учения, религиозные, философские и прочие системы могут дать человеку лишь плотские блага, а православие дает ему блага духовные. Которые в сочетании с благами телесными только и могут дать человеку желанное счастье, правда, не навечно (а на земле и нет ничего

вечного), а лишь на более или менее длительное время. Приведу два подобных примера из житий святых.

Когда преподобная Мария Египетская покаялась в своих грехах, то, получив повеление Божией Матерью перейти Иордан, она, дойдя до него, омылась в реке. Затем в церкви св. Иоанна Крестителя причастилась Пречистых и Животворящих Тайн Христовых, улучив таким образом сию величайшую духовную радость.

Но и по плоти она в сей день не осталась умаленной, а наоборот, кое-что приобрела. На принятую ею милостыню Мария купила три хлеба и половину одного из них съела в сей день, очевидно наевшись досыта. А ведь до этого она, по ее словам, часто голодала. Ночью она уснула на земле и, думаю, хорошо выпалась. А ведь до сего сколько бессонных ночей, проведенных в блуде, испытала изнуренная сим ее плоть? Так что

в этот день Мария была счастлива: ее дух и плоть одинаково получили свои блага – духовные и телесные.

Да, это был всего лишь один день, один миг счастья, но он был! А затем были аскетические подвиги в пустыне, когда Мария смиряла свою плоть постом, бдением, другими трудами, отказавшись от счастья ради добродетели – как и советовали святые отцы. Причем это противопоставление хорошо видно по следующему признаку: за один свой счастливый день она, наевшись досыта, съела пол хлеба, а оставшиеся два с

половиной аскетически доедала несколько лет.

Возьмем другой пример, из жития святого великомученика Евстафия Плакиды, знаменитого римского воеводы, царедворца и весьма богатого, состоятельного человека. Он был язычник, но после чудесного явления ему Господа обратился в христианство и крестился вместе со всей своей семьей. И вот как описано в житии их состояние после крещения: «Возродившись в святом крещении, они возвратились в дом свой, исполненные неизреченной радости. Благодать Божественная озарила их души тихим светом и наполнила сердца таким блаженством, что им казалось, будто они находятся на небе, а не на земле».

Видите, Плакида, получив духовные блага, вначале не потерял и те блага, кои имел по плоти. Некоторое время (несколько дней, недель или месяцев) он оставался

Протоиерей Георгий Городенцев

все тем же знаменитым воеводой, известным царю, богатым, то есть в целом был счастливым. И эту полноту счастья ему дало именно христианство!

В чем же здесь секрет? Неужели преп. Иоанн Кассиан Римлянин ошибся? Нисколько, просто здесь имеют место особенности того, что я называю ПНС. Дело в том, что преп. Иоанн Кассиан совершенно правильно рассуждает о человеке, который движется из своего естественного состояния (падшего естества) в сверхъестественное. Таковому, конечно, следует отказаться от своего земного счастья ради добродетели и даруемых ею духовных благ, как это было затем и в приводимых мною примерах. Преп. Мария Египетская после одного дня, одного мига своего счастья, отказавшись от него и от своего естественного, ради сверхъестественного, ушла в пустыню. Подвизаясь в коей, полностью покорила плоть духу, стяжала многие добродетели и получила неизреченные небесные блага.

А со св. Евстафием Плакидой произошло следующее. Ему снова явился Господь и сказал: «Евстафий, подобает тебе на деле проявить твою веру, твердую надежду и усердную любовь ко Мне. Всё сие познается не среди временного богатства и суетного благополучия, но в нищете и в напастьях. Тебе, как Иову, предстоит претерпеть многие скорби и испытать многие бедствия, чтобы, будучи искушенным, как золото в горниле, явиться достойным Меня и принять венец из рук Моих».

«Да будет воля Твоя, Господи, – отвечал Евстафий, – всё готов я принять из рук Твоих с благодарением. Я знаю, что Ты благ и милостив и как Отец милуя наказываешь; неужели же я не приму из милосердных рук Твоих отеческого наказания? Поистине готов я, как раб, с терпением нести всё, что на меня возложат, только бы Твоя всемогущая помощь была со мною».

После чего сей смиренный раб Божий вскоре (через несколько дней, недель или месяцев счастья) потерял все свое имение, затем любимую жену и чад, и 15 лет этот бывший знаменитый на всю Римскую Империю военачальник, как самый последний батрак, трудился на чужбине в какой-то деревне.

Я много раз читал его житие и никак не мог понять – зачем Бог послал св. Евстафию и его семье все эти скорби, отобрав у них их земное счастье? Понял только сейчас, когда пишу эту статью. Из всего вышесказанного очевидно, что это Господь сделал ради того самого закона о борьбе плоти и духа, который Сам же, как Законоположитель, и установил. Не будь сих скорбей, плоть Евстафия победила бы его дух. А так он и его семья были приуготовлены и, в конечном счете, приняли мученический венец в Царстве Небесном.

Какие же выводы можно сделать из сравнения двух сих житий? Первый, но не самый главный: каждый получает счастье в меру своего положения. Плакида в

миру был великим человеком, поэтому его счастье было гораздо больше, чем у Марии – женщины низкого звания и непотребных занятий.

Второй, самый главный вывод: почему вообще возможно было их, пусть и кратковременное, но реальное счастье? Потому что оба они первоначально пребывали в противоестественном состоянии – Мария в чудовищном блуде, а Плакида в язычестве. В таком состоянии страдает не только дух человека, но и его плоть, ибо оно противно всему человеческому естеству. Поэтому когда человек из противоестественного состояния возвращается в естественное, тогда-то и дух, и плоть равномерно получают свои блага, то есть согласно вышесказанному, таковой получает счастье.

И третий, наиболее интересный для нас, нынешних христиан, вывод. Насколько же долго продолжается это счастье? Очевидно, настолько, насколько перед этим человек уклонился в противоестественное. Ведь, следовательно, столько же времени ему придется возвращаться в естественное, живя при этом более или менее счастливо.

Мария, будучи какой ни есть, но все же христианкой, хотя и противоестественно блудившей, уклонилась меньше, чем бывший язычник Плакида. Поэтому ее маленькое, но справедливое счастье длилось всего один миг (день). Плакида удалился дальше, поэтому его счастье также длилось дольше (несколько дней, недель или месяцев).

Мы, люди сего крайне противоестественного, атеистического времени удалились от нормального человеческого естества гораздо дальше всех прежних грешников. Посему и возвращаться нам к естественному приходится не в пример прежним гораздо дольше. И если мы делаем сие правильно, то, в отличие от несчастных атеистов и прочих неверующих, будем счастливы достаточно долго. У меня, к примеру, это продолжалось более 20 лет.

Бог ведь праведен и правосуден. Или, иначе говоря, Он справедливый Мздовоздатель. За сверхъестественные подвиги святых отцов Он воздает им такими же сверхъестественными благами, *«ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог любящим Его»* (1 Кор. 2; 4). А нам за возвращение из противоестественного атеизма в наше естественное состояние Он естественными же благами и воздает. Кои в общей своей совокупности и называются счастьем.

Так что ныне последнее у православных христиан вполне возможно, доступно и может быть достаточно продолжительным. А к необходимой границе его мы приходим тогда, когда сами восхотим перейти ее, как преп. Мария перешла Иордан и ушла в пустыню. Или когда Сам Господь призовет нас, подобно св. Евстафию Плакиде, перейти сей Рубикон.

Протоиерей Георгий Городенцев

Иерей Борис Левитан: «Без литургии Преждеосвященных Даров духовного богатства Великого поста понять невозможно»

– Отец Борис, приближается Великий пост – по церковному уставу самый строгий и продолжительный. Поэтому первое, что хочется спросить: люди с радостью берут на себя подвиг поста или все же с некоторым опасением?

– Без всякого сомнения, верующие люди ждут длительных постов, и уж точно их не боятся. Кто-то даже ждет пост с большим нетерпением, поскольку сумасшедший ритм современной жизни, бесконечная суета, бремя бесчисленных житейских забот и попечений очень утомляют. Как следствие, возникает саможаление, которое неизбежно ведет к постоянным послаблениям и пропускам в духовной жизни. Чтобы не впасть в уныние и отчаяние, порой просто необходимо остановиться, отвлечься от земного, проходящего и подумать о вечном. Перестать постоянно смотреть под ноги и взглянуть на небо. Раздвинуть бесчисленные жизненные обстоятельства и без всякой спешки горячо и искренне помолиться.

– По-видимому, именно для этого Святая Церковь и установила многодневные посты?

– Скорее это одна из причин установления постов, среди которых Великий пост занимает особое место. Это важнейший и самый древний из многодневных постов напоминающий нам о сорокадневном посте Спасителя в пустыне. Это время уединения, размышления, самонаблюдения, духовной сосредоточенности, внутренней концентрации, молитвенного напряжения. Время воздержания от греховных дел, слов и мыслей; время борьбы с нашими слабостями и греховными привычками. Но главное – подвиг Великого поста готовит нас к нескончаемой радости Светлого Христова Воскресения. И чтобы достойно войти в эту радость, нужно

особо постараться, осмыслить и прожить Великий пост.

– Многие считают, что для соблюдения Великого поста нужно – перечисляю: стараться соблюдать строгое воздержание в еде, обязательно причащаться за воскресной литургией и особо потрудиться на Страстной седмице – постараться не пропустить богослужения Великого Четвертка, Великого Пятка и, конечно, Великой субботы. Вы с этим согласны?

– К сожалению, действительно многие считают, что ограничение в еде, развлечениях, причащение в воскресные дни святых Христовых Таин раскрывает всю духовную глубину Великого поста, его красоту и богатство. А мне кажется, что в течение поста именно будничные службы – ключ к духовной сокровищнице. Только на них познаются особенности великопостного богослужебного строя.

– Скажите, отец Борис, а почему для осмысления Великого поста важны именно будничные службы?

– Дело в том, что в субботы поста служитя такая же, как и в другое время церковного года, литургия святителя Иоанна Златоуста. В воскресные дни, правда, литургия святителя Василия Великого, но и она хорошо знакома верующим, поскольку совершается в Рождественский сочельник, на праздник Крещения Господня и на память самого Василия Великого. А вот на будничной службе нам открывается как бы весь покаянный строй великопостной службы. Многократные повторения молитвы преподобного Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего...», умирительное пение тропарей первого, третьего, шестого и девятого часов с земными поклонами. Наконец, сама литургия Преждеосвященных Даров вместе с ее песнопениями, сокрушающими даже самое окамененное сердце. Не помолившись на таких богослужениях, не приобщившись к ним, мы никогда не поймем, какое богатство духовное открывается нам в великопостных службах.

– Тем не менее, на будничных службах Великим постом не так много прихожан. Может быть, не

все знают о важности этих служб, и будет полезно рассказать о них несколько подробнее?

– Безусловно, я с радостью скажу несколько слов об этих удивительных службах. Первые четыре дня поста на вечернем богослужении читается Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского. В нем на примерах жизни конкретных ветхозаветных и новозаветных людей показывается как глубина человеческого грехопадения, так и путь ко спасению через подвиги покаяния и праведности. Помолиться на этом каноне – первый духовный подвиг поста и прекрасный задел на все его поприще.

– А есть ли какая-то особая черта, объединяющая все великопостное богослужение?

– Да, есть! Это молитва, которой пронизаны все будничные службы Великого поста «Господи и Владыко живота моего...» преподобного Ефрема Сирина. В этой молитве, составленной богоносным отцом, которая первый раз читается еще в среду и пятницу Сырной седмицы, сосредоточена вся глубина Великого поста. Она возводит нас к вершинам человеческого смирения и покаяния. В молитве три прошения. В первом молящийся признаёт, что своими силами не способен справиться с грехом и просит у Господа дать избавление: «Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми». Во втором человек свидетельствует о том, что и добродетели не его заслуга, а дар Божий: «Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему». А в третьем – просьба о том, чтобы Господь ни спослал великий духовный дар – видеть свои грехи и оградил от главного из них – гордыни, проявляющейся в осуждении: «Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».

– Скажите, отец Борис, а какая главная будничная служба Великого поста?

– Это, безусловно, литургия Преждеосвященных Даров. Самая красивая великопостная служба! Без литургии Преждеосвященных Даров в полной мере не почувствовать поста, даже несмотря на строгое воздержание в пище. Невозможно, да и нет нужды описывать то покаяние, сокрушение о своих грехах, благоговение и трепет, которые охватывают человека на этой службе. Нужно просто на ней быть и молиться!

– А есть ли у этой службы характерные черты или особенности?

– Особенности литургии Преждеосвященных Даров в ее неполноте – в ней отсутствует Евхаристический канон, Богу не приносится Бескровная Жертва. Бескровная Жертва уже принесена на предшествующей воскресной полной литургии. Дары заранее освящены и теперь ими можно причаститься.

– В таком случае, можно законно спросить, а зачем же тогда эта служба нужна, разве нельзя вместо нее совершить обычную литургию?

– Дело в том, что существование литургии Преждеосвященных Даров – это ответ из жизни Церкви тем, кто считает, что нет необходимости часто причащаться. И действительно, если бы первые христиане причащались так же, как многие сейчас – 3-4 раза в год, эта литургия никогда бы не появилась. Но в древности люди имели такую веру и такую любовь ко Христу, что фактически ни дня не могли прожить без причастия: также, как не могут люди жить без воздуха, без пищи, без воды. Они испытывали потребность часто соединяться со Христом и без этого не мыслили своей жизни. Но во время Великого поста полная литургия служит только в праздничные дни – субботу и воскресенье. Причина ясна: литургия – это гимн, величайшее торжество, радость о Воскрешем Христе, ликование. Но о каком ликовании может идти речь в Великий пост, время – когда буквально вся жизнь христианина должна быть пронизана сокрушением о грехах и слезами покаяния? В тоже вре-

мя и прожить без соединения со Христом целых пять дней для верующих первых веков было слишком тяжелым испытанием. Поэтому, чтобы с одной стороны, в будничные дни сохранить покаянный богослужебный строй, а с другой, чтобы верующие среди недели могли причащаться, церковный устав положил в среду и пятницу Великого поста совершать литургию Преждеосвященных Даров.

– В завершение нашей беседы хочется вас, батюшка, попросить сказать небольшое напутственное слово!

– Великий пост, как всегда, быстро пролетит. И при подведении его итогов часто в душе у людей возникает осадок неудовлетворенности. Нередко приходится слышать такие слова – мол, миновало время поста, а я ни потрудиться не успел, ни измениться. Все оправдывал себя, что «времена не те» или что «сил нет». Но пока пост впереди, должно настроить себя примером первых христиан в любви ко Христу и всеми силами пожелать, чтобы слова апостола Павла стали признанием преображенной постом души: *«Ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью. Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение»* (Фил. 1; 20).

Дмитрий Кокоулин

Интересный момент: автор литургии Преждеосвященных Даров не установлен, им могли быть как святой Иаков, брат Господень, так и кто-то из святителей – святой Иоанн Златоуст, например, или Василий Великий, или Григорий Богослов. Это мог быть и коллективный труд, что скорее всего. В Русской Православной Церкви литургию Преждеосвященных Даров именуют литургией святителя Григория Двоеслова, папы Римского, который, используя имеющиеся греческие устные источники, письменно изложил ее на латинском языке для Западной Церкви. Позже этот чин был утверждён на VI Вселенском Соборе в 680 году и принят всей Христианской Церковью.

«ИСПОВЕДАЙТЕ ДРУГ ДРУГУ СОГРЕШЕНИЯ ВАША» (Иак. 5; 16)

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОКАЯНИИ

Помню, как после просмотра фильма «Остров» мой внутренний критик зацепился за предсмертные слова главного героя: «Живи, как живешь... греха только тяжелого не сотвори». Вспомнились рассуждения преподавателя нравственного богословия о том, что губит душу не тяжесть греха, а нераскаянность. Но тут же пришла и другая мысль: ведь старец дает свое наставление человеку, чье сердце как раз-таки и находится в покаянии и сокрушении. А значит, наставление правильное.

Потому что у грехов действительно есть своя градация. И об этом важно помнить на исповеди. Причем не только нам, исповедникам, но и исповедающим.

Нет-нет, я не берусь поучать почитенных иереев в вопросах наложения епитимий. Речь о другом.

Если внимательно прочесть чинопоследование Исповеди, то возникает некоторое недоумение. Там перечисляются и самые страшные согрешения, о которых неловко говорить даже в дидактических целях, и тут же упоминаются относительно мелкие проступки, вроде ссор или тщеславного поведения. А следом идет рассуждение о том, что над человеком совершилось Таинство, подобное второму Крещению, и это обязывает его переменить жизнь и никогда не повторять ничего подобного!

Чего «подобного»? Убийств и кровосмешения? Или ссор?

Большинство священников легко расставляют акценты в этом вопросе: в тяжелых согрешениях понуждают человека давать обещание в том, что он действительно никогда уже не совершит подобного, а в прочих – не понуждают. Но бывает и по-другому.

А люди очень разные. Глядя на некоторых, вспоминается дореволюционный рассказик о старом жокее, у которого была лошадка резвая, но

слишком уж тонкого нервного сложения. И он хлестнул ее хлыстиком во время забега. Один раз. Она понеслась стрелой и взяла первое место. А потом упала и забилась – изо рта пошла кровь...

Есть такие гиперответственные личности, чаще всего среди интеллигенции, которых нельзя стегать даже слегка. Их нужно поддерживать, их можно учить, направлять, подсказывать... но не подстегивать.

Они и так тянут свой жизненный груз на пределе сил. Возможно, не совсем в ту сторону, возможно, с не самым правильным целеполаганием, но на пределе! Подстегни их – и что-то надорвется в человеке.

Такой человек простой упрек на исповеди воспринимает как приказ умереть, но не сдаваться. А ему перед Крестом и Евангелием говорят, например: «Ну и что, что диабет... поститься с рыбой ты всё равно можешь. Надо подвизаться против греха. Ты обязан! Пообещай!..»

В общем, по сути данного случая как раз и предлагают умирать.

Но тот ли это вопрос, за который стоит умирать?! Или, вернее, так:

если человек способен умирать за чувство долга, может быть, направить его способность к самоотвержению на взятие какой-то более важной высоты?

Есть люди не такие ответственные, но честные. Их тоже калечит необходимость обещать то, чего они не могут обещать. Ну не может человек бросить курить! Хочет, старается... но не может. И мы не знаем, почему Господь не дает ему такой благодати – возненавидеть свою зависимость и освободиться от нее. Но мы знаем, что страсть курения не губит душу окончательно и бесповоротно. Это плохо, это зависимость... но это не смертный грех!

Надо обличать грех, надо побуждать человека к исправлению, но требовать немедленного исправления и обещаний в такого рода вопросах – противно стратегии и тактике духовной брани.

Все наши мелкие согрешения и зависимости являются ростками мощных глубинных страстей. Обрывая ростки раз за разом, мы не даем им разрастаться, питать корень, давать плоды и отсеивать семена. Так

Фото: mitropolia-simbirsk.ru

ослабляется и корень – и это хорошо! Но исторгнуть из сердца сами корни греха – дело не наших усилий, а милости Божией. И эта милость совершается лишь над сердцем сокрушенным и смиренным.

Если же человек не преуспел в смирении, то смерти подобно будет для него избавиться от той греховной поросли. Нет ничего нового в наблюдении, что все демоны могут отступить от души человека, оставив ему лишь одного – демона гордости. Тогда страсти живут в сердце, но поросль их не показывается, а гордость шепчет: «Ты одолел...» Добавляя со временем: «...не то что другие!»

Есть ли какое-то обоснование всем этим рассуждениям, помимо общепринятого сейчас «я считаю, что...»?

Во всех подобных затруднениях должно заглядывать в историю Церкви. В данном случае – в историю литургического богословия.

Конечно, при начале существования Церкви Христовой в ней не было Таинства Покаяния в том виде, к которому мы привыкли сейчас. Не было, правда, и таких христиан, какими чаще всего сейчас бываем мы. Первые три века христиане были нещадно гонимы. Человека просто убивали за то, что он христианин. Поэтому он не мог быть христианином из соображений традиции, национальной принадлежности или суеверия. Он мог быть либо глубоко верующим, настоящим христианином, либо не быть им вовсе.

Такие христиане вразумляемы от Духа Святого: истины веры живут в их сердце и просвещают их разум. Изначально в сознании Церкви было понимание, что через тяжкое грехопадение человек отпадает от церковного единства. Отпадение это внутренне разрушительно и страшно и требует для своего излечения особого действия Божественной благодати. С древности Таинство Покаяния было как раз призвано уврачевать греховные раны тяжело павшего человека и воссоединить его с Церковью как с Телом Христовым.

Поэтому сутью, ядром этого Таинства стала исповедь – устное исповедание согрешения перед

церковным народом – и прочтение священнослужителем разрешительной молитвы. А залогом совершения Таинства служило живое раскаяние согрешившего человека и намерение – по сути, обещание – никогда более не повторять этот грех.

Но помимо исповеди как обязательной составляющей Таинства Покаяния сложилась еще практика исповеди, о которой апостол Иаков сказал: «Исповедайте друг другу согрешения ваша», а в русском переводе: «Признавайтесь друг перед другом в проступках».

В монашеской практике такую исповедь называли откровением помыслов. То есть человек с сокрушением исповедует не только свои дурные поступки, но и пристрастия, и помыслы, чтобы их постоянно обличать, не давать разрастаться и постепенно искоренять из жизни.

Надо побуждать человека к исправлению, но требовать от него немедленного исправления противно стратегии и тактике духовной брани.

Христиане первых веков жили такой напряженной духовной жизнью, что почти всякий мог дать своим братьям во Христе зрелый совет. Но выведенный в заголовок стих из послания апостола Иакова обращает наше внимание на то, что праведник имеет перед Богом больше дерзновения: «ибо много может усиленная молитва праведника». Естественно, что люди стремились исповедовать свои провинности и спрашивать совета и назидания у лиц наиболее опытных и авторитетных в духовной жизни.

Именно поэтому со временем эти два типа исповеди слились в один (что мы и можем почувствовать, внимательно читая современный чин). Священник может быть и не очень опытен, но в Таинстве Священства ему сообщаются благодатные дары, которые могут покрывать и неопытность, и бесталанность. Есть масса людей, которые окормляются у обычных духовников, но достигают замечательных результатов в исправлении жизни. Потому что подходят к

исповедальному аналогу с доверием к Самому Христу, Который основал Церковь и все ее установления.

Однако, к сожалению, сам по себе священный сан не гарантирует от ошибок. А чрезмерное принуждение к обещаниям на исповеди – как раз такая ошибка. Конечно, в чине есть и специальная оговорка, что священник испытывает исповедающихся, «принимая во внимание различие лиц: иным образом духовное лицо, иным – простолюдина, иным – монаха, иным – мирянина, иным – юного, иным – старца».

Есть старая монастырская байка о том, как игумен отъехал из монастыря по делам, а за старшего остался недавно назначенный благочинный. И вот возвращается игумен, а благочинный встречает его мрачнее тучи:

– У нас ЧП, батюшка...

– Что такое?

– Послушники подрались!

Игумен вздыхает и говорит наставительно:

– ЧП было бы, отец, если бы подрались схимники. А послушники – это так, мелкая неприятность...

То есть понятно: с кого-то нужно спрашивать строже, даже если речь и не идет о смертных грехах.

Но в общем и целом мы понимаем: одно дело требовать, чтобы человек клялся никогда больше не ходить к гадалкам, не делать аборт, не красть... И другое дело – требовать обещания, что человек не будет по временам бездельничать, завидовать соседу или ругаться в раздражении.

Всё это и многое подобное – безрадостные побеги греха, живущего в нашем сердце, да. Никто их не оправдывает. Но есть некоторый Промысл Божий в том, что мы не можем их одолеть – обещай – не обещай. Потому что бессильное наше барахтанье в борьбе со грехом, которое с трудом тянет на название «духовная брань», способно, тем не менее, служить нам к стяжанию смирения и снисхождения к другим людям. А значит, дает надежду войти в Царство Небесное – ибо «сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50; 19).

Инокния Наталья (Каверзнева)

ОБЩЕЕ ГОВОРОВАННЕ: ИСТОРИЯ СМЕЩЕНИЯ СМЫСЛА

В последние годы повсеместно укоренилась практика совершения таинства Соборования над всеми без исключения верующими – больными и здоровыми – без какой-либо предварительной исповеди, причем не только единожды в год Великим постом, но и многократно в течение года. Тому, является ли данная практика укорененной в Церковном Предании и соотносится ли она с самим смыслом таинства Соборования, и посвящена данная статья.

Соборование (или Елеосвящение) – таинство, установленное для врачевания болезней. Согласно Катехизису, «Елеосвящение есть таинство, в котором при помазании тела елеем призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные». Священное Писание ясно указывает на то, что источником болезней является греховная природа человека (см., например: Мк. 2; 3, 5).

Святые апостолы, следуя Божественному призыву их Учителя: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4; 17), проповедовали покаяние и «многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6; 12-13). Содержание Елеосвящения наиболее полно раскрывается в Новом Завете апостолом Иаковом: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5; 14-15). В этих словах апостола грех и болезнь и, наоборот, исцеление и прощение греха стоят в одной связи.

Поэтому изначально Соборование имело два аспекта, тесно связанных друг с другом: это прощения об исцелении от болезни и о прощении грехов больного.

Однако в Средние века в греческих церквях в качестве исключения появилась практика (ставшая впо-

следствии обычаем) разделять эти два аспекта, а именно: совершать общее Елеосвящение для здоровых людей в целях прощения их грехов в конце Великого поста на Страстной неделе, в четверг или субботу. В России общее Соборование известно с XVI века. Совершалось оно в некоторых кафедральных соборах и крупных монастырях также на Страстной неделе, возглавлял его епископ или игумен, и порядок его совершения отличался от Елеосвящения, совершаемого для больных (главной отличительной чертой было то, что участвующие помазы-

вались елеем только в конце чинопоследования таинства).

В данной статье раскрывается причина того, почему в Церкви на ее историческом пути возникло допущение к Соборованию здоровых людей, когда в отношении них оно стало применяться как минимум в наполовину измененном значении. Кроме того, здесь сопоставляется традиция общего Елеосвящения, возникшая в Средние века, и современная практика.

Смысл этого исключения – причину, по которой телесно здоровые люди, вопреки прямому предназна-

чению Елеосвящения как таинства для больных, стали принимать в нем участие, – можно найти у святителя Симеона Солунского: «Согрешив, мы приходим к божественным мукам и, принося покаяние, совершаем исповедь прегрешений; по повелению их мы приносим Богу святой елей во образ Его милосердия и сострадательности, в которых блистает божественный и тихий свет благодати: ибо и свет мы приносим. Когда же и молитва приносится, и елей освящается – помазуемые елеем обретают отпущение грехов, как блудница, которая помазала ноги Спасителя и от них прияла помазание на себя». В другом месте блаженный Симеон, рассуждая о том, что приступающим к исповеди прегрешений перед духовными отцами предписывается совершать дела милосердия (как, например, выкуп пленных, забота о больных, беспомощных, сиротах), добавляет: «Также весьма необходимо Елеосвящение как священный обряд и притом из семи таинств над больными, по принятому преданию, и над всяким верным, хотящим приступить к Страшным Тайнам, особенно над всяким падшим во грехи и исполнившим правило покаяния, готовящимся к приобщению и получившим прощение от отца. Через этот священный обряд и помазание святым елеем оставляются грехи, как пишет брат Господень; этому содействуют и молитвы иереев». Из этих свидетельств следует, что во времена святого Симеона (XV в.) на Востоке считали, что таинство Елеосвящения совершалось не только над больными, но также и над всяким верующим, принесшим покаяние и желавшим приступить к Святым Тайнам.

Важно отметить, что в объяснение этого обычая святой Симеон ссылается не только на апостола Иакова, но и на пример евангельской блудницы, помазавшей елеем ноги Спасителя и получившей отпущение грехов (см.: Лк. 7; 36-50). Последний пример никакого отношения к

таинству Елеосвящения не имеет, а связан с собственно покаянием и прощением грехов блудницы. Каноноист А. Павлов, рассматривая эти слова святого Симеона, делает вывод, что в греческой Церкви в XV веке существовала «установившаяся и догматически обоснованная практика, в силу которой таинство Елеосвящения как бы отождествлялось с таинством Покаяния» и в этом значении признавалось необходимым для готовящихся к Причащению и в особенности для тяжких грешников, для которых оно было одним из духовных подвигов, назначаемых в качестве епитимии духовником или высшей церковной властью. Этот вид епитимии *εὐχέλαια* часто упоминался в покаянных греческих номоканонах. Номоканон при Большом Требнике, напротив, запрещает использовать Елеосвящение в качестве канона или епитимии и предписывает совершать это таинство только над больными людьми согласно точному смыслу слов апостола Иакова: «Маслоосвящение не бывает за канон, разве точию за недужных, по апостольскому уставу» (163-е правило). Тем не менее этот обычай в греческих церквях был распространен и локально присутствовал, как уже указывалось, и в Русской Церкви.

Таким образом, в литургической истории Елеосвящения возникло два применения этого таинства: первое – в его основном значении как таинства, предназначенного для больных, и второе – в его факультативном значении как таинства, дополнявшего и оканчивавшего покаяние здоровых людей. Причина появления такого факультативного значения Елеосвящения одна – известные слова апостола Иакова: «*и если он соделал грехи, простятся ему*» (Иак. 5; 15). Об этом свидетельствует западный ученый, литургист XVII века Иаков Гоар, долгое время живший на Востоке. Он рассказывает, что греки в оправдание своего обычая допускали на Страстной неделе здоровых к таинству Елеосвящения приводили

именно эти слова апостола Иакова, рассуждая, что раз результат этого таинства – отпущение грехов, то тогда возможно преподавать его всем нуждающимся. Н. Красносельцев по этому поводу писал: «Взгляд на таинство Елеосвящения как на одно из средств для получения отпущения грехов есть взгляд весьма древний и был высказываем многими отцами и учителями Церкви».

К концу XX века это факультативное значение Соборования, совершавшегося ранее в качестве исключения для здоровых людей на Страстной седмице, было расширено настолько, что стало уже качественно иным, совершенно новым обычаем почти всей Русской Церкви. Общее Елеосвящение стало совершаться в абсолютном большинстве храмов приходскими священниками по тому же точно чину, что и для больных, в течение всего Великого поста, а потом и в другие посты и даже в некоторых храмах в течение всего года. Где-то стало возможным собороваться одному и тому же человеку по нескольку раз в год.

В итоге сегодня по весьма распространенной практике участвовать в общем Соборовании может любой человек (естественно, крещенный) без какой-либо подготовки к таинству: без соблюдения поста, без предварительной исповеди.

Что же произошло? Через факультативное значение общего Соборования как чина, знаменовавшего конец покаянного подвига христианина, доступ к нему получили здоровые люди. Среди них есть те, которые не ведут сознательной духовной жизни, не имеют живой связи с Церковью, не являются постоянными прихожанами. Не понимая значения общего Соборования как таинства, завершающего обязательное покаяние (которое могло у них еще даже не начаться), они соборуются, имея в виду по преимуществу его первое, основное значение как таинства для больных, желая укрепления своего здоровья. Однако это значение Елеосвящения

ния к их ситуации (если они тяжело больными не являются) совершенно не относится. Поэтому руководства, запрещающие преподавать это таинство здоровым людям, по-прежнему сохраняют свое значение: «над здоровыми никакоже дерзати творити Елеосвящение».

Иерей Вадим Коржевский о таком ошибочном отношении к Елеосвящению пишет: «Мало кто задумывается о том, что участие в таинстве Соборования может иметь неверную мотивацию, а значит, и привлекать вместо благословения осуждение Божие, как и при участии в любом другом таинстве Церкви с несоответствующей каждому таинству целью... Многие к таинству Соборования относятся как к уникальному медицинскому средству от всех заболеваний». И происходит вся эта путаница из-за свободного массового допуска к участию в общем Соборовании людей без их предварительного покаяния, исповеди и наставления. Например, сегодня в опубликованных материалах на православных сайтах можно встретить следующие рекомендации по участию в Соборовании: «Согласно церковной традиции, Елеосвящение предпочтительно совершать вместе с исповедью»; «Исповедь, как правило, происходит до Соборования, а не после»; «Безусловно, полезно и разумно будет соединять таинство Соборования с исповедью и с принятием Святых Христовых Таин, потому что, по вере Церкви, в Соборовании также подается прощение забытых нами грехов, и, естественно, человек, который поисповедовался, искренне очистил свою душу в таинстве Покаяния, тот с большей для себя пользой и пособоруется»; «После Соборования верующие стараются исповедаться (если не исповедались до) и причаститься»; «Нужно ли перед ним (перед Соборованием. – о. А.К.) исповедоваться?» – ответ: «Для этого нет никаких оснований, связка Соборования с Исповедью

возникла, по всей видимости, из-за связки Исповеди с Причастием...»

Как видно из этих рекомендаций, соотношение Исповеди и Соборования либо не уточняется, либо Исповедь перед Елеосвящением не рассматривается как что-то необходимое, а только как желательное, либо вообще считается чем-то совсем не обязательным.

Приведенные выше факты истории общего Соборования во многом объясняют необходимость предварительной подготовки к этому таинству. Тем не менее, учитывая, что практика свободного допуска к общему Соборованию всех желающих является очень распространенной, стоит в систематическом порядке изложить причины, по которым эта предварительная подготовка является важной и необходимой. Поскольку в современных условиях в общем Соборовании принимают участие не только здоровые, но также и тяжело больные люди, ниже приводимые рассуждения касаются и тех, и других.

Аргументы в пользу того, что исповедь должна совершаться перед Соборованием

1. Существует общий принцип, по которому участие в таинствах должно предваряться покаянием (в случае с Крещением) или совершением таинства Исповеди (во всех остальных случаях). Этот принцип зиждется на евангельском призыве: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3; 2, 4; 17).

Так, перед Крещением в сознательном возрасте крещаемому необходимо осознать свои грехи и иметь решимость их исправить. По современным указаниям, катехизатору рекомендуется с готовящимся ко Крещению провести «исповедальную беседу».

Перед Миропомазанием (в случае присоединения к Православию)

необходимо проводить генеральную исповедь. Например, в руководстве по присоединению раскольников говорится, что епископ или священник, наставив присоединяющегося в учении православной веры, «да повелит ему исповедати вся грехи своя, елика от юности своя памятьствует».

Необходимость Исповеди перед причащением Святых Таин Христовых является общеизвестной истиной (здесь не рассматривается более частный вопрос о том, нужно ли исповедоваться каждый раз перед причащением – в современности допускаются разные подходы).

Перед Венчанием также совершается таинство Исповеди. В 50-й главе Кормчей об этом говорится так: «Прежде Венчания и благословения брачнаго да накажет иерей и повелит жениху и невесте исповедь сотворити всех грехов своих, и аще мощно есть приуготовляти себе постом и молитвами и к святому Причащению».

Перед Хиротонией обязательно совершается ставленническая исповедь.

То же самое касается и таинства Соборования. Протоиерей Михаил Архангельский в своем исследовании о Елеосвящении пишет: «Покаяние и исповедание грехов, как необходимое условие принятия Святого Духа, вообще, требуется перед совершением христианских таинств, например Крещения, Миропомазания, Причащения, Священства, брака и равного им Елеосвящения».

Таким образом, Крещение вводит человека в Церковь, открывает для него другие таинства. Таинство Покаяния как «второе» Крещение возвращает в Церковь человека, отпавшего от нее, примиряет его с ней и с Богом. Никогда не исповедовавшиеся, исповедовавшиеся давно (больше года) отделяют себя от Церкви накапливающимися грехами и неучастием в ее спасительных таинствах. Вернуть таких в Церковь должна, прежде всего, исповедь, но уж никак не Соборование. А на об-

щих Соборованиях обычно бывает немало людей, которые давно не исповедовались и не имеют живой связи с Церковью.

2. Об обязательности совершения исповеди перед Елеосвящением указывается в руководствах по совершению Соборования.

Например, в предисловии к Елеосвящению Требника святителя Петра Могилы говорится: «В-первых, убо к совершению Тайны сея (то есть Елеосвящения. – о. А.К.) приступити хотя, древний обычай церковный, о иерею, сохрани: яко да больный, перед приятием ея, Тайною покаяния очистит себе, сие есть исповеданием грехов своих, и посем соверши ему тайну Елеосвящения». В книге «О должностях пресвитеров» заповедуется: «...понеже отпущение грехов и вера во Иисуса Христа, живая и спасительная, не бывает без истинного покаяния, потому больной прежде Елеосвящения да приуготовит себя истинным покаянием и, исповедав грехи, разрешение да примет». В исследовании протоиерея Михаила Архангельского указывается: «...согласно с практикой апостольскою и вселенской Церкви в настоящее время в нашей Церкви обязательно требуется исповедь недужного перед совершением Елеосвящения».

3. Предваряющую Елеосвящение исповедь однозначно подразумевают молитвы чинопоследования Соборования.

Во второй молитве освящения елея больному спрашивается «совершенное избавление грехов». Почему? Потому что он «первое избавление» получил в таинстве Исповеди. Это соотношение таинств Исповеди и Елеосвящения в отношении отпущения грехов кратко формулирует отец Михаил: в «покаянии грехи отпускаются без Елеосвящения, а в Елеосвящении – с предварительным совершением исповеди и покаяния».

Далее, в молитве перед вторым помазанием говорится: «Всели

в раба твоего имярек, познавшего своя согрешения». Когда же он осознал свои согрешения? Очевидно, когда испытывал свою совесть и результаты своего покаяния принес в таинстве Исповеди, о чем и свидетельствует священник, читая эту молитву, что такое покаяние было принесено, ибо он и узнаёт об этом собственно в исповеди. Ведь свидетельство о грехах и является одним из существенных моментов таинства Исповеди – исповедь приносится Богу, а священник об этом свидетельствует и читает разрешительную молитву, благодатью Божией разрешая кающегося от грехов. А если исповедь не совершается перед Соборованием (или совершается после), то это выражение о познании грехов с точки зрения совершителя Соборования становится гадательным: может быть, познал, а может, и не познал, ведь всё находится в тайниках души человека.

Та же мысль присутствует в последней молитве, при чтении которой на главу больного возлагается Евангелие. Священник в ней молится, чтобы Бог принял больного, «кающегося о своих си согрешениях». В сакраментальном отношении здесь священник опять свидетельствует об имевшем место покаянии человека.

Кроме того, в самом конце Соборования, после отпуска, приступившие к таинству троекратно спрашивают у священников прощение грехов: «Благословите отцы святы...» Святитель Симеон Солунский сообщает, что этот обряд спрашивания прощения есть форма утверждения прощения, ранее уже полученного в покаянии.

4. Если всё-таки говорить о том, что в Елеосвящении прощаются «забытые» грехи, то это могут быть только грехи, о которых человек не знал или забыл во время исповеди.

Если же Елеосвящение не предваряется исповедью, то эти рассуждения теряют свою логику. Как пишет протоиерей Михаил Архан-

гельский: «В покаянии подается отпущение всех исповеданных грехов, а в Елеосвящении, дополнительно, отпускаются и такие нравственные недуги, которые, по ненамеренности и т.п., остались не исповеданными». Поэтому: «Елеосвящение, в отношении к отпущению грехов, может быть названо таинством дополнительным».

5. В ситуации с общим Соборованием здоровых людей, как уже указывалось выше, на первое место выходит факультативное значение Елеосвящения как таинства отпущения грехов.

Святитель Симеон Солунский, описывая обстоятельства допуска к Елеосвящению здоровых людей, приносивших покаяние, однозначно представлял помазание елеем как акт, венчавший их покаянный труд. Н. Красносельцев об этом писал: «Обряд освящения и помазания, совершённый при указанных условиях, не мог быть ничем иным, как только обрядом, дополнявшим торжественную обстановку воссоединения публично кающихся и имевшим простой историко-символический смысл (здесь имеется в виду пример евангельской блудницы, получившей прощение грехов после помазания елеем ног Спасителя. – о. А.К.), обрядом, относящимся исключительно к обстановке таинства покаяния».

Да и само время совершения общего Соборования в конце Великого поста, на Страстной седмице, показывает, что оно рассматривалось как акт окончания покаяния. Подвиг покаяния в течение Великого поста неизбежно оказывается состоящим из соблюдения поста и исповеди. При таком «покаянно-подвижническом» понимании возможность участия в Соборованиях здоровых людей – это всегда выход на «финишную прямую» покаяния, но никак не его начало. Однако сегодня на общее Соборование приходят в немалом количестве люди, которых редко видно или вообще нет в церкви, ко-

торые, может быть, даже и не начали этот подвиг покаяния.

6. Наличие нераскаянных тяжелых грехов, препятствующих человеку участвовать в Соборованиях.

Выявить их как раз и должна исповедь перед Соборованием, которая «необходима потому, чтобы не преподать таинства тому, кто не имеет права и способности к принятию его, как то: неверному, иноверцу, оглашаемому, проходящему церковное покаяние, отступнику, безбожнику... Из православных не могут быть допущены к Елеосвящению нераскаянные и ожесточенные грешники». Допускать таких к Елеосвящению, по мысли протоиерея Михаила Архангельского, то же самое, что бросать жемчуг перед свиньями (ср.: Мф. 7; 6). В качестве современного примера здесь можно привести одновременное занятие эзотерикой и ведением церковной жизни с участием в таинствах церковных. Случаться такое совмещение может либо по невежеству, либо по дерзкой гордости человека, находящегося в прелести и считающего, что одно другому не мешает.

7. Пастырская целесообразность.

Как уже упоминалось, в общем Соборованиях часто принимают участие люди невоцерковленные. Во время исповеди им можно дать какие-то наставления, сориентировать и т.д. Участие же в Соборованиях для таких малосведущих людей без предварительной исповеди и беседы способно выводить на первый план преимущественно житейские соображения «пойти пособороваться, чтобы не болеть».

Выводы

Для участия в общем Соборованиях необходима предварительная исповедь. Допущение к Соборованиям без предварительной исповеди является нарушением литургическо-

го Предания и искажением содержания таинства Елеосвящения в его соотношении с таинством Покаяния.

Кроме исповеди в подготовку к общему Соборованиям должно входить и соблюдение Великого поста, во время которого совершается Елеосвящение. Об этом правила нет, но такова сама логика, смысл совершения Соборования в главный пост Церкви. Ведь, как указывалось выше, сама традиция общего Елеосвящения исторически неразрывно связана с завершением Великого поста, когда к нему приступали те, кто этот пост соблюдал и нес подвиг покаяния и воздержания.

С точки зрения необходимости установления хотя бы некоторой связи современной практики как с содержанием самого таинства Елеосвящения, так и с традицией общего Соборования, следует допускать к нему тех, кто соборовался последний раз не менее года назад (в соответствии с напоминанием об этом Священным Синодом РПЦ от 25 декабря 2012 года), соблюдал весь Великий пост, во время него хотя бы один раз исповедовался и взял у исповедующего священника благословение на участие в этом таинстве.

К сказанному следует также добавить, что допущение к участию в Соборованиях здоровых людей – это всё-таки скорее исключение, чем норма. Исследователь истории таинства Елеосвящения протоиерей Михаил Архангельский об этом писал так: «Известно, что почти нет правил без исключений. Елеопомазание, совершаемое по местам для здоровых, есть именно сделанное святою Церковью исключение из общего правила совершать его только над тяжело больными». На Руси и в греческих церквях общее Соборование здоровых людей совершалось только раз в году – на Страстной седмице. В современной греческой традиции общее Елеосвящение проводится не только после утрени Великого четверга, но также, как правило, в навечерие Рождества Христова. В

связи с этим, в целях сохранения факультативного значения общего Елеосвящения для здоровых всего лишь как исключения (а не нормы), следует признать актуальной и очень уместной рекомендацию комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по вопросам богослужения и церковного искусства совершать общее Соборование только в период Великого поста и, в виде исключения, в дни предпразднства Рождества Христова – тогда, когда уставом предписывается особенно строгий пост, «но не в прочие посты и обычные дни года». К этому можно добавить, что, с точки зрения преемственности, желательно, чтобы Соборование совершалось в конце поста.

Также, в соответствии с дозволением Священного Синода РПЦ, представляется целесообразным, для более удобного и ясного разграничения оснований участия в Елеосвящении, совершать общее Соборование над больными и здоровыми людьми не одновременно, а в разное время и разными чинами, как это было принято ранее в Русской Церкви и происходит в современной греческой практике.

Выводы и предложения, сделанные в настоящей статье, не вносят ничего нового, а являются лишь напоминанием того опыта совершения Елеосвящения, который заключен в церковной истории и Предании. Актуализация этого опыта в современности позволит сохранить преемственность между практикой (срок существования которой к тому же, как уже указывалось, совсем небольшой – началась она с конца XX века) и традицией, поможет сделать участие верующих в таинстве Соборования более сознательным и ответственным, а также устранил основания для замечаний к совершению общих Соборований, подобных тому, которое сделал Святейший Патриарх Алексей II на Епархиальном собрании г. Москвы в 2004 году.

Священник Алексей Кнутов

От чего устает священник

У людей, далеких от Церкви, а порой и у позиционирующих себя православными, есть недоумение: за что священник получает деньги? Что за труд – несколько раз в неделю помахать кадилом? Чем же на самом деле занимается священник и от чего он устает?

Поскольку я на протяжении ряда лет читаю лекции по «Практическому руководству для пастырей» в Саратовской духовной семинарии, мне по характеру данного послушания приходится раз за разом – подробно и обстоятельно – рассказывать ее студентам о том, в чем заключается «работа» священника, ее особенности и нюансы, скорби и радости, труды и отдохновение от них. И вот как-то я поймал себя на мысли: вот здорово было бы хоть в самом сжатом виде, но поведать это людям внешним, не знающим нашей пастырской жизни!

Тем самым людям, для которых священник по умолчанию – бездельник и тунеядец, вымогающий последние копейки из нищенской пенсии доверчивых старушек и мастерски «обрабатывающий» потенциальных спонсоров на предмет целевого или нецелевого пожертвования.

Потом я подумал: а стоит ли? Ведь если человек хоть немного интересуется жизнью Церкви – пусть даже и не как друг, а как недоброжелатель, не может же он совершенно не знать, в чем заключается пастырское служение. Или может? Может, пожалуй. Но я предпочту не столько о служении этом как таковом сказать в немногих словах, а о другом, что в принципе к этому близко. О том, от чего священник устает.

Прежде всего замечу, что в наши дни характерные черты пастыря доброго – это практически всегда лицо, несущее на себе печать многообразных и многообразных забот, вкупе с последующим такому многообразию и многообразию синдромом хронической усталости.

Я допускаю, что есть батюшки с недюжинно крепким телесным здоровьем и бесконечно стойкой нервной

системой, но лично мне их встречать приходится редко. Да и сам таковым не являюсь, так что тема по-настоящему близка. Что же так священника утомляет, что к этому синдрому приводит?

Какое бы послушание на пастыря ни возлагалось, все равно его главной заботой и попечением остаются люди – вверенная его попечению паства и те, кто может в нее влиться, а может так и остаться за пределами ограды церковной. И первый и самый важный труд – работа с этими людьми. Но, конечно, еще прежде того – служение Божественной литургии и вообще совершение богослужений.

Казалось бы, что сложного и утомительного в этом? Напротив, богослужение должно являться для священника источником сил, энергии, необходимых для всей его деятельности в целом. Так оно и есть. С одним лишь маленьким, но очень значительным «но».

Когда я был еще послушником, я слушал рассказ хорошего, опытного игумена из лаврской братии, который незадолго перед тем вернулся из села

в одной из северных областей нашего отечества, где он гостил, будучи в отпуске, и где ему привелось послужить на престольный праздник, заменяя в местном храме заболевшего настоятеля.

– Ты знаешь, – говорил он, – читаю молитвы, произношу возгласы, а чувство такое, словно сквозь лес густой продираюсь. Поворачиваюсь, чтобы народ благословить, а на меня люди смотрят с искренним непониманием происходящего. И весь их интерес сконцентрирован на баке с освященной перед литургией водой. Они бы на него и раньше набросились, да я просто лег сверху

Игумен Нектарий (Морозов)

грудью и сказал, что до отпуста литургии воду набирать не позволю, а то и на службу толком никто бы не остался. Отслужил, причастился, разоблачаюсь, состояние такое, будто палками по всему телу били... Избаловала нас Лавра прихожанами-молитвенниками!

Может кто-то и правда подумает: «Какой избалованный батюшка! Какой изнеженный... Палками его били, дескать, скажет тоже». А меж тем в этом маленьком рассказе как в капле воды отражается то главное, от чего священник может уставать. Это очень непросто – молиться за всех, кто в храме, быть локомотивом для состава, у вагонов которого колеса разве что не заблокированы. Ощущения, конечно, у разных священников разные бывают – «палками били», «вагон с кирпичами разгружал», но это просто от особенностей восприятия. А суть – всех на себе тащил.

Разумеется, на приходе уже сложившемся, благоустроенном, дружном, состоящем из по-настоящему церковных людей, все совсем иначе. Да только чаще всего начинать приходится – особенно в таких, сельских храмах – не то, что с нуля, а с отрицательной отметки. Помню хорошо нашего товарища, которого на Страстной седмице отправили на вновь открытый сельский приход. Привел запущенную церквушку в порядок, отдраил его в одиночку, просфоры испек, приготовился к службе, и вот она – первая Пасха.

– Христос воскрес! – радостно возвещает он людям, пришедшим в храм.

А они на него смотрят, и в глазах ясно читается вопрос:

– Ну? И что дальше?

Только и оставалось, что самому себе отвечать:

– Воистину воскрес!

После такого праздника не то что будешь чувствовать себя неважно – отлеживаться придется. Правда.

Кто не помнит образ пастыря доброго, который идет за одной-единственной заблудившейся овечкой и несет ее обратно на своих плечах? Она не так уж и легка. А если она не одна? И если опять же надо – нести на себе?

Как это происходит практически и почему на себе?

Ну вот, например, крещение. С крестными и родителями провели ряд огласительных бесед, они их... выдержали. Но на крещение пришли не только они, а и родные с друзьями, все люди невоцерковленные. Час в храме для них подвиг, причем, судя по всему, непосильный. Они переминаются с ноги на ногу, смотрят по сторонам, мучаются. Священник обратился к ним вначале со словом, в котором кратко сказал о том, что крещение не просто частное событие, а праздник всей Церкви, и сейчас они ее собой представляют, призвал к молитве. Но... слово не нашло благодарных слушателей.

И можно, без сомнения, просто «отчитать» и «отпеть» положенное, да будет ли совесть спокойна? И священник молится – опять за всех присутствующих, не

только за крохотного младенца в белой кружевной рубашечке, но и за всех прочих младенцев – великовозрастных и совсем бессмысленных. И то же чувство страшной усталости и изнеможения потом.

Каждый из нас знает эту удивительную разницу – между «таким» крещением и другим – когда крещаемый и немногие близкие его ловят каждое слово молитвы, откликаются на него сердцем, участвуют и сопереживают. Не так часто это бывает, как хотелось бы. И не в том дело, что пастырь нерадив и «оглашать» как следует не хочет. Просто люди такие духовно немощные в большинстве своем, овечки чисто...

А исповедь? Это, пожалуй, самое трудное. И не в том дело, что раз за разом священнику приходится слышать не только «грехи повседневные», но и грехи действительно тяжкие – таков уж мир, в котором мы живем. И слава Богу, что решаются люди придти с ними в храм, чтобы разрешиться от этого страшного бремени! Усталость от этого – естественная и законная. Но она и «здоровая», потому что не только ангелы на небесах радуются покаянию грешника, а и пастырь ему радуется, особенно, когда видит, что оно настоящее – искреннее и глубокое.

А вот если оно «постольку поскольку», без сокрушения, без желания измениться, стать лучше, сводящееся к констатации или даже какому-то странному недоумению «кающегося»: «Вот, вроде бы и грех это, а может, и нет... все так живут»... Тогда опять ощущение, словно воз на себе тянешь. Так же как и тогда, когда после каждого сказанного слова человек смотрит на тебя и ждет: не разберешься ли ты с его грехами вместо него, не решишь ли за него эту проблему – как сделать так, чтобы их больше не было? У него-то ведь сил бороться нет.

Не говоря уже о людях, которые на исповедь подходят не со «списком грехов», а с просьбой: «Сделайте мне что-нибудь...» И сколько ни бьешься, ни объясняешь, что ты «сделаешь» – помолишься, посоветуешь, но главным образом человек сам делать должен, в глазах просящего лишь тоска, которая, кажется, еще немного, и твое сердце тоже наполнит...

А еще устают священник и унывает порой даже, когда видит, как и постоянные его прихожане, с которыми уже не одна Пасха и не одно Рождество вместе отпразднованы, с которыми не только десяток куличей, но и пуд соли съеден, топчутся на месте, спотыкаются, падают вместо того, чтобы споро идти вперед. Неправедно такое уныние – но, чего греха таить, бывает оно.

А после службы – тоска. В разных домах, квартирах, больницах, на улицах даже, на кладбищах. И едет священник из конца города в конец с чемоданчиком и епитрахилью на шее со смешно оттопыривающей плащ на груди сумочкой для дароносицы. И один смотрит на него так, другой иначе, кто-то язвит, кто-то произносит

вполголоса из сокровенности сердца идущее: «Мог бы – убил!» Ну это, конечно же, в том случае, если не имеет священник роскоши незаконной – личного автомобиля. Впрочем, зачем он ему, бездельнику и тунеядцу?

Ни для кого не секрет, наверное, что если священник является настоятелем, то волей или неволей, но ему приходится осваивать всевозможные смежные профессии – понемножку становиться администратором, финансистом, прорабом. А иногда и не понемножку. Потому что хозяйство часто достается порядком запущенное, во многих заботах нуждающееся – и это не говоря о тех случаях, когда с нуля строить нужно.

Кажется, это очень здорово – такая многофункциональность. Здорово и интересно. Только надо самому быть «практикующим священником», чтобы на опыте узнать, насколько в действительности все эти «нароscopy» мешают пастырю в его служении. И не только потому, что время отнимают и силы, но и потому, что трудно, когда у тебя все вперемежку в голове и в душе: долги перед строителями, которые вот-вот развернутся и уйдут, кирпич некачественный, с которым тебя обманули, зарплата сотрудникам, опять задержанная, а у них она и так невысокая... И вместе с этим – исповедь, служба, требы. Что-то в итоге страдает. Что-то... А священник страдает непременно, разрываясь меж тем и другим.

Отдельная тема – спонсоры и благодетели, о которых так любят иронично писать светские журналисты. И вообще – «добывание денег». Если кто-то думает, что это легкий и радостный труд, то такого человека просто надо брать на работу – пусть сам трудится, добывает, а мы ему зарплату платить будем. Зарплаты мало – пусть процент с каждого пожертвования получает, лишь бы нас от этой нужды освободил. Только утопия это, к сожалению, нереальная и несбыточная.

Спонсоры спонсорам рознь. Церковный человек, прихожанин, имеющий свой бизнес и регулярно жертвующий на храм, – это встречается, но это – редкость. А куда чаще священник идет – порой по рекомендации, порой наугад – по офисам и кабинетам, пишет письма, отсылает и снова идет. Потом отсылают его, иногда вежливо, иногда не очень. Иногда – делают интересные деловые предложения:

– Ну мне, в общих чертах, нужда ваша понятна. Сколько, говоришь, на куполок надо? Пятьсот тысяч? Нет, могу только сто пятьдесят. И знаешь что, альтруистов сейчас нет. Мне тоже какая-то польза должна быть. – ?

– А пусть меня по телевизору покажут с этим, как его... С Владыкой вашим, и он обо мне хорошо скажет. И грамоту не забудьте.

Иногда – еще интересней, ну да что рассказывать, душу бередить. Жизнь!

А только и после такого похода снова чувствуешь себя если не избитым, то, по крайней мере, аферистом

каким-то, который ходит и ищет, как бы чего урвать на разные свои нужды. И часто только понимание, что не свои они, а церковные, что храм у тебя за спиной и люди в нем, помогает снова идти. Бывает и иначе, конечно, совсем другие люди попадают, но это как чудо уже воспринимаешь и благодаришь за него – Бога и их самих...

Отдельная совсем статья – те, кто требует твоей помощи. Они никогда не оскудевают, если только ты и правда священник. Они несут тебе свою скорбь, боль, беду, приходят с нуждой духовной и нуждой материальной. И ты бьешься, чтобы им помочь. Духовно – проще на самом деле. Потому что тот, кто духовного ищет, как правило, хоть что-то, но сам готов делать. А у кого беда и никакого понимания ее внутренних глубинных причин, и никакого желания в них разбираться, и даже веры как таковой нет, а только одно: «Сделай что-нибудь, если можешь»?

Вот ты и соработник импровизированный, и участковый, и сам спонсор – опять в одном лице. Только с КПД не особо высоким, потому что не хватает тебя на все. И от этого тоже страшно устаешь – от того, что нужен ты, а тебя не хватает. Выправляешь с грехом пополам паспорт бомжу (слово противное, но трудно постоянно повторять – «бездомному человеку»), вот и привыкаешь к этому жестокому сокращению), пролечиваешь его от... разных болезней, таких, что в приличном обществе и не назовешь, а на следующий день кто-то бьет его бутылкой по голове, и ты даже отпеть его не можешь, его уже без тебя похоронили...

Что-то, мне кажется, увлекся я. Хотел просто сухо и коротко изложить, от чего может уставать современный пастырь, а перешло все в жалобу какую-то, что ли... Наверное, тема просто больная. Или усталость накопилась. Или – поделиться захотелось, усталостью то есть. Да и мы делимся ею друг с другом – армия усталых бездельников и тунеядцев. И потому очень хорошо находим между собой понимание: знаем ведь, что у кого болит и почему.

Конечно, грех нам на самом деле на что-то роптать, в действительности мы очень счастливые люди. И Господь за малый труд утешает так, что никаких других утешений не надо, и людей вокруг замечательных море, и смысл и цель жизни предельно ясны, и жизнь сама так часто открывается, как самое настоящее чудо.

Поэтому и жалоба – не жалоба, а обычный рассказ. В большей степени, повторяюсь, на внешних рассчитанный. Может, кто-то вчитается в него и увидит в нашей жизни что-то достойное – нет, не уважения, а хотя бы принятия. Может, не будем казаться такими уж ничемными, никому пользы не приносящими и ровным счетом ничего не делающими ленивцами? Дай Бог, если так.

Игумен Нектарий (Морозов)

ОБ ОБУЗДАНИИ ЯЗЫКА

«Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие» (Иак. 1; 26).

В этом отрывке святой апостол Иаков говорит следующее: человек, который думает, что он благочестив, что он подвизается ради Господа, но в то же время не обуздывает своего языка, тем самым обольщая самого себя, не преуспевает духовно, и все те религиозные обряды, которые он совершает, тщетны и не приносят ему никакой пользы.

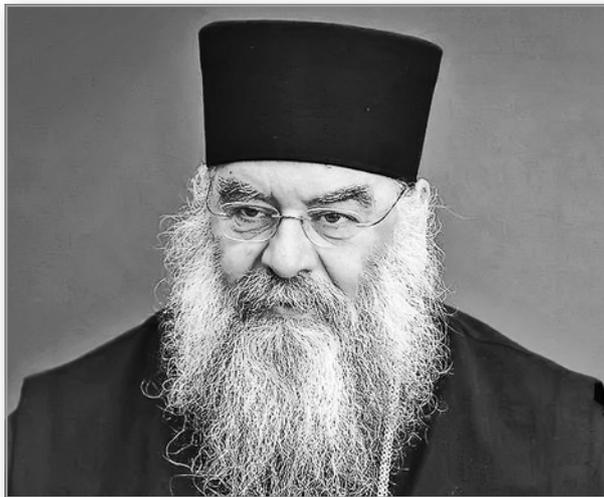
Эти слова апостола звучат достаточно жестко, но, к сожалению, все это имеет место в нашей церковной жизни. В этой же главе, немного выше, апостол говорит, что человек должен быть *«скор на слышание, медлен на слова»* (Иак. 1; 19). Или еще: *«Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный»* (Иак. 3; 2). То есть тот человек, слова которого добры и не приводят его к ошибкам, совершенен. Но кто из нас совершенен? Никто, к сожалению. Печать несовершенства лежит на каждом из нас и на всех наших делах.

Каковы ум и сердце, таковы и слова

Язык, безусловно, доставляет всем нам множество страданий, но как его обуздать? Например, мы можем весь день сдерживать себя, следить за тем, что говорим, но вдруг случается какое-нибудь неприятное событие или какой-то разговор, и мы опять срываемся. Конечно же, язык сам по себе ни в чем не виноват, это всего лишь один из органов нашего тела. Виноват не язык, но тот, кто им управляет, а значит, наш ум, который посылает языку команды, что надо сказать. Если же ум дает хороший материал своему языку, тогда язык производит хорошие слова. Получается, что проблема сосредоточена в нашем уме, который зачастую ничем не занят и оттого постоянно пустословит. Такой праз-

ный ум свидетельствует о том, что человек не ведет духовную работу. Именно поэтому святые отцы считали и считают одним из самых важных элементов духовной жизни молчание и внимание к своему слову.

Нам, конечно, кажется, что это невозможно исполнить. Вот если бы мы жили в пустыне, то мы молчали бы весь день! Но из своего опыта скажу вам: даже если человек посто-

Митрополит Лимассольский Афанасий

янно находится в пустыне и молчит весь день, этого недостаточно. Нужно, чтобы его ум научился молчанию. Например, есть люди, которые всё время молчат, а ум их разговаривает постоянно. То есть внешне этот человек выглядит весьма молчаливым и тихим, а внутри него нескончаемым потоком льются монологи, споры, оправдания и т.д. Подобно мельнице, которая работает без остановки. Разве можно ее остановить? Да и нужно ли? Ведь на самом деле важно не остановить мельницу, но дать ей хорошие продукты для переработки, положить в эту мельницу хорошую пшеницу, чтобы в результате вышла качественная мука.

Поэтому важно давать нашему уму пищу для духовной работы. Если человек не может молиться, то по крайней мере ему нужно иметь раз-

мышления о чем-то положительном. Духовное чтение, слушание проповедей, пребывание в компании духовных людей – все это те самые полезные продукты, которые, попадая в человеческий ум, впоследствии рожают добрые слова. Например, ум человека, который читает жития святых, духовные книги, слушает слово Божие и т.д., постоянно работает и производит размышления о хорошем.

И наоборот, если человек смотрит или слушает нечто плохое, то ум его отравляется и язык начинает выпускать различные нечистоты, накопленные в уме, такие как осуждение, сквернословие и т.п.

Наш язык подобен крану. Открываешь кран, и из него течет вода. Если вода в источнике хорошая, тогда кран выдаст хорошую воду, и наоборот. Сам по себе кран не несет ответственности за качество воды. Из этого следует, что колоссальное значение имеет то, чем наполнено наше сердце. *«От*

избытка сердца говорят уста» (Мф. 12; 34), – сказал Христос. То есть то, что содержится в твоём сердце, будет и на устах у тебя. Если твоё сердце наполнено добрыми помыслами о ближних, если ты побуждаешь себя к любви, благожелательности, сочувствию, пониманию, снисходительности, то, когда ты откроешь уста, слово твоё будет преисполнено любви, сочувствия и т.д. Если же ты в своём сердце производишь злые помыслы, такие как зависть, враждебность, возмущения и т.п., то, когда ты откроешь рот, из него польётся все это зло.

Таким образом, борьба с языком происходит глубоко внутри нас. И чтобы в этой борьбе победить, как я уже сказал выше, весьма помогают молитва, чтение слова Божия и духовных книг, слушание проповедей, наше пребывание в храме, общение с

хорошими людьми, которые будут помогать нам в этой борьбе. Например, человек работает в таком месте, где слышит много непристойной брани, и постепенно, даже сам того не замечая, внутри себя начинает повторять эти слова. Потому что, слушая их постоянно, он привыкает к ним, наполняется ими, и даже если он не произносит их вслух, эти слова все равно живут внутри его ума. И наоборот, когда человек находится в среде тихих, мягких, внимательных и духовных людей, то он и сам научается этим качествам, и слова его приносят пользу не только ему самому, но и всем окружающим.

Сдерживаться... до крови

Еще очень важно избегать пустословия. В Священном Писании сказано: «При многословии не миновать греха» (Притч. 10; 19). Если каждый раз, когда тебе предоставляется шанс вставить слово, ты неудержимо начинаешь говорить, то тебе не спастись от греха. Так или иначе в какой-то момент у тебя просочатся и осуждения, и обвинения, и всё остальное. Наиболее действенным средством против этого греха является узда. Тем, кто жил на Афоне и занимался животными, хорошо известно, что это такое. Например, в случае с непослушным мулом, которого никак не сдвинуть с места, единственным действенным средством будет узда: когда ты потянешь за нее, животное ощущает боль и начинает исполнять то, что от него ждет хозяин. Апостол неспроста употребляет глагол «обуздывать» в отношении языка, потому что действительно здесь необходимо принуждение, понуждение, чтобы сдерживать себя. Ведь все мы существа разумные, и слово – это наш врожденный инстинкт, нам хочется высказаться, хочется ответить, но мы должны обуздать свой язык и сказать себе: «А сейчас ты помолчишь». Это очень не просто, это настоящая борьба.

В Патерике описан следующий случай. Некий человек нагрубил старцу, и старец изо всех сил попытался сдерживать себя, чтобы не ответить на эту грубость. Через некоторое время рот старца на-

полнился кровью, и он выплюнул ее. Отцы спросили тогда у старца: «Геронда, что случилось? Откуда у тебя кровь?» И он ответил им, что настолько понудил себя смолчать, что то грубое слово превратилось у него во рту в кровь, и когда он ее выплюнул, ему стало легче.

Когда я прочитал эту историю, то подумал, что произошедшее со старцем есть нечто из области сверхъестественного и может случиться лишь с великими аскетами. Но позже я услышал похожий случай еще от одного человека, мирянина. Этот благочестивый человек служил в армии. Однажды один молодой солдат, его подчиненный, имел дерзость оскорбить его. И вот представьте теперь, сколько понадобилось сил этому офицеру, чтобы сдержаться и не воздать этому юноше за оскорбление. А ведь он был гораздо старше его, выше по званию и мог сделать с ним все, что захочет. И вот этот офицер, не зная описанного в Патерике случая, рассказывает мне: «Геронда, я тогда так себя сдерживал, чтобы не ответить на его грубость и не наказывать его, что мой рот наполнился кровью». Тогда я подумал, что его случай очень схож с тем из Патерика и что он очень наглядно демонстрирует, как сильно приходится человеку побороться с собой, чтобы не дать волю языку.

Особенно трудно молчать, когда правда на твоей стороне, когда она распирает тебя. Вот приходит к тебе человек и ведет себя нагло по отношению к тебе, но ты не хочешь ему отвечать тем же, и тут начинается настоящая борьба с собой. Если мы научимся бороться со своим внутренним голосом, который кричит нам о нашей правоте, это будет очень спасительно для нас. Стоит человеку хотя бы два-три раза так сдерживать себя, и он уже подавляет в себе силу злого слова, которое похоже на химеру, живущую внутри нас и хотящую наброситься на другого человека.

Когда молчание хуже многословия

Когда мы следим за своими словами, мы научаемся быть вниматель-

ными и, как следствие, становимся внимательными к другим людям. Ведь тот, кто много говорит, никогда не слушает. Болтливый человек – это не просто тот, кто всё время говорит, но еще и тот, кто никогда не слушает. Соответственно, чтобы услышать, нужно научиться молчать. Чтобы приобрести молитву и внимание, опять же нужно научиться молчанию. Молчание – великая добродетель, которая есть мать многих других добродетелей.

Как говорят святые отцы, молчание должно быть с умом. Ведь бывает, что иногда мы молчим, но при этом делаем кислое лицо. В этом случае мы говорим не языком, а нашим выражением лица, что иногда может быть еще хуже слов. Также и какое-то наше движение, абсолютно без слов, может очень сильно ранить другого человека. Например, кто-то пытается тебе что-то сказать, а ты с недовольным лицом отворачиваешься от него. На первый взгляд кажется, что ты ничего плохого не сказал, но на самом деле своим видом ты сказал намного больше.

К примеру, муж идет домой и думает: «Сейчас я приду и ни слова не скажу своей жене, буду упражняться в молчании». Нет, это неправильно. Дома нужно разговаривать с женой, но только следить за тем, что ты говоришь. Молчание означает не полную тишину, но внимание к своим словам. Преподобный Иоанн Лествичник в «Слове о молчании» пишет: «Я встречал человека, который говорит с утра до ночи, но его слова подобны тишине, и видел я человека, который все время молчит, но его молчание еще хуже многословия». То есть можно молчать постоянно, но ум наш все равно остается рассеянным. А другой может говорить с утра до ночи, но это будут слова о Боге, слова о добре, слова утешения, слова, наполненные любовью. От таких слов получит пользу не только говорящий, но и те, кто рядом с ним. Суть не в количестве слов, а в их качестве.

Один святой говорит: если молодой монах (да и вообще любой человек), который, несмотря на свой духовный подвиг, не может сдерживать

своего языка и, более того, даже ищет возможность вставить словечко в разговор, то внутри у него пустота и он подобен «кимвалу звучащему». И наоборот, когда человек по-настоящему подвизается, тогда ум его находится в постоянном молитвенном бдении, он контролирует свою речь и ему нравится находиться в тишине. Если такой человек произнесет хотя бы пару слов, то это будут золотые слова. Здесь слово можно сравнить с солью, которую мы добавляем в пищу. Ведь еда без соли – безвкусна, ее не хочется есть. То же самое в случае, если мы переборщим с солью: еда станет невкусной, и ее захочется выплюнуть. Поэтому и недостаток слов, и неумеренность в словах – это две крайности. Слово должно произноситься с рассуждением и со вниманием.

Если не сдержали себя

В случае, когда мы не смогли сдержать себя и сказали то, что сказали, что же нам делать? Как нам забрать эти слова обратно? Сказав нечто неприятное своему ближнему и сразу же осознав это, лучше всего немедленно попросить прощения: «Прости, брат, я наговорил лишнего». Если же ваш ближний не слышал тех оскорбительных слов, которые прозвучали в его адрес, то будет большой ошибкой сказать ему: «Знаешь, брат, вчера я был с друзьями и осудил тебя в разговоре». В этой ситуации будет лучше не говорить ему об этом, чтобы не вводить в искушение, но наедине покаяться в этом грехе перед Господом, поскорбеть о своем падении и помолиться. *«Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный»* (Иак. 3; 2), – говорит апостол. Но кто из нас совершенен? Так или иначе, каждый из нас в какой-то момент может потерять над собой контроль.

Борьбе с празднословием мешает усталость

Еще один фактор, который мешает в нашей борьбе с празднословием, – это усталость. Ведь когда человек

утомлен, ему сложно себя контролировать. Поэтому всем тем, кто не ведет активную духовную жизнь, необходимо следить, чтобы не доводить себя до критической отметки усталости. Как говорил один афонский подвижник: «Я могу тащить на себе 100 кг, но если кто-нибудь добавит в мою поклажу еще хотя бы полкило, этой тяжести я уже не выдержу». Нам всем важно это помнить, потому что наша жизнь в миру преисполнена разного рода волнениями, постоянным беспокойством о времени, о делах и т.п. От всего этого мы все время находимся в стрессе, устаем телесно, душевно и духовно. И вот, когда мы в таком состоянии, нам под руку попадает какой-нибудь человек, и мы обрушиваемся на него. Возьмем, к примеру, семейные отношения. Пришел супруг домой с работы, и если ты видишь, что он устал и не хочет разговаривать, то не нужно его донимать, так как в этот момент он настолько изнурен как физически, так и морально, что у него нет никаких сил, чтобы вести с тобой беседу.

Одна женщина, продавец в обувном магазине, рассказывала мне, что на работе ей приходится проявлять огромное терпение, ведь к ней приходят разные покупатели. Часто попадают весьма привередливые: то эти туфли принеси, то другие, а еще вон те, а эти мне жмут и т.д. и т.п. Она старается сдерживать свое раздражение и вежливо их обслуживать. Однако, придя домой, при малейшем капризе родного ребенка она взрывается. Почему так происходит? Потому что в человеке накапливается усталость за день, и дома, когда он чувствует себя более свободно, он дает выход всем накопленным чувствам. Мы всегда должны помнить об этом – как в отношении себя, так и в отношении наших ближних.

Когда человек устал, расстроен или чересчур радостен, он не должен много говорить или принимать какие-либо решения в таком состоянии. Потому что в радостном состоянии он может такого наобещать, чего потом никогда не сможет исполнить. То же и в уставшем состоянии: чело-

век может наговорить такого, о чем потом очень сильно пожалеет. Я не говорю про великих отцов-подвижников, которые благодаря своему духовному подвигу смогли превзойти свою усталость. Я говорю о нас, живущих в условиях мирской жизни, чтобы мы не довели себя до предела, потому что в таком состоянии мы можем совершить и наговорить вещей, о которых потом сильно пожалеем. Усталость – плохой советчик.

«Смотрю на них и не могу понять, чем наполнены их сердца»

Человек, который считает себя религиозным, благочестивым и любящим Бога, будет обуздывать свой язык. А кто не желает его обуздывать, тот, как говорит апостол, обольщает себя, думая, что он благочестив. Получается, что все его хождение в храм оказывается бесполезным. Человек ежедневно читает и слушает Евангелие, но понимает ли он на самом деле его смысл? Понимает ли то, что ему хочет сказать Господь? Вот мы видим, как он себя ведет, как говорит: в его словах проскальзывает эгоизм и пренебрежение к ближним, от малейшего повода он возгорается как спичка. Пока ты его гладишь по головке, хвалишь, говоришь, какой он прекрасный, у тебя с ним отличные отношения, но как только ты что-нибудь скажешь против, он превращается в кошку, готовую выцарапать тебе глаза. И вот напрашивается вопрос: в этом человеке произошли хоть какие-нибудь изменения? Куда привела его связь со Христом? Где же те самые плоды Святого Духа?

Как-то один старец, увидев молодых монахов, которые весело что-то обсуждали и смеялись, заплакал. Тогда некто спросил его: «Авва, что случилось?» И старец ответил: «Смотрю на них и не могу понять, чем наполнены их сердца». То, что эти молодые монахи с такой легкостью предавались пустословию, говорит о том, что ум их был рассеян и что они не поняли своей цели. Язык – это наше зеркало.

Очень частой причиной развязанного языка является отсутствие духовного труда, но также причиной может быть и просто привычка. Если человек привык быть эгоистичным в разговоре, нахваливать себя или унижать других, он может не осознавать, что поступает неправильно, потому что он так привык. Он вредит себе и окружающим, сам того не осознавая. Например, сын жалуется на отца: мой отец постоянно смеется надо мной, унижает меня, он не ценит ничего из того, что я делаю. И потом мы встречаем этого отца и понимаем, что перед нами не плохой человек, но с добрым расположением к людям, который просто не научился хорошо разговаривать и с уважением вести себя по отношению к ближним. Получается, что хоть он и имеет желание поддержать своего ребенка, вместо этого дает ему пинок. Так он научился. Важно осознавать это и учиться правильно общению с людьми. Нужно быть вежливыми и внимательными, а не любопытными или надменными, постоянно подчеркивая свое «я». Например, в доме, где родители говорят по-доброму и с уважением друг к другу, этому учатся и дети. Конечно, сегодня на детей очень сильно влияет и школа, и телевизор, но должен быть хороший пример в родительском доме.

Знаете, я встречал много хороших примеров как в мирских семьях, так и в духовных. Помню, когда я жил на Святой Горе, я видел разных людей: старцев, монахов среднего возраста, молодых послушников, – и все эти люди были очень добрые, вежливые и мягкие в разговоре. Что бы ты им ни сказал, это не вызвало у них бурной реакции или любопытства. Был один случай. В какой-то момент наш старец решил вместе с братией переселиться из монастыря в скит. Мы хотели поехать по Афону, чтобы посмотреть свободные келлии и подобрать для себя самую подходящую. В то время нас приютил у себя один скит. У них была большая машина для работы в поле, которую эти монахи любезно предложили для наших нужд. И вот ежедневно в

течение пяти дней они куда-нибудь нас возили, однако никто и ни разу не спросил, что мы конкретно ищем и почему хотим уйти из своего монастыря. То есть ни одного любопытного вопроса. Всё от того, что некогда старец этой общины научил этому своих преемников, те своих учеников и т.д. То же и в наших кровных семьях. Если родители не ругаются, не говорят плохих слов, не грубы и не резки, это передается и детям. Дети же, в свою очередь, научат этому своих детей.

Внимай себе!

Как-то к нам в монастырь должен был приехать один монах, о котором говорили, что он никогда никого не осуждает, и мы решили его проверить. В разговоре с ним мы начинали вспоминать о разных людях: «Знаешь, а вот этот так сказал... А этот туда пошел...», пытаюсь выдать из него хоть малейшее слово осуждения. Ничего не вышло. Он ускользал от нас как рыба, потому что был очень внимателен к себе. Он научился не искать утешения в осуждении других, сплетнях, многоглаголании или шутках. А есть люди, которые, наоборот, лезут даже туда, куда их не звали. Например, разговаривают вдвое, и тут встречает третий и больше уже никому не дает вставить слово. Такие симптомы указывают на то, что человек не трудится духовно.

Печально это осознавать особенно в отношении церковных людей. Ведь очень часто бывает, что человек вроде ходит в церковь, слушает проповеди, участвует в церковной жизни, но оказывается осужден от своих же слов. Ведь на нас смотрят и нецерковные люди, удивляясь нашему поведению, что мы не можем сдержаться в сплетнях, в осуждении, смеемся над ближними. Подобное наше поведение становится искушением для них. Видя нас такими, они могут подумать: «Может быть, вся эта церковная жизнь напрасна?» Вы скажете, какое нам дело, что там подумают другие, ведь я могу покаяться, в том, что сделал или сказал. Всё так, но другой не видит тех процессов, которые проис-

ходят в твоём сердце, он видит лишь то, что на поверхности.

Думаю, что именно это имел в виду апостол, говоря о «пустом благочестии». Потому что тот, кто живет в Духе Святом, имеет в себе плоды Духа. Если у нас нет плодов, то по крайней мере в нас должно быть покаяние. Тот человек, который по-настоящему раскаивается в своих делах, не будет осуждать других людей. Если он видит все свои ошибки и несовершенства, разве придет ему в голову заниматься кем-то другим, если он сам в сто раз хуже? Если ты поймешь это, то уже не захочешь осуждать другого. Но если ты продолжаешь осуждать ближних, это значит, что ты еще не познал самого себя и, следовательно, не сможешь покаяться и измениться.

Святые отцы говорят, что кающийся человек подобен тому, у кого в доме умер близкий родственник. Вот он сидит и плачет о нем. Теперь представьте, что в вашем доме находится гроб с умершим родственником. Есть ли у вас желание обсуждать, что сделал сосед или что сказала соседка? Нет, нам нет до этого никакого дела, потому что наша скорбь перекрывает всё остальное. То же самое и с человеком, который видит себя погибшим из-за греха, видит свои ошибки и плачет о них. Если он по-настоящему скорбит, то не станет осуждать другого человека.

Здесь все связано в одну цепочку. Если ты выстроил правильные отношения с Богом, то ты будешь жить духовной жизнью, будешь обуздывать свой язык, будешь внимателен к себе, замечая свои ошибки, а не ошибки других. Но если Церковь для тебя нечто поверхностное, то ты легко будешь предаваться пустословию со всеми вытекающими последствиями. Ты будешь подобен человеку, который весь день работал, а плату за труд не получил или получил, но деньги оказались фальшивыми. Таким образом, тщетны все наши духовные труды, если не обуздываем своего языка.

*Митрополит Лимасольский
Афанасий*

*Перевела с новогреческого
Екатерина Полонейчик*

«НЕ МОГУ ПРОСТИТЬ!» ЧТО ДЕЛАТЬ?

Прощёное воскресенье прошло, но внимательный к своей совести человек понимает: некоторые старые обиды до конца всё равно не изжиты, а на горизонте спокойно появляются новые. Что же нам делать со своей злопамятностью, как от нее освободиться?

Обычный и частый совет духовных людей таков: за обидчиков надо молиться – тогда злопамятность отступает от нашего сердца.

И этот совет очень похож на советы мастера-компьютерщика, когда он объясняет нам что-то, потом откланивается, выходит за дверь... и мы ничего не можем по его совету сделать, потому что часть объяснений он просто пропустил как очевидные.

Для него очевидные, а для нас – непреодолимое препятствие!

Молиться за людей – значит в первую очередь желать им спасения души, желать им войти в Царство Небесное. А нераскаянные обиды, наносимые ими другим, – это такого рода согрешения, которые ставят под серьезный вопрос саму эту возможность.

Спрашиваем у своей души: «А мы вообще понимаем, что это такое: лишиться вечного спасения? Что такое быть *навсегда* отвергнутым от Господа?»

Если понимаем, то ужасаемся этой участи и молимся за бедных своих обидчиков, не желая, чтобы из-за конфликта с нами – грешными – они *так* пострадали.

Если же не можем ужаснуться и пожалеть, то, значит, сами не понимаем главного. А в таком случае – до обидчиков ли нам? Явно ведь, что сами мы погибаем; явно, что не знаем и не любим Господа, – до обидчиков ли нам?..

Что их обиды в сравнении с катастрофой нашего ослепления, нашей нераскаянности? Что их зложелательство в сравнении с нашим предательством Христа-Спасителя?

Мы не безупречны в своих целях и мотивах, словах и делах, мы не бескорыстны, не самоотверженны, не чисты умом и сердцем... И мы не восходили за своих обидчиков на Крест! Почему же мы требуем от них больше, чем Господь требует от нас?

Как своевременна тут притча о немилосердном должнике... Вдумаемся в сумму, которую он был должен государю, – 10 тысяч талантов! Меры веса, конечно, менялись со временем, но всё же талант мог содержать более 50 килограммов золота или более 60 килограммов серебра. Килограммов! Один талант.

Меркантильно умножаем их на 10 тысяч, переводим в граммы, граммы оцениваем в рублях... И калькулятор пишет, что такие суммы он считать не готов!

Вот так.

И думается, что лишь когда человек увидит долг свой перед Богом, как песок земной – неисчислимый, немыс-

лимый, – лишь тогда он сам захочет простить своего обидчика. И более того – тогда он еще и поблагодарит Бога за то, что в жизни были ему попущены какие-то обиды и притеснения. И как за спасательный круг, он может теперь ухватиться за возможность кому-то что-то простить.

Если же человек не прощает своему ближнему, значит, он просто не понимает, сколько должен сам. И это

очень-очень тревожный признак.

Покаяния отверзи нам двери, Жизнодавче!

Инокния Наталья (Каверзнева)

Лишь когда увидишь долг свой перед Богом – неисчислимый, немислимый, – тогда сам захочешь простить своего обидчика.

Дел много, делателей мало

Прошла зима, наступил Великий пост, и в «нашем» паллиативном отделении жизнь идет своим чередом. Добровольцы Православного добровольческого движения «Родной Дом» (собор во имя св. блгв. князя Александра Невского) во главе с духовником движения, штатным клириком собора Димитрием Полинкевичем несут сильное служение в отделении паллиативной помощи Новосибирской районной больницы №1 (с. Барышево) четвертый год. К настоящему моменту несколько поубавилось количество добровольцев, которые берут на себя дежурство у постели тяжелобольных детишек, но всё-таки Божьей милостью служение расширяется: теперь, приезжая в отделение на молитву, мы не ограничиваемся детским отделением, но заходим и во взрослое.

После краткого пастырского наставления отец Димитрий служит молебен о здравии в детском отделении. Мы молимся обо всех: о детишках и их родителях, о врачах, медсестрах и санитарках, а также о добровольцах. В последний наш приезд не только дети, но и две мамы подготовились, чтобы причаститься Святых Христовых Таин, ведь им практически невозможно выбраться в храм. А здесь сам храм приходит к ним!

Затем служится лития об упокоении, где мы поминаем и ушедших к Господу детишек, и добровольцев.

Во взрослом отделении после краткой молитвы батюшка проходит по палатам, кропит святой водой, беседует с теми, кто изъявляет такое желание, исповедует и причащает. А наши добровольцы стараются помочь, тоже беседуя с людьми. В этом отделении смерть всегда наготове, но христианам она не страшна. Иногда мы узнаем, что кто-то причастился и в тот же день был призван Господом. Близкие этих людей и мы, добровольцы, благодарим Бога за такую благодать.

Формой духовной поддержки является и предметная помощь. Мы стараемся привезти нашим подопечным небольшие угощения (это нелегко сделать для тяжелобольных людей, ведь у них много ограничений, но мы стараемся, и Господь помогает через вас, дорогие жертвователи), не забываем и о медперсонале, ведь их труд – это самоотверженное служение, им тоже нужна поддержка. Обязательно привозим уходовые средства, питание, которое вы оставляете в иконной лавке собора Александра Невского. Слава Богу, нам всегда есть что отвезти в отделение: пеленки и подгузники, влажные салфетки и питание, игрушки и пр. Мамы больных детишек чувствуют, что они небезразличны тем, кто «снаружи», и уже не ощущают себя такими одинокими в борьбе с недугом. Как прекрасно это выразила одна из наших мамочек: «Бьешься-бьешься за своего ребенка, и кажется, что никому мы не нужны. Но

вдруг приходит кто-то из ниоткуда и протягивает руку помощи. Это так ценно! Спасибо вам!» А мы эту благодарность передаем вам – нашим жертвователям.

И, как обычно, напоминаем, что возможность пожертвовать что-то для наших деток, а теперь и для взрослых есть всегда. Если Господь расположил ваше сердце и дал вам такую возможность, пожалуйста, оставляйте гостинцы в иконной лавке собора Александра Невского. Всегда нужны:

- пеленки одноразовые впитывающие большие (60*90 см) и малые (60*60 см);
- салфетки детские влажные;
- салфетки нетканые в рулонах (универсальные полотенца);
- пенка для мытья лежачих больных;
- ватные диски и ватные палочки;
- стиральный порошок для автоматической машинки;
- мыло жидкое;
- средство для мытья посуды.

Обращаем ваше внимание, что нашим детям подходит далеко не любое питание, ведь они очень больны. Если вы желаете пожертвовать именно питание, пожалуйста, сначала спросите координатора направления Элеонору Полякову (8-903-903-04-64). Впрочем, если у вас уже есть детское питание (с подходящим сроком годности, конечно), вы тоже можете оставить его в нашей коробке в иконной лавке собора Александра Невского – мы передадим его для детей здоровых, но из нуждающихся семей.

Нам нужны добровольцы! Наши неутомимые труженики не могут закрыть все потребности детишек в уходе. Если вы желаете присоединиться к нашему служению в качестве добровольца, пожалуйста, обращайтесь к руководителю «Родного Дома» Виталию Бессонову (тел. 8-913-462-79-79).

*Элеонора Полякова,
координатор паллиативного направления
Православного добровольческого движения «Родной Дом»*

«ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ» КАК ОНО ЕСТЬ

Начиная с 1971 года, в России активно действует прозелитствующая неоязыческая секта «Международное общество сознания Кришны» (МОСК). МОСК было основано в 1966 г. в Нью-Йорке выходцем из Индии, незадачливым коммивояжером Абхаем Чараном Де (более известным под почетным наименованием «его божественная милость Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада»). Он начал пропаганду своих теорий среди хиппи, наркоманов и деклассированных элементов, которые составили первоначальное ядро, а затем и в значительной степени руководящий состав основанной им организации.

МОСК является типичной неорелигиозной псевдовосточной группировкой, по многим параметрам примыкающей к неоязыческому движению New Age («Новая Эра»). Все заявления МОСК о его принадлежности к традиционному индуизму, мягко говоря, преувеличены, так как традиционные индуистские группировки его не признают: членам МОСК даже не позволено заходить во многие индуистские храмы (в том числе и в тот, где, по легенде, родился Кришна). Несмотря на все заявления кришнаитов о своем «монотеизме», их движение бесспорно является языческим. Поклоняются они богу, которого они называют Кришной (на санскрите – «черный», «темный» или «темно-синий» – говорящее имя. В мифологии джайнов и буддистов Кришна – фигура отрицательная. У буддистов он – глава

черных демонов, врагов Будды), по их мнению, творцу и первопричине этого мира. «Он поддерживает эти вселенные и в должный срок уничтожает их, причем вся эта деятельность нисколько не влияет на Него» («Шримад-Бхагаватам», песнь 1, часть 1, глава 3, комментарий к тексту 36). «Он один творит, поддерживает и уничтожает материальный мир, и все это не оказывает на Него никакого влияния» («Шримад-Бхагаватам», песнь 1, часть 2, глава 10, текст 24). Некоторые другие боги являются его частичными и неполными аватарами – воплощениями. В частности, они утверждают, что Христос – Бог христиан – позднейшее и частичное воплощение Кришны. Поэтому, по словам Прабхупады, люди, поклоняющиеся другим богам и игнорирующие сам первоисточник – Кришну, в лучшем случае глуп-

цы, ослы и свиньи, а то и просто демоны.

Движение поклонения Кришне как единому богу начал в Индии в XVI в. проповедник и радикальный реформатор индуизма Чайтанья. Он объявил: освободиться от зла физического мира можно через общение с Кришной. Сам Чайтанья рассматривается кришнаитами как совместное воплощение их бога Кришны и его любимой любовницы Радхи. Кришна решил воплотиться в Радху, чтобы постичь всю силу ее преданности себе, и этим воплощением явился Чайтанья.

Основная цель преданных Кришне, как учит Чайтанья, – любить его, как любили Кришну его бесчисленные любовницы-пастушки. Исторически Кришна – это пастушеский бог, культ которого сложился в скотоводческих районах Индии в первые века христианской

эры. По чертам своего характера он более всего напоминал греческого бога Гермеса – проказливого, игривого и жуликоватого пастуха. «Из мошенничеств Я – азартная игра, Я – блеск блестящего, Я – победа, Я – приключение, Я – сила сильного. КОММЕНТАРИЙ: Во вселенной существует множество мошенников разного типа. Из всех видов мошенничества азартная игра стоит выше всех и потому представляет Кришну. Кришна, будучи Всевышним, может быть более вероломным, чем любой простой человек. Если Кришна решит обмануть человека, то никто не сможет превзойти Его в коварстве» («Бхагавад-Гита», глава 10, текст 36, комментарий). «О Господь, никто не может понять Твои трансцендентные игры, которые... способны ввести в заблуждение кого угодно» («Шримад-Бхагаватам», песнь 1, часть 1, глава 8, текст 29).

Часто Кришну изображают в виде синего, пухлого, женоподобного юноши (правда, кришнаитами внушают, что красивее его никого нет: «Случайно увидев отражение своего прекрасного тела в драгоценных камнях на полу, Кришна воскликнул: “Мне никогда не доводилось видеть ничего прекраснее!” – “Нектар Преданности”»), у него было бесчисленное множество пастушек, с которыми он предавался любовным утехам. И задача преданных – полюбить его точно так же. Тогда они выйдут из колеса сансары (вечных перевоплощений), войдут в небесные чертоги Кришны на планетах Ваикунитхи и будут предаваться с ним вечным любовным утехам в небесных лесах. Как написано в книге “Нектар преданности”: “Развивая в себе супружескую любовь к Кришне, преданный может попасть в Двараку, где станет одной из жен Господа”».

Согласно «Бхагавад-Гите», Кришна любит веселье, шутки, шалости и развлечения. У него 16 108

жен, у каждой из которых есть двоюродный брат и по 10 детей и, соответственно, бесчисленное количество внуков. Не чужд Кришна и любовным похождениям с чужими женами. В «Бхагавад-Гите» рассказывается, как однажды Кришна напустил на землю шестимесячную ночь и развлекался все это время с сотней женщин, причем их мужья ничего не заметили.

Впрочем, у Кришны есть и другие лики, более соответствующие его природе. Это, например, многорукий, окруженный кобрами беспощадный и кровожадный человек Нарасимха, грызущий окровавленные людские тела и навешивающий себе на тело человеческие внутренности. «...Своими ногтями надвое разорвал могучее тело безбожника Хираниякашипу» («Шримад-Бхагаватам», песнь 1, часть 1, глава 3, текст 18).

Но и это еще не подлинное лицо Кришны. Вот что в «Бхагавад-Гите» говорится о его подлинном лице: «Я вижу в твоём теле много-много рук, чрев, ртов, глаз, простирающихся повсюду без предела... Я вижу как Ты изрыгаешь пламя и сжигаешь всю вселенную своим собственным сиянием... Все планеты и их полубоги ввергнуты в смятение видом Твоей великой формы с ее многими ликами, глазами, руками, бедрами, ногами, чревами и многими устрашающими зубами... Твои зияющие рты... Все люди устремятся в твои зевы, подобно мотылькам, летящим на огонь, чтобы погибнуть в нем... Вижу, как Ты поглощаешь людей со всех сторон своими пылающими ртами... Я не могу сохранять равновесие при виде Твоих пламенеющих смертоносных ликом... Наши главные воины устремятся в Твои устрашающие зевы. И я вижу, как головы некоторых, застревая между Твоими зубами, сокрушаются ими» («Бхагавад-Гита как она есть», глава II, тексты 16, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30).

А вот слова Кришны о самом себе: «Я – Яма, Бог смерти... Я – всепожирающая смерть... Я есть время, великий разрушитель миров, и Я пришел сюда, чтобы уничтожить всех людей» («Бхагавад-Гита как она есть», глава 10, тексты 29, 34; глава 11, текст 32). И наконец главная характеристика: «...смерть – это Сама Верховная Личность Бога» («Шримад-Бхагаватам», песнь 1, часть 2, глава 13, комментарий к тексту 19). Как тут не вспомнить слова Спасителя о диаволе, который был человекоубийцей от начала.

По учению МОСК, спасение происходит за счет посвящения всей своей жизни Кришне, соблюдения ежедневного жесткого распорядка и строгих диетарных предписаний (вегетарианство и отказ от ряда растительных продуктов), повторения не менее 1728 раз в день мантры, поклонения идолам и посвящения им всей принимаемой пищи и доведения себя во время богослужений до экстаза с эротическим подтекстом и беспамьятства. Для того чтобы способствовать «выходению из тела», практикуются тимпаны, бубны, барабаны и совместные экстатические танцы под пение мантры. Цель всего этого – заставить человека перестать ощущать собственное тело, заставить его поверить, что он выходит в астрал и сливается в экстазе с Кришной. После этого он объявляется реализованной душой. Признаками экстатической любви к Кришне, в частности, называются следующие явления: катание по земле, громкие крики, зевота, слюноотделение, бешеный хохот, тяжелое дыхание, отрыжка и др. Прабхупада также описал последовательные ступени впадения человека в экстатическое состояние:

1 – наступает оцепенение и чувство опустошенности;

2 – вас прошибает пот;

3 – волосы на теле становятся дыбом;

4 – голос начинает дрожать и пропадает;

5 – вы начинаете дрожать и трястись;

6 – ваша кожа меняет цвет;

7 – вы начинаете плакать и биться в истерике;

8 – вы впадаете в каталептический транс (*Бхактиведанта Свами Прабхупада. The Nectar of Devotion. BBT, N.Y. 1970, pp. 230-236.*)

Все эти симптомы являются классическими признаками одержимости человека нечистыми духами (бесами). Понятно, как эти «явления» действуют на человеческий разум.

Прабхупада перечисляет 64 служения Кришне, главное из которых – это сохранять верность гуру, подчиняться которому следует беспрекословно, и служить ему нужно так, как будто он и есть сам Кришна. В МОСК роль гуру подчеркивается и возносится на необычайную высоту.

Вот что пишет по этому поводу один из главных лидеров современного кришнаизма Харикеша Свами (*Российские кришнаиты пишут о нем так: «Мы хотим прославить нашего дорогого духовного учителя, необычайно великодушного посланника Господа Кришны, за его возвышенные качества и удивительные деяния» (Прабхупада-сумедхасам, выпуск первый, стр. 1)*). «Наставления гуру в точности, на все сто процентов, соответствуют наставлениям Кришны... Предаться гуру и предаться Кришне – это одно и то же... Духовный учитель является воплощением энергии Кришны... Мы должны отдавать духовному учителю все, что у нас есть, и быть при этом очень смиренными... Духовный учитель вынужден брать палку и бить этого тупоголового ученика... Духовный учитель связывает нас с Кришной, и если мы разрываем связь с духовным учи-

телем, то теряем и связь с Кришной» («Прабхупада-сумедхасам», выпуск первый, с. 19, 35, 36, 40). «Прославлять преданных Господа – это все равно что прославлять Самого Господа. В каком-то смысле прославлять преданного даже важнее... Ученик должен хотеть только одного – удовлетворить духовного учителя», – вторят Харикеше его ученики (Там же, с. 1, 15).

Само существование гуруизма, то есть, по существу, божественной непререкаемой власти, исходящей от обыкновенного грешного человека, развращает душу как «учителя», так и его подчиненных и приводит их к страшным падениям. В случае с МОСК мы имеем дело именно с этим феноменом, когда вчерашние бомжи и неудачники, озлобленные на выпивавший их на обочину мир, вдруг получили в свое распоряжение абсолютную, ничем не ограниченную власть над жизнями и судьбами тысяч людей.

История МОСК показала, что эта секта является чрезвычайно жесткой деструктивной организацией с тотальной системой подчинения, пользующейся методами подавления личности и контроля сознания. На Западе секта снискала себе скандальную известность незаконной уголовной деятельностью, от вымогательства и подлога – и до торговли наркотиками и оружием; весьма высокопоставленные кришнаиты обвинялись в убийствах. Некоторые лидеры МОСК были убиты, в том числе и в ходе внутрисектантских «разборок», другие были приговорены к различным срокам тюремного заключения. И конечно, по большому счету, за все эти преступления несет моральную ответственность основавший секту патологический гордец и честолюбец, возвысивший и сделавший неограниченными властителями абсолютно непригодных для этого людей.

Притчей во языцех в западных странах стали широко практикуемые кришнаитами «400 сравнительно честных способов отнятия денег у населения».

В нашей стране кришнаиты не слишком отличаются от своих западных единоверцев и руководителей: немного найдется россиян, которые ни разу не столкнулись с их навязчивой торговлей и агрессивным попрошайничеством на улицах наших городов. Любой посетитель Московского центра «Общества сознания Кришны» невооруженным глазом заметит признаки наличия у Общества громадных средств. Естественно возникает вопрос: откуда столь «бедная и немногочисленная» религиозная организация (как аттестуют себя сами кришнаиты) берет средства на строительство, на 24-часовое радиовещание, на дорогую оргтехнику, на широкую издательскую деятельность и т.д. Уж не связано ли это с настойчивым желанием кришнаитов присутствовать в так называемых горячих точках с их громадным, никем не учтенным товарооборотом (*имеются в виду весьма специфические товары*) и финансовыми потоками? Все столь широко рекламируемые «благотворительные» акции «Общества сознания Кришны» (ОСК) сводятся в конечном счете к раздаче идоложертвенной пищи. Более того, по показаниям ряда свидетелей, кришнаиты обходят московские рынки и посвящают Кришне все выставленные там на продажу продукты. Вспомним, что именно этим занимался император Юлиан Отступник, чтобы заставить христиан вкусить по неведению идоложертвенного и таким образом оскверниться.

Кришнаиты любят бахвалиться тем, что они успели «пострадать за веру» при советской власти. Однако история их появления в СССР полна загадок. Каким образом такой скандально извест-

ный иностранный религиозный деятель, как Свами Прабхупада, смог не только получить визу в закрытый на все замки Советский Союз, но и, несмотря на свою экзотическую внешность, ходить по улицам, общаться с людьми, обратиться нескольких человек – и все это вне контроля спецслужб? Каким образом через несколько лет после этого группа иностранных кришнаитов сумела получить приглашение на Московскую книжную ярмарку и целый стенд для выставки продукции своего издательства «Бхактиведанта Бук Траст»? И это в годы, когда провоз даже одной Библии через границу был чреват очень серьезными проблемами!

К сожалению, ответы на эти вопросы надолго закрыты в архивах КГБ.

Секта, обладающая громадными материальными ресурсами, предпринимает экстраординарные усилия (24-часовое радиовещание, громко рекламируемые «гуманитарные» миссии, активная кампания в СМИ и т.д.) для улучшения своего имиджа в массовом сознании. А это призвано способствовать повсеместному распространению сектантского учения в нашей стране (*«Нас в России не менее 30 тысяч, — пишет президент “Центра обществ сознания Кришны в России” Вайдьянанда (Вадим Тунев). – В одной Москве у нас тысячи приверженцев благодаря нашей активной проповеднической деятельности на радио» (Hare Krishna World. Vol. 6, № 3)*) и, в конечном итоге, установлению в ней «идеального ведического» режима с тотальным брахманическим контролем и казнями несогласных. ОСК активно сотрудничает с такими «правозащитными» организациями, как контролируемая адвентистами «Международная ассоциация религиозной свободы» (РПЦ вышла из нее два года назад) и якунинский «Комитет защиты свободы сове-

сти», и занимается политическим лоббированием.

В последние годы руководство МОСК, в попытке создать совершенно новый образ своей секты, пошло на целый ряд сенсационных признаний, заявив, что в прошлом у них было много ошибок, но теперь, дескать, они уже исправились: теперь они уже более не культ, а легитимная религия, вносящая свой вклад в демократическое развитие современного плюралистического общества. Значит, и относиться к ним нужно соответственно. Кришнаиты постоянно взывают к общественной совести, ссылаясь на свободу религии и другие права человека и утверждая, что в России их преследуют за религиозные убеждения.

При этом МОСК поддерживает тесные контакты с другими известными деструктивными сектами, такими как «Церковь объединения» Муна, «Сайентологическая церковь» Хаббарда, секта «Семья» и др., а также с неоязыческим движением в России. Например, российское ОСК является одним из учредителей так называемого «Всемирного русского собора», лидеры которого занимают откровенно антихристианские, антиправославные и антисемитские позиции, заявляя о том, что принятие Православия (в их терминологии – «жидо-масоно-христианства») извратило российский путь развития и что наша страна должна вернуться к «многотысячелетней ведической традиции» – то есть к откровенному язычеству.

Вместе с тем ОСК отдает себе отчет в том, что контакты лишь с маргинальными группировками недостаточны. Секта стремится к «официальному признанию» в качестве легитимной исторической всемирной религии, традиционной в том числе и для России. Но для подлинного укоренения в России (и ОСК прекрасно отдает себе в этом отчет) секте необходимо за-

ручиться признанием Русской Православной Церкви. Именно поэтому в последнее время российское ОСК предпринимает чрезвычайные усилия для того, чтобы заставить РПЦ признать его в качестве равноправного партнера для межрелигиозного диалога и вступить с ним в официальные отношения. Необходимым условием для этого ОСК видит изменение определения Архиерейского Собора РПЦ (декабрь, 1994 г.) «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме», в котором говорится, что люди, принадлежащие к подобным организациям (к которым отнесено и ОСК), сами отлучили себя от Церкви Христовой.

В своих многочисленных письмах в различные церковные структуры ОСК требует отменить определения Архиерейского Собора РПЦ и признать кришнаизм в качестве древней религии, с которой РПЦ вступила бы в официальный диалог. ОСК использует все средства, чтобы завязать переговоры с различными церковными структурами, в том числе и синодальными учреждениями, надеясь таким образом завоевать себе сторонников, которые представляли бы его интересы в РПЦ и стали бы его «агентами влияния». Нужно сказать, что все эти попытки были совершенно бесплодными. ОСК не было принято ни в одной из официальных структур РПЦ, ни один из ее официальных представителей не вступал с ним в диалог. Думается, нет нужды говорить, что диалог с «Обществом сознания Кришны» сыграл бы на руку не только ОСК, но и всем антиправославным, антихристианским и деструктивным движениям в нашей стране.

*Ирина Глушкова,
старший научный сотрудник
Института востоковедения РАН
<https://iriney.ru>
24.02.13 г.*

СОЮЗ АБСУРДА. ЗАЧЕМ ДВИЖЕНИЕ «ГРАЖДАН СССР» ОТРИЦАЕТ РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

В Геленджике в мошенничестве обвиняют адепта неформального движения «Граждане СССР» – его сторонники не признают Российскую Федерацию и ее законы. Мужчина выдал земляку поддельный паспорт страны Советов и заверил его, что теперь тот может не возвращать кредит банку, ведь брал-то он его на российский.

В обмен на свою бумагу и советы фигурант уголовного дела хотел получить ровно половину от кредита в три миллиона рублей. Это далеко не первый криминальный инцидент с участием движения «Граждане СССР», которое уже называют «оккультной сектой политического толка».

Авантюрный «социализм»

Авантюрной задумке позавидовал бы даже Остап Бендер. Все началось со знакомства двух жителей Геленджика, встретившихся благодаря идее отрицания существующего в России государственного строя. Сторонники этой теории на словах выражают свою приверженность идеалам советского социализма. Но на деле один из них решил извлечь из этого вполне капиталистическую выгоду.

Схема обмана проста. Её основой стал фиктивный документ, в изготовлении которого обвинили 60-летнего Александра Покладова. В бумаге сказано, что её предъявитель является жителем СССР и законы Российской Федерации на него не распространяются. По версии следствия, Покладов вручил эту филькину грамоту новому знакомому и сказал, что она освобождает того от обязанности возвращать кредит. Мол, смело иди в банк и бери деньги. За свои услуги фигурант дела попросил отдать ему ровно половину от суммы «безвозмездного» займа. А речь шла о кредите в три миллиона рублей.

Как рассказали в полиции Кубани, мужчина, которого склоняли взять и не возвращать кредит, сам осознал криминальный характер замысла. Он сообщил в полицию, а там придумали план разоблачения курортного комбинатора. Платой за липовый документ и сомнительную идею для Александра Покладова стал муляж на сумму полтора мил-

лиона рублей. В момент получения мнимых денег его и задержали.

«В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ “Покушение на мошенничество в особо крупном размере”, – сообщил АиФ.ru начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Краснодарскому краю, подполковник внутренней службы Александр Рунов. – Сейчас ведётся следствие. Пре-

ступление было раскрыто благодаря совместной работе полиции и Федеральной службы безопасности».

При задержании у Александра Покладова нашли удостоверение, согласно которому он является атаманом «Великого братства казачьих войск России и зарубежья». По информации пресс-службы Краснодарского краевого суда, мужчину поместили под домашний арест до 30 декабря. Ему запретили пользоваться телефоном и Интернетом. О других обстоятельствах этого уголовного дела и связанных с ним событиях официально не сообщается. Но много дополнительной информации на эту тему есть в социальных сетях.

Фальшивая нота

Как рассказывают жители Геленджика, в этом году на одном из зданий города появилась советская символика. Это место называют штабом «Граждан СССР». Судя по всему, там обвинённый в мошенничестве мужчина и встретил свою несостоявшуюся жертву. Появились предположения, что в этих стенах не раз звучали призывы брать кредиты без возврата. Но свою связь с Александром Покладовым поспешили опровергнуть и те, кто причисляют себя к «Гражданам СССР». Сделали они это тоже в гротескной манере.

На страничке ВКонтакте «граждан» из Геленджика и других похожих ресурсах появилась «Официальная нота протеста» на публикацию о мошенничестве с кредитом. Она составлена от имени «Народного Совета СССР», который якобы действует в курортном кубанском городе. Для убедительности над шапкой «документа» даже размещён цветной советский герб с серпом и молотом. Содержание «ноты» даёт представление о мировоззрении «Граждан СССР».

В составленном нарочито официальным языком, но с множеством ошибок в тексте Александр Покладов назван «провокатором, дискредитирующим советского человека». Авторы послания видят в этом происки своих идейных противников.

«Очень тревожно стало упырям после событий по восстановлению в г. Геленджике деятельности государ-

ственных систем СССР, – говорится в тексте (цитируется дословно). – Всё это пугает жиреющих на ограблении собственного народа Силовиков – будем их так и называть! Это силовые методы устранения неугодных осознанных людей из наРОДА, очнувшихся от морока, в который введены враждебными народу действиями открытых врагов!»

«Нота» изобилует и другими перлами в том же духе. Например, правительство России там названо «управляющей компанией на территории СССР», а отдел МВД РФ по г. Геленджику – «иностранный коммерческой компанией». Себя же авторы текста именуют «суверенными-державниками», над которыми «только наши Боги». Интересно, что вместе с тем составители послания фактически признают коррупцию в своём «государстве». В связи с историей о кредите там говорится о «распилах» и «откатах» в «органах государственной власти СССР».

В тексте упоминается и другая история с кредитом, которая тоже якобы стала провокацией против «Граждан СССР». Этим летом в Геленджике задержали пенсионерку за брань и угрозы в отношении представителей власти. Жительница курортного села Дивноморского агрессивно мешала судебным приставам исполнять свою работу. Она задолжала кредитной организации более 255 тысяч рублей. Нежелание возвращать деньги женщина тоже объясняла тем, что считает себя гражданкой СССР. В день задержания она пыталась спрятаться от следователя в шкафу.

Похожие истории с участием «советских граждан» происходят во многих регионах. «Граждане СССР» пользуются своеобразной «правовой» философией. Считая Российскую Федерацию «оккупантом», они отказываются исполнять ее законы. Не оплачивают не только кредиты, но и коммунальные услуги. Российские рубли называют «бибариками» – новояз «граждан» богат такими терминами.

Для агитации активно используются все средства, включая соци-

альные сети. Советы, как отбиваться от банков, коллекторов и приставов, можно получить в специальных чатах для «советских граждан». А на ресурсах кубанских адептов этого движения есть и телефоны для связи с представителями СССР.

Всем выйти из морока

– Здравствуйте! Как присоединиться к вашему движению? (Я представился сочувствующим из Краснодара, поскольку «Граждане СССР» считают все СМИ иностранными организациями и настроены агрессивно.)

– В Краснодаре у нас очень большая группа людей, и там регулярно проходят занятия. Можете пойти и присоединиться.

– А какой вклад я могу внести?

– Вклад только один – возобновление работы органов управления СССР. Сейчас мы находимся в оккупации, Российская Федерация незаконна. Единственное государство на нашей территории – это СССР. Мы должны сделать всё, чтобы оно вступило в свои законные права. Недавно мы ходили группой в ФМС и затребовали справки о том, что не являемся гражданами РФ. Одна женщина из Геленджика уже получила её. На самом деле ни один человек не является гражданином РФ. У нас на счету каждый, потому что очень много людей в мороке. А все вышедшие из него должны нести информацию о нашем деле и пробуждать других от спячки. Поэтому ваш труд понадобится. Сейчас очень серьёзное время. Возможно, даже будет война.

– Но как возобновить работу органов СССР?

– В 1991 году Советы народных депутатов прекратили работу, но их никто не распускал. Документов об этом не было. Поэтому нам надо в первую очередь возобновить работу таких органов управления СССР. Мы поэтапно делаем это на всех уровнях. С 3 ноября у нас уже заработал президиум Верховного Совета РСФСР.

Но кое-где «граждане» не ограничиваются созданием виртуальных органов власти. Летом СМИ сообщали о проведённой против адептов движения спецоперации в Нижневартовске с участием ФСБ, МВД и Росгвардии. Поводом стала попытка группы адептов с ломачами и «приказом председателя горисполкома» захватить административное здание. Они взломали двери закрытого офиса. Появившимся после этого силовикам «советские граждане» угрожали «прокуратурой СССР» и выглядели абсолютно уверенными в своей правоте. Операции против их единомышленников параллельно шли по всему городу. Всего задержали больше двадцати человек.

Суверенная угроза

У «Граждан СССР» есть и много других имён. Также встречаются названия «Домой в СССР» (признана экстремистской на территории РФ), «Рождённые в СССР», «Суверенные живые граждане СССР» или просто «Суверенные живые человеки». Так кто же они такие? Ответ на этот вопрос есть у Центра религиоведческих исследований во имя священномученика Ирины Лионского. Его президентом является известный специалист в этой области Александр Дворкин, который также возглавляет Российскую ассоциацию центров изучения религий и сект.

Центр по ряду признаков относит «Граждан СССР» к оккультистам. Скажем, приверженцы разных сект уделяют большое внимание номерам и шифрам (штрихобязнь), считают их меткой дьявола. А в «СССР» место сатаны занимают «иностранные коммерческие компании». В «ноте протеста» из Геленджика упоминается «DUNS номер», который якобы присвоен местному отделу МВД и другим органам власти в России. Авторы считают это свидетельством их иностранной сущности. Согласно «Википедии», DUNS – это реестр прав собственности, созданный и ведомый американской компанией Dun & Bradstreet (D&B).

Ирония в том, что «Граждане СССР» развивают идеи подданных

США. Этому посвящена статья донского протоиерея Виктора Мельникова. Он отмечает, что концепция «суверенного гражданина» возникла в 1971 году как реакция на глубокие социально-экономические изменения. Американские «суверены» тоже не признают правительство и не хотят платить. Но некоторые из них идут намного дальше «бумажного терроризма».

«Ранее их судили в основном за неуплату налогов, теперь же “суверенные граждане” переживают новый расцвет, а отдельные сторонники движения уже перешли к отстрелу полицейских, – пишет Мельников. – Так, при опросах сотрудников правоохранительных органов США, «суверены» стабильно указываются как внутренняя экстремистская угроза высшего уровня опасности, даже больше, чем та, которую представляют доморощенные джихадисты».

Политическая секта

Американских и российских «суверенов» роднят расистские

взгляды. На страницах «Граждан СССР» часто встречаются антисемитские лозунги. Схожих радикальных идей придерживаются адепты движения и в других странах. Например, в Германии они известны под названием «Рейхсбюргеры». Немецкие «суверены» считают себя гражданами Рейха в разных его интерпретациях.

В России движение «граждан» или «суверенов» выделяется на фоне обычных сект скоростью, с которой набирает обороты.

«Судя по всему, определённая часть неоязычников-родноверов решила оседлать ностальгический порыв по СССР, лелея свою мечту о приходе к государственной власти, – пишет блогер Александр Булух. – Действуют они, что называется, с самых сильных и болезненных для нашей страны козырей – с ностальгии по временам существования и проживания в СССР. Я полагаю, что сама жизнь диктует Российской Федерации необходимость защиты и себя, и, в частности, населения от

подобного рода угроз, исходящих от политических сект».

Летом суд Республики Коми признал организацию «Домой в СССР» экстремистской из-за призывов к военному перевороту. Теперь она запрещена на территории всей России. К слову, ее участники не гнушались продавать «паспорта СССР» за реальные рубли не признаваемой ими РФ. А их лидер Александр Тюнин называл себя «врио президента СССР и императора Российской империи». В итоге его отправили «править» в колонию на 4 года.

Нельзя считать абсолютно всех сочувствующих этому движению людей типичными сектантами или проходимцами. Многие россияне с трепетом вспоминают Советский Союз и ассоциируют его с идеалами социальной справедливости. Немудрено, что кто-то захочет сыграть на этих сильных чувствах в своих целях.

Владимир Александров
<https://aif.ru>

Коронавирусное «богословие»

В связи с распространением коронавируса и введением жесткого карантина во многих странах мира возник чрезвычайно острый вопрос: может ли вирус передаваться через Святые Тайны – Тело и Кровь Христовы? Даже вполне устная приходская традиция свидетельствует простую истину – через святыню никакая зараза не передается. Однако в социальных сетях пришлось встретиться с весьма экстравагантным богословием заштатного архимандрита Кирилла (Говоруна), который полагает, что вирус все же передается непосредственно через Святые Тайны.

В частности, архимандрит Кирилл пишет: «А так вирус – это часть творения Божия. Как физическая реальность, вирус – благ, как и все что сотворено в этом мире...» Для начала – не совсем понятно, что такое «часть творения». Конкретный вирус (сovid-19) не является и не может являться непосредственной «частью» творения Божия, он есть следствие того искажения, которое привнесено в мир грехопадением Адама. Человек, будучи смысловым центром всего тварного мира, пав, «обрушил», «утащил» за собой и все тварное бытие. То искажение, тление, которому подверглась человеческая природа после

грехопадения, стало «достоянием» и всей прочей тварной природы и микроорганизмов в частности. Поэтому дозволено утверждать, что Бог не создавал болезней и вредоносных (по отношению к человеческому организму) вирусов, но таковые стали следствием искаженной (в силу человеческого грехопадения) природы. Поэтому нельзя утверждать, что вирус (сovid-19) сотворен Богом. Это элементарная богословская ошибка, можно даже сказать, школьная ошибка, за которую даже первокурснику семинарии дозволительно поставить «неуд».

Далее архимандрит Кирилл пишет: «Мы считаем наводнения, вулканы,

тайфуны злом, но они – естественная часть природного процесса, и поэтому не являются онтологическим злом. Также змеи и пауки, которые нас кусают, смертоносны для нас, но по своей природе они благи». Потрясающая богословская безграмотность. И сам сатана по природе своей был благ, ибо его природа ангельская – творение Божие. В том-то и дело, что зло содержится не в природе (естестве, натуре), а в личности (ипостаси) разумного существа – человека или ангела. Зло – не в природе, а в личности. И об этом архимандрит может прочитать в трудах свт. Григория Нисского, прп. Максима Исповедника.

Поэтому, конечно же, **мы не считаем** вулканы, тайфуны злом, ибо они не личности, а природные явления. Но эта природа повреждена, искажена, данное ее состояние **глубоко противостоит** изначально Божественной гармонии и благу, а следовательно эти явления способны приносить людям зло (в смысле страдания)^[1]. Природа Божиих созданий – змей и пауков – тоже повреждена, а потому они способны вредить человеку, и данный природный процесс (в рамках эволюции поврежденного мира) нельзя назвать естественным, как это делает автор. В учебнике протоиерея Олега Давыденкова «Догматическое богословие» сказано: «В грехопадении человек как свободная личность совершил **противоестественный выбор** и тем самым навязал своей природе, а в силу своего центрального положения в мироздании, и всему материальному космосу **противоестественный способ существования**. Грехом в изначально совершенный мир был внесен **внутренний разлад**»^[2]. Природа повреждена, и процессы, происходящие в ней, нельзя назвать естественными (то есть согласными с замыслом Божиим).

Далее архимандрит Кирилл пишет следующее: «...**вместе с другими бактериями и прочим, коронавирус – это часть экосистемы созданной Богом**». Опять двадцать пять. Стоит ли утомлять читателя повторением простой христианской истины – Бог не создавал смерти, тления и всего того, что избыточно в современной т. н. экосистеме? Такое поврежденное состояние природы явилось следствием грехопадения первых людей. Это же знает любой посетитель воскресной школы... Здесь и далее архимандрит из абзаца в абзац повторяет одну и ту же элементарную, детсадовскую ошибку, мол, коронавирус может передаваться через Причастие, так как данный вирус не является злом, а всего лишь «частью» т. н. экосистемы. Верно. Коронавирус не является злом, так как он не личность, он не обладает личностным устремлением, но данный вирус является следствием искаженной, тленной природы. Но может ли смерть,

тление передаваться через воскресшую и исцеленную природу Христа?

Видимо для того, чтобы на данный вопрос дать утвердительный ответ, архимандрит Кирилл делает просто запредельное по своей экстравагантности заявление: «**Воскресшее тело Христа, которым мы причащаемся, было онтологически таким же телом, что и наше. В нем продолжали жить те же микроорганизмы, которые живут в нашем теле. Его отличие от нашего тела лишь в том, что эти микроорганизмы не могли его убить**». Интересно, а из какого Евангелия архимандрит Кирилл сделал вывод о том, что в Воскресшем

Теле Христа «**продолжали жить те же микроорганизмы**»? Хотя бы одно мнение хотя бы одного святого отца способен привести в пользу своей «потрясающей» гипотезы архимандрит Кирилл? Но даже если мы примем во внимание дерзкую мысль архимандрита Кирилла о том, что в Воскресшем Телесном Христе обитали паразиты, но не причиняли Ему вреда, то каким образом они могут причинить вред тем, кто, причащаясь Святых Христовых Тайн, становится **единотелесным Христу**? Ведь мы призваны причащаться «**во исцеление души и тела**», а не в принятие некоей акциденции (случайного присутствия) каких-то опять же случайных и не ответствующих самой природе Тела и Крови элементов.

Прп. Иоанн Дамаскин пишет о Таинстве Причащения: «**Очищаясь через это, мы соединяемся с телом Господа и с Духом Его и делаемся телом Христовым**»^[3]. Также прп. Иоанн подчеркивает: «**Причащением же называется (Таинство) потому, что через него мы причащаемся Божества Иисуса. А общением и называется, и поистине является вследствие того, что через него мы вступаем в общение со Христом и принимаем участие как в Его Плоти, так и в Его Божестве... Ибо так как мы причащаемся от единого Хлеба, то все делаемся единым Телом Христовым и единой Кровию, и членами друг друга, составляя одно Тело со Христом**»^[4]. Смысл Таинства Причащения состоит не в том, что мы, причастники вкушаем «частичку» Христа, а в том, что мы как бы «вбираемся» в Его Тело, природно «усвояемся» Им Самим (каждый из причастников только в той степени, в которой он сам подготовил себя молитвой и покаянием). В Святой Чаше после преложения Святых Даров обретаются не «частички Христа», но в каждой частице – весь Христос, в Его воскресшей, а потому нетленной, безболезненной, святой человеческой природе, которая неслитно, неразлучно, нераздельно, неизменно соединена с Божественной природой Второй Ипостаси Святой Троицы.

Для того, чтобы понять смысл и значение Таинства Святого Причащения в жизни христианина, попытаемся представить следующую картину. На какой-то части планеты произошла мощная техногенная катастрофа, скажем, мощный термоядерный взрыв, в результате которого вся данная территория, включая людей, проживающих на ней, подверглась тяжелейшему радиоактивному заражению. Предположим, ситуация такова, что на данный момент не представляется возможным вывести всех людей из зоны действия радиации, ибо действие смертоносного излучения таково, что пораженные им люди не смогут жить в естественных условиях, то есть на «чистой территории».

Для того, чтобы такая возможность появились, этим несчастным людям тре-

буется в достаточной степени изгнать из своего организма радиацию. Таковая возможность открывается в случае, если какая-то часть продуктов (допустим, вода), потребляемая ими, будет своим происхождением иметь не зараженный мир, а будет привезена извне, то есть с «чистой территории». И вот в один из дней колонна гуманитарной помощи пересекает блокпост, и цистерны с чистой водой «из другого мира» оказываются в «зараженной среде». Однако чтобы зараженному человеку употреблять «чистую воду» для изгнания из него радиации, необходима тщательнейшая подготовка его организма, определение оптимальной дозировки и т. д. Неправильное же «лечение» может привести к летальному исходу.

Выше была приведена достаточно грубая и с технической точки зрения, возможно, не вполне точная аллегория касательно того, **как поврежденное первородным грехом человеческое естество может быть исцелено посредством постепенного приобщения (соединения) к нетленной природе Богочеловека.** Пораженная «радиацией» греха, тления и смерти природа человека возникла в естестве первых людей вследствие их личного отступления от Бога. Однако, по причине онтологической тождественности природы Адама и природы его потомков все люди рождаются на свет уже зараженные этой «радиацией» первородного повреждения, которая неизбежно передается по наследству. Поскольку человек является богообразным существом во Вселенной и, соответственно, онтологическим «стержнем» тварного мира, постольку он олицетворяет физический мир пред Создателем, а соответственно, искаженное состояние человеческого естества неминуемо отражается и на состоянии всего окружающего мира, потому Бог и говорит Адаму: «...проклята земля за тебя» (Быт. 3; 17). Физический мир вторичен по отношению к человеку, а соответственно, **избавление этого мира от «радиации» тления должно произойти через человека, через восстановление его природы.** Апостол Павел говорит: «...тварь покорилась суею не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства

тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8; 20-21).

Итак, **человек** (его личность и природа, поскольку человек есть природно-личностное соединение) **есть единственное качественное связующее звено между миром тления и миром Божества.** И природу человека от жала смерти (1 Кор 15; 56), **от неизбежно-го процесса тления реально спасти только соединением с другой человеческой природой,** а не с каким-то иным вселенским «материалом», будь то вода, огонь, воздух или камень, которые по определению всегда вторичны и качественно примитивны по сравнению с человеком. В отличие от вышеприведенной аллегии (о техногенной катастрофе и зараженной радиацией территории), погибающего человека в истлевающем мире невозможно спасти «чистой водой», поскольку вода как вещество есть принадлежность зараженного мира и сама «инфицирована» тлением. Свт. Афанасий Великий пишет: «Дух Святой отличен от единства тварного бытия»^[5]. Поэтому «материал» для спасения человека должен, с одной стороны, соответствовать человеку, иными словами – быть настоящим человеком. С другой стороны – должен быть отличен от тварного бытия, которое заражено грехом.

Вторая Ипостась Святой Троицы – **Бог Слово** (будучи до воплощения не частью тварного бытия) – **воспринял тленное человеческое естество** (неукоризненные страсти), и силой Божественной природы **воскрес из мёртвых** для того, чтобы, согласно словам прп. Максима Исповедника, «*через Себя и в Себе обновить естество человека*»^[6]. Таким образом, **человеческая природа воскресшего Христа, которая неслитно, нераздельно, неизменно, неразлучно соединена с Его Божественной природой, стала тем материалом иного мира, тем «антидотом»,** соединяясь с которым, человек получает возможность аннигилировать «радиацию» тления в себе. Поэтому Господь говорит: «...если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6; 53-54). Итак,

повторимся, Святое Причастие есть «материал»^[7], единственный и уникальный «материал», радикально отличный от всего прочего тленного естества, которым мы окружены. Согласно же «богословию» архимандрита Кирилла получается, что и сам «антидот» – настоящий, несовершенный... Он тоже подвержен всему тому тлению, коему подвержен и весь прочий «субстрат» окружающего нас мира. Подобное утверждение попросту обесценивает Таинство Причастия как таковое, обесценивает и Жертву Христову, обесценивает и саму веру. Что же может быть страшнее, когда человек, облеченный саном архимандрита, в весьма критический, а можно даже сказать, трагичный момент жизни людей расшатывает в них самое главное – веру?

Сторонников традиционного отношения к Таинству Причастия архимандрит Кирилл (Говорун) обвиняет... в докетизме. Он пишет: «...они (докеты) считают, что Тело Христа, в том числе Евхаристическое, неподвластно законам природы. Докеты, а позже евтихиане, тоже считали, что человечество Христа было онтологически иным, чем наше». О том, что Тело воскресшего Христа было неподвластно законам природы и было иным, чем наше, любой человек может прочитать в Евангелии. Воскресший Христос мог проходить сквозь стены, Он неожиданно появлялся и исчезал, делался неузнаваемым, а после позволил Луке и Клеопе узнать Себя... Что же касается ереси докетизма, то его сторонники полагали, что человеческая природа Христа призрачна, иллюзорна, она силой Божией возникала («казалась», от др.-греч. δοκέω – «кажусь») в сознании тех, кто соприкасался с Богом. В этом смысле последователем докетов является, увы, сам архимандрит Кирилл. Ведь он предлагает принять идею, согласно которой в Святых Тайнах содержится лишь призрачная полнота Божества. Рассуждения же архимандрита о дуализме попросту не выдерживают никакой критики.

Наконец, архимандрит Кирилл восклицает: «Зло – не в природе, а в выборе, который делает человек. Поэтому настоящее зло – не в вирусе, а в том, например, когда человек, вместо того, чтобы заботиться о своем ближнем,

выбирает игнорировать законы природы, приходит в собрание и заражает других людей!» Невозможно с этим не согласиться, а потому священноначалие Русской Православной Церкви рекомендует людям, почувствовавшим недомогание, воздержаться от посещения «собраний». Все верно! Но какое отношение этот последний абзац имеет непосредственно к Таинству Святого Причащения? И хотелось бы задать вопрос самому автору: когда некий священнослужитель своими сомнительными «богословскими» опусами вводит свою паству в великое смущение, рождая в них недоверие к самому главному Таинству их жизни, калеча в них веру, вводя в отчаяние, – это проявление любви? Вспомним, что говорит нам сам Христос: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море» (Мк. 9; 42).

И в заключении хотелось бы предложить читателю достаточно необычную для данной статьи мысль. Ведь если спросить напрямую – а может ли в результате причащения в человека «войти» зараза коронавируса? Отвечаем: да. Может и сам сатана войти. Но совсем не по причине того, что Святые Тайны являются переносчиком опасного вируса, а уж тем паче сатаны. В Евангелии мы читаем: «И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошёл в него сатана» (Ин. 13; 26-27). **Не с самим куском, а после него...** В Евангелии же читаем: «Кто веру имеет и крестится – спасен будет» (Мк. 16; 16). И данный принцип веры, то есть искреннего, благоговейного и покаянного прихождения к Таинству Крещения, действует и по отношению ко всем другим Таинствам Православной Церкви. Свт. Кирилл Иерусалимский говорит такие суровые слова: «Если ты лицемеришь, то человеки крестят тебя ныне, а Дух не крестит тебя. Если же приступаешь с верою, то человеки будут совершать видимое, а Дух Святый сообщает невидимое»^[8]. И этот принцип относится ко всем иным Таинствам Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви.

«Да не в суд или во осуждение будет мне Причащение Святых Твоих

Таин, Господи», – молимся мы перед принятием Святого Причащения. Апостол Павел пишет: «**Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает**» (1 Кор. 11; 28-29). Оказывается, если человек без должной веры, покаяния и благоговения, без страха Божия, но с наличием всех прочих страхов приступает к Святым Тайнам, то его лицемерие, неверие и двуличие делает его беззащитным перед самим сатаной, а тем более и перед всеми стихиями мира сего. И сатана входит в такого человека, даже и в «теле» злосчастного коронавируса. Однако это происходит не по причине причащения человека Святым Тайнам, а как раз наоборот – по причине отказа от причастности Им, то есть Самому Богу. Пусть человек чисто формально и вкусил от Чаши, но своим лукавством, неверием, малодушием и трусостью он отказался от Христа, персонально с ним Таинства не произошло, и он обнаружил себя, как некогда Адам, голым и беззащитным. Потому мы и молимся перед Таинством Причащения такими словами: «...ни лобзания Ти дам, яко Иуда», то есть не с лицемерием, как Иуда, я должен подойти к Святым Тайнам.

А что тут можно сказать о священнослужителе, который придумал весьма неуклюжую (а по-сути богоборческую, богохульную) «богословскую» теорию, согласно которой зараза передается через Святые Тайны? Очевидно, что это не так, и данная очевидность является не просто плодом догматического учения Православной Церкви, но и вполне ощутимым фактом из священнической практики. Иереи и диаконы после причащения мирян сами потребляют Святое Причащение и за всю историю Православной Церкви не наблюдалось никаких инфекционных вспышек в среде духовенства. Более того, священники индивидуально причащают и больных людей – с открытыми формами тех или иных инфекционных заболеваний. И опять же – никаких инфекционных вспышек в среде служителей алтаря. Если бы все было так, как утверждают разного рода «горе-богословы», то, поверьте, священники как «вид» исчезли бы из пространства человеческой истории.

С другой стороны, конечно же, мы не можем требовать от наших прихожан подобной стойкости и должны нисходить до многих, в том числе и моральных, немощей наших пасомых. Предположим, некий человек, будучи уже пожилым и с ослабленным иммунитетом, действительно боится подхватить эту заразу и, конечно же, не через Причащение, а просто от окружающих его в храме людей. Что же делать? Если откровенно, то я вообще здесь никакой проблемы не вижу. Ведь если человек не при смерти, то он может совершенно спокойно переждать пандемию дома и не ходить в это время в храм. Прп. Мария Египетская, память которой совершается в пятое воскресенье Великого Поста, причащалась в своей жизни всего два раза! И столь редкое причащение не помешало ей стать величайшей православной святой.

И все же кое в чем с архимандритом Кириллом (Говоруном) можно согласиться. Да, коронавирус в каком-то смысле можно назвать «добром»... Дело в том, что в результате эпидемии covid-19 и информационной пандемии очень быстро и явственно выявилось – **кто есть кто.**

Руководитель миссионерского отдела Новосибирской епархии протоиерей Александр Новопашин

^[1] Кстати, нахождение в этом списке «злого» тех же вулканов неуместно. Вулканы выполняют важнейшую функцию – выносят на поверхность Земли питательные вещества. Без вулканической деятельности жизнь на Земле вообще была бы невозможна. С древних времен люди знают о плодородии вулканической почвы, поэтому и стараются жить в непосредственной близости от них, невзирая на опасность.

^[2] Олег Давыденков, протоиерей. Догматическое богословие. https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/dogmaticheskoe-bogoslovie/8

^[3] Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной веры. Кн. 4; Гл. 13

^[4] там же

^[5] Афанасий Великий, свт. СС. Т.3, С.-Посад, 1903, с.36-40).

^[6] Максим Исповедник, прп. цит. по <http://www.evangelie.ru/forum/t126880.html>

^[7] Да простит меня читатель за такие грубости, но, увы, разбирая «богословие» архимандрита Кирилла (Говоруна), невозможно обойтись без подобного (быть может, не всегда благочестивого) «разжевывания».

^[8] Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. https://azbyka.ru/otechnik/Kirill_Ierusalimskij/tajnovodstvennyepouchenija/

Рукотворный апокалипсис: 25 лет со дня газовой атаки секты «Аум Синрикё» в метро Токио

20 марта 1995 года adeпты секты «Аум Синрикё»* распылили отравляющий газ зарин в токийском метро. В результате атаки погибли 13 человек, более 5000 получили отравления различной степени тяжести. В 2016 году ФСБ внесла «Аум Синрикё» в список запрещённых в России террористических организаций. Однако секта продолжает вести подпольную деятельность в РФ. По оценкам Генпрокуратуры на 2016 год, число её последователей достигало 30 тыс. человек.

25 лет назад в Японии произошёл один из самых резонансных терактов. 20 марта 1995 года, в утренний час пик, adeпты секты «Аум Синрикё» распылили нервно-паралитический газ зарин в пяти поездах трёх линий метрополитена Токио.

Сектанты использовали 11 герметичных пакетов с заринем. Перед прибытием поезда на станцию они ставили их на пол и протыкали заточенными наконечниками зонтов, после чего выбегали из поезда. На выходе со станций их ждали сообщники на автомобилях.

Атака в столичной подземке стала самым крупным терактом в истории Японии, в результате которого погибли 12 человек, а ещё один скончался через год. Серьёзно пострадали 50 человек, почти у 1 тыс. возникли временные проблемы со зрением.

Медицинская помощь потребовалась в общей сложности 5,5 тыс. граждан, получивших отравления различной степени тяжести, результатом которых стали наруше-

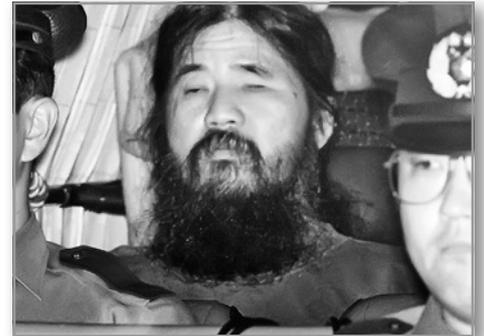
ния функций опорно-двигательного аппарата, речи, зрения.

В исполнении теракта участвовали десять членов секты «Аум Синрикё», а приказ отдал лидер организации Сёко Асахара.

«Дух истины»

Сёко Асахара (настоящее имя Тидзуо Мацумото) основал «Аум Синрикё» в 1980-е, а в 1989 году секта получила официальный статус религиозной организации. Учение Асахары было основано на заимствованиях из индуизма, буддизма и других восточных философий и религий, а также практик тантрической йоги.

Асахара предрекал скорый конец света, когда погибнут все, кто не верит в его учение и божественную сущность (он называл себя в том числе «духом истины»). Вступающий в секту adeпт должен был передать организации своё имущество и переехать в общину, где были установлены строгая иерархия и жёсткая дисциплина.

Сёко Асахара после ареста японской полицией. Reuters © Kyodo

При посвящении adeптов в тайны культа руководители секты использовали психотропные вещества и гипноз.

Несмотря на свой тоталитарный и закрытый характер, секта пользовалась популярностью. К 1995 году численность её участников в одной только Японии составляла около 10 тыс. человек. При этом секта открывала свои отделения по всему миру, и общее число её приверженцев, по разным оценкам, могло составлять 30-50 тыс. человек.

В Японии организация росла за счёт имущества вступающих в неё членов: корпорация «Акционерное общество АУМ» владела ресторанами, турагентствами, центрами йоги и даже компанией по производству компьютерных игр. Все бизнес-подразделения «АУМ» также распространяли учение Асахары. На тот момент, когда организацию объявили запрещённой, стоимость её имущества в Японии оценивалась в 2,37 млрд иен (около \$24 млн).

При этом теракт в метро Токио был не первой силовой акцией, которую провели члены секты по указанию Асахары. Так, в 1989 году боевики организации убили

Теракт в токийском метро, 1995 год. AFP © JJI PRESS

юриста, готовившего иск против «АУМ», при этом погибли его жена и ребёнок.

В 1994 году сектанты провели испытание зарина – в результате теракта в городе Мацумото погибли семь человек.

После теракта в метро в 1995 году полиция обнаружила подпольный химический цех, в котором сектанты изготавливали нервно-паралитические газы и даже вели разработку бактериологического оружия.

Полиция арестовала всё руководство секты, включая Асахару. Процесс над ними длился больше десяти лет. В итоге 12 членов секты и её лидер были приговорены к смертной казни через повешение. Приговор в отношении Сёко Асахары **был приведён в исполнение 6 июля 2018 года.**

«Аум Синрикё» в России

В начале 1990-х годов секта пользовалась широкой популярностью и в России. «Аум Синрикё» покупала эфирное время на российском радио и телевидении и активно распространяла своё учение. В 1992 году Асахара побывал в Москве и встретился с рядом политических и религиозных деятелей, а также выступил в ведущих вузах перед студентами.

В СК «Олимпийский» проходили массовые медитации, в ходе которых в секту привлекались новые члены. В результате количество последователей учения в России превысило численность секты даже в Японии и доходило, по разным оценкам, до 35 тыс. человек.

Секте удалось укрепиться в РФ благодаря неопределённости, которая возникла в стране из-за распада Советского Союза, считает профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин.

«Начало 1990-х – время всеобщего замешательства: после распада СССР люди не понимали, что происходит, и были совершенно не готовы к новым реали-

ям. В тот период всё, что запрещалось ранее, стало казаться единственно верным», – говорит Дворкин.

В 1995 году, после токийских терактов, деятельность секты в России была запрещена, а её имущество арестовано. Несмотря на то что Минюст РФ предъявил руководителям российского отделения «Аум Синрикё» обвинения по разным статьям, им удалось избежать суда, так как после полутора лет следствия дело было прекращено.

При этом сторонники секты в России продолжали следовать её учению. Так, в 2000 году ФСБ во Владивостоке задержала нескольких боевиков «Аум Синрикё», которые планировали организовать теракты на территории Японии, чтобы освободить Асахару.

Ещё одна волна арестов и обысков у предполагаемых членов секты прошла весной 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге.

20 сентября 2016 года Верховный суд РФ **признал «Аум Синрикё» террористической организацией.** Тем не менее секта продолжает нелегально существовать, число её адептов в России, по данным Генпрокуратуры на 2016 год, достигало 30 тыс. человек.

«Ядро сектантского руководства и наиболее преданных адептов осталось в стране и продолжило заниматься вербовочной деятельностью, которую “Аум Синрикё” сегодня ведёт в глубоком подполье... В Интернете, как правило, они вербуют через объявления о занятиях по йоге или восточной философии. Если человек заинтересовался, начинают с ним общаться, проводят семь степеней проверки, прежде чем допускают на очный семинар, где после двухдневного голодания и интенсивных упражнений открывают, что они – “Аум Синрикё”», – рассказал Дворкин.

Александр Карнов, Алёна Медведева

* Международное религиозное объединение «АУМ Синрикё» признана террористической по решению Верховного суда РФ от 20.09.2016.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОР ВО ИМЯ СЯГОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Православное общество трезвости в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник»

Консультации по вопросам зависимого поведения (алкоголизм, наркомания, игромания) по тел. 299-14-14

Беседы и группы взаимопомощи для зависимых людей и родственников проходят еженедельно по вторникам и пятницам в 18.00 в трапезной собора во имя св. кн. Александра Невского

г. Новосибирск,
ул. Красный проспект, 1А
www.trezvenie-nsk.ru

Православное добровольческое движение «Родной Дом» при соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского

В настоящее время «Родной Дом» на регулярной основе осуществляет следующие виды социального служения:

социально-культурное сопровождение и благотворительная поддержка детей из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Виктория» и их духовно-нравственное воспитание в православных традициях;

социально-культурное сопровождение и благотворительная поддержка семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, находящихся в Доме матери и ребенка Епархиального комплексного центра для бездомных.

Новое перспективное направление: служение в отделении паллиативной помощи детям при Новосибирской районной больнице №1 (с. Барышево), направленное на улучшение качества жизни и поддержку семьи.

Православному добровольческому движению «Родной Дом» очень нужны добровольцы!

Кроме участия в комплексных программах, добровольцы часто требуются для участия во временных проектах, в благотворительных мероприятиях и акциях.

Контактная информация:
Виталий Бессонов 8-913-462-79-79
https://vk.com/rodnoydom_sobor
<http://ansobor.ru/articles.php?id=303>

Новосибирские бойцы ММА приехали на чемпионат Сибири со своим духовником

В Барнауле завершились Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа по смешанному боевому единоборству ММА 2020 года. По словам вице-президента Новосибирской федерации ММА Игоря Варавы, спортсмены из Новосибирска выступили хорошо: как никогда много атлетов вышли в финал соревнований. В итоге команда юниоров заняла почетное третье место, команда взрослых спортсменов стала серебряным призером. Бойцы, завоевавшие первые места, получили путевку на Чемпионат России во Владивостоке, те, кто занял вторые места, будут выступать на Кубке России в Калининграде.

На соревнования в Барнаул новосибирская сборная приехала со своим духовником – руководителем спортивного отдела Новосибирской епархии иереем Борисом Левитаном, мастером спорта России по пауэрлифтингу. Священник принял участие в торжественном открытии чемпионата, выступив с приветственным словом. Он также участвовал в церемонии награждения победителей.

Игорь Варава рассказал, что священник несколько лет духовно окормляет Новосибирскую федерацию ММА, как следствие, сегодня многие спортсмены исповедуют

православную веру, регулярно участвуют в церковных Таинствах. Но и во время соревнований, тем более таких серьезных турниров, каким является барнаульский чемпионат, им тоже необходима духовная поддержка.

Два дня соревнований выдались для священника весьма напряженными. Отец Борис признался, что все это время горячо молился за спортсменов, чтобы они выступили достойно и не получили травм. Кроме того, к нему подходили тренеры и атлеты из других регионов с духовными вопросами, что накладывало на его миссию дополнительную ответственность.

Батюшка сказал, что его приезд в составе сборной стал для многих неожиданностью, однако все спортсмены и организаторы соревнований приветствовали такой необычный для них опыт новосибирцев.

ОБЪЯВЛЕНИЯСОБОР ВО ИМЯ СЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО**ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ**

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

*День бесед перед крещением
в воскресенье в 18-00.*

*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
культи и организаций)

**ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСИ**

по телефону: (383) 223-83-49

e-mail: ikc2019@mail.ru<http://www.ansobor.ru>**ВОСКРЕСНАЯ ЦЕРКОВНО-
ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА**

при соборе во имя святого
благоверного князя
Александра Невского
проводит:

ЗАНЯТИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ

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

**ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 3,5 ДО 8 ЛЕТ
(МЛАДШАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА)**

преподавание детям основ Священной истории и начальных понятий христианской нравственности посредством рисования, рукоделия и игры, пения.

**ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 9 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: администраторов группы «ВКонтакте» и помощников, отслеживающих рубрики «Отдам даром» различных сайтов.

**Обращаться по телефонам:
8-953-807-35-50, 8-923-136-20-20**

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

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

При Новосибирской епархии по благословению Высокопреосвященнейшего Никодима, 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/>

**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 Владимирович
Новопашин

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: 395 Тираж: 1500 экз.

Дата подписания в печать: 6.04.2020 г.

Время подписания в печать:
по графику 12.00, фактическое 12.00

Дата выхода в свет: 13.04.2020 г.

Распространяется бесплатно!

12+