

ПОБЕДИТЬ ЗЛО ДОБРОМ

Газета выходит
с января 2003 года

ЗА РУСЬ СВЯТУЮ

ПРАВОСЛАВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

№ 6 (104) июнь 2015 года
Царицын-Волгоград

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Сегодня мы вспоминаем событие, связанное с чудесным воздействием Богоматери на нашу историю через горячие молитвы наших благочестивых предков перед Ее Владимирским образом. В 1480 году ордынский хан Ахмат предпринял последнюю попытку захватить Москву и вновь ввести Русь, которая уже обозначила себя суверенным и независимым от Орды государством, в орбиту влияния кочевников. Мы знаем, что москвичи горячо молились перед Владимирским образом Божией Матери, который неоднократно спасал столицу нашу от нашествия врага. И в этот раз произошло то же самое, и ордынский хан Ахмат на смог взять Москву. 1480 год вошел в нашу историю как дата окончательного завершения 250-летнего ига, которое формально началось с падения Киева, столицы русского государства, в 1240 году, и завершилось чудом избавления Москвы от нашествия Ахмата в 1480 году.

Почему люди так стремятся избавиться от иноземного ига? Почему прилагают ради освобождения огромные усилия, стоящие иногда миллионов и миллионов человеческих жертв? А потому что иноземное иго не только останавливает экономическое и культурное развитие, не только предопределяет бедность народа в сравнении с теми, кто одержал победу, но в первую очередь, потому что иноземное иго лишает людей самостоятельности. Народ уже не может принимать решений исходя из собственного понимания пользы и, что куда важнее, исходя из собственного понимания жизненных ценностей. Иностранное нашествие, иго, потеря суверенитета, будь то в результате военных действий или в результате революционных событий, всегда завершается потерей способности жить по своей воле, в соответствии со своим мировоззрением, в основе которого – ценности, которые заложены верой народа, его культурой, его историей, его пониманием, что есть подлинное добро.

В этом году мы отмечаем 100-летие начала Первой мировой войны. На примере этой войны становится ясно, что происходит с народом, когда он терпит поражение, когда его страна оккупирована. Причем оккупация не всегда связана с приходом чужеземных войск. Если народ теряет независимость, то он начинает жить по другим лекалам, он начинает жить в духовном, интеллектуальном, культурном рабстве; такой народ уже неспособен сопротивляться. И мы знаем, что именно в результате Первой мировой войны произошла историческая трагедия нашего Отечества – революция, гражданская война, страшная междоусобица, смена всех жизненных ориентиров, многолетнее духовное рабство, подчинение иным ценностям, иным идеалам. И ведь все это не в каких-то правительственных кабинетах, – то, о чем мы сегодня говорим, касается каждодневной жизни людей, их

БЫТЬ СВОБОДНЫМИ ВО ХРИСТЕ

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла после Литургии в Новодевичьем монастыре г. Москвы (июнь 2014 г.)

духовного и физического здоровья, их национального самосознания.

Может быть, кто-то скажет: а разве есть что-нибудь хуже рабства, даже если это не рабство как понятие античной или средневековой истории, а рабство как потеря самостоятельности? Сегодняшнее апостольское чтение – небольшой отрывок Послания апостола Павла к Римлянам (6:18-23) – говорит о том, что может быть нечто еще более страшное – когда мы

становимся рабами греха.

Если человек теряет свободу, если он становится рабом греха, то наступают страшные последствия. Как говорит апостол Павел, вы начинаете делать такие дела, которых сами срамитесь, вам стыдно за то, что вы делаете. Но не только стыд является расплатой за рабство греху. Продолжая свою мысль, апостол утверждает, что полной расплатой является смерть, потому что жизнь во грехе несовместима с жизнью. И если физически человеческий организм может существовать, то его жизнь более не является человеческой жизнью. Жизнь во грехе предполагает следование другим законам, близким к законам животного мира. Человек падает в пропасть со своей богоопределенной высоты.

Плод греха, плод рабства во грехе – смерть. Так и сказал сегодня нам с вами апостол Павел. А ведь кто-то говорит, что все это предрассудки, сказки и что вообще никакого греха не существует, – каждый человек является автономным, независимым от других людей и от неба началом и сам определяет, что хорошо, а что плохо. Стало быть, никакого греха нет, если человек осознанно выбирает ту или иную модель поведения, и всё это оправдывается свободой – делай, что хо-

чешь, выбирай, что тебе нравится, а если кто-то называет подобные дела грехом, то никакого значения это не имеет.

И ведь как много наших современников выбирают такую жизнь – в рабстве греху! Думают, будто открывают для себя полноту жизни, ведь «делать все, что хочу» вроде как и есть жизнь без границ. А на самом деле это уже не жизнь, это смерть, потому что человек как Божие творение, несущее в себе Божий образ, не может жить по закону греха, – это противоестественно. А если так, то жизнь во грехе не является жизнью.

Что же предлагает апостол Павел? А он говорит очень простые, но такие сильные слова: вы должны быть рабами, но рабами не греха», а рабами праведности, рабами Божиими. Вы должны жить по Божественному закону, потому что плод такой праведности – святость и жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. И если человек живет в этой святости, то он подлинно сохраняет свой собственный личный суверенитет. Таким человеком невозможно манипулировать, на такого человека невозможно воздействовать ни пропагандой, ни деньгами, ни хитросплетенными схемами, посредством которых сегодня осуществляется управление массами. Человек, живущий в рабстве Божественному закону, – это скала, это сила.

Вот почему проповедь вседозволенности, проповедь греха под видом свободы возможна лишь в условиях ослабленной религиозности людей. А в тех случаях, когда она сама по себе не ослабевает, ей бросается прямой вызов в виде физических или моральных гонений. И сегодня мы с вами стоим перед той же дилеммой, что и древние римские христиане, к которым обратился апостол Павел: быть со Христом или без Христа, с Божественным законом или в рабстве греха.

Господь не отменяет свободу. Но разве можно сказать, что всякий выбор равнозначен любому иному и что ценностью является сама возможность выбора, а не то, что ты выбираешь? Да ведь это безумие! Каждый знает, что неправильный выбор может быть опасен. Когда человек выбирает смерть, все ужасаются. Разве можно такой выбор назвать ценностью? Ценностью является только выбор в пользу добра, и этому учит нас сегодня апостол Павел. Мы должны принять эти слова как Божественную истину, как слово Божие. И когда на нас будут обрушиваться потоки пропаганды, нацеленной на разрушение нашей христианской идентичности, давайте

вспоминать апостола Павла с его замечательными словами о том, что только тот выбор есть выбор в пользу жизни и в пользу святости, когда он связан с порабощением себя Божию закону и Божией правде. Аминь.

ПЕСНЬ-МОЛИТВА КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

Богородице, Богородице,
Матерь Света, Любви и Добра
Ты надежда моя Богородице,
И Руси возрожденья пора.

Богородице, Богородице,
Как люблю Тебя всею душой,
Ты Звезда моя, Ты Заря моя,
Ты луч света в жизни земной.

Пред иконою, пред лампадою
Низко в пояс Тебе поклонюсь.
Пред Владычицей и Отрадою
Со слезами опять помолюсь

Ты прости меня, Ты спаси меня,
В этой скорбной жизни земной
От врагов моих защити меня,
Огради нерушимой стеной.

И о детях моих, Богородице
Перед сыном Твоим помолись
Ты прости их всех, Богородице,
И на Страшном Суде заступись.

Всех скорбящих радость Небесная
Всех погибших взыскание вновь,
И невеста Ты Невестная,
Ты Радость моя, и Любовь.

Ты Знамение, Ты Споручница,
Ты Помощница на пути,
И Покров Ты мой и Заступница
И Целитель, каких не найти.

Богородице, Богородице,
Животный источник чудес
Вся Святая Русь Тебе молится
И долины, и горы, и лес.

И Донская Ты, и Казанская,
И Урюпинская – все со мной
И Владимирская, Валаамская,
И Державная над страной.

По Московии, Белоруссии
И по Киевской стороне,
По Уралу, Сибири, Кавказу
Освещаются храмы Тебе.

Купола, купола в небо синее
Колокольни считать не берусь
Благодатный звон над Русиею
Возрождается Матушка Русь

Богородице, Богородице,
Матерь Света, Любви и Добра
Ты надежда моя Богородице,
И Руси возрожденья пора.

СЛОВО РЕДАКТОРА

НАШ ПУТЬ

Не раз уже приходилось мне писать о двойственности нашего времени. С одной стороны мы живём в условиях духовно-мировоззренческой свободы (т.н. «плюрализма») – всякий может верить во что (в кого) хочет или не верить ни во что (ни в кого). Можно иметь любые политические и религиозные взгляды, и если они не нарушают ряда пунктов закона (о разжигании межнациональной, межрелигиозной розни, не оскорбляют чьих-то чувств и т.п.), то эти взгляды можно и публично исповедовать – пропагандировать. Это в целом неплохо. И всё-таки крепкое государство и большой народ-нация должны иметь достаточно крепкую, стройную и перспективную

(родную) для этого народа идеологию. А иначе это государство будет идейно-политически (мировоззренчески) рыхлым и слабым и, в конце концов, будет разрушено и порабощено более сильными государствами. Пример СССР в этом плане достаточно нагляден...

Сегодня, слава Богу, постепенно Россия возвращается к здоровой государственной-патриотической идее. Однако в этой зарождающейся идее явно ещё недостаёт ряда важнейших пунктов: какой Идеал нашей страны мы хотели бы видеть в перспективе, на каких принципах будут строиться взаимоотношения между разными народами (национальностями) и социальными группами внутри страны, какие идейные основы будут краеугольными камнями в фундаменте нашей державы. Вопросы эти далеко не праздные, от их верного решения будет зависеть и будущее нашей Родины – судьба всех нас и наших потомков.

Для того, чтобы учесть предыдущий отечественный опыт, как положительный,

так и отрицательный, необходимо хорошо знать историю, правильно делать выводы из её уроков и стараться не наступать в будущем на «те же грабли».

В данном номере нашей газеты мы постарались сделать подборку материалов, которые служат вышеозначенным целям. Если кратко резюмировать выводы, которые напрашиваются из работ наших мудрых соотечественников, то можно сказать определённо: наша страна должна крепить свою государственность на крепком фундаменте православной веры и традиционной национальной культуры.

Конечно до стройной формулы русской идеи – ПРАВОСЛАВИЕ, САМОДЕРЖАВИЕ, НАРОДНОСТЬ нам нужно ещё дорасти, но, уверен в качестве идейного маяка-ориентира стремиться мы к ней должны, если хотим счастья и благоденствия России, русскому народу и всем коренным народам (народностям) её населяющих.

Идея православной Империи, сильной духом, великодушной и благородной

ко всем добрым и благонамеренным людям на нашей планете, востребована ныне как никогда. Подлинная «империя зла» – США, построенная на масонских (по сути сатанинских) принципах показала всем своё истинное лицо и в ближайшие годы, на взгляд многих глубоких и независимых политологов, потерпит полное фиаско, ибо не может быть крепко и долговечно то, что построено на лжи, злоте и пороке. Хотя прежде она, по-видимому, попытается ещё втянуть мир в очередную мировую войну...

Как бы там ни было, но наша задача сейчас крепить военную оборону страны, не поддаваться на провокации врагов, иметь народное патриотическое единство, и самое главное – наводить порядок в своих головах и душах, укрепляя веру в Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Ему честь и слава во веки веков. Аминь

Куликов В.В.

Господь Бог в Ветхом Завете говорит: «Вознес избранного от людей Моих... елеем Моим помазал его... истина Моя и милость Моя с ним» (Пс. 88: 20, 21, 25). Через пророка Самуила Он поставил царём Саула, повелев пророку помазать Саула на царство: «Завтра Я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его, ибо это он» (1 Цар. 9, 16). Когда Господь предопределил Давиду быть царём израильскому народу, Он повелел тому же пророку Самуилу помазать его на царство: «Наполни рог твой елеем... встань, помажь его, ибо это он» (1 Цар. 16: 1, 12). После этого сошёл на Давида Дух Святой: «Помазал среди братьев его, и почил Дух Господень на Давиде с того дня» (1 Цар. 16, 13).

Христиане первых веков верили, что Господь дарует им христианские царей, как величайшее благо, и спасёт их от гонений со стороны царей языческих. И во времена Нового Завета Бог благословил призвать единого Константина в Византии и в России – единого Владимира, которые апостольски просветили свои языческие царства светом веры Христовой.

Царство, как учат святые отцы, есть сила и твердыня священства, а священство – освящение и укрепление царства. При симфонии властей царская власть во главе с Православным царём и власть Православной Церкви при предстоятельстве патриарха свободно волею стремятся к взаимному единению, оставаясь самостоятельными каждая в сфере своей деятельности. Священство заботится о Небесном, а царство – управляет земным. Смысл симфонии властей, прежде всего, состоит в том, что государь почитает себя сыном Церкви и руководствуется Православной верой и духом Церкви во всей своей деятельности. Сама симфония властей состояла в таком отношении императоров к Церкви, при котором заботиться о её благоденствии, охранять догматы и оберегать Православную Церковь от еретиков, – они считали самой первой обязанностью своей царской власти и всего своего царского служения. При симфонии властей согласие одерживает верх над разногласием, разъединение уступает место единению.

Осуществление симфонии властей возможно только при венчании императора на царство и снисхождении на него благодати Духа Святого. Вся сущность венчания с молитвами, которые произносятся царём и коронующим архиереем, с торжественным исповеданием государя символа Православной веры пред лицом народа состоит в том, что через Таинство миропомазания государь становится священным лицом и носителем особой благодати Святого Духа. Эта благодать действует через него при соблюдении им Закона и удерживает распространение зла в мире. По слову святого апостола Павла, «тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий» (2 Фес. 2, 7).

«Царская власть, имея в своих руках способы удерживать движения народные и держась сама христианских начал, не попустит народу уклониться от них, будет его сдерживать, – говорил святитель Феофан Полтавский. – Так как антихрист главным делом своим будет иметь отвлечение всех от Христа, то он и не явится, пока будет в силе царская власть. Она не даст ему развернуться, будет мешать ему действовать в своём духе. Это и есть удерживающее».

«Спасается царь не многою силою, но Божиею благодатью... Если же сердце царя – в руке Господа (Прит., 21, 1), то он спасается не силою оружия, но Божиим руководством», – пишет святой Василий Великий.

С момента венчания на царство государь своей самодержавной властью обязывается быть покровителем Православной Церкви, заботиться о водворении мира в святых Божиих Церквях, наблюдать за точным исполнением церковных постановлений в жизни подданных. Если царь действительно, а не на словах, признаёт Церковь источником освящения и спасения не только личной жизни, но и всего государства, то он будет признавать проповедуемый Ею закон Христов высшим законом жизни государства и законы гражданские будет согласовывать с законами церковными. Забота о благоденствии Церкви, Её интересах и имущественных правах была следствием такого отношения к вере и Церкви. При содействии авторитета и силы царской власти Церковь успешно вела борьбу с еретиками, на которых не действовали никакие кроткие церковные меры, и злодеяния их могла пресечь только Православная самодержавная царская власть.

Святой Василий Великий пишет: «Высшим властям должно повиноваться во всём, что не препятствует исполнению Божиих заповедей». Повинуясь царю и поставленному от него начальству, подданные тем самым угождают царю, повинаясь им Господа ради, они через то благоугождают Самому Господу.

ЦАРСКАЯ ИСТИННО-САМОДЕРЖАВНАЯ ВЛАСТЬ

Хваля усердие и ревность верноподданных к царю, преподобный Серафим Саровский говорил: «После Православия они суть первый долг наш русский и главное основание истинного христианского благочестия».

Если отношение царя к Богу не является надлежащим, то подданные будут желать, чтобы царь изменил это отношение и будут

молиться, чтобы Господь просветил царя Своей Божественной премудростью и укрепил его в Своем Божественном законе. Немало может молитва благоверного народа. «Молю, – говорит святой апостол Павел, – творите молитву за царя». Он же указывает и на ожидаемый от неё плод: «Да тихое и безмолвное житие поживем, во всяком благочестии и чистоте». Святой апостол полагает, что от царя, Богом просвещаемого и укрепляемого, всяма зависит жизнь спокойная и безопасная.

Если царь источником своей власти считает собственную волю, не ограниченную Божественным законом, то такая власть является абсолютистской по своему виду или проявлению. Святитель Серафим (Соболев) писал: «Уничтожение Петром I симфонии властей при его абсолютистской и деспотической царской власти, так потрясло истинные начала бытия русского народа, что последний, несмотря на всё покровительство Церкви со стороны русских царей XIX века, уже не смог оправиться и встать на свой, заповеданный ему Богом путь осуществления религиозно-нравственного идеала – путь Святой Руси. В уничтожении Петром симфонии властей и была заложена причина гибели России».

При учреждении царской самодержавной власти, Церковь может установить правило, при котором царь свободно волею усугубил бы ограничение своего самодержавия Божественными законами, о верности которых он торжественно свидетельствовал при своём венчании на царство через исповедание Православного учения.

Как конституционный, так и республиканский строй правления представляют собой результат ниспровержения Богоустановленной царской самодержавной власти и не могут почитаться властью, установленной от Бога.

Все несчастья России начались с того, что русские люди удалились от Церкви и положили в основу своей жизни и деятельности еретические и богоборческие учения. Борьба русской безбожной интеллигенции против самодержавия сопровождалась неизменным требованием ограничения царской власти – властью народа.

Лишь самая небольшая часть русского общества сознавала значение самодержавия и готова была объединиться вокруг своего царя, как спасительной силы для России, как источника её величия и славы. Но она была незначительна и одинока, как одинок был государь Николай II среди моря бушующего либерализма в России.

Святой Царь-мученик Николай был живым воплощением веры в Промысл Божий, действующий в судьбах царств и народов и направляющий верные Богу правители на благие и полезные деяния. Государь Николай II стремился восстановить патриаршество в России, уничтоженное Петром I, без которого невозможна симфония властей.

Святитель Серафим (Соболев) писал: «Церковь ради возрождения своей родины должна стремиться к восстановлению в ней только одного государственного строя – самодержавной власти царя – помазанника Божиего. Будем и мы вместе с нашей Церковью стремиться к получению от Бога этой величайшей Его милости. Но будем всемерно содействовать тому, чтобы царская самодержавная власть была не абсолютистской и деспотической, а истинно монархической».

«До пришествия в мир антихриста Россия должна ещё восстановиться, – писал святитель Феофан Полтавский. – И в России должен быть царь, предызбранный Самим Господом. Он будет человеком пламенной веры, великого ума и железной воли. Так о нём открыто».

С избранием Православного государя старцами Руси из народа своего в Духе и Истине возвратится Руси благодать Святого Духа и будет богородяна самодержавная власть по образу Иерархии Небесной.

++

В 1998 году во время пребывания чудотворного образа святых Царственных мучеников на Святой горе Афон по воле Божией некоторые афонские подвижники передали откровения о Православии и будущем России.

Игумен Евфимий греческого монастыря Эсфигмен, на фасаде которого написано: «Православие или смерть», трижды перекрестил себя иконой святых Царственных мучеников и радостно произнёс: «Да будет Православие».

Схимонах Агафон из сербского монастыря Хиландар, проживший более сорока лет на Святом Афоне, взял чудотворную икону в руки и заплакал: «Царственные мученики видят, что вы принесли их икону в Хиландар, и мы сейчас говорим о них. А они возносят свои молитвы о нас к Богу... Мученикам дано самое сильное предстательство пред Богом... Господь избрал русский и сербский народы как лестницу на Небо для других народов».

Схимонах Григорий, грек из кельи в Кавсокаливии, проживший более сорока лет на Святом Афоне: «Пала Россия, пало и Православие... Если будет царь в России, все очень испугаются. И Америка убежит от неё... Они убивали их оружием – от него же и погибнут». И бережно держа чудотворную икону в руках, старец смиренно сказал: «Будет царь в России».

Схимонах Анатолий, грек из кельи в Кавсокаливии, проживший более сорока лет на Святом Афоне: «Пала Россия, пало и Православие... Если будет царь в России, все очень испугаются. И Америка убежит от неё... Они убивали их оружием – от него же и погибнут». И бережно держа чудотворную икону в руках, старец смиренно сказал: «Будет царь в России».

Иеросхимонах Иоаким, грек из кельи около пещеры преподобного Нила Мироточивого, проживший более сорока лет на Святой Горе: «Хорошие люди в России должны много потрудиться в Церкви против екуменизма... И всё изменится. И Русская Церковь просветит Православием весь мир». Смотря на икону святых Царственных мучеников, уверенно сказал: «Это будет!»

Духовник греческого Иверского монастыря иеросхимонах Максимус, проживший семьдесят лет на Святом Афоне, из которых пятьдесят служил Божественную литургию у первообраза иконы Иверской Божией Матери, на вопрос: «Будет царь в России?» – уверенно ответил: «Да!»

Духовник греческого монастыря Григориат отец Панаретос, глядя на икону святых Царственных мучеников с благоговением сказал: «Святая Русь... Она воскреснет».

Святой Серафим Саровский ещё в 1832 году предсказал не только падение царской власти, но и момент её восстановления и воскрешения России: «Но когда Земля Русская разделится и одна сторона явно останется с бунтовщиками, другая же явно станет за Государя и Отечество и Святую Церковь – а Государя и всю Царскую фамилию сохранит Господь невидимую десницею Своею и даст полную победу поднимая оружие за него, за Церковь и за благо нераздельности Земли Русской – но не столько и тут крови прольётся, сколько когда правая за Государя ставшая сторона получит победу и переловит всех изменников, и предаст их в руки Правосудия, тогда уже никого в Сибирь не пошлют, а всех казнят, и вот тут-то ещё более прежнего крови прольётся, но эта кровь будет последняя, очистительная кровь, ибо после того Господь благословит люди Своя миром и превознесёт рог помазанного Своего Давида, раба Своего, мужа по сердцу Своему».

ЦАРЬ В ДУХЕ И ИСТИНЕ

Народ должен просить у Бога царя Православного. И он, Православный государь, будет назван старцами. Старчество – неповрежденное здоровое монашество. Это – глас Божий.

И если люди умолят Бога дать России Православного государя, то старцы, по воле Божией, изберут его, как избрал пророк Самуил царя Давида».

Государь будет назван старцами Руси из народа своего в Духе и Истине, а не по плоти и крови. И счастье всех до единого в государстве – цель его служения.

Власть Православного государя – миссия, свыше данная, подвиг, а не привилегия и составляет крест-служение. Власть государя охраняет права граждан. Но основой царской власти являются не права граждан, а её более высокие обязанности перед Богом. «Помазанник Божий государь есть орудие воли Божией, а эта Воля не всегда угодна людям, но всегда полезна», – писал в начале прошлого XX века Питирим, митрополит Санкт-Петербургский.

Невидимая линия раздела пролегла сейчас в России не между национальностями и не между классами, а между силами созидания и силами разрушения. Идёт великая духовная битва всех времён и народов за будущее России, за будущее всего мира. И конечная победа будет зависеть от каждого из нас...

СТАРЧЕСТВО

Среди жизни, исполненной пороков, злобы и лжи, для нашего народа отрадна и ничем не заменима мысль и сознание, что есть и близко, в нашей же несовершенной жизни, человек, который стоит выше дрязг житейских, служит правде, умеет указать путь к правде и предстательствует за всех пред Богом. Велико и обширно бывает влияние такого духовного вождя – хранителя правды Божией. Его личность, слово его неотразимо действуют на восприимчивую почву, пробуждая и поднимая засорённое нравственное чувство, вызывая к добру и правде, иногда даже перерождая жизнь.

Истины Евангелия без приложения на практике так и остаются отвлечёнными. Посему такие подвижники, как преподобные Сергей Радонежский и Серафим Саровский, святитель Тихон Задонский, старцы Оптинские и другие, нам дороги; и нам важно знать их подвиги, знать, как они поступали среди нашей русской обыденной жизни. И, благодарение Богу, такие сильные знаменосцы и светильники выдвигаются в самое нужное время, особенно во время упадка веры и нравственности. И не оскудевает ими Православная Русь.

Святой Пётр Дамаскин писал: «После долгих трудов и сокрушений нашёл я вот какое у святых отцов рассуждение: начало всякого блага и всякого зла есть данный человеку разум, и по разуму – воля. Начало спасения: да оставит человек свои хотения и разумения и сотворит Божии хотения и разумения... Волю Божию обычно узнать иначе нельзя, как чрез рассуждение и рассуждение не своё, а имеющих дар рассуждения и опытных. Только сим образом узнаем, какие хочет Бог, чтобы мы проходили делания».

Когда святого Епифания спросили, достаточно ли одного праведника для умоления Бога, он ответил: «Достаточно, ибо Сам Бог сказал: если обретёте единого мужа, творящего суд и ищущего веры, милосерден буду всему народу».

«Жизнь человеческая – море, по которому мы, как в корабле какой, в тело сие вошедши, мысленно плывём и плывём непрерывно: день и ночь, в непогоду и бурю – и море это бедственно, и не только бедственно, но и длинно, соразмерно с длиной нашей жизни, и в нём столько страшных бурных волнений вздымаются духами злобы, столько пиратов-демонов нападает, потопить нас покушаясь, что и сказать нельзя. Но держать в руках кормило и бодренно вести корабль среди подводных камней, отмерей и бурь и иметь постоянно очи, обращёнными на небо, присматриваться к звёздам правды и по ним направлять плавание, доставить корабль безопасно в пристанище спасения – в том деле и служение стоящего у кормила руководителя», – учит святой Феофор Студит.

Старец знает, что успех его служения зависит от его нравственного совершенства: не так сильно его слово, как жизнь; и чем нравственно выше он стоит, тем больший успех в своём служении имеет. «Пастырь, – по словам святителя Тихона Задонского, – не столп, стоящий при пути и лишь показывающий дорогу в город и сам неподвижно стоящий, а передовой вождь других, отвечающий за других и за них подвергающийся нападениям».

Искренность и правдивость старца – всепобеждающая сила. Они обнаруживаются в речах и в ображении: он говорит просто и искренно. Непритворство, нековарство, откровенность души – вот что приятно смиренному сердцем Господу. «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18, 3).

Чем человек более углубляется в себя, тем ничтожнее он считает себя пред своим идеалом. Патриарх Авраам называл себя пред Богом пеплом, царь Давид – червём. Святой апостол Павел считал себя грешнейшим и недостойнейшим сосудом. «Сам-то я хуже всех, – говорил Оптинский старец Моисей, – другие только, может быть, думают, что они хуже всех, а я на самом деле знаю, что я хуже всех». И праведник считает себя виновным не только за свои помыслы, но и за грехи других людей, вменяет грехи других себе, считает себя виновным за всех и за всё.

(Окончание на стр. 3).

Георгий Михайлов**Коренные европейцы**

Западному обществу всегда претило близкое соседство славян. После долгого господства древних римлян, после жестоких нашествий франков и немецких крестоносцев на славянские земли; после лукавых измышлений гуманистов-«возрожденцев» о появлении славян в Центральной Европе якобы не раньше VI в. н.э., после агрессивнейшего новейшего времени идеологи западных стран до сего дня не оставляют надежд окончательно сфальсифицировать историю славян и не жалеют средств на чтобы как можно дольше оставался под вопросом факт автохтонности, то есть исконножительства наших далёких предков на территории Европы.

Непонятной и необъяснимой кажется, на первый взгляд, причина столь «болезненного», — как пишет словенский историк Милан Смолей, — стремления западно-европейской историографии полностью исключить всех славян из европейской истории и обозначить нас как некое дикое племя пришельцев из Азии».

Причина эта станет ясной в ходе дальнейшего изложения материала. Но сначала уточним вопрос: какой, собственно, Азии? Если с горы Арарат, куда согласно Библии, по окончании Потопа пристал Ноев ковчег (Быт. 8, 4), тогда всех Ноевых потомков можно смело называть «пришельцами» в своих странах. Но если говорить серьёзно о прародине славян за пределами Араратской долины, то, по совокупности имеющихся данных палеолингвистики, археологии, антропологии, по множеству славянских топонимов и гидронимов в Центральной и Восточной Европе, не считая средиземноморской топонимики, по свидетельствам древних писателей и современных исследователей, таким местом является обширнейший регион, объединяющий Дунайско-Мораво-Повислянский и Днестро-Днепровский ареалы первоначального рассеяния наших древнейших предков.

Славяне — коренные европейцы. Это факт, установленный достоверно, и уже не подлежащий сомнению.

От Арарата до Днепра

То, что Ивановы потомки изначально назывались ванами и, очевидно, не один год, или даже не одну сотню лет, прожили на берегу солёного озера Ван в относительной близости к Арарату, наш читатель уже знает. Здесь они размножились до размера племени, освоили ремёсла, научились строить корабли. Ведь ещё праотец Яфет (Иафет) помогал своему отцу Ною строить ковчег (евр. — кораб, русск. — корабль, корабль).

Инструменты для строительства, вполне вероятно, могли достаться ванами по наследству от допотопных предков, да и навыки, наверно, было у кого перенять. Ну а жить на берегу такого водного пространства как озеро Ван и не плавать по нему, хотя бы в лодках, наши пращурь, конечно, не могли.

Потом, когда семейства яфетидов расселились по районам смежным с Араратской долиной, а семиты и хамиты отошли на юг, в Месопотамию, ваны, вместе с предками европейских народов, уже не умещавшихся в пределах Закавказья, стали постепенно продвигаться к северу и к западу. Кто-то осел на Кавказе, кто-то перебрался в Малую Азию.

Но у всех, кто шёл от Арарата в этих направлениях, на пути неизменно вставала восточная оконечность Эвксинского Понта (по-гречески, гостеприимного моря), то есть моря Чёрного. И когда это случилось с предками славян, они этот вопрос (что делать дальше?), видимо, решили очень просто. Чтобы не плестись по бездорожью, преодолевая летнюю жару и леденящий холод горных перевалов, они построили

**ИМЯ СЛАВЯНСКОЕ - РОД ИАФЕТОВ
(Отрывок из книги)**

флот и, погрузившись в корабли, поплыли, может быть, вдоль берегов, а может и открытым морем, к устьям европейских рек. И таким образом, опередив другие яфетические племена, ваны стали осваивать и заселять бассейны Дуная, Днестра и Днепра. Сколько веков ушло на этой сказать трудно. Потоп окончился примерно в конце V — начале IV тысячелетия до Рождества Христова. В конце IV тыс. протославянские культуры бронзового века уже процветали повсюду. Но чтоб ориентироваться в этих временных пространствах, нам необходимо кратко познакомиться с научной периодизацией и библейской хронологией исторических событий.

Периоды древней истории

Геологи не разделяют прошлое на допотопное и послепотопное время. Это следует учесть. И менее, культурные слои палеолита (древнекаменного века) соответствуют эпохе допотопной. Весь палеолит с его периодами составляет около семи тысячелетий. А условное начало неолита (новокаменного века) археологи датируют пятым тысячелетием до Р. Х., что в целом не противоречит хронологии библейской. Почему мы говорим «условное начало неолита»? Потому, что и в неолитических слоях встречаются находки металлических (главным образом медных), а в Библии, к тому же, говорится об изготовлении как медных, так и железных орудий ещё в допотопный период (Быт. 4.22).

Новейшая наука ДНК-генеалогия позволила специалистам-биохимикам определить и возраст праотца славянского рода (шесть тысяч лет) и родового предка русов (4 500 лет). Таким образом время рождения всех Иафетовых сыновей, включая Иавана, вошло в соответствие с расчетами библеистов. Хотя у представителей разных конфессий они в прошлом не всегда совпадали.

По этому поводу великий апологет Христианства в науке М. В. Ломоносов в своей книге «О слоях земных» (1759 г.) писал, что наше церковное летоисчисление — это «не догмат веры, ниже узаконение, утверждённое соборами; но только есть старый способ для сравнения времен древних с позднейшими...» И далее он говорит, что хотя «восточная наша Христианская Церковь от Западной в исчислении лет от сотворения мира больше нежели пятнадцатью столетиями разнится, однако в том не происходили между ними никакие распри...» Да и не могло их быть, полагал Ломоносов, «ради неясственных и сомнительных чисел в еврейском Ветхом Завете, кои... не могли и поныне довольно разоборать самые искусные учителя онго языка». Потому, считал он, «сие есть не последнею причиною, что все христианские народы начинают исчисление лет от Рождества Христова, оставив древнее, как недовольно определенное и сомнительное».

Так и мы, оставив в стороне полемику учёных об этапах допотопного палеолита и, тем паче, эволюционные гипотезы дарвинистов о «миллионлетнем превращении приматов (обезьян) в троплодитов (пещерных людей) и т.д., будем считать, на основании библейских и новейших научных данных, что история рода Яфетова началась после Всемирного потопа на пороге IV тысячелетия до Р. Х. А неолит (новокаменный век), энеолит (меднокаменный, или просто медный, век), длившийся до начала бронзового века (III — II тыс. до Р. Х.), а затем и железный век (I тыс. до Р. Х.), эти понятия, даже по мнению археологов, весьма условны.

В местностях, где в изобилии имелись металлические руды, развивались, соответственно, литейные, кузнечные, чеканные ремёсла. Где было много камня, совершен-

ствовались навыки изготовления орудий каменных, развивались искусства ваения, архитектуры. Где был лес, всё делалось из дерева. А там где почвы изобиловали глиной, например в Месопотамии, за недостатком леса, камня и металлов, люди очень рано научились делать кирпичи, изразцы, великоленную керамику. Даже серпы для жатвы шумерийцы и вавилоняне умудрялись изготавливать из обожжённой глины и оттачивать так остро, что успешно пользовались этим инструментом не одно столетие.

На другой стороне планеты высоко-развитые цивилизации индейцев майя, ацтеков, инков, несмотря на наличие у них роскошных изделий из золота и серебра, до прихода испанцев оставались типичными культурами каменного века. Лес они рубили топорами из нефрита, оружие изготавливали из обсидиана (вулканического стекла).

В Русском Триполье в неолитический период производились медные изделия, хотя собственного сырья у трипольцев не было. Поэтому, наверно, и стремились проторусы-арии сначала на запад к средиземноморским залежам, потом на Урал с его запасами медной руды. Мы уже в первой главе говорили о миграциях трипольцев, коих греки нарекли потом пелазгами (полянами, морским народом). Но здесь не стоит забывать и греческого пело — двигаться, перемещаться, и словенского диалектного pelat(i) — отдалять, уходить вдаль.

Пелазги, собственно, и были удальцами, теми, кто удалялся от дома. Они, покинув Поднепровье, так на родину и не вернулись. Осели на Крите, на Пелопоннесе (слав. Морья) в будущей Греции. Там за долую тысячу лет до ахейских пришельцев, на месте будущего Афинского Акрополя (Вышгорода), пелазги воздвигли крепость подобную Великой Трое. Как она называлась тогда, неизвестно, но греки нарекли её Полистикомом (Полянкой горой). И возможно от того названия в их языке укоренилось слово полис (город). Ибо, как писали ещё Геродот, Гелланик, Фукидид, греки многое переняли от пелазгов и эллинов (позднейшей пелазгической ветви), в том числе много слов из их не греческого (пелазгического) языка и даже некоторых языческих богов.

Другая часть трипольских удальцов — ры (арии), распространившись на Восток, обосновались на Урале (в меднорудном «клондайке»), затем ушли в Индию, откуда тоже уже не вернулись. А те трипольцы, что остались в Поднепровье, преимущественно правобережном, стали строить новую патриархальную (в отличие от прежней матриархальной) земледельческую праславянскую культуру, из которой, спустя два тысячелетия, и выросла культура древней Киевской Руси. Причём в эпоху железного века (в начале I тыс. до Р. Х.) эта сколотская (по Геродоту) будущая Русь вступила раньше: других цивилизаций, успешно развивавшихся в бронзовом веке. Ибо восточный край прародины славянской изобиловал болотными рудами (скоплениями жидкой ржавчины), которые не трудно было добывать и удобно было перерабатывать.

Славянская прародина

Одно из основных положений нашей науки, — писал акад. Н.С. Державин, — говорит, что никакой народ не исчезает бесследно со своих мест поселения... Это положение подтверждается обширным материалом многочисленных раскопок и результатами палеолингвистических изысканий. Поэтому есть все основания рассматривать нашего диллювиального [читай послепотопного, от фр. deluge — потоп] человека и его культуру на территории, начиная на западе от Моравии и кончая на востоке Средним Поднепровьем и далее поречьем р. Десны и р.Дон, как древнейшего предка позд-

нейшего славянского населения той же территории, культурно смыкавшейся со Средиземноморьем».

Когда киевский археолог Викентий Вячеславович Хвойка (ум. 1914 г.) в конце XIX в. открыл в Поднепровье первые трипольские памятники, он тогда же пришёл к заключению, что носителем этой культуры был оседлый земледельческий народ, и что в нём «можно видеть только наших предков — праславян (или протославян)», потомки которых, по мнению Хвойки, «удержали в своём владении край предков до настоящего времени».

«В своих археологических работах В. В. Хвойка, — отмечает Н. С. Державин, — неизменно подчёркивал, что народ — носитель и строитель трипольской культуры, занимавший громадное пространство и оставивший на всём его протяжении бесчисленные памятники своего постоянного пребывания от неолитических времён до IV в. н. э. и далее, очевидно не мог исчезнуть бесследно или быть заменён каким-либо другим... здесь был один и тот же в основном ядре народ..., который в целом даёт определённый этнографический тип. Мы не имеем никаких оснований не видеть в этом типе субстрат [основу] позднейшего славянского населения... испокон веков занимавшего ту самую территорию, какую сейчас занимают в этом районе восточные славяне — украинцы, белорусы и великорусы».

«С наступлением железного века, — продолжает академик, — кончается доисторический период в жизни наших предков. Начиная с этого момента, мы вступаем в историю и располагаем уже значительно большими данными для изучения древне «исторических судеб и быта славянского народа».

Данные раскопок исторические документы помогают воспроизвести широкую картину бытия наших пращуров. Но греко-римские (античные) историки, не говоря уже о путанице в именах, им дело в основном с населением южной (задунайской) и западной (завислянской) областей славянской прародины, остававшихся много веков под римским игом. О русах же, не подчинённых ни Риму, ни Византии, те писатели были осведомлены очень плохо. Если греки, торговавшие с поднепровцами через посредников — боспорцев (полис Боспор — это бывший Боспор Киммерийский, он же Пантикапей, средневековая Россия, современная Керчь), знали русов как голубоглазых и называли их савроматами (букв. ящероглазыми), то римляне, опять-таки копируя греков, превратили это наименование в сарматов. И в преддверии новой эры, когда Словения (задунайская Славянщина) была уже разделена римские провинции, а западную Братовщину (Тацитову Германию) Цезарь ещё только начинал покорять всё что оставалось независимым от Рима на восток — от Вислы и Карпат, у римских географов именовалось Сарматией, а у греческих историков, по давней традиции, — Скифией. Но то была уже Древняя Русь!

(Продолжение следует).

(Окончание. Начало на стр. 2)..

«Реальная сила каждой истины заключается не в её признании, а в её поведении, без которого немислимо её действие. И нет той человеческой силы, которая бы смогла не только сокрушить Божественную истину или уменьшить её значение и влияние, но и не склониться перед нею. В этом смысле Церковь, даже с точки зрения своей внешней организации, могущественнее государства, если является носителем чистоты Божественной истины и воплощает её собою. И это доказали те подвижники Церкви, которые вели за собою верующих и были могущественнее царей, патриархов и земных владык, — писал в начале прошлого века товарищ обер-прокурора Св. Синода князь Н.Д.Жевахов. — Вера народная и религиозное развитие в России держались или на традициях поколений — наследственными влияниями семьи или же поддерживались

влиянием единичных людей высокой религиозной настроенности, главным образом, простецами-монахами, живущими вне мира, в ограде монастырской. Эти последние пользовались чрезвычайной любовью со стороны русского народа и были одинаково близки как простолюдину, так и высшему классу, являясь подлинными и притом единственными вождями, премудрыми учителями и наставниками своих чад. Они совершенно не интересовались внешностью мирян, не делали различия между бедным и богатым, простецом и ученым, простолюдином и знатыном, а всех, притекавших к ним, одаривали любовью, со всеми говорили определённо, открыто и правдиво, ибо видели перед собою не носителей званий и положений, а в каждом — его душу, тоскующую и страдающую, обременённую немощами и грехами, знали, зачем эти души пришли к ним, и щедро одаривали их своим духовным врачевством.

Святыми апостолами были босоногие странники и юродивые, старцы и Божий люди, эти истинные строители духа жизни, которых всегда гнал мир, как гонит и до сих пор. Однако у них и только у них — полнота откровения Духа Святого, они — держатели Вечной Истины.

Старцы были и навсегда останутся единственными учителями жизни, единственными светочами веры и к которым до окончания веков будет тянуться Святая Русь».

Перед революцией 1917 года Оптинский старец Анатолий (Потапов) говорил: «Будет шторм. И русский корабль будет разбит. Но ведь и на щепках и обломках люди спасаются. И всё же не все погибнут. Надо молиться, надо всем каяться и молиться горячо. А что после шторма бывает? После шторма бывает штиль...»

Явлено будет великое чудо Божие... И все щепки и обломки, волею Божией и силой Его, соберутся и соединятся, и вос-

создастся корабль в своей красе и пойдёт своим путём, Богом предназначенным».

А великий старец Серафим Саровский ещё в начале XIX века говорил: «Антихристианство, развиваясь, приведёт к разрушению Христианства на земле и отчасти Православия и закончится воцарением антихриста над всеми странами мира, кроме России, которая сольётся в одно целое с прочими славянскими странами и составит громадный океан, пред которым будут в страхе прочие племена земные. И это так верно, как дважды два — четыре... Господь помилует Россию и приведёт её путём страдания к великой славе».

С избранием Православного государя старцами Руси из народа своего в Духе и Истине возвратится Руси благодать Святого Духа и будет богодарована самодержавная власть по образу Небесной Иерархии.

*Из книги Георгия Баловленкова
«Стучи, и отверзется».*

НАДЛОМ РУССКОЙ ЖИЗНИ XVIII – XX ВВ.

С начала XVIII века меняется тот православно-церковный уклад, который являлся основой старой Руси. Великий преобразователь, но и великий разрушитель – император Петр I строил империю наново. Увлекаемый порывами умственных и волевых способностей своей исключительной личности, Петр Великий преклонился перед обольстившим его Западом и начал крушить свое родное. Нарушен был им уничтожением патриаршества канонический строй русской Церкви, высшее духовенство было отстранено от участия в государственной жизни и искусственно замкнуто в исключительно церковные рамки, лишаясь этим в большой степени политического значения. Сломан был многовековой русский быт.

Но несмотря на все это и на греховные забавы, затрагивавшие духовный чин, царь Петр не был тем безбожником, которым хотят представить его некоторые хулители императорского периода Русского государства. Видим мы его на клиросе и читающим Апостола в соборе Животворящей Троицы на Петербургской стороне, выстроенном им в 1710 году, где положено было им основание С.-Петербурга и

читающим в великую субботу паремии в Соловецком монастыре. Ведаем, что духовником его был иеромонах Иов, основатель Голгофо-Распятского скита в Соловецкой обители, подвижник, прозорливец, сподобившийся видения Божией Матери. Иконостас в главном храме Преображения Господня в Соловецкой обители воздвигнут по повелению Петра во время первого его посещения обители в 1697 г.

Деревянная церковь на Заячьем острове в Соловецком монастыре построена в 1702 г. по личному приказанию Петра и в его присутствии. В 1690 г. Петр велел возобновить в Высоко-Петровском мужском монастыре в Москве храм во имя святого Петра, соорудить новый храм, вместо древнего, над гробами убитых его дядей Нарышкиных и соорудить в этой же обители третий храм во имя Сергия Радонежского.

Царь Петр возобновил Новгородский Перекомский монастырь на берегу озера Ильмень в память спасения под его стенами в 1702 гг. во время сильной бури на озере. Троицкий Белбажский монастырь в Макарьевском уезде основан в 1708 г. по воле Петра в целях миссионерства. Церковь в Вознесенском женском монастыре в Смоленске построена Петром, прибывшим в город карать мятежных стрельцов и помиловавшим их по просьбе игуменнии Марфы.

Кладбищенская церковь Воскресения св. Лазаря в Троице-Сергиевой лавре построена в 1718 г. Петром над прахом царевны Наталии Алексеевны. Валаамская обитель, после разорения ее шведами 100 лет пребывавшая в запустении, восстановлена в 1715 г. указом царя Петра. Он же, взяв Ригу, приказал переделать давно закрытую католическую церковь св. Марии Магдалины в собор во имя св. Алексия Человека Божия (Алексеевский монастырь).

Знаем, что новую столицу он отдал под небесное покровительство борца с ересью ариан преподобного Исаакия Далматского, в день памяти коего он родился; читали выше, как торжественно были перенесены им в 1724 году в Лавру мощи святого благоверного князя Александра Невского; план постройки этой обители разработан им же. «А икона Успения?» – с волнением вопрошал Петр, когда ему доложили о сильном пожаре в Киево-Печерской Лавре. «Ну, так лавра цела!» – с радостью воскликнул он, узнав, что святая икона уцелела. В часовне Спасителя в Петрограде находится чудотворный образ Спасителя, постоянно сопровождавший Петру в его походах. Царем благоговейно доставлена была из Барграда частица мощей святого Николая и икона Спасителя, подаренная им Угличскому Николо-Улейминскому мужскому монастырю. Им же пожертвована была рака к мощам преподобного Ефрема, верного слуги святого кн. Бориса, почивающего в Новоторжском Борисоглебском монастыре. В Усть-Желтиковом монастыре (вблизи Твери), где одно время пребывал в заключении несчастный царевич Алексей. Царь-отец, принеший сына в жертву считаемой им пользе государства, построил впоследствии церковь во имя святителя Алексия.

Церковь святого Пантелеймона в С.-Петербурге построена была царем Петром в 1718 году в память победы при Гангуте. Церковь святого Симеона в С.-Петербурге воздвигнута была им в память победы под Полтавой. Петропавловский собор основан в 1714 г. в день рождения Петра. Большое паникадило в храме выточено самим царем. В 1721 г. по повелению Петра выстроена в 53 верстах от Петрозаводска церковь на Марциальных минеральных водах. Высоко чтим он своих современников: святого Дмитрия, митрополита Ростовского, и святого Митрофана, епископа Воронежского. В Митрофаниевском монастыре в Воронеже хранилась икона Смоленской Божией Матери, подаренная Петром святителю Митрофану. В Воронеже же в Успенском соборе, где Петр пел на клиросе, хранились крест и евангелие, им подаренные.

Но многовековой строй всё же был сломан Петром и нанесенная Святой Руси рана давала о себе знать с годами все сильнее и сильнее. Русское общество нового образования все сильнее удалялось от родных, живых истоков и подпадало под тлетворное влияние Запада, все более утрачивавшего свои нравственные устои и пропитывавшегося грубым и пошлым материализмом.

Иерархия, сломленная новыми условиями жизни, терявшая государственное значение, как-то бледнела. Когда из ее рядов выступил прямодушный владыка – Арсений (Мацеевич), митрополит Ростовский, то государственная власть в лице императрицы Екатерины II (1762 – 1796 г.г.) превратила его в узника. Под именем расстриги Андрея Вралья закончил в Ревельском каземате полусумасшедшим свою жизнь несчастный владыка Арсений.

Печальным по начавшемуся отрыву верхов от родных истоков был XVIII век, несмотря на весь его внешний блеск. И только императрица Елисавета Петровна (1741 – 1761 г.г.), с ее русской душой, озарила это время, напомнила своею верою, вкладами, богомольями старую Святую Русь. Первое серебро, добытое в ее царствование, пожертвовала она на сооружение раки к святым мощам Александра Невского. В ее же царствование возбужден был вопрос о прославлении мощей святителя Дмитрия Ростовского.

В толще же народной жив был еще старый благочестивый дух. Ведь тогда же, на пороге нового XVIII века, учили паству своим благостным примером святой Митрофан (в схиме Макарий, †1703 г., 23 ноября (6 декабря), первый епископ Воронежский, глубоко почитавшийся за свои пастырские добродетели и христианскую жизнь, небоязненно споривший с царем Петром из-за противных Церкви новшеств, но высоко им чтимый и во всем полезном ему помогавший; святой Дмитрий (†1709 г., 21 сентября (4 октября), митрополит Ростовский, сын сотника, взращенный Киевской академией, стоятель за чистоту православия, составитель Четы-Миней; святой Иоанн (†1715 г., 10(23) июня), митрополит Тобольский, из малороссийских дворян, великий молитвенник и особый нищелюбец.

Позднее вели за собою пасомых: святой Иннокентий (†1731 г., 26 ноября (9 декабря), первый епископ Иркутский, дворянин, питомец Киевской академии, просветитель бурят и тунгузов; святой Иоасаф (†1754 г., 10(23 декабря), епископ Белгородский, происходивший из знатной и богатой малороссийской семьи (Горленко), пренебрегавший мирскими благами, посвятивший себя ревностному служению Церкви, знаменитый проповедник, строгий к себе и к подчиненному ему духовенству; святой Тихон (†1783 г., 13(26 августа) Задонский, епископ Воронежский, полный горением за веру, благотворитель, церковный писатель, последние годы своей жизни проводивший в затворе...

В те же времена подвизались во славу Божию Назарий (†1809 г.), игумен Валаамский, восстановитель обители; схимонах Марк Саровский (†1817 г.), великий молчальник, носивший вериги, рубища, учивший смиренному, самоукорению; старца Евпраксия, игумена Староладожского Успенского монастыря, скончавшаяся 91-летней в 1828 году; архимандрит Паисий Величковский (†1794 г.), впоследствии настоятель молдавских монастырей, установивший старчество в тогдашней Руси, замечательный по оставленным им книжным трудам, открывшим многим дивные аскетические произведения подвижников; великий светильник православия, преподобный Серафим Саровский, начавший уже тогда сиять своими подвигами...

При закате XVIII века, омраченного мерзостями французской революции, разлившей свой яд повсюду, — вырисовался прекрасный облик истинного христоролюбивого воина. Величайший полководец генералиссимус Суворов и сам был глубоко верующим, и придавал огромное значение религиозному воспитанию войска. «Молись Богу: от Него победа. Пресвятая Богородице спаси нас. Святителю Отче Николае чудотворце, моли Бога за нас. Без сей молитвы оружие не обаяж, ружья не заряжай, ничего не начинай». «Все начинай с благословения Божия и до издыхания будь верен государю и Отечеству». «Святой храм – твердыня доблестями неодолима. Что дерево без корня, то почитания ко власти земной без почитания к власти Божией: воздай честь Небу, потом земле». «Дух укрепляй в вере отеческой православной; безверное войско учить, что железо перерезать точить». «Родство и свойство мое с долгом – Бог, Государыня, Отечество», — вот что писал А.В.Суворов в своей «Капральской тетради».

+++

Девятнадцатый век принес еще больший надлом исконной русской жизни. Злобно дули западные ветры, стараясь загасить неугасавшие свечи народной веры, народной верности и нанося много скверны. Сначала из легкомысленной и натаканной энциклопедистами Франции проник растлевающий дух сомнений. Затем твердокаменная философия немцев всполошила и довершила вредное дело угашения христианской души. И наряду с этим особыми тропами проникали и разлагали души различные вредно-мистические учения, протестантские секты. Вольтерьянство, франк-масонство, библейские общества, оккультизм, спиритизм, теософия, баптизм, сатанинский горделивое и кощунственное толстовство, просто атеизм – всё это пышно расцветало в нашей Родине.

Меньше всего поддавались разложению народные толщи, но им, в лучшем случае, не мешали жить «детской» верой. И народ десятками тысяч шел на поклонение святыням. 13 августа 1861 года в Задонске на торжества прославления мощей святителя Тихона собралось 220 тыс. богомольцев. До последних годов перед войной древний Киев в дни празднования лаврой престольного праздника Успения чернел от множества тысяч пришедших отовсюду крестьян. Те же картины можно было видеть в Троице-Сергиевой лавре, в Сарове, на Валааме и во многих других обителях.

Но образованные круги и те полупросвещенные слои, которые вплотную примыкали к простому народу, желая быть его руководителями, все более обезверивались и обезбоживались. По преданию, привычке, иногда из приливая – известная часть общества еще по внешности оставалась в Церкви, посещала в большие праздники храмы, говела, даже не ела скоромного на страстной неделе. Но души их были не холодны и не горячи, а едва теплились и чадили. Протестантизм постепенно проник в ум верхних слоев русского общества, и православными они оставались часто более по названию.

Духовенство же исподволь, но неуклонно, под давлением нужды и сознания своей государственной отверженности все более уходило внутрь себя, становилось замкнутым сословием, оторванной от общей государственной жизни кастой, со всеми недостатками последней. Паства все более отходила от столь необходимого общения с пастырями и под конец соприкасалась с духовенством, лишь посещая богослужения и при исполнении ими служебных треб. Дошло до того, что на священника стали смотреть как на чиновника православного ведомства, выполняющего церковную службу, как на какого-то нотариуса, должностного свидетеля и записывать в церковные книги акты о совершенных таинствах или обрядах.

Глухими оставались эти руководящие круги к религиозным устремлениям, к пророчествам таких исключительных людей, как Хомяков, Тютчев, Гоголь, Достоевский, Константин Леонтьев. Не говорил душе их русский быт, так ярко изображенный Мельниковым-Печерским, Лесковым, Крестовским.

Мало кто подобно А. С. Грибоедову мог говорить: «В русской церкви я в отечестве, в России. Мы русские только в церкви, — а я хочу быть русским». Подвергался осмеянию за свою религиозность Гоголь, написавший удивительное по силе «Размышление о Божественной Литургии».

Ученые интеллигенты, собравшиеся в девятисотых годах в Штутгарте, с негодованием восставали против самой возможности прославления мощей преподобного Серафима в столь «просвещенный» век, и им втирили десятки тысяч людей, считающих себя солью земли русской. Особо удалю считалось высмеять, унижить все церковное, часто же и национальное. Злобным шипением откликнулась интеллигенция на святую деятельность столь почитавшегося народом о. Иоанна Кронштадтского.

Еще во время Отечественной войны 1812 года, когда Россия избавилась от нашествия двенадцати языков, живы были заветы Суворова. Чудотворная икона Смоленской Божией Матери сопровождала войска, перед нею молились и Кутузов, и его воины перед Бородинской битвой. Памятником этой войны явился храм Христа Спасителя в Москве; с войной этой тесно связан и Казанский собор в Петрограде. Но уже во время Севастопольской кампании главнокомандующий светлейший князь Меншиков кощунственно отказался встретить принесенную к воротам города чудотворную икону Касперовской Божией Матери. Он велел передать архиепископу Херсонскому Иннокентию, что тот «напрасно беспокоит Царицу Небесную – мы и без Нее обойдемся». Во время русско-японской войны 1904 – 1905 годов насмехались над молебнами и благословением войск иконами. В последнюю войну даже лица духовного звания, как протопресвитер Шавельский, не пожелали подobaюще встретить привезенную 5 октября 1915 года в царскую ставку чудотворную икону Песчанской Божией Матери, заявив, что им «некогда» устраивать крестные ходы!

С насмешливой улыбкой зирали верхи общества на церковные устремления и молитвенную жажду обоих последних наших государей. В царской же семье, невидимыми духовными узами связанной с подлинным народом, жили еще, хотя временами и придавливаемые чуждыми, вросшимися в русскую жизнь влияниями, заветы Святой Руси.

Глубоко православным был убитый масонами император Павел I, память коего, как и царя Иоанна Грозного, доселе читается народом, прибегающим к их молитвенному заступничеству в случаях страданий от вопиющих неправд. Император Павел Петрович (1796 – 1801 г.г.) отечески заботился о духовенстве, высказывая желание «чтобы более священство имело образ и состояние, важности сана своего соответственное»; им улучшено было положение белого духовенства. В его царствование причислен был к лику святых преподобный Феодосий Тотемский (†1568 г., 28 января (10 февраля). В 1800 г. по его повелению был восстановлен Спасо-Каменный монастырь, основанный в 1242 г. чудесно спасшимся от бури кн. Глебом Васильевичем Белозерским. Император Александр I (1801 – 1825 г.г.), долго ходивший по опасным путям, испробовавший яды – масонские и сектантские – нашел, наконец, в истинной святоотеческой вере успокоение своей, подавленной событием 11 марта 1801 г. душе. И, по родному поверию, жизнь свою он закончил таинственно, покаянно под именем прославленного святого старца Феодора Кузьмича, умершего в 1874 году и похороненного в Томском Богородице-Алексеевском женском монастыре. В царствование Александра I прославлены были в 1804 году мощи святителя Иннокентия Иркутского.

Духом русской, проникнутой церковностью старины веет от следующего письма государыни императрицы Марии Федоровны к сыну ее великому князю Константину Павловичу, которому она в течение 19 лет отказывала в согласии на развод с его супругой великой княгиней Анной Федоровной: «При самом начале приведу Вам на память пагубные последствия для общественных нравов, также огорчительный для всей нации опасный соблазн, произойти от этого долженствующий; ибо по разрушении брака Вашего последний крестьянин отдаленнейшей губернии, не слыша больше имени великой княгини, при церковных молитвах возглашаемым, известится о разводе Вашем, с почтением к таинству брака и к самой вере поколеблется... Он предположит, что вера для императорской фамилии менее священна, нежели для него, а такового довольно, чтобы отщепить сердце и умы подданных от государя и всего царского Дома. Сколь ужасно вымолвить, что соблазн сей производится от императорского брата, обязанного быть для подданных образцом добродетели. Поверьте мне, любезный Константин Павлович, единою прелестью несменяющейся добродетели можем мы внушить народам сие о нашем превосходстве уверение, которое обще с чувством благоговейного почитания утверждает спокойствие империи. При малейшем же хотя в одной черте сей добродетели нарушении общее мнение испровергается, почтение к государю и его роду погибает».

Горячо верующим христианином был император-рыцарь – Николай I. В молитве пламенной почерпнул он силы в страшные дни и часы своего воцарения. Защищая православие, он с оружием в руках заступался за единоверцев. В его царствование прославлены были в 1832 году мощи святителя Митрофана Воронежского.

(Окончание на стр. 5).

(Окончание. Начало на стр. 4)

Прислав на раку золотой покров, государь на сороковой день после этого торжества прибыл в Воронеж для поклонения святому угоднику Божию. При нем, по представлению архиепископа Антония, положено начало вопросу о прославлении мощей святителя Тихона Задонского, каковое торжество состоялось 13 августа 1861 года в царствование императора Александра II. Понимая то огромное воспитательное значение, которое должно иметь сельское духовенство, император Николай I был озабочен устройением его. «Давно это была моя мечта, мое глубокое убеждение, что необходимо прийти на помощь и обеспечить сельское духовенство, и теперь, слава Богу, мне это наконец удалось», – писал 24 декабря 1892 года К. П. Победоносцеву император Александр III. – Дед мой Николай Павлович начал это дело в 40-х годах, а я его только продолжаю».

«Так отчаянно тяжело бывает по временам, что если бы не верить в Бога и в Его неограниченную милость, конечно, не оставалось бы ничего другого, как пустить себе пулю в лоб. Но я не малодушен, а главное, верю в Бога и верю, что настанут, наконец, счастливые дни для нашей дорогой России... Часто, очень часто вспоминаю я слова Святого Евангелия: «да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в мя веруйте». Эти могучие слова действуют на меня благотворно. С полным упованием на милость Божию, кончаю это письмо. Да будет воля Твоя, Господи», – писал своему другу К. П. Победоносцеву 31 декабря 1881 года в последний день первого года царствования государь император Александр III.

Весь выявился в этих строках исключительной души человек – царь, воскресивший облик лучших государей старой Руси. Пережив столько тяжелого после мученической смерти своего отца, он чувствовал страшную тяжесть легшего на его плечи царственного бремени, понимал, что вне человеческих сил донести эту ношу. Но чистая вера в Промысел Божий все превозмогла и давала ему силы для служения Родине.

«Посылаю при этом лампаду, которую мы жертвуем с женой к мощам святого Александра Невского в воспоминание дня коронавания. Пожалуйста, пошлите ее в Александр-Невскую лавру и прикажите повесить у раки благоверного князя и чтобы она постоянно горела. Получили ли в Почаеве нашу лампаду?» – писал 7 февраля 1885 года государь К. П. Победоносцеву.

Горели лампады – дар царя и царицы у великих святых в граде Святого Петра и в обители древней земли Русской. Текла к Господу Богу неслышная, горячая, постоянная молитва венценосца за Россию. Сияло величием царство монарха-мироотворца. Молился за него народ. «...Неисповедимыми путями Божественного Промысла свершилось над нами чудо Милости Божией. Там, где не было никакой надежды на спасение человеческое, Господу Богу угодно было дивным образом сохранить жизнь мне, императрице, наследнику цесаревичу, всем детям моим. В трепетном благоговении перед дивными судьбами Божиими мы веруем, что явленная нам и народу нашему Милость Божия ответствует горячим молитвам, которые ежедневно возносятся за нас тысячи верных сынов России всюду, где стоит святая Церковь и славится Имя Христово. Промысел Божий, сохранив нам жизнь, посвященную благу возлюбленного Отечества, да ниспослет нам и сыну совершить до конца великое служение», – объявлял император Александр III в манифесте своем по случаю спасения 17 октября 1888 года под Борками.

И теми же верованиями полон был государь император Николай Александрович. Благоговейно изучая его внутренний мир, словно видишь перед собою Дмитрия Донского, святого князя Василию Ростовского и сонм благочестивых князей, озаривших своим бытием старую Русь.

«Какое, братия, великое, какое неизъяснимое утешение знать и видеть, что державный вождь русского народа, коему вверены Богом судьбы отечества нашего, в основание всего в своем царстве полагает не иное что, как благочестие, сам лично давая пример глубокого, чисто древнерусского благочестия, любви к благолепию служб церковных, почитания святых русских, заботы и усердия к прославлению великих подвижников святой богоугодной жизни», – говорил перед войной в Екатеринбургском соборе ныне покойный о. Иоанн Сторожев, которому волею Божиею уготовано было 1/14 июля 1918 года служить в Екатеринбурге же в Ипатьевском доме обедницу и давать святой крест для целования так верно им обрисованному Государю-императору.

И действительно, в царствование Государя-императора Николая II Александровича состоялось прославление святых мощей: святителя Феодосия Черниговского (Углицкого), преподобного Серафима Саровского, святителя Иоасафа Белгородского, святителя Питирима Тобольского; утверждено было окончательное прославление мощей святой княгини Анны Кашинской, состоялось перенесение из Киева в родную Полоцкую землю мощей святой княжны Евфросинии. Народ видел царя, ездившего на поклонение святыням, присутствовавшего при прославлении мощей преподобного Серафима, говевшего со всей семьей в древней Москве.

Пример истинного благочестия подавали также государыня императрица Александра Федоровна, великие князья Сергей Александрович, Дмитрий Константинович, князь Иоанн Константинович. В Валаамской обители красуется храм во имя иконы Смоленской Божией Матери, воздвигнутый великим князем Николаем Николаевичем в память воинов, убитых во время последней войны. Древней Русью веет от последних часов жизни недавно скончавшегося благоверного великого князя. Мать же его, великая княгиня Александра Петровна (дочь принца Ольденбургского), после двухсотлетнего перерыва связала с царственным домом монашество, приняв в иночестве имя Анастасии, каковое имя получила и первая инокиня из княгинь – Рогнеда, супруга Владимира.

Но примеры царской семьи не являлись, увы, назиданием для отравленного ядом безверия общества. Напротив, благочестие ее вызвало еще больший натиск страшной силы, умевшей направлять на зло интеллигенцию.

Последняя оставалась намеренно слепой к тому отрадному, что продолжало происходить кругом. На Руси же не

прекращалась подвижническая жизнь избранных Богом людей.

Озарял Русь светом своего благочестия великий старец Саровской обители преподобный Серафим (†1833 г., 2 (15) января и 19 июля (1 августа), прошедший все трудные подвиги монашества. Общежительный инок, пустынный, столпник, молчальник, затворник, старец – на всех этих ступенях он являл образ подвижников древнеотеческих времен. Богатыми всходами украшалась русская нива, впитавшая семена, брошенные любовной рукой схиархимандрита Паисия (Величковского), получившего окормление у старцев в Валахии и на Афоне. Верующие, исстрадавшиеся, смущавшиеся люди шли в Оптину пустынь за поучениями и наставлениями к старцам, продолжателям святого дела Паисиева. Старец Леонид, в схиме Лев (†1841 г.), особенно прилежавший к простому народу, нуждавшемуся в духовной помощи; его ученик, иеросхимонах Макарий (†1860 г.), бывший в миру гусарским ротмистром, подруководством о. Паисия достигший высокой степени духовной жизни, наряду с врачеванием душ занимавшийся изданием святоотеческих аскетических творений; архимандрит Моисей (†1868 г.), настоятель, обновитель Оптиной пустыни, сумевший, по определению Е. Поселянина, сочетать аскетическую уединенность келейной жизни с доступностью, твердостью с кротостью, хозяйственность с крайней нестяжательностью, самостоятельность с полной покорностью началу старчества, живую деятельность с неистощимым терпением многих и тяжких скорбей; старец Амвросий, скончавшийся в 1892 году, созидатель, строитель Шамординской женской обители, наполнявшийся любовью ко всем, веривший в человека и Богом вложенную в него душу.

Старец Иларион Троекуровский (†1853 г.г.), живший в пещере, на деревьях, странствовавший, поучавший, создавший в Лебедянском уезде монастырь. Незлобивый Иоанн (†1839 г.), затворник Сезеновский, строилец церкви, монастыря, говоривший: «Если бы у нас не было врагов, как бы могли мы войти в царствие небесное? Мы должны быть благодарны им, как своим благотворителям. Они своим поношением даруют нам венцы». Матрона Наумовна, в тайном постриге Мария (†1851 г.), столь почитавшаяся питательница странников и сирот в Задонске. Живший 120 лет задонский юродивый Антоний Алексеевич (†1851 г.). Иеромонах Иоанн (†1867 г.), затворник Святогорский, слепнувший от мрака келии, весь в веригах. Пустынник Василий (†1824 г.), подвизавшийся в Томской губернии, и его ученик дворянин Петр Алексеевич Мичурин (†1820 г.), великий постник, о котором говорили, что он «жестоко-подвижный и смиренномудрый». Георгий Задонский (†1836 г.), живший 17 лет в затворе, ранее офицер Лубенского и Казанского полков, говоривший об обидчиках: «Они мне благодетели, милостивым сотворят мне Владыку Господа моего и отверзнут мне врата вечного блаженства по гласу евангельскому: «Блажени есте, егда поносят вам... Боже, помилуй их». Иеросхимонах Парфений Киевский (†1855 г.), имевший умирительную детскую любовь к Божией Матери, скорбевший о том, что в жизни не испытал гонений. Блаженная Ксения, над могилой коей – в часовне на Смоленском кладбище в Петрограде – горячо молились русские люди. Наставлявший святителям Тихоном Задонским священный город Ельца о. Иоанн (†1824 г.), юродствовавший. Ржевский протоиерей о. Матфей (†1857 г.). Старица Евпраксия (†1828 г.), игуменья Староладожского Успенского монастыря, великая молитвенница, повелевавшая зверьми. Игуменья Феофания (Готовцева, †1866 г.), основательница Новодевичьего монастыря в С.-Петербурге. Схимонах Амфилохий (†1865 г.г.), восстановитель Реконской пустыни под Тихвином, носивший тяжкие вериги, питавшийся гнилыми корками хлеба, древесной корой, мхом и кореньями. Пелагея Ивановна (†1884) юродивая Дивеевская, благословенная на подвиг преподобным Серафимом. Паша, юродивая Саровская, с которой беседовали Государь и Государыня и которая прорекла о приближении японской войны и рождении наследника цесаревича Алексея Николаевича. Старец Варнава (†1906 г.) Гефсиманский, построивший женский Выкensevский монастырь Нижегородской губернии. Алексий Голосевский (под Киевом), отроком исцеленный митрополитом Киевским Филаретом, за проскомидией чудесно извещенный Свыше о мученической смерти императора Александра II, предсказавший грядущую революцию и гонение на православие перед своей кончиной в январе 1917 года.

Наконец, Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский (†1908 г.), вся жизнь которого была полна самоотверженной и непрерывной благотворительности и христианской, пастырской помощи несчастным, душевно и телесно страждущим. Он был великим праведником, всероссийским молитвенником, чудотворцем, истинным евангельским врачом.

Простой народ и исключительные личности из других кругов шли к этим подвижникам, искали у них врачеваний, совершали паломничества в монастыри и в святые места. Французский писатель Лоти писал, что он только тогда понял, что представляет собой истинная вера, когда увидел русских паломников, молившихся в Иерусалиме. Народу нужны были духовные пастыри. «Воля и решимость ослабли у людей, а сомнения поэтому одолевают, – объяснял однажды старец Варнава, – Если человек по своему складу верующий, то в случаях подобных сомнений он естественно призывает себе в молитве Божественную помощь и поддержку. Будучи, однако, не в силах побороть свои сомнения, он слагает в душе свою решимость подчиниться указанию избранного себе в духовные руководители лица, полагаясь на то, что этим путем Господь и укажет ему наилучшее решение. Конечно я, многогрешный, не считаю себя провозгласителем воли Всевышнего; постоянно напоминаю обращающимся ко мне о своем ничтожестве. Но, по глубокому моему убеждению, не смею уклоняться от посильной помощи в сомнениях сущим и, благословясь, отвечаю на все вопросы так, как душа и сердце мои чувят. И должен свидетельствовать, что люди, выслушавшие неприятные, а иногда и тяжелые для них ответы, впоследствии говорили мне, что они все же уходили с чувством облегчения и пониманием снятой с их плеч обузы».

От первых дней христианства и до века нынешнего непрерывной цепью – как мы видели из приведенного выше, далеко не полного перечня, – благодатно связывали подвижники Русь прошлую с настоящей. Но, увы, за последнее

столетие уменьшалось число духовно зрячих людей. Пелена все сильнее застилала глаза, и все меньшее число людей внимало призывам тех иерархов, которые, видя надвигающееся бедствие, подобно епископу Иоанну Выборгскому, впоследствии Смоленскому, восклицали (в 1866 г.): «Не кажется ли вам, не может ли прийти мысль всякому строгому наблюдателю, если посмотреть вокруг себя серьезно, что жизнь наша как будто сдвинулась с вековых религиозных и нравственных оснований и в разладе с народною верою и совестью, с отечественною любовью и правдою, при нашей внутренней несостоятельности идет, будто невеста куда без разумных убеждений и сознательно верных стремлений? Но это было бы ужасно. Народ! Помни Бога!».

Немало было и архипастырей, которые хотя мероприятия императора Петра Великого и были отодвинуты от влияния на государственно-общественную жизнь, но всё же идейно – проповедями и печатными произведениями будили в народе сознание истинного отечестволюбия, показывая вместе с тем примеры благочестивой жизни. Митрополит Московский Платон, борец против масонства и его детища либерализма. Архимандрит Юрьевский Фотий (Спасский), ревностный защитник Православия, обличавший заблуждения и ереси, насаждаемыми в русском обществе масонами. Митрополит Филарет Московский (†1867 г.), 46 лет состоявший в этом сане, творец катехизиса, составитель манифестов о передаче права престолонаследия Николаю Павловичу и об освобождении крестьян. Митрополит Филарет Киевский (†1857 г.), подвижник, воплощение доброты, близкий к старцам Оптиной пустыни. Иннокентий (†1819 г.), епископ Пензенский, мужественно боровшийся с так называемым «духовным христианством», модным в тогдашнем высшем обществе; сохранивший нетление, почитаемый давно за святого. Антоний (†1846 г.), архиепископ Воронежский и Задонский, являвшийся в миру живым напоминанием о заповедях Христовых, называвший себя «службой святителя Митрофана», святые мощи которого при нем и были прославлены. Мелетий (†1840 г.), архиепископ Харьковский и Ахтырский, нетленно почитающийся в гробу. Евфимий, епископ Саратовский, и Михаил, епископ Уфимский, скончавшиеся в 50-х годах. Антоний (†1870 г.), архиепископ Казанский. Макарий (†1882 г.), митрополит Московский, составитель истории Церкви. Иосиф (†1892 г.), архиепископ Воронежский и Задонский. Феофан (†1891 г.), епископ Тамбовский, глубокий почитатель святителя Тихона и продолжатель его назидательного дела по духовному возрождению русского народа, 28 лет пробывший затем в затворе в Вышенской обители и оттуда поучавший многие тысячи обращавшихся к нему за советами людей. Иннокентий, архиепископ Херсонский, проповедник идеи православной монархии. Игнатий, архиепископ Воронежский и Задонский, написавший обоснование таинства священного миропомазания царей. Димитрий, архиепископ Херсонский. Иоанн, епископ Выборгский, затем Смоленский. Никанор, архиепископ Херсонский, борец с лжеучениями гр. Льва Толстого. Макарий, просветитель Алтая, впоследствии митрополит Московский. Антоний, митрополит Киевский и Галицкий, ученики и постриженники коего украшают и спасают ныне Русскую Церковь.

«Что такое благочестивый царь для благочестивого царства? – говорил архиепископ Иннокентий Херсонский. – Посмотрите на великое царство вселенной! Взойдет на небо солнце, и все радуется, животворит, возрастает и укрепляется, цветет и плодотворит. Сокроется солнце на западе, и всюду мрак и темнота, все предается бездействию и сну. Покроется солнце облаками – и все приемлет унылый и мрачный вид, – не так ясно и не так отрадно, не то небо и не та земля. Что боговозженное солнце для природы, то богодарованный царь для своего царства. Призриает светлое око царя – и иссущаются слезы, утешаются вздохи, ободряются труды, оживляется мужество. Простирается щедрая десница царя – и облегчаются бедствия, восполняются лишения, награждаются заслуги, увенчиваются подвиги. Исходит царственное слово – и всё приводится в стройный чин и порядок, всё возбуждается к деятельности, всему указывается свое назначение и место».

«Самодержавием Россия стоит твердо. Царь есть глава и душа царства... Благо народу и государству, в котором всеобщим светлым средоточием стоит царь, свободно ограничивающий свое самодержавие волей Отца Небесного», – поучал Филарет, митрополит Московский.

Господь Бог чудесными проявлениями Своей милости звал русских людей к исправлению, к возвращению на истинные пути. Просияли чудесами иконы Божией Матери: Черниговская в пещерной церкви Гефсиманского скита; Козельщанская в имении графа Капниста в Полтавской губернии (праздник 21 февраля (6 марта); Всех скорбящих Радость, вблизи Стекланного завода в Петрограде (24 октября (6 ноября)).

Наконец, 8 марта 1898 года чудесно спасена была икона Курской Божией Матери. В два часа ночи вся братия Курского Знаменского монастыря была разбужена страшным ударом, некоторые были сброшены с постели. Когда пресвященный Ювеналий и братия проникли в полный едкого дыма и гари храм, то им и прибывшим за ними властям представилась потрясающая картина. По всему собору были разбросаны доски и разбитые стекла, выпавшие, как оказалось, из верхних окон купола с 15-саженной высоты. Северная массивная дверь собора была вся разбита и выперта даже наружу. Стенная живопись и алебастр были попорчены. Но более всего была повреждена та северная ниша, где находилась чудотворная икона. Ниша вся была поломана, внутренние золоченые стенки ее и колонны были обожжены и выдвинуты наружу; все лепные работы и лампады далеко отброшены в сторону, железная решетка, находившаяся у подножия иконы, была сорвана. И, несмотря на то, что взрывчатый снаряд такой большой силы был, несомненно, положен у самого подножия иконы, шестисотлетняя святыня – чудотворный образ Знаменания Божией Матери – остался целым и невредимым. Икона только сдвинута была чуть-чуть влево в кивоте, да и у ризы венец закопчен был дымом.

Но и этим чудесам не внимало духовно ослепшее русское общество...

Из книги Николая Тальберга «Святая Русь».

МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМЪ

Еще в начале пятнадцатого века Московское княжество было всего лишь одним из небольших, хотя и динамичных государственных образований, затерявшихся в лесах и болотах верхней Волги и средней Оки. На картах, изображающих Русь того времени, владения московского князя кажутся совсем незаметными рядом с такими территориальными гигантами, как Великое Княжество Литовское, Золотая Орда или Новгородская республика. Василий II, правитель Москвы в начале пятнадцатого века, хотя упорно держался за титул великого князя, но неоднократно побывал на ролях пленного и в руках татар, все еще могучих и опасных, и в тюрьмах своих родственников. Недаром он получил прозвище Темного, после того, как его ослепил его же собственный двоюродный брат, буйный и коварный князь Дмитрий Шемяка.

Правда, Москва уже давно добивалась руководства над всей северо-восточной Русью. Но в те времена всем казалось гораздо более вероятным, что не она, а ее соперница Литва объединит под скипетром Гедиминовичей все земли, заселенные русскими племенами. Западная Русь уже целиком вошла в государство Литовских владык, и в пятнадцатом веке даже Рязань и Новгород неоднократно входили в союзы или даже вассальные отношения с этим гибридным русско-литовским государственным образованием. На европейском Западе самое слово Русь было почти совсем забыто, и вряд ли даже самые сведущие дипломаты Западной Европы что-либо знали о Москве и ее князьях.

Но не прошло и полвека после пленения Василия Темного его родственниками и татарами, как его сын стал одним из наиболее могущественных владетелей Восточной Европы, главой объединенного русского государства. Он уже называл себя, хотя и полуофициально, — Царем-Цесарем, т. е. императором, и стал мужем Софии Палеолог, наследницы Византийской Империи. Его посольства теперь посещали самые важные столицы Европы, а глава Священной Римской Империи Германской нации искал его помощи и союза. Но самое удивительное было то, что все успехи Ивана Третьего, которого современники называли Великим и Грозным, были достигнуты без больших потерь и расходов, без значительных походов и кровопролитных битв. Даже Великий Новгород, земли которого по своим размерам во много раз превосходили территории княжества Московского, почти без сопротивления окончательно покорился Москве. В какие-нибудь пятнадцать-двадцать лет этот первый Иван Грозный стал самодержцем вся Руси, выросшей в решающую силу Востока Европы. Земли его государства простирались от Черноморских степей до Северного океана и от Днепра до Западной Сибири. Теперь Россия, а не Литва и татары, стала главным государством европейского Востока, и ее геополитическое положение на границах Европы и Азии радикально переменялось.

Перемены в геополитическом положении Москвы не ограничились молниеносным расширением территории и укреплением власти монарха. В 1480 году, почти что одновременно с подчинением богатой Новгородской республики, московскому государю Ивану III удалось добиться полной независимости от Золотой Орды. Еще через несколько лет это государство монгол и татар совершенно распалось. Внезапное исчезновение грозной татарской империи поразило русских людей, привыкших со страхом взирая на эту страшную угрозу с Востока. Но еще большее впечатление произвело на них то странное совпадение, что Русь выросла в могучую и свободную от азиатских завоеваний страну как раз в то же время, когда Византия, бывшая в течение столетий главным источником культуры, веры и государственных норм для русских, пала под ударами более южных тюрок, создавших Османскую империю. Падение Константинополя в 1453 году невольно привело к тому, что в умах русских людей зародилась мысль, что теперь сам Господь предназначил молодой Руси стать преемником византийских императоров в деле защиты православия, хранения самых чистых заветов Христа. К этому чувству гордости за политические успехи примешивалось и национальное удовлетворение за твердость в делах веры. Ведь всего лишь за полтора десятка лет до падения второго Рима, византийские патриарх и царь признали верховный авторитет всегда ими нелюбимого владыки первого Рима и изменили, в глазах православных, своей правой вере и догме. В противоположность Константинополю, Москва отвергла унию с Римом и осталась верной православию. Теперь русским казалось, что, наказав «изменников» — греков за их отступление, Господь наградил «светлую» Русь за ее стояние за православие и вручил ей защиту судеб христианства.

Теория особого избрания Богом нации или государства для защиты веры или даже для распространения религиозного учения, конечно, не была созданием московских книжников. Почти что каждому народу присуще считать себя особенно важным и особенно

ответственным перед Богом, миром, человечеством или историей за сохранение или распространение идей, традиций или типов цивилизаций среди других народов.

Теоκραтическая идея национальной избранности народа Богом была известна еще в дохристианском мире и была ясно и точно сформулирована пророком Даниилом: «Бог небесный воздвигнет царство, которое во веки веков не разрушится, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно» (Даниил II, 44). Слова пророка Даниила легли в основу национальной идеологии еврейского народа еще в библейский период и от них перешли в христианство. Римские императоры, приняв христианство, считали, что Рим, — всемирное государство христианской культуры, — является именно этим царством, обещанным Богом. Средневековая идеология латинского запада и греческого византийского востока также придерживалась теории, или правильнее, предсказания ветхозаветного пророка. Сначала Рим, а затем и Константинополь считали себя религиозным центром этой вселенской империи, единственной возможной империи христианского мира. Вскоре Константинополь присвоил себе и само название «второго Рима». Уже в 381 году второй вселенский собор постановил, что «епископ константинопольский, как епископ нового Рима, стоит по положению за епископом римским». Позже, когда Римская церковь «отпала от православия», византийцы стали себя считать не только вторым Римом, но и полноправными наследниками старого Рима. Свою столицу они называли центром единственной христианской империи. Со своей стороны папа римский и западные христиане полагали, что только католический запад является единственным подлинно-христианским миром, возглавляемым римским первосвященником.

В России, в древней Руси, идея особого положения русского народа в мире, как народа, удостоенного православной веры, развивается уже в первый же век по принятии христианства. Тогда сложилось мнение, что, даровав русской земле православие, Господь будет требовать за это от русского народа больше, чем от других, и будет строже наказывать его за грехи. В своем, составленном около 1037 года, «Слове о законе и благодати», митрополит Иларион, первый русский, ставший главой молодой русской православной церкви, утверждает равновесие Руси с Византией, претендовавшей на мировое господство и мировое руководство. Он говорит: «сбыться о нас языцех речное: открыет Господь мышцу свою святыю пред всеми языки и узрят все концы земли спасение, еже от Бога нашего». Летописец, составлявший в том же веке первую историю русского народа, развил эту же мысль об избрании Руси Богом для особой христианской миссии в мире. В своем прологименоне к русской истории он описывает посещение Руси апостолом Андреем и пишет, что, оставившись на горах берегов Днепра, апостол предсказал большое будущее христианству в России: «На сих горах воссияет благодать Божия, имать град великий и церкви многи Бог воздвигнути имать». Несколько дальше, под годом 1093, рассказывая о нашествии азиатских кочевников-половцев на русскую землю, летописец объясняет все несчастья русской земли именно тем, что русские, будучи избранные Богом для принятия православия и будучи им особо любимы, тем не менее часто грешат, и поэтому Господь их особо строго наказывает. «Кого бо тако Бог любит, яко-же ны взлюбил есть? Кого тако почел есть, яко же ны прославил есть и вознеси? Никого же: им же паче ярость свою воздвиге на ны, яко паче всех почтени бывша, горее всех сдеяхом грехи».

Идея, что Русь была поставлена Богом выше других государств, и что поэтому Господь требует от русского народа больше, чем от других народов, ясно видна во всей интеллектуальной истории, как Киевской, так и Московской эпохи. Эта мысль постоянно вела к росту религиозного напряжения в России, которое разряжается только в семнадцатом веке в результате трагического религиозного кризиса раскола. Вполне вероятно, что эти ранние, свойственные многим средневековым государствам Европы мечты об особой избранности их народа, не приняли бы такой определенной и резкой формы, если бы усиление Москвы не совпало бы с падением Византии и Золотой Орды и Русь не была бы окружена странами другой веры и другого культурного склада. Но историческая обстановка пятнадцатого века, во всяком случае, способствовала укреплению этих возвышенных теорий в умах русских людей. Учение о том, что Господь укрепил Русь как раз после падения Византии и сделал ее единственным и последним защитником православия,

способствовало росту престижа московского государя, льстило самолюбию русских образованных современников Ивана III.

Во второй половине пятнадцатого века этот русский церковный патриотизм постепенно развивается в учение об особом мессианском пути русского народа. Около 1461 года при поставлении митрополита Феодосия создается «Слово об осьмом собо-ре», в котором московский вел. кн. Василий II изображается как «мудрый изыскатель святых правил, богочетущий исходай и споспешник истины ... ему же откры Господь Бог велеумне разумевати, и вся мудрствовати, и творити волю Божию, и вся заповеди Его хранити», а о России говорится, что «в восточной земле суть большее православие и высшее христианство — Белая Русь...».

Описывая гибель Царьграда, автор повести о его падении гордо заявляет: «... а наша русийская земля, Божию милостью и молитвами Пречистой Богородицы и всех чудотворцев, растет, и возвышается». Вскоре после этого, в 1492 году, митрополит Зосима еще более смело заявляет в своем послании о новой пасхалии, что Иван III стал наследником вселенской религиозной миссии византийских императоров и называет его «новым царем Константином нового града Константинополя — Москвы и всея Руси». В этой новой русской формуле национального мессианства явно сказывается перефразирование исторических формул как византийского историка Манассея, который называет Константинополь преемником Рима, так и его болгарских последователей, считавших Болгарию наследницей Рима и Византии.

Мысль Зосимы, что Русь стала преемницей вселенской роли Византии, не была ни случайной, ни единичной для его времени. Противники митрополита Зосимы, — знаменитый игумен Иосиф Волоцкий и архиепископ Новгородский Геннадий, в свою очередь оба разработали теорию исключительного значения России в судьбах всего христианского мира. В своем введении в «Провсвитель» Иосиф Волоцкий напоминает читателям предсказание апостола Андрея, рассказанное первым русским летописцем и прибавляет от себя, что «... яко древние нечестие превзыде русская земля [во времена язычества], так ныне благочестие всех одоле». По его мнению русское благочестие особенно проявилось в святости многочисленных русских святых, которые своим праведным примером подняли сознание народа и осветили светом христианской правды всю русскую землю. Его союзник и друг, вместе с ним борющийся против ереси жидовствующих, новгородский архиепископ Геннадий, тоже увлекся величественной мыслью об особой исторической роли России в деле охраны христианства.

В очаровательной легенде — «Повести о Белом Клубке», видимо составленной самим Геннадием и его литературным помощником, толмачом Герасимовым, в 1480-1490 годах, эта идея уже принимает мистический характер. «Белый клубок» — символ чистоты православия и «светлого тридневного Воскресения Христова», — был, по словам легенды, дарован императором Константином папе Сильвестру. Из Рима Белый Клубок позже попал в Константинополь, — второй Рим, — который в течение долгих веков был центром православия. Оттуда Клубок был «переслан [опять-таки по словам легенды] в Новгород», на Русь, так как «там воистину есть славима вера Христова». Нахождение Белого Клубка на Руси очень многозначительно, по словам легенды, так как оно указывает не только на то, что «ныне православная вера там почитается и прославляется больше, чем где-либо на земле», но и обещает духовную славу России. По мнению авторов легенды ... «в третьем же Риме, еже есть на русской земле — благодать святого Града воссия».

В самом начале XVI века некий старец Филофей, инок Елеазарова монастыря в городе Пскове, дал особенно четкую, хотя и несколько видоизмененную формулу религиозно-охранительной задачи Руси. Он переносит всю ответственность за охрану православия со всего русского народа, с «русской земли», на новый столичный град Москву и на московского государя, как верховного носителя власти на православной Руси. Дальше он развивает формулу митрополита Зосимы, говорившего о том, что московский правитель стал преемником императора Византии Константина, первого защитника христианства. Обращаясь к великому князю московскому, Филофей возвещает: «Старого убо Рима церкви падоша неверием аполинариев ереси; второго же Рима, Константинова града церкви, агаряне-внуци секирами и оскордами раскошаху двери. Сия же ныне третьего нового Рима державного твоего царствия святая соборная апостольская цер-

ковь, иже в концах вселенныя в православной христианской вере во всей поднебесной паче солнца светится... два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти: уже твое христианское царство инем не останется».

Для объяснения смысла исторического процесса Филофей пользуется ранее упомянутым текстом из книги пророка Даниила: «Бог небесный воздвигнет царство, которое во веки веков не разрушится». Но псковский монах значительно смягчил вторую часть этого библейского стиха. Предсказание ветхозаветного пророка, что это вечное царство завоеует и разрушит все другие царства, он, как и «Повесть о Белом Клубке», заменяет просто указанием, что все другие страны перед концом мира, видимо мистически, сольются с этим единственным и подлинно христианским православным царством. — «Все христианские царства снидоша, придоша в конец и снидоша во единое царство нашего государя, по пророческим книгам, то есть Российское царство. Два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти», — говорит он в своем послании. Полный PROVIDENTIALISM и эсхатологизм характеризуют теорию Филофея. Все в истории будет так, как это угодно Господу и как уже во времена Ветхого завета указывали пророки.

Свою теорию Филофей строил на монархических принципах — царство и царь. Центральные элементы его учения и его посланий, в большинстве, обращены к великому князю московскому, «сердце которого в руцех Божиих»; а одно из посланий носит название — «В царствующий град», т. е., в Москву, чем он подчеркивает центральное, имперское положение этого города в подлинно-христианском мире, как преемника Византии.

Развитие историко-философской концепции относительно особой миссии России в вопросе укрепления православия временно приостановилось после Филофея. Его послания, как указывалось выше, имели только религиозное и, отчасти, внутреннеполитическое значение, поскольку они призывали к объединению Руси вокруг Москвы. Но никогда эти гордые притязания на наследственную роль русских царей, как преемников владык Византии, не были использованы для обоснования дипломатических претензий или даже престижа московского государя. Даже в титуле русского царя и в официальной государственной идеологии русской монархии, учение о третьем Риме никогда не упоминалось. Поэтому и учение Филофея рассматривалось только как религиозно-философская теория, игравшая роль в прославлении русской церкви и русского православия. Постепенно в глазах русских людей их страна становилась Святой Русью, избранным народом, новым Израилем.

Чувство национальной религиозной гордости, уверенность, что русское православие самое чистое и самое святое, проявилось с особенной силой во время так называемого Стоглавого Собора 1551 года. Национальные особенности и заслуги русской церкви постоянно подчеркиваются и в речах царя Ивана IV, открывшего собор и в постановлениях собора. Решения, связанные с каноническим правом, более обосновываются на грамотах московских митрополитов и на уставе Иосифа Волоцкого, чем на своих греческих первоисточниках. Греческие святые в речи царя почти что не упоминаются. Зато настойчиво подчеркивается роль великих святых русской земли: Бориса и Глеба, Антония и Феодосия, епископа Леонтия и митрополитов: Петра, Алексея и Ионы. Когда собору приходилось выбирать между новогреческим и русским обрядами, а русский отражал более ранние, древневизантийские черты, введенные на Руси еще в десятом веке, то предпочтение, без колебаний, оказывалось русскому, освященному веками его употреблению на Руси.

Но, как это ни странно, несмотря на русский религиозный патриотизм, развившийся особенно резко после Стоглавого Собора, теория инока Филофея и повесть о «Белом Клубке» имели, видимо, очень малое распространение среди русских книжников и государственных деятелей второй половины шестнадцатого века, совсем не встречались в государственных актах, и лишь редко упоминались в литературе.

Только в самом конце шестнадцатого века, когда по русское правительство решило дать главе русской церкви титул патриарха, московские идеологи вспомнили о «Третьем Риме» и воспользовались писаниями новгородских и псковских создателей теории русского мессианства. Их учение вводится в грамоты, связанные с созданием московского патриархата. Во время торжеств посвящения первого русского патриарха Иова, в 1589 году, константинопольский патриарх Иеремия видимо следуя тексту особого для этого события созданного русского обряда подтверждает: «... во всей подсолнечной один благочестивый царь, а впредь, что Бог изволит». Этими словами он как бы указывал, что во всей вселенной остался лишь один подлинно-христианский царь, царь Руси — Федор Иоаннович.

(Окончание на стр. 7).

РОДИТЕЛЬСКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ

Информ-приложение Волгоградского отделения Общественного Движения «Всероссийское Родительское Собрание»

В Православной Церкви, с самого начала ее установления, во все времена христианства и доньше существует прекрасный обычай девства. Девство имеет свое особенное значение для тех, которые могут сохранить его в чистоте. Девство — особенный дар Божий и потому дается немногим. Сам Господь наш Иисус Христос говорит: «Не все вмещают слово сие, но кому дано... Кто может вместить, да вместит» (Мф. 19, 11–12). Преимущества девственного состояния указывает святой апостол Павел в Первом своем послании к Коринфянам: «Есть разность между замужнею и девицею: незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечений... Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше» (1 Кор. 7, 33, 35, 38). И святые Отцы Церкви высоко ценили чистоту целомудрия девства и много писали в похвалу девства. По словам Мефодия Тирского или Патарского «девство выше брака. Девство освящено жизнью Господа Иисуса, и тогда когда брак дозволен апостолом как мера укротительная против плоти, девство — состояние первого человека, возвышение всего организма человеческого на степень жизни духовной, торжество над материальною жизнью и лучший дар Господу».

Святой Антоний Великий говорит: «Девство есть печать совершенства, подобие Ангелам, духовная и святая жертва; венец, сплетенный из цветов добродетели, благоухающая роза, оживляющая всех, находящихся вблизи ее, приятнейшее благоухание Господу Иисусу Христу, великий дар Божий, залог будущего наследия в Царстве Небесном».

«Девство, — говорит святой Иоанн Златоуст, — есть дело столь великое и чудное, что превосходит все человеческие добродетели. Девство украшало первых людей больше, нежели царей диадима и золотые одежды. Что честнее, сладостнее, светозарнее девства? Ибо оно издает сияние, блистательнейшее самых солнечных лучей, и, отрешив нас от всего житейского, приучает светлыми очами со вниманием созерцать солнце правды. Как драгоценное миро, хотя и в сосуде заключается, наполняя воздух благоуханием, исполняет приятности не только находящихся внутри дома, но и около него стоящих; так и благоухание девственной души, напаяя чувства, показывает сокровенную внутри добродетель».

Тайновидец святой Иоанн Богослов, видевший будущее блаженство, уготованное на небе девственникам, пишет: «И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах... ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он не пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим» (Апок. 14, 1, 4, 5).

Хотя святые Отцы Церкви жизнь девственную и называют равноангельною, но внушают проводящим такую жизнь не возноситься и не гордиться пред теми, которые вступили в брак. Святой Кирилл Иерусалимский пишет: «И ты, сохраняющий невинность, не от брачных ли рожден? Не презирай серебра потому, что имеешь золото. Да пребудут в благой

О ДЕВСТВЕ И ЦЕЛОМУДРИИ

надежде и брачные, кои живут, как должно в браке, кои вступают в брак по закону, а не по плотиострастию».

Святые Отцы Гангрийского собора пишут: «Мы и девство, со смирением соединенное, чтим, и воздержание, с честностью и благочестием соблюдаемое, приемлем, и смиренное отшельничество от мирских дел одобряем, и брачное честное сожителство почитаем».

Святой Афанасий Великий говорит: «Два пути в жизни. Один обыкновенный и житейский, то есть брак; другой же ангельский, ко его нет превосходнее, то есть девство. Если кто избрал мирской путь, то есть брак, то не подлежит порицанию, но не получит толких даров, хотя, впрочем, получит некие, ибо кто воспринял честный и премирный путь, хотя путь его скорбнее и труднее первого, но таковой приемлет более чудные дарования: ибо принес плод совершенный, сторицный».

Но если соблюдающие девство ведут жизнь непристойную, преданы мирским удовольствиям: пьянству, играм, роскоши, изнеженности, всевозможным порокам, не следуют правилам Святой Церкви, не бываюют сострадательны и милостивы к бедным, — такое девство не принесет им никакой пользы, как тем юродивым евангельским девам, не запасшим елзя в сосудах своих и оставшимся вне чертога брачного. «Господи! Господи! — говорили они, — отвори нам. Что же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас» (Мф. 25, 11–12).

Святой Григорий Богослов пишет: «В жизни возможны два состояния — супружество и девство, и одно выше и Богоподобнее, но труднее и опаснее, а другое — ниже, но безопаснее»... «Ни девство, ни супружество не соединяют и не разделяют нас всецело с Богом или с миром, так чтобы одно само по себе было достойно отвращения, а другое — безусловной похвалы. Напротив того, ум должен быть хорошим правителем и в супружестве, и в девстве, и из них, как из некоторого вещества, художнически обрабатывать и созидать добродетель»... «Хотя супружество имеет земное начало, а безбрачная жизнь уневещивает Всецарию Христу; однако же бывает, что и девство низлагает на тяжелую землю, и супружеская жизнь приводит к Небу. Апотому, если бы стали винить, один — супружество, а другой — девство, то оба сказали бы неправду»... «Девственная жизнь лучше, подлинно лучше; но если она предана миру и земному, то хуже супружества».

Венец девства есть высшая христианства добродетель, она есть красота и венец Церкви. И все девственницы именуются Святою Церковью невестами Христовыми. Святой Димитрий Ростовский учит: «Отыми у Ангела крылья, и он будет девица. И дай девице крылья, и она будет ангел» (преп. Анатолий, 7, с. 124).

Таинство странное вижу и преславное: небо — вертеп, престол Херувимский — Деву. И все девы, которые терпят от бесов и от

людей за сохранение своей чистоты, тоже, подобно Пресвятой Деве, служат Чистойшему Сыну Девы, Господу Иисусу Христу престолом. Оттого-то враг так и ненавидит девственниц и всячески старается их осквернить (преп. Анатолий, 7, с. 239).

Девство имеет великое значение пред Богом. Святая Дева паче естества сподобилась быть Материю Пресущественного Сына Божия и, оставаясь всегда Девкою, называется Пресвятою. Впрочем, не всякое девство хорошо и похвально, как Сам Господь объявил во Евангелии о десяти девах: «Из них пять было мудрых и пять неразумных» (Мф. 25, 2), т. е. девы неразумные, которые соблюдали только наруж-

ное девство, а внутренно осквернялись нечистыми помышлениями, также побеждены были и другими страстями — сребролюбием и тщеславием, завистью и ненавистью, гневом и памятозлобием, и вообще невоздержанием... Почему Господь и упрекает таковых в Евангелии: «истинно говорю вам, что мытари и блудницы», кающиеся, «вперед вас идут в Царство Божие» (Мф. 21, 31); мнящиеся же быть «сыны царства извержены будут во тьму внешнюю» (Мф. 8, 12) (преп. Амвросий, 23, ч. 2, с. 22).

Замуж выйти не возбраняется и не грех, если девица не обручена жениху, а как только заключат контракт, тогда бесчестьем считается бросить данное обещание и нарушить договор. Мы с тобой теперь невесты, обрученные Господу Иисусу, и дали обет блюсти девство. И если нарушим его, то делаемся повинны, как изменники, как прелюбодеи (преп. Анатолий, 7, с. 123).

Я тебе послал книжку «О девстве» святого Иоанна Златоуста, но, видно, ты не получила. А между тем я ничем не надеялся тебя так утешить, как этою книжкою. Ибо и сам до глубины души тронут ею, зная, как многие из вашей сестры томятся неопределенностью своих ожиданий и надежд, не видя пред собою ничего, кроме скорбей, труда, томления, неясных воздаяний в будущем. А тут, как день, ясно представлены невыгоды брачующихся и красота и высота девства. Прочти эту книжку со вниманием и давай другим для прочтения (преп. Анатолий, 7, с. 182).

Целомудрие — это добродетель, противоположная страсти любодеяния. Целомудрие — характеристика не только телесного состояния, это характеристика человеческой души. Целомудрие — стремление к чистоте и цельности жизни.

Целомудрие — это цельное мудрование, и заключается оно не только в физической неповрежденности (можно оставлять телом девственником, а в уме совершать страшный разврат, и наоборот — жить в благочестивом браке и сохранять душу от греха), но и в правильном, цельном, незамутненном взгляде на противоположный пол, в чистоте души.

Св. Игнатий (Брянчанинов) так пишет о том, что такое добродетель целомудрия: «Что такое — чистота? Это — добродетель,

противоположная блудной страсти; это — отчуждение тела от действительного впадения в грех и от всех действий, приводящих ко греху, отчуждение ума от помышлений и мечтаний блудных, а сердца от ощущений и влечений блудных, затем последует и отчуждение тела от плотского вождения».

В момент потери чистоты с человеком невидимо происходят ужасные вещи. Человек теряет направленность, возможность концентрироваться на чем-то, возможность себя посвящать одному человеку. Возникает разбросанность, расколотость, ущербность. Сознание и душа привыкают раздваиваться.

Сохранение чистоты, целомудрия души и тела до брака так важно потому, что брак — это избранничество, посвящение всего себя, души и тела, одному человеку. «Я буду служить его счастьем, его благополучию, его здоровью». Когда молодой человек или девушка приходит к моменту создания семьи, уже потеряв целомудрие, в браке не происходит этого таинства посвящения, чуда избранничества.

Если человек способен, грубо говоря, лечь с кем-то в постель, не питая к нему глубоких чувств, а просто ради сексуальных наслаждений, это предательство самого себя, это попрание своей нравственной чистоты. В этот момент человек приобретает негативный опыт распоржения своим телом, когда оно становится средством совершения греха. Но тело — это не просто какой-то мешок, в который вмещается человеческая душа. По определению апостола Павла, тело есть «храм Святого Духа». Если храм осквернен, это трагедия, надо заново его освящать, надо читать особые молитвы на изгнание нечистоты. Осквернение человеческого тела тоже просто так не проходит, необходимо принести покаяние, чтобы в сознании человека зажила эта рана. Поэтому и существует церковная исповедь до брака. Прежде чем люди вступят в церковный брак, принесится исповедь за всю предыдущую жизнь. И если были добрые связи, нецеломудренное поведение, будущие супруги должны в этом раскаяться, чтобы Господь простил им, и они начали совместную жизнь с чистого листа.

Добрые отношения приводят к тому, что у девушки повреждается или разрушается потенциал родовой функции. То есть в её детородных органах остается некая отметина, которая не позволяет ей в будущем рожать здоровых детей. Даже когда она нашла своего избранника, полюбила, вышла замуж и хочет от него детей, её добрый опыт является преградой для рождения потомства. Сейчас много молодых супружеских бездетных, которые хотят детей, но не могут родить, по этой причине.

Следствием добрых связей часто бывают аборт. Убийства детей в утробе матери приводят к тому, что родовая функция матери оскудевает. Родившийся ребенок получается ослабленным, болезненным, с неустойчивой психикой, с невротическими проявлениями. Очень часто мы видим, что если ребенок ведет себя неуправляемо, расторможенный или, наоборот, подавленный, страдающий аутизмом, как правило, за этим стоят ранее сделанные аборты.

Поэтому к девственности надо относиться очень серьезно. В традициях Церкви всегда воспевалась девственная чистота Богородицы, которая девушкам — высший образец. Высшая добродетель, надёжная основа будущей семейной жизни.

(Окончание. Начало на стр. 6).

В грамоте того же патриарха Иеремии, обращенной опять-таки к царю Федору по случаю создания самого института русского патриархата, — слова повести о «Белом Клобуке» и послания псковского инок Филофея обретают особо пышную форму:

«В тебе, благочестивый царе, пребывает Дух Святой... древний Рим пал аполинариевой ересью, а второй Рим — Константинополь находится в обладании внуков агарянских, безбожных турок. Твое же великое российское царство, Третий Рим, превзошло всех благочестием и все благочестивые царства собрались в твоё единое, и ты один под небесами именуешься христианским царем во всей вселенной».

Сохранившиеся воспоминания участников создания московского патриархата и документы того времени не позволяют сомневаться в том, что эти фразы были внесены в грамоту константинопольского патриарха самими московскими редакторами этого документа. Правда, патриарха никто не заставлял высказываться, что третий Рим — есть Рим последний... Но уже само упоминание, что Русь своим благочестием превзошла все страны, было, несомненно, весьма нелестно для самого патриарха когда-то гордой Византии. Только крайняя нужда в деньгах и

надежда, кстати сказать, вовсе не оправдавшаяся, — что Иеремия сам станет патриархом третьего Рима, — позволила московским дипломатам убедить его подписать грамоту, столь неприятную как для его личного самолюбия, так и для всех греков. В этом важном для поддержания престижа московского царства и русской церкви вопросе, русские оказались более ловкими дипломатами, чем сами греки. Но, как бы то ни было, какие бы личные и финансовые соображения не заставили патриарха Иеремию признать превосходство русского благочестия, он его признал в официальном и исторически важном документе. Этим он дал возможность московским церковникам и публицистам утверждать, что теория превосходства русской церкви над другими была не только плодом русской гордой национальной мысли, но и фактом, признанным главой всего православного греческого востока.

Действительно, установление русского патриархата и похвала русской церкви греческим патриархом произвели глубокое впечатление на современное этим событиям русское общество и в значительной степени способствовали росту веры в исключительную исторически-церковную роль русского народа. Видимо, к этому же периоду относится и широкое распространение учения о Москве, как о Третьем Риме. Как указывалось

выше, до создания русского патриархата как теории авторов «Белого Клобука», так и послания инок Филофея, имели распространение лишь в очень узком кругу высшей церковной иерархии и писемников. Теперь же они делаются достоянием широких кругов русского образованного общества и особенно духовенства.

До настоящего времени сохранилось более тридцати списков «Повести о Белом Клобуке», сделанных в самом конце XVI и первой половине XVII века, что свидетельствует о весьма широкой популярности этой историко-офисской легенды. Число списков более раннего периода совершенно ничтожно. Позже «Повесть о Белом Клобуке» стала еще более популярной среди русских людей. От второй половины XVII века сохранилось уже более ста списков этой замечательной новгородской легенды. Помимо списков «Повести о Белом Клобуке» по рукам русских людей конца XVI и XVII веков ходило множество других рукописей и книг, утверждавших особое благочестие и особую историческую миссию русского православного народа. Таким, например, был «Стоглав» (постановления русского церковного собора 1551 года, на котором было постановлено, что русские церковные обряды правильнее всех других), «Просветитель» Иосифа Волоцкого, списки с грамот об установлении патриаршества, сборники русской

литературы и знаний, известные под именем «Четий Миней» и много других произведений московской письменности. Величавое учение русского мессианства стало проникать в сознание широких кругов русского народа.

К этому же времени, по всей вероятности, можно отнести и первые упоминания о святом русском царстве в народных песнях, отражавших рост самосознания простонародья. Например, в одном из самых древних поэтических народных произведений, так называемом «Стихе о Голубиной Книге», — встречаются указания на вселенскую роль русского монарха. Сам стих сложился, по мнению большинства исследователей, еще в эпоху Киевской Руси, но замечания о царском скорее всего были внесены в него в шестнадцатом веке. В стихе говорится:

Наш царь над царями царь,
Светла Русь земля — всем землям мать.
Очень похожи на эти строки и определения другой версии Голубиной Книги:
Почему Белый царь над царями царь?
Он принял царь веру крещенную,
Крещенную православную,
Он и верует единой Троице.

Сергей Зеньковский.

«Русское мессианство» (в сокращении)

ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ ПОУЧЕНИЯ АРХИЕПИСКОПА СЕРАФИМА (СОБОЛЕВА)

Архиепископ Серафим (Соболев) – один из выдающихся архиереев и богословов Русской Православной Церкви XX века, последовательно выступавший против модернизма в Православии, католического и протестантского влияния, вскрывавший опасность экуменического движения, разоблачая его зависимость от масонства и других враждебных Церквей Христовой организаций. Будучи по своим убеждениям горячим патриотом и монархистом, владыка Серафим написал ряд основоположных богословско-исторических работ по русской идеологии. Вместе с тем он был строгим аскетом и молитвенником, подвижником высокой духовной жизни. Промыслом Божиим после революции владыка Серафим оказался в Болгарии, где продолжал нести свое служение, окормляя множество духовных чад – как русских эмигрантов, так и болгар, еще при жизни снискав глубокое почитание среди православных.

Ниже представлен перевод поучений архиепископа Серафима, записанных его духовным чадом болгаринном Николаем Мутафчиевым и изданных в книге «Софийский чудотворец Серафим о тайнах победы» (София, 2003). Николай Мутафчиев был известным спортсменом, однако рано и внезапно оставил спортивную карьеру, как предполагают, не без влияния владыки Серафима (это было при его жизни), почил в 1963 году (до возникновения раскола в Болгарской Церкви).

Публикуемые поучения, относившиеся к конкретным случаям, связанным с духовной бранью и обстоятельствами жизни того, кому они были адресованы, отличаются актуальностью, простотой и святоотеческой мудростью.

+++

Чтобы успешно бороться со злом, необходимо иметь порядок в мыслях. Это достигается большим молчанием, уединением и молитвой.

+++

Всегда имей в уме и помни, что каждое слово в твоих устах значимо, и потому не расплясь, чтобы не стать предателем самого себя. Затвори уста и язык свой, чтобы не навлечь страданий на своих ближних и на себя самого. Будь благ и кроток со всеми, и тогда каждую твою ошибку тебе покроют со словами: «Он же добрый».

+++

Помни, что когда позволяешь себе держаться слишком близко с начальствующими над тобой, от которых ты зависишь, они неизбежно тебя возненавидят. Твои отношения с ними должны быть деловыми, учтивыми, любезными и деликатными.

+++

Против врагов своих вооружайся добром. Ни в коем случае не позволяй себе осуждать их.

+++

Радость не есть вольное чувство. Она соразмерна твоему стремлению контактировать с Богом и воспринимать Его блага. Радость – это дар Божий.

+++

Врагов своих побеждай молитвой о них. Через врагов диавол побуждает нас ко гневу и творению зла, но когда ты творишь противное его желанию, он восстает против них и препятствует им.

+++

Чтобы положить доброе начало, начни отгонять плохие мысли, которые побуждают тебя к творению всякого зла.

+++

Когда у тебя что-то будут испытывать или резко и нескромно зададут вопрос, чтобы тебя спровоцировать, всегда парируй: «Зачем спрашиваете?»

+++

Когда тебя настраивают против кого-то, говоря: он сделал то-то или сказал о тебе то-то, или когда кто-то начинает тебя раздражать и провоцировать, не спеши, как глупый петух, драться, потому что можешь выйти из боя с окровавленным гребнем, из которого будет течь твоя кровь, и погибнешь.

+++

Начни со смирения и молчания. Обо всем, что у тебя спрашивают, отвечай: «Не знаю». Так познаешь нищету духовную. Принимай все проще. Что

бы тебе ни сказали, отвечай: «Хорошо!» Тому, что особенно сильно тебя раздражает, противопоставь простое и всепобеждающее молчание.

+++

Когда получишь радость, смиряйся и знай, что за ней последуют скорби, с которыми нужно будет бороться, а не унывать.

+++

Запечатлей в уме своем, что даже одной неуместной фразой ты можешь отогнать благодать, а после этого со многими молитвами нужно будет добывать ее снова. Если заметишь, что начал говорить что-то неподобающее, скажи, что сбился с мысли, и остановись.

+++

Сам по себе твой выход из дома уже связывает тебя со многими бесами, и потому будь внимателен, не шатайся много туда-сюда, выходи только по крайне важным нуждам и с большим самообладанием и молитвой.

+++

Когда тебе очень хочется что-то сказать или когда тебя провоцируют и ты чувствуешь, что начинаешь раздражаться или волноваться, тогда особенно вооружайся терпеливым молчанием или, если встретишь распалывающий тебя милый образ, – незамедлительным бегством. Молчание и бегство даны нам именно для этих случаев. Каждый может молчать, когда он спокоен и не стеснен. Победоносное молчание – то, которое проявляется тогда, когда тебе предоставляется случай говорить.

+++

К молитве относись серьезно. Все успехи от нее!

+++

Смирение состоит в самоукорении, но в себе самом, а не перед людьми, которые могут принять тебя за овцедушного (смирный – человек, активно и с любовью соединяющий свою волю с Божественной, овцедушный же, скорее, пассивный, безразличный к тому, кто и как покоряет его волю. – Примеч. перев.) и погубить. Молчи и никого ни за что не осуждай.

+++

Если окажешься наедине с женщиной и начнешь соблазняться, замолчи и повторяй самую действенную молитву: «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя».

+++

Заучи немного правил, но пусть они всегда будут у тебя перед глазами.

+++

Искушение дается для того, чтобы его преодолеть, а не чтобы пасть. Но для этой цели нужно всегда, когда появляется искушение, особенно если оно связано с гневом или с блудом, осознать свою немощь и усердно попросить помощи у Бога: «Господи, я немощен, поэтому прояви на мне Свою силу, потому что без Твоей помощи не могу устоять».

+++

Молчание просто, и потому в нем сила и победа. Сила связана с ответственностью. Пусть чаще раздражаются от твоего молчания, чем от твоих слов. И постоянно повторяй: «Пожалуйста!», «Простите!»

+++

Всегда побуждай волю на борьбу с грехом и превозносись над грехом, а не над людьми. Как сказал Пушкин: «Хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспаривай глупца». Хвалят ли тебя или укоряют, продолжай спокойно молчать. Никогда не говори по своей инициативе.

+++

В погоне за совершенством будь как гонимая, которая, вопреки препятствиям и ранам, гонит зайца до норы.

+++

Обиды, которые отправляешь к другим и которые в действительности обидами не были, вернутся, вернутся и падут на твою голову. Ответь, если тебя заденут, но кротко, учтиво и с достоинством, без непристойных оскорблений и криков, которые только выдают твою слабость. Если хочешь быть подобным Рожденному

в яслях, должен спокойно претерпевать унижения.

+++

День зависит от вечера, т.е. от предвительно совершенной о следующем дне молитве, чему последует ранний отход ко сну, спокойный сон и своевременный ранний подъем на следующий день.

+++

Блудный бес обуздывается, когда избегаются поводы к нему, т.е. когда воздерживаешься от пресыщения, многословия и, особенно, от осуждения (зломыслия).

+++

Будь осторожен с крещеными, не лукавь, потому что их Ангел-Хранитель, которого они получили при Крещении, узнает от твоего Ангела-Хранителя о твоих недобрых расположениях к ним и их предупреждает.

+++

Если ты ведешь духовную брань на многих фронтах, возьми сначала один и увидишь, как справишься с остальными.

+++

Как бы ни были любезны твои коллеги и те, с кем работаешь, не поддавайся и не оставляй позицию серьезности и почтительного прохладного обхождения. Помни, что малейшее твое раскрытие, интимничание, фамильярничание и свободное держание приведут к тому, что ты станешь посмешищем, лишишься всякого авторитета, достоинства и веса.

+++

Если вечером тебе тяжело, молчи и терпи, зная, что вечером Христа распинали, а утром Он воскрес.

+++

Не проклинай, не осуждай даже диавола, потому что попадешь под удары своих собственных проклятий и осуждений, ведь и в тебе самом есть много диавольских черт.

+++

Когда предстоит защищаться, не пиши целые доклады. Защищайся только по конкретному случаю и не затрагивай другие вопросы. Держись по-человечески со всеми. Не обращай внимания на людскую болтовню и сплетни. Не оставляй свое место или работу и пытайся там проложить себе путь.

+++

Бог и ты – больше никого. На что ты сам себя настроишь, то и будет. Если что-то случится, не обвиняй других и не осуждай, но лишь себя самого считай виноватым, и будешь спокоен и на земле, и на небе.

+++

Если вышестоящие откажут тебе в благоволении по тому, о чем просишь, не надо никаких прений и выяснений, замолчи, как будто это тебя не касается, и почтительно отступи. Иначе проиграешь сражение.

+++

Будь аккуратным, честным, вежливым, но не слащавым. Будь улыбчивым, но в меру. Будь умеренно любезным, но с холодным взглядом. Можешь посчитать до 10-ти, остановись на 3-х. Не будь как дети, которые ошпариваются, а потом кричат: «Ой-ой-ой!». Трезвись и помни о расплате за грех, который есть смерть.

+++

Первое условие всякого движения вперед есть смирение, т.е. почувствовать свое бессилие и все свое упование возложить на Бога.

+++

Когда собираешься попросить кого-то о чем-то, не раболепствуй, но держись достойно. Изложи свою просьбу кратко, по существу, без второстепенных усложнений и расплывчатых речей, объяснений и подобного, но всегда по цели. Представь, что от человека, к которому обращаешься, зависит твое будущее. Будь подтянут, как струна. Никакого расслабления и сгибания, чтобы сохранить постоянное внимание. На заданные тебе вопросы отвечай всегда после сосредоточенного обдумывания и, главное, не забывай попросить Бога, чтобы Он внушил тебе правильный ответ. Излучай уважение и серьезность. Без фамильярности. Без повелений, но всегда по сто раз говори слова: «Пожалуйста», «Благодарю». Лю-

безно и учтиво говори и с подчиненными. Кратко, чтобы не тратить чужое время. Когда с кем-то разговариваешь, никогда не держи руки в карманах. Не огрызайся, не спорь, даже в шутку не противоречь. На сложные вопросы отвечай, что дашь ответ в другой раз, когда подготовишься. Ко всем всегда обращайся в вежливой форме – на «Вы». Во всякое время стой с благоговейным страхом и сердечным вниманием, помня, что Бог всегда рядом с тобой. Каждое лишнее слово может отправить тебя в ад. Они (лишние слова) провоцируют и предрасполагают к тому, чтобы держаться неподобающе. Но ты говори тихонько и до конца сохраняй твердость и благоговение.

+++

Бог любит смелых и смиренных. Видится тебе что-то тягостным и безысходным? Унываешь? Отчаиваешься? Или обстоятельства кажутся тебе непреодолимыми? Знай, что во всех этих случаях твой противник – диавол, и потому всегда начинай многократно повторять молитву: «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя».

+++

Соблюдай дистанцию и никого не допускай к себе настолько близко, чтобы в том случае, если ты откажешь ему и не дашь чего-либо, он почувствовал себя вправе на тебя рассердиться.

+++

Мужчина – тот, кто терпит и ничего не ответит на оскорбление, особенно если оно исходит от старшего и от женщины.

+++

Злу необходимо противостоять добром. Но не половинчатыми средствами и половинчатым добром, не чем-то, чуть лучшим зла, а совершенным, абсолютным добром. Только в таком случае есть шансы на победу.

+++

Если поймал себя на непристойных и греховных помыслах, всегда отгоняй их молитвой и не допускай, чтобы они дошли до чувств, слов и дел. Ты не можешь остановить дующие ветры, но укрывайся от них.

+++

Будешь счастливым, если любое постигшее тебя несчастье принимаешь как волю Божию, направленную к добру для тебя и твоих ближних. Если и на муки тебя предадут, держись за Бога. Существует три степени спасения: 1) не грешить; 2) если согрешил – покаяться; 3) если плохо каешься – тогда терпи находящие скорби.

+++

И Иуда раскаялся, но не покаялся. Поэтому от нас требуется воля и решимость бороться.

+++

Не участвуй ни в каких клеветах, доносах и злословиях. Покрывай врагов своих – тогда и Бог тебя покроет. Твердо запомни главное, а именно – что пока не заградишь уста свои и не перестанешь осуждать и оскорблять, всегда будешь неблагоуспешным. Знай наверняка, что какими бы ни были обида, оскорбление, зло, идущие к тебе от других, кроткое и христианское поведение – единственный ответ, который принесет наименьшее расстройство и вред тебе и твоим ближним. Запомни, это – самое основное и жизнеспасительное!

+++

Не впасть в блуд и гнев даже более поста помогает молчание, однако не такое молчание, чтобы совсем не говорить, но удерживать свой язык от осуждения и злоречия. Запомни тысячу раз, что наш наисмертоноснейший враг и злокачественная опухоль, от которой необходимо избавиться любой ценой, – это злословие, осуждение, многоглаголанье – то, что нас разъедает и ведет к неминуемой гибели.

+++

На исповеди обещаешь исправиться и всеми силами стараться исполнить свое обещание, и тогда Сам Бог будет тебе помогать.

+++

Не скитайся и не переходи из храм в храм, из монастыря в монастырь, из города в город и из страны в страну, потому что благочестие не в этом. Стой на своем месте и там сражайся с темными силами. Не расплясь.

+++

Вину тех, кого осуждаешь и обвиняешь, берешь на себя.

(Продолжение на стр. 9).

Исходное значение слова мать – огромная, обширная, основная в жизни, что создало древнейший архетип матери, понятный человеку с рождения: мать – опора всего сущего (ср. однокоренные слова матерый, материк, матица), мать – корень всех человеческих начинаний и творческих устремлений, основа всяческого начала и конца. Привязанность к матери как к основе нашей жизни неизменно заставляет каждого возвращаться к родному очагу, искать здесь новых сил и новых вдохновений.

Своеобразие же русского национального сознания в том, что архетип матери у русского человека напрямую соотносится не только с привязанностью к родившей его женщине, но и с любовью к родной земле, которая имеет отчетливые черты материнства.

«От земли взят, землей кормлюсь, в землю пойду», – издревле говорили русские. «Земля еси и в землю пойдеш», – в лад исконному поверью вторит богослужебный чин. Это и есть понятие Родины. Ибо все мы рождены и живем в физическом, телесном смысле именно землей, в ней лежит прах наших предков, из которого возрастает все, чем кормятся новые поколения, и сами эти поколения в свое время тоже станут прахом и почвой для потомков. Земля и впрямь рождает нас и носит на себе, и потому она – Родина, и потому она – Мать.

«Добра мать до своих детей, а земля до всех людей». «Как ни добер кто, а все не добрей Матери Сырой Земли: всяк приючает семью до гробовой доски, а земля приючает и мертвого». «Нужна рыбе вода, птице волная ширь поднебесная, а человеку нет ничего нужнее, как Мать Сыра Земля, – умрет и то в нее уйдет».

Но не всякая земля – мать, а родная, та, где человек родился, ибо в ней лежат его отец и мать, деды и прадеды. Земля – это икона предков. И потому издревле перед лицом земли родной человек не мог солгать, и говорили в старину: «Не моги солгать – земля слышит!». И потому человек не смел выругаться черным словом, ведь по поверью, у того, кто ругается матом, земля три года под ногами горит. А еще русские твердо верили, что земля не принимает в себя после смерти тех, кто знается с нечистой силой, такие скитаются тенями среди живых, наводя страх и ужас, вот отчего колдуну в могилу вгоняли осиновый кол – чтоб не шастал по земле, раз она его не принимает, да не пугал добрых людей.

Клятвы перед лицом земли донесла до нас языковая память, то были обеты, слышимые поколениями предков: «В земле деды-прадеды лежат, из земли всякое слово слышат!». Считалось, что тяжких грешников земля ни на себе, ни в себе не держит, они проваливаются «сквозь землю», и потому в подтверждение добросовестности говорились «Да

провалиться мне на этом месте!». А в древности клялись: «Не роди Мать Сыра Земля!», что равносильно молитве-оберегу «Не дай Бог!». И еще сохранялась в народе клятва «Пусть прикроет меня Мать Сыра Земля навеки!», так говорили, принося обеты, осеня себя правой рукой крестным знаменем, а в левой держа ком земли. Братающиеся на жизнь и на смерть не только менялись крестами-тельниками, но и вручали друг другу горсть земли. Жило поверье, что если собрать на семи утренних зорьках по горсти земли с могил заведомо добрых покойников, то эта земля будет спасать собравшего ее от всяких бед и напастей.

Язычество дремучее! – вздохнет кто-то, но ведь в русском христианстве сохраняется та же древность – и землю с могил святых Божиих носят православные как святыню, и в гроб почившего после отпевания кладут горсть освященной земли.

А кому из современников не знакомо поверье: «Кто не захватит с собой в чуждальний путь горсть родной земли, тот никогда больше не увидит Родины»? Потому и брал с собой родную землю, завязанную в тряпицу, отправлявшийся в дальний путь человек, потому что это частица мощей его прародителей, зримое благословение его народа.

Сколько русских поговорок, основанных на особом понимании Земли Матери, карающей и милующей, заботливой и суровой, водится в нашем быту до сих пор: сквозь землю бы провалился, земли под собой не взвидел, да как его еще земля носит, хоть из-под земли достань, легче в землю лечь... Это впечатано в нашу генетическую память, это нерушимый архетип нашего национального сознания: земля – Мать, земля – Родина, земля – икона предков, земля – кормилица, земля – целительница.

Именно кормилица и целительница! За что русский человек не уставал благодарить землю. Кто не почитает земли-кормилицы, тому она, по словам народным, не даст хлеба, не то что досыта, а и впроголодь. Кто сыновним поклоном не поклонится Матери сырой Земле, выходя впервые по весне в поле, на гроб того она ляжет не пухом легким, а камнем тяжким.

Больные, мучимые лихоманками, выходили раньше в поле, клали поклоны на четыре стороны и приговаривали: «Прости, Мать сыра Земля!». Да разве неведомо всем, когда в болезни, при смерти на чужбине человек стремится к одному – вернуться на

родную землю. Только действием инстинкта-архетипа можно объяснить, казалось бы, столь нерациональное завешание многих умиравших вдали от России – быть похороненными на родной земле и там упокоиться.

Многое из этих поверий уже утрачено, мы почти не сознаем, что родная земля – это икона наших предков и многотысячелетняя толща останков благочестивых родов. Мы не осознаем этого уже до такой степени безпамятства, что на местах старых кладбищ, снося их бульдозерами, строим сегодня развлекательные центры и магазины. Мы уже не думаем больше о том, что нас из земли слышат, и потому не стыдятся сквернословим, лжем, подличаем.

Мы уже стали воспринимать землю лишь как окружающую нас среду. Да, как не стыдно, именно так – окружающую нас. А мы, стало быть, ныне живущие, – пуп земли. Каких только пакостей не претерпела от нас родная земля: вырубает леса, поворачивает реки, иссушает болота, убивает все живое на родной земле. Мы не думаем уже, что Она живая, что Она – святая. Считаем ее только источником ресурсов, доходов и прибылей. Добрый сын так с матерью не поступает.

А ведь земля – Мать. В архетипах нашего русского мышления иконы и навеки записано: Земля – Мать. Вот все знают: охватит, обступит человека горе, надсмеется злосчастье над его душой, задавит несраведливость или тоска, и кидается тогда горемыка ничком на землю, обхватывает ее, родимую, руками, как падал в детстве на грудь родной матери, выплачет свое горе, вырывает все, что на душе, и легче становится. А почему к земле принимает человек? – кто ж знает. Да только сердце подспудно ведает старое поверье «Держись за землю, трава обманет!». Держись за землю!

Но если Земля – Мать, а это в тайниках нашей души, в архетипах мышления живет несомненно, то мы-то тогда – ее дети, сыновья и дочери. Материнство

земли заложило в нас животный инстинкт. Ее защищать, заботиться о Ней как о Матери. Я повторяю – животный инстинкт. Все русские, родившиеся на русской земле, – по зову предков неперенные защитники Родины, Матери Земли. Такая убежденность на протяжении веков хранила Россию и русских от внешних нашествий. Кто бы пришлый ни явился к нам на Родину – не в гости, под какой личиной бы ни скрывался чужак, его намерения выявлялись по тому, как он обходился с Матерью Землей нашей, с Родиной русской. Топтал ее, терзал, разорвал, губил цвет земли – поднималась, хотя бывало и не сразу, сила русская, вздымались сыны Родной Земли, сколько бы их ни осталось, постоять за Мать. Не было в том русском гневнике никакой корысти. Ни себя защитить, ни за родню заступиться, ни свою собственность отстоять – не об этом русские помышляли, они вставали именно за Родину Мать. Знают наши враги этот исконный инстинкт русский, потому и вживляют всеми силами в наше сознание сегодня толерантность – безразличие сына к матери, терпимость к тем, кто над Ней ругается.

В известном древнерусском стихе о Голубиной книге задается вопрос: «Которая земля всем землям мати?». Ответ следует: «Свято Русь земля всем землям мати». «Почему же Свято Русь Земля всем землям мати?» – «А в ней много люду христианского, они веруют веру крещеную, крещеную богомольную, самому Христу, Царю небесному, Его Матери Владычице, Владычице Богородице, на ней стоят церкви апостольския, богомольные, преосвященные, Они молятся Богу распятому...». У кого язык повернется назвать эти слова проявлением русского шовинизма или самовозношения. Не только русские считали свою Родину матерью всех земель. Территорию, на которой располагается Русь, геополитики Европы и Америки по сию пору называют heartland – «сердце земли». Такой видела нашу землю другие народы планеты, и это подтверждается новыми исследованиями глобального потепления климата. В то время как Западная Европа, Америка, Австралия, Африка подвергнутся ужасным природным катастрофам, по прогнозам ученых-климатологов, самой пригодной и комфортной для жизни станет земля под названием Россия. Вот и зарятся на нашу Родину-Мать завидующие глаза и загребущие руки чужаков, вот чем объясняется исподволь управляемое нашествие в Россию некоренных народов, – надо разбавить, растворить русский народ, чтобы истребить и истощить его сыновнюю силу, когда придет наш час постоять за Мать сыру Землю – за нашу с вами русскую Родину.

**Из книги Т. Мироновой
«Броня генетической памяти»,
М. 2014 г.**

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ О ДУХОВНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

И при жизни, и при смерти будем говорить детям своим и внушать им, что великое богатство, неизживаемое наследство и не погибающее сокровище есть страх Божий; и станем стараться оставлять им не богатство погибающее, но благочестие пребывающее и неизживаемое. Когда нет благочестия, тогда и имеющееся богатство погибает с опасностями и крайним стыдом; а когда оно есть, тогда и неизживаемое прибывает.

**Святитель Иоанн Златоуст
(+ 407 г.).**

Еще в раннем детстве честные родители внушают детям добрые правила и полезный труд. Они на себе показывают пример добра и истинно полезных дел, показывают это без самохваления и гор-

дости, а в простоте, как истинно хорошие дела и делаются всегда на свете. «Вот, дети, сделали мы хорошее дело; нам бы этого не сделать, если бы Бог не помог. Нас не любили бы люди, если бы Бог не был милостив к нам. Знайте же, дети, что всё, что мы ни делаем хорошего, всё это от Бога. Всё это Христос нам подает». И дитя растет, и укрепляется мыслью, что всё хорошее от Бога, и вырастает в мужа совершенна. И если такому человеку представится сделать подвиг, он его сделает, призывая на помощь Бога, сделает так смиренно, что увидит его добрые дела только единый Бог. Всякую обязанность подобный человек принимает за дело великое и святое.

**Протоиерей Валентин Амфитеатров
(1836-1908 гг.).**

(Продолжение. Начало на стр. 8).

+++

Как бы ни была тяжела твоя жизнь на земле, здесь тебя мучает лишь один демон, а если убьешь себя, то на том свете тебе все будет гораздо тяжелее, и там тебя будут вечно мучить множество демонов, лютейших того, который истязает здесь. Если нападают страсти, молись против них и победишь их.

+++

Если слышишь несогласие с твоими словами – замолчи! Еще Пифагор учил так.

+++

Остерегайся подписывать обязывающие тебя договоры, особенно если на

«крючке» есть какие-то выгоды и приманки. Это может вовлечь тебя в организацию, которая будет ограничивать свободу и насильствовать твою свободную волю, и на практике ты окажешься богоборцем и безбожником. Нет ничего опаснее и гибельнее этого!

+++

Для важных и ответственных вещей требуй письменный приказ.

+++

Не строй иллюзий и не наслаждайся миражами. Если внимательнее рассмотришь жизнь многих из тех, которые кажутся тебе благоустроенными, поймешь, что они вплелись в такие сети, из которых никогда не смогут вырваться, и погибнут – как еще здесь, на земле, так и в вечности.

Задача не в том, чтобы дети шли в церковь из-под палки, но в том, чтобы они полюбили Церковь. Они должны делать добро не из-под палки, но почувствовать его как необходимость. Святая жизнь родителей извещает детские души, и потом дети легко подчиняются.

**Старец Паисий Святогорец
(1924-1994 гг.).**

Главная наша задача – научить детей правильному общению с Живым Богом-Троицей, так рассказать им об искупительной Жертве Христа, чтобы этот рассказ запечатлелся в их сердце, а не только в сознании, дать им понятие о духовной жизни, воспитывать их в исполнении заповедей, помочь им осознать себя членами Православной Церкви через вхождение в жизнь приходской общины.

И если мы хотим воспитать своих детей в вере, воспитать их православными христианами, наша задача заключается в

Например, задай себе вопрос: почему многие, выглядящие благодеющими, курят, пьют и служат порабошающим их страстям? Рассуди и тогда не будешь завидовать им и ублажать их.

+++

Абсолютно со всеми будь смиренным. Будь низко к земле и тогда, если тебя и толкнут, не разобьешь голову. Когда не задирал нос, тебя не заденет смертоносный выстрел. Земная жизнь – это поле битвы.

+++

Лучше не говори о вещах, которые возбуждают страсти.

+++

Человеческая душа – неприступная крепость. Ключи от нее Бог вверил нам

том, чтобы помочь им обрести общение с Живым Богом, Который есть Троица. И прежде всего – научить их молиться. Общение с Богом станет основой всей их дальнейшей жизни.

**Протоиерей Аркадий Шатов
(XX-XXI вв.).**

Говорят, что гораздо лучше почитать над маленьким, который никак не может уснуть, главу из Евангелия или избранные молитвы, нежели часами трясти кровать. Весьма мудро поместить в детской большой образ Христа и Богоматери, чтобы глазки младенца привыкали к святыне и он чувствовал на себе взор Той, которая ближе к нам, чем родная мама. Ведь главное – воспитать в наших детях ощущение Божиего всеприсутствия, всеведения и всемогущества Господня.

**Протоиерей Артемий Владимиров
(XX-XXI вв.).**

самим. Мы сами, покаяясь бесам, передаем эти ключи в руки злодеев, чтобы они нас погубили.

+++

Наиуспешнейшая инвестиция, наивыгоднейший вклад – это добродетель и милостыня.

+++

Бог ни к чему так не благоволит, как к преодолению прилепившейся к душе гордости. Как бы ни менялись отношения и обстоятельства вокруг тебя, душа твоя должна оставаться в неизменно простом и добродетельном расположении и состоянии.

(Окончание следует).

Беседа корреспондента газеты «Завтра» с Ольгой Николаевной Четвериковой, доцентом кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО-Университета МИД России; кандидатом исторических наук.

«ЗАВТРА»: Ольга Николаевна, в чём причина того, что сегодня ситуация с образованием стала особенно актуальной?

Ольга Четверикова: У нас, наконец, заговорили об опасности, которую для нас представляет Запад в сфере финансов, экономики, политики. Между тем, если мы говорим о национальной безопасности, а недавно был утверждён новый вариант военной стратегии Российской Федерации, мы должны понимать, что никакая национальная безопасность невозможна без обеспечения духовной безопасности. А никакая духовная безопасность, в свою очередь, невозможна без суверенной системы образования, потому что именно система образования традиционно в России и на Руси включала и систему обучения, и воспитания. Это было настолько слитно, что это не различалось, и только в нашем языке есть понятие «образование», что означает процесс раскрытия в человеке образа Божия. Во всех других языках, как правило, речь идет об обучении. Так вот без суверенной системы образования, в ходе которой утверждается традиционная система ценностей, мы не можем говорить о каком-то духовном суверенитете. А без духовного суверенитета невозможно никоим образом обеспечить национальную безопасность.

Когда мы говорим о санкциях, об импортозамещении, то в первую очередь речь идет исключительно об экономике и финансах. В то время как в сфере образования совершенно все открыто. Нас интегрируют в глобальную систему ценностей, в глобальное образование, благодаря этой интеграции наша молодежь и дети переходят на западные стандарты, на западную систему мировосприятия. Ярким примером этого стал последний документ, который подготовило Министерство образования - «Стратегия развития воспитания в России на период до 2025 года». Сначала объявили, что она будет принята в мае-июне, а теперь стало известно, что в соответствии с распоряжением премьер-министра РФ её должны утвердить уже в апреле, причём без широкого обсуждения, без учёта мнения широкой педагогической и родительской общественности. Всё делается закулисно, кулуарно, что характерно и для других документов такого рода.

Происходит это потому, что документ этот составлен не в России и излагает те положения, которые были давным-давно разработаны в международных центрах, и касается общей перестройки системы образования, которая сейчас происходит и на Западе. Речь идёт об очень глубокой перестройке. И «Стратегия» эта крайне опасна для нас тем, что, во-первых, она должна утвердить и сделать нормой полную нравственную и мировоззренческую размытость и неопределённость. Хотя она и представлена как стратегия патриотического воспитания, но судя по тому, как там все сформулировано, речь идет именно о мировоззренческом и нравственном релятивизме. А во-вторых, очень важный момент: «Стратегия» призвана окончательно разделить образование и духовное воспитание, то есть ударить коренным образом по русской традиции образования.

«ЗАВТРА»: У нас педагогика сама по себе подразумевает воспитание.

О. Ч.: Да, но сегодня в соответствии с теми положениями, что прописаны в образовательных стандартах, образование превращается просто в набор компетенций, которые в отличие от знаний мыслятся как сумма некой информации, которая формируется на потребу глобального рынка труда. То есть имеется заказчик, который заказывает определённый продукт - компетентности, он за него платит, он его получает, и образование, таким образом, становится частью бизнеса.

Сегодня крупный бизнес формирует «глобальное образовательное пространство». И интересно, что первый проект такого единого образования был составлен очень давно, еще в начале XVII века, составил его Ян Амос Коменский, который сыграл важную роль в формировании Ордена Розенкрейцеров (масонов). Считается, что он первым дал глобальное видение системы образования, которое было изложено им в документе «Всеобщий совет человечеству роду об улучшении человеческих дел», в котором описана модель мирового управления на трех уровнях.

Первый - это политический, соответственно создание международных институтов, которые управляли бы политикой в глобальном масштабе. Второй уровень - это религиозный, создание синкретической религии, которая бы тоже управлялась единой консисторией. И третий уровень, самый главный, высший - это система, которая объединяет ученых - носителей знания, разрабатывающих принципы образования. Ученые у него ставились на первое место, они должны были определять, они должны были быть той высшей властью, тем авторитетом, который уже спускает эти установки на уровень церковный, а церковью - уже на уровень политики. Так что политики - это просто менеджеры, исполнители того, что осуществляется на более высоком уровне. Тогда эта система была очень четко представлена, и не случайно ЮНЕСКО, которая как раз и занимается наукой, образованием и культурой, считает Яна Коменского основоположником тех идей, которые она сегодня превращает в жизнь.

«ЗАВТРА»: Странно, что образованием занимается ЮНЕСКО, организация, которая по идее должна памятники охранять.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

О. Ч.: Да нет, ЮНЕСКО создавалась как организация, призванная задать стандарты в области образования и науки. Надо понимать, что ЮНЕСКО - это структура, которая создавалась людьми определенной системы ценностей и определенного мировоззрения. Не случайно первым генеральным секретарем ЮНЕСКО был евгений Джулиан Хаксли. Так же не случайно, что при Сталине мы в эту организацию не вошли, а присоединились только после смерти Сталина в 54-ом году, когда начинается наша интеграция в мировое сообщество.

Серьезные перемены происходят на Западе в середине 70-х годов, когда западная элита переходит к ломке «государства всеобщего благосостояния» и неолиберальной стратегии, разработкой которой занимались аналитические центры крупнейших корпораций и, в первую очередь, такие «мозговые центры», как Римский клуб (1968) и Трехсторонняя комиссия (1973). Наравне с разработкой программ сокращения населения они решали проблему перехода к новой системе контроля над человечеством, предполагавшей более изощренные методы управления сознанием. И в первую очередь, речь шла об изменении системы образования, которая им мешала в силу того, что готовила людей, умеющих мыслить - об этой «угрозе», в частности, говорилось в докладе Трехсторонней комиссии 1975 г. («Кризис демократии»), в котором утверждалось, что уязвимость демократического правительства США происходит из-за внутренней динамики самой демократии в условиях высокообразованного, мобильного и активного общества. То есть высокообразованность стала проблемой.

«ЗАВТРА»: И тогда решили сделать новый стандарт образования, который эту образованность уничтожит и просто ее подменит.

О. Ч.: Да. И есть одна фигура, о которой у нас почти ничего неизвестно. Речь идет о Роберте Мюллере, на фоне которого даже такой крутой глобалист, как Жак Аттали, выглядит мелким игроком. Он 40 лет был заместителем генеральных секретарей ООН и принимал участие или руководил разработкой 33 программ ООН. Но главное - он отвечал за систему образования. В 1975 году в журнале New Age им была опубликована статья, в которой обосновывалась необходимость формирования глобального образования, глобального гражданства и т.д. Через четыре года он формирует в штате Техас свою первую школу под опекой ООН, в которой обучение основывалось как раз на этих принципах. Потом он пишет книгу, которая называется «Новый генезис: формирование глобальной духовности», составляет всемирное расписание уроков, по которым должны обучаться все дети. Речь шла о зомбировании детей путем внедрения пантеистического видения, практикуемого оккультным движением New Age.

В 90-м году ЮНЕСКО совместно с ЮНИСЕФ, Всемирным Банком и другими международными организациями провели Всемирную конференцию «Образование для всех», в Джомтьене, в Таиланде, где в присутствии представителей 155 стран была принята «Всемирная декларация об образовании для всех». Рамки действия для удовлетворения базовых образовательных потребностей», в котором фактически была изложена программа этого расписания уроков Мюллера. Планировалось эту декларацию реализовать к 2000-му году, и она предлагалась опять-таки как базовый документ для формирования глобального образования.

В 1995 г. ЮНЕСКО принимает Декларацию принципов толерантности, в которой последняя определена как отсутствие абсолюта и догмата, а в качестве главной нормы объявляются международно-правовые акты, толкующие права человека. А кульминацией этого процесса стал уже Дакарский Всемирный форум по образованию в 2000 году, на котором принимается документ «Дакарские рамки действий. Образование для всех: выполнение наших общих обязательств», обязавший правительства 164 стран реализовать «образование для всех» к 2015 году. Предполагается, что в этом году стандартизация на базе глобализации будет завершена и начнется переход к более глубоким изменениям.

Навязываемые сегодня программы глобального образования производят такую культурную мутацию, которая ведет к полному отрицанию традиционных ценностей и крайней примитивизации мышления. В американских школах в итоге получили людей, которые вообще не могут в чём-либо ориентироваться, поскольку им навязан мировоззренческий релятивизм в качестве нормы. Одновременно осуществляют дерационализацию сознания, главным врагом которой становится логика, поэтому новые методики изначально направлены на недопущение формирования логического мышления.

«ЗАВТРА»: В СССР был учебник логики, который после 50-х исчез из образовательной системы.

О. Ч.: Если брать эпоху Сталина, то государственно и стратегически мыслящие политики всегда понимали роль образования и значение школы, так же как и значение тех предметов, которые учат мыслить, в частности, логику. Это сегодня политики, которые вроде бы должны представлять интересы России, не имеют никакого понимания того, что такое образование, поэтому и доминирует отношение к нему как к чему-то второстепенному. Поскольку у нас произошла либеральная перестройка, то есть переход на рыночные принципы, то и образование стали радикальным образом менять, перестраивая его под потребности не просто рынка, но глобального рынка. Поэтому и понятие «знание» заменено понятием «компетентности». Но это не просто смена терминов, речь идет о другом содержании.

«ЗАВТРА»: Ольга Николаевна, хотелось бы понять, чтобы не упустить: чем компетенции от знаний отличаются?

О. Ч.: А дело в том, что в старых методических программах давалось содержание, то есть необходимый объем знаний, которым должен обладать ученик, соответственно предметы, дисциплины, литература, то есть всё прописывалось очень четко. А теперь вводятся стандарты, в которых уже ничего этого нет, а указываются, что «главным результатом образовательного процесса является получение компетенции». И вот эти компетенции вы можете наполнять, чем хотите. То, что не вписывается в потребности рынка, исключается. Нужен ли нравственный, образованный, хорошо знающий историю своего Отечества человек глобальному рынку? Естественно, нет. Поэтому и происходит отделение воспитания от образования. Мы всегда говорили, что гуманитарная сфера - это в первую очередь совершенно определенные духовно-нравственные принципы, а сегодня вместо них навязывают нравственный и мировоззренческий релятивизм.

«ЗАВТРА». В мире наука в целом за последние сто лет сместилась в сторону корпораций. Они становятся и заказчиками науки и её потребителями.

О. Ч.: Естественно, и мы видим, что в первую очередь удар нанесен по гуманитарному вузам. Что касается технических вузов и вообще сферы научно-технических исследований, то она переводится под заказ крупных западных корпораций. Это очень серьезный процесс, но у нас говорить об этом не дают. А делается это под видом интеграции в «европейское образовательное пространство».

Дело в том, что американские вузы всегда были связаны с крупными корпорациями, поэтому они не подвергались перестройке. В Европе несколько иначе, и Болонская система как раз и представляет собой встраивание европейских вузов в рыночные отношения. Заказчиком этого выступил Европейский Круглый стол или Круглый стол европейских промышленников, созданный в 1983 г. и объединяющий 47 крупнейших корпораций Европы. Целью его было перевести на неолиберальные стандарты мышления всю европейскую бизнес-элиту Запада. Он создавался по аналогии с Круглым столом американских промышленников и является американским инструментом глобализации европейских элит. Интересно, что эта организация и все что с ней связано, не исследуется в наших политологических и экономических курсах, и когда изучают ЕС, не говорят, что в реальности этой системой управляет.

Так вот первый документ, касавшийся перестройки образования, который был разработан в Европе был подготовлен этим Круглым столом. Этот доклад 1989 г. «Образование и компетенция в Европе». Здесь впервые было введено понятие «компетенции» вместо «знания», которое, как мы уже указали, имело совсем иное содержание. Уже в этом докладе говорилось, что «образование и подготовка рассматриваются как насущные стратегические инвестиции ради будущего успеха предприятия», а «преподаватели недостаточно разбираются в деловой экономической активности и в понятии прибыли, поэтому надо будет придать большую значимость дистанционному обучению».

«ЗАВТРА». У нас тоже были такие начинания в 2012 году.

О. Ч.: О дистанционном обучении говорят давно, но сейчас это выдвигается как непосредственная задача. В декабре 2014 г., пока мы все обсуждали финансовые проблемы, под шумок была принята «Концепция образования 2016-2020, которую разрабатывал, как всегда, НИУ ВШЭ, и там говорится: «Главное - повышение качества образования, которое возможно с переходом на дистанционное обучение».

Так что, когда говорят, что при «реформировании» образования совершают много ошибок, надо понимать, что это не ошибки, это стратегия, целью которой является перестройка всего образовательного процесса под потребности крупных корпораций. Сначала удар нанесли по общеобразовательной школе, затем по высшей, по Академии наук, так как она не вписывалась в потребности глобального рынка. А теперь перестраивается и дошкольное образование, которое включено в качестве первого этапа в образовательный процесс. То уже у детей от 2-х месяцев до 7 лет будут формировать изначально «толерантное» сознание.

Беседовал Дмитрий Перетолчин.

**Красуйся, Град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия.**
А. С. Пушкин

РУСЬ СЕРЕБРЯНАЯ Град Святого Петра

Золотая – Киевская и Московская Русь подошла к осуществлению Царства Христова на земле так близко, как это возможно для поврежденной грехом человеческой природы. Это не означает, что золотая Русь достигла соборной (народной) святости, – она лишь поставила ее как историческую, государственную и культурную задачу, но поставила серьезно. Именно в те самые века, когда Христианский Запад, по существу, отказался от несения Креста, вышел из истории как осуществления замысла Божия о человеке и перестал соотноситься с Сыном Божиим его образ (эпоха Возрождения и Реформации), Русь упорно продолжала стоять за Евангельскую правду о земной жизни как «испытании духов».

Если Сын Божий приходил, чтобы обожить человека. Он обращался ко всему человеку, т. е. ко всем его духовным и телесным, общественным и производительным силам. Полное воцерковление человека и культуры – такова была поставленная Русью перед собой цель, или, лучше сказать, мечта, потому что она изначально вошла в противоречие с другой стороной Евангельской благодати вести – а именно той, что Царство Божие не от мира сего. Взяв на себя дополнительный подвиг Крестоношения, золотая Русь фактически дерзнула взяться за имманентное – внутриисторическое – достижение сверхисторического (эсхатологического) результата. Говоря проще, золотая Русь стремилась достигнуть неба уже на земле, противостоя в этом стремлении всему потоку мировой апостасии. Взаимоналожение этих потоков и привело к превращению Руси золотой в Русь серебряную.

Разумеется, мы не знаем Божьих путей и сроков, но можем предположить, что первые религиозные признаки указанного превращения относятся еще к XVII веку. Раскол Московской Руси на царство (Третий Рим), священство (Новый Иерусалим) и «землю» (народ, в том числе старообрядческий) – вот исток последующих актов русской драмы. Забегая вперед, скажем, что Русь – Россия никогда не предавала Христа, но в противоборстве с нехристианской Европой часто принимала за Царство Божие его подменных двойников. Первым таким двойником явился в начале XVIII столетия Санкт-Петербург – град Святого Петра.

Решительное духовно-онтологическое отличие Санкт-Петербурга от Киева и Москвы – и вместе с тем Руси серебряной от Руси золотой – заключается в его двойственности. С одной стороны, это все та же Святая Русь, с другой – это Русь, взглянувшая на себя безбожными (секулярными, европейскими) глазами. «Западниками» были и отец Петра 1, и Борис Годунов, и в некоторых отношениях сам Иоанн Грозный. То, что сделал Петр, в немногих словах можно определить как отказ от Православной симфонии – от того древнего идеала единства и согласия духовной и светской власти, который возник в Византии при Константине и затем служил внутренним основанием (оправданием) Киевской и Московской держав.

После смерти в 1700 г. Патриарха Адриана Петр отменил Патриарший престол на Руси, заменив его впоследствии «департаментом духовных дел» – Синодом и «Духовным регламентом» Феофана Прокоповича. Тем самым император не только изменил древней православной традиции согласия с Церковью как совестью (со-вестью с Богом) государства, но и провел фактически двойную западническую атаку на саму Церковь, подвергнув ее одновременно латинскому (киевско-польскому) и протестантскому (секулярно-бюрократическому) воздействию. Облекая свое царствование в одежды западноевропейского абсолютизма, Петр вместе с тем превращал Церковь в проекцию государства, в одно из его служилых подразделений. Сознательно или бессознательно встав в позу Людовика XIV («Государство – это Я») и придя благодаря этому в противоречие с симфонической Православной соборностью, Петр Великий на деле осуществил суровые пророчества Патриарха Никона о судьбе Царя Алексея и всего дела его. При Петре официальная Россия перестала быть Святой Русью, обернувшись чем-то средним между конторой и казармой, равно как и синодальная иерархия почтительно приняла поручение со стороны Петербурга, представившего ей сферу обслуживания «религиозных потребностей» своих подданных...

Однако ограничиться сказанным для характеристики дела Петрова – значило бы встать на позицию тех либеральных (в том числе либерально-православных) историков, которые за деревьями не видят леса, за внешними формами – пронизывающих их энергий. С историософской точки зрения, преобразования Петра явились одной из «догоняющих модернизаций» России, предшественником которой в плане «об-

новления» Святой Руси были и призвание варягов, и латинизация православной иерархии через иезуитское просвещение (т.н. «украинское барокко»), и западнические симпатии московской элиты («голицынина»). Если оценивать дело по меркам исторического позитивизма, пожалуй, только татарское иго спасло нас от еще более раннего, «допетровского» растворения в «мировом сообществе» – и в этом правы евразийцы... Шаг за шагом нарастающий процесс апостасии – обмирщения веры и культуры, пытался подчинить себе Россию, так что Петр Великий в известном смысле только продолжил это дело – но продолжил его так по-русски, что результат оказался во многом неожиданным для самих реформаторов.

Прежде всего, следует подчеркнуть, что ни Церковь, ни Земля так до конца и не приняли петровской реформы. В церковном и народном духе император Всероссийский продолжал оставаться священным – помазанным Богом – Православным Царем, хотел он того или нет. И дело тут не в том, что русские церковные иерархи в лице Петра помазали на византийское и московское служение западный абсолютизм (как думает, например, А. Шмеман), а в том, что сама петербургская монархия не вышла целиком из потока Православной духовной традиции. Речь идет не о настроениях и планах отдельных людей, речь об объективном духовно-онтологическом статусе русского государства. Подобно тому, как московский Царь оставался помазанником Божиим независимо от своей личной доброты или злобности, так и петербургский, одетый в камзол или лосины, император в Православно-народном сознании оставался Царем-батюшкой, земным отображением – и слугой Небесного Царя.

Конечно, часть народа заподозрила в Петре антихриста и затем ушла в «леса» и «на горы», чтобы не участвовать в его делах, но это разговор особый. Что касается «большой» истории России, магистральной линии ее вселенского Христианского служения, то нет сомнения в том, что петровские преобразования, основание Петербурга, заимствование западных этикетов, мод и наук лишь модернизировали Россию, но не убили Святую Русь. Корчившаяся под пером (и кнутом) петровских указов, побеждавшая вместе с ним под Полтавой и Гангутом, танцевавшая на ассамблеях и описавшаяся на всешутейших соборах Россия в глубине своей бессмертной души продолжала молиться Христу, знала, что Он все видит и за все спросит... Говоря современным языком, петровские реформы не достигли ядра русского духа, не произвели цивилизационного слома, хотя поломали и покорежили почти все его внешние слои. Уж как суров И. Л. Солоневич в оценке петербургской монархии, а и тот усматривает начало восстановления в ней священного Царства («православную реакцию») уже в деятельности императора Павла Петровича. Можно сказать, что начав свое историческое движение с петровской дыбы («Россию вздернул на дыбы»), петербургская монархия и культура дала в своем завершении мученическую фигуру Царя Николая Александровича и всей его Августейшей семьи, кровью своей запечатлевший подвиг последних русских самодержцев...

Другое дело, что петербургский период русской истории дал в итоге революцию. Можно усматривать зерно российского «диссидентства» в деятельности князя Курбского, но факт остается фактом: разделение единой России на интеллигентский ум и народную душу началось именно при Петре. В голове самого Петра родилось чудовищное смещение «французского с нижегородским», так что расчерченные по линейке петербургские «перспективы» поразительно сочетались у него чуть ли не с ордынскими приемами вестернизации подданных. Был, однако, еще третий, незримый участник строительства новой столицы – Святой благоверный князь Александр Невский, мощи которого по повелению императора были доставлены в Петербург из Владимира. Быть может, именно его небесное покровительство привело к тому, что град Петров не провалился сразу в финское болото, а породил единственное в своем роде явление трагического империализма, если воспользоваться термином Н. П.

Анциферова. Метафизическая двойственность Петербурга, его разорванность между Православием и западничеством, между Богочеловеком и человекобогом останется на двести лет его расцвета родимым пятном всей послепетровской Руси – Российской империи.

Начать хотя бы с того, на что обратил внимание Г.П.Федотов: приняв Православие «по-славянски», при посредничестве церковно-славянского языка, Русь не только навсегда сроднилась с Христом, но и фактически отсекла от себя западную рационалистическую цивилизацию, выросшую на латыни. Выше, в первой главе, я уже писал, к каким последствиям языческий рационализм и законничество привели римско-католическую церковь и всю

последующую историю Запада. Что касается России, то она оказалась задетой этим рационализмом с другой стороны: сохранив свою Православную душу – прежде всего, в Церкви и в народе, – она была вынуждена заплатить за сближение с Западом дорожную цену – разрывом между душой, умом и телом. ««Не хотели» читать по-гречески – выучились по-немецки», – верно замечает Федотов. Чтобы выжить в условиях новой Европы, Святой Руси пришлось взять у Запада наиболее обмирщенную, секуляризованную часть его цивилизации – технику, естественные науки, вообще всякий западный прагматизм. Столкновение Православной соборной души с материалистическим апостасийным мышлением Европы – таков исток русской драмы XIX и XX веков...

Впрочем, в течение почти всего XVIII столетия указанное столкновение имело сравнительно поверхностный характер. Только наиболее чуткие люди – такие, как преподобные Паисий Величковский и Тихон Задонский, с одной стороны, и подвижники-старообрядцы – с другой, почуяли, что повредили Третий Рим, и ушли в сторону. Паисий, например, удалился в Румынию как раз в период екатерининских гонений на духовенство и монастыри, где вдали от петербургских начальников, под сводом обители продолжил традицию русского старчества. Старообрядцы уходили кто куда – в Сибирь, в Литву или в «купель огненную»... Что же касается собственно петербургской культуры, то здесь воцарился поначалу искусственный стиль смещения всего со всем, своего рода петровский модерн, отличавшийся, правда, от буржуазного авангарда ценной жизнью, которой приходилось платить за него. Люди жили, воевали и любили всерьез (достаточно вспомнить историю любви Монса к Екатерине I и его казнь), но делали все это как бы на сцене, одетые в костюмы с чужого плеча.

С другой стороны, Петербург у великого крестьянского поэта Михаила Ломоносова получает вид чего-то слишком веселого, слишком гулящего:

*В стенах Петровых протекает
Полна веселья там Нева.
Венцом, порфирию блистает,
Покрыта лаврами глава.
Там равной ревностью пылают
Сердца, как стогны, все сияют
В исполненной утех ночи.
О сладкий век! о жизнь драгая!
Петрополь, небу подражая,
Подобны испустил лучи.*

**(«На день востшествия на престол
Имп. Елизаветы Петровны»)**

Так в чем же подражает небу Петербург – в уповании на благоверного князя Александра, воевавшего за Святую Русь на неевских берегах, или в дерзком замысле затмить солнце своим земным великолепием? Москва почитала себя Третьим Римом не за имперское величие и не за архитектурные красоты, а за служение Господу так, как она Его понимала. Справится ли с подобной задачей Санкт-Петербург – эта двоящаяся столица новой модернизированной России?

++ +

Осмысляя сказанное о петербургской, серебряной, Руси, следует выставить на передний план иное, чем прежде соотношение Креста, меча и золота, сложившееся в эту переломную эпоху. Крест над Россией продолжал сиять, она не отказалась от него – вот первая сторона антиномии петербургской культуры, без которой тщетны все наши дальнейшие рассуждения. Если бы это оказалось иначе, разве дала бы Русь

миру на рубеже XVIII-XIX столетий двух великих Православных богатырей – подвижника святости Серафима Саровского и гения поэзии Александра Пушкина? С другой стороны, петербургская Россия (именно как нация, как земная эмпирическая общность людей), несомненно, являет нам уже не золото духа, а серебро культуры.

Парадокс Петербурга, тайна его религиозно-культурной и исторической символики и заключается в том, что он сумел соединить несоединимое – Православие и антропоцентризм, Русь и Запад, Богочеловека и человекобога. Отсюда, конечно, и происходит вся эта петербургская трагическая красота, эти типично питерские блуждания между Ксенией Блаженной и Вольтером, между Александром-Невской лаврой и масонами. Отвергнуть всё это – значит последовать за старообрядцами вон из истории. Принять – значит объединиться вокруг трона, пусть даже временно занятого женщинами и их фаворитами. В этом плане знаменателен микешинский памятник Екатерине Второй на Невском проспекте: воины, ученые, поэты – все они «екатерининские орлы».

Петербургское разделение на народ и интеллигенцию еще не коснулось в XVIII веке самой власти; как раз вокруг трона объединялись держатели силы и держатели идеи, что делает его своеобразно почвенным, несмотря на парики и кринолины. Разумеется, в Петербурге невозможна уже золотая, соборная Русь, когда Православный Царь водил по Красной площади коня, на котором сидел Московский Патриарх. Однако в качестве Самодержца всея Руси петербургский император продолжал сохранять связь со своей Землей и Церковью, ибо все равны перед Богом. Непостижимо для ярых реформаторов («перестройщиков»), и, может быть, для себя самого – Петр оставил в неприкосновенности сердцевину Святой Руси, хотя и передел столицу по-немецки. Подобно неверующему священнику, совершающему Божественную Евхаристию, Петр Великий объективно подтвердил смысл русской истории как Крестоношения. В таком плане Петр Алексеевич Романов стал первым русским интеллигентом, предшественником того же Родiona Романовича Раскольниковца, который ведь тоже земного рая («парадиза») захотел и для этого через кровь переступил.

Конечно, до появления целого сословия людей, отличающихся «идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей» (Г. П. Федотов), в XVIII веке было еще далеко, но в этот сумбурный век как бы пресуществились основные темы русского раскола XVII столетия; в таком контексте верна мысль, что XVII век ведет к семнадцатому году. Если отец (Алексей Михайлович) разделил соборную Русь на царство, священство и земство, то сын (Петр Алексеевич) поднял руку на сам Собор, – но тот не поддался. Даже екатерининский указ о воольности дворянства (1785 г.), формально завершивший превращение соборной (народной) монархии в сословную (дворянскую), сделал это именно формально, т. е. не изменил в конечном счете служивого, «тяглового» характера отношений всех российских сословий к единому духовно-политическому центру России. Можно сколько угодно рассуждать о «вотчинности» русского самодержавия, об «иконе и топоре» как исчерпывающих эмблемах России, – она оставалась рабой Христа, а не рабой чего-либо земного. Нужны были несравненно мощные – и, главное, несравненно более враждебные Христианству и России – силы, чтобы взорвать в ее душе храм Христа Спасителя...

Итак, дело Петра, как и город его, двойственно. «Родоначальник ты Советов – ревнитель ассамблей», – приговорило его однажды Марина Цветаева. Я думаю, такой приговор в основе своей верен, хотя это не значит, что он полностью безнаден. Чудо русской истории состоит еще и в том, что Господь оборачивает в ее пользу подчас все злые силы, которым Русь подвергает свою удивительную судьбу. Применительно к опыту петровской модернизации это чудо явилось тогда, когда выяснилось – уже в XIX веке, – что не столько Запад духовно захватил Россию, сколько, наоборот, Россия овладела западной цивилизованной формой (технологией существования). Это сделало ее мировой империей, но это принесло и новые религиозные противоречия. Можно сказать, что Русь золотая впустила в душу грех европейского антропоцентризма и стала благодаря тому серебряной. Очевидно, в этом одно из предназначений России – брать на себя и пересиливать в невидимой брани мировое зло... Спасшая Европу от татарского нашествия, Русь должна была теперь померяться силами с новейшей цивилизацией этой самой Европы, что оказалось труднее Куликовской битвы.

**Из книги Александра Казина
«Последнее царство»**

ДУХОВНАЯ КОЛЬЧУГА (ОРДЕНСКАЯ ИДЕЯ В РОССИИ)

Мы живем во время, когда результатом духовной апостасии может стать окончательная гибель уникального национально-религиозного идеала, идеала, рожденного духовным гением русского народа – Святой Руси?

На заре нашей истории, носителями этого священного идеала были князья Рюрикова Дома, давшего Церкви величайший сонм святых – богатырей веры и духа, а также дружинники русских князей. Военный слой молодого государства был его духовной элитой. Символично для истории России, прошедшей две трети исторической жизни в войнах за национальную и духовную независимость, что именно люди с мечом были первыми носителями идеала Святой Руси.

Для общеевропейской истории характерно, вообще: чем ниже по иерархической лестнице сословий, тем национальные и религиозные ценности народа выражались все менее ярко, окончательно исчезая в нижних слоях общества, не имевших реального представления о высших ценностях общенациональной духовной культуры. Именно эта безнациональная в высшем метафизическом смысле среда и была инициатором мелких и крупных языческих восстаний волхвов и кудесников против господствующего дружинного слоя. Примером такого выступления были восстания черни во главе с волхвами в Ростовском крае в 1071 г. Параллельные процессы происходили во всей Северной Европе.

Военная аристократия древней Руси была и носителем родовых традиций – в отличие от черного люда. Контакты с иноэтническим элементом происходили, в основном, в низших сословиях. Таким образом христианская дружина первых Рюриковичей была не только носителем духовного идеала Святой Руси, но и выступала в роли национального стержня, сохраняя свое этно-биологическое, родовое лицо, являлась по сути расовым ядром зарождавшегося православного единого русского народа.

Мы не собираемся доказывать абсурдность утверждения о полиэтничности дружин первых князей. Этот вывод делают, только исходя из разрозненных материальных находок, представляемых археологией. Ни летописи, ни быliny, ни предания не знают никакой полиэтничности. От начала дружина была этнически русской. Возвращаясь к национальной и религиозной идее этноса, заметим, что только после монгольского нашествия, после упорной многовековой борьбы, духовный святорусский идеал стал достоянием всего русского православного народа, а не только аристократии.

Но этот удивительный духовный баланс сословий длился не долго. Уже в XVII в. начался отказ аристократии от векового идеала. К XIX в. ведущий слой России, его элита окончательно порвала всю корневую систему, связывающую его с родной почвой. Одновременно началось и этническое размыивание аристократии. Высшие сословия потеряли национальное лицо не только в религиозном и культурном плане, но в чисто биологическом. Последний фактор обычно не учитывался в русской историографии XX в. Однако он неразрывно, генетически связан с духовной апостасией правящего слоя России. На короткий момент исторического бытия носителями идеала Святой Руси стали низшие сословия. И несмотря на то, что из купечества и крестьянства вышло тоже немало святых нашей Церкви, оказалось, что низы не в состоянии удержать в чистоте священную Традицию и выступить в роли её легитимных носителей. И пока господство развлекались «духовным» маскараром во «франкмасонских ложах», черный люд удовлетворял свои духовные запросы в многочисленных сектах, берущих начало от псевдоортодоксальных раскольников — «староверов». Крах России стал неминуем. Идеал России, её душа осталась без народного тела, а тело это без духовного стержня распалось буквально на лошутки. Распад затронул не только сословия, семью; распадалась и продолжает распадаться личность русского человека. Именно этот процесс «гниения» предчувствовал в нас замечательный русский мыслитель К.Н. Леонтьев. Певец многоцветной чистоты культурных и исторических этнотипов, враг либерального апокалиптического всесмещения. Грех кровосмешительства нашего дворянства страшен тем, что элита не может быть расово чуждой основному этносу государства, иначе крах неизбежен. Мы уже отмечали выше, что наша военная аристократия со времен Гостомысла и Рюрика была этно-биологической квинтэссенцией кровного единства Восточных славян, выступая и как расовое, и как духовное ядро святорусского народа. Именно на этом фундаменте

базировалось историческое право власти Династии Рюрика и потомков дружинного слоя, некогда славного воинственного русского дворянства. Наша аристократия всегда была связана со своим народом кровно, и через эту кровную связь народ приобщался к духовному и культурному наследию элиты. К февралю 1917 г. подобной связи давно не существовало. Россия погрузилась в пучину хаоса, как некогда Атлантида в воды океана.

Иван Ильин писал: «Когда крушение коммунистического строя станет свершившимся фактом и настоящая Россия начнет возрождаться, – русский народ увидит себя без ведущего слоя... То, в чем Россия будет нуждаться, прежде всего, и больше всего, – будет новый ведущий слой». «Вести свой народ есть не привилегия, а обязанность лучших людей страны». «Россия может спастись только выделением лучших людей, отстаивающих не партийный интерес...».

Нами поставлен вопрос жизни и смерти нации. Мы должны четко определить и «запустить» механизм поиска, выделения лучших людей. Перед нами грандиозная задача по формированию новой аристократии, духовной элиты русского народа, законных преемников национального идеала Святой Руси. Центрами притяжения лучших, по определению И.А. Ильина, не могут, да и не способны стать ни политические партии, ни иного характера и рода деятельности общественные организации. Необходима организация более высокого, духовного измерения, организация-магнит. Он должен притянуть, по определению М.О. Меньшикова, последних носителей благородного металла богатырской расы русичей, рыцарей веры. Мысли этого публициста предреволюционной эпохи переключаются с идеями современного журналиста А. Алексеева: «Что же делать? Собрать Русь. Несмотря ни на что, она жива. В данном случае речь идет не о территории, а об изначальном северно-европейском ядре русского народа, распыленного сегодня в огромной постсоветской биомассе».

Удивительна переключка русских людей через пропасть в 100 лет. Русь жива. Волею Господа нашего Иисуса Христа на нас возложена миссия стоять под Крестом до конца времен, стоять не в качестве серой теплохладной запуганной массы денационализированных обывателей, но – святорусским народом с непоколебимой горячей верой в сердцах.

С сожалением нужно признать, что большинство наших современников уже не способны воспринимать не только духовно, но и психологически священные понятия и идеалы. За рекордно короткий период масса русского населения прошла важнейшие ступени контрэволюции: от человека духовного – через человека разумного – до человека неразумного. Процесс продолжается, угрожая оставить от последнего словосочетания лишь прилагательное. Теперь все усилия должны быть направлены на то, чтобы те немногие, кто жив для Русской Идеи, нашли друг друга и стали «новым дворянством», кто, волевым усилием вернет себе Родину. В этой титанической работе – не ограничиться лишь призывами к единению и соборности. Да, соборность присуща русскому духу. Без этого, нет русского человека, нет и не будет России. Все усилия духовного, политического или организационного характера будут направлены в пустоту без соборного единства русского народа – Церкви Христовой. Но не стоит обманываться ожиданием широкого народного политического движения. Не стоит уповать и на социальный взрыв недовольных, который, якобы, станет началом национального и духовного пробуждения народных масс...

Необходимо четко высказать главную идею. Соборное единство будет по необходимости иметь элитарный характер. Насколько крепка будет эта элита русского народа, насколько четко она выговорит и осознает для себя задачи современности и вековой идеал Святой Руси – зависит будущее России. Нельзя забывать, что священное бремя быть третьим, избранным для служения Истине, народом – после иудеев и греков – требует подвига. Много ли людей готово сейчас сделать девизом своей жизни идеал Святой Руси, который был, есть и будет святым и тернистым путем духовной брани? Очевидно, что немного. Но только на этом пути русский человек может раскрыть дары Божии, которыми он столь щедро наделен. За этой могучей кучкой верных – будущее России. Именно поэтому сей-

час нужна тщательная работа по отбору и объединению людей. Эпоха «призывных наборов» в многочисленные русские партии прошла. Для объединения нового типа нужен новый критерий подбора. Смысл его заключен в крылатой фразе, брошенной в изумлении иностранцем посреди бранного поля: «И один ты в поле воин, если ты по-русски скроен». Не материя, а дух, не деньги и технические средства, а духовная и политическая воля являются решающими в этой борьбе. Наш

знаменитый и убежденный противник У.Черчилль говорил: «Все великие дела решаются не машинами и приборами, но силой воли». Русская история тому ярчайшее подтверждение. Важные мысли по поводу формирования национальной элиты высказал и современный русский публицист Вл. Нилов. Отвечая на вопросы главного редактора «Исторической газеты», он заметил: «Элита стоит в таком же отношении к русской «интеллигенции», как гений – к злодейству: они несовместимы, они исключают друг друга. Самый вопрос «отношение к русской интеллигенции (элите)» явно указывает, что истинная роль «интеллигенции» – книга за семью печатями для большинства людей. Необходимо постоянно напоминать слова Ивана Солоневича: «Русская интеллигенция есть самый страшный враг русского народа...».

Далее Вл. Нилов разъясняет свою позицию: «Элита подразумевает цвет нации, ее ум, волю и национальное сознание вождей народа, который она возглавляет на пользу и благо государства. Русская интеллигенция есть полная противоположность понятию элиты. Петр Струве еще до революции писал о том, что «русская интеллигенция безгосударственна, безрелигиозна, беспочвенна». В ответ на вопрос «что делать?» Вл. Нилов предложил цитату Бисмарка: «Нация – это единицы выдающихся личностей перед большим количеством нулей, благодаря которым нули и превращаются в многозначное число». Итак, народ может стать силой, если его возглавят личности, объединенные идеей борьбы за Святую Русь наперекор всему цивилизованному миру апостасии.

В России национально-мыслящая и национально-чувствующая прослойка исторически составляла меньшинство образованного слоя. Еще 77 лет назад князь Николай Трубецкой писал о том, что не оружие, а национальное сознание элиты есть единственное эффективное средство противостояния внешней агрессии.

Из пропасти революционного хаоса к нам звучит призыв: «Создание и воспитание русской национальной элиты должно быть № 1 на месте приоритетов». Слишком позднее понимание этой непреложной истины стоило нам очень дорого.

Элита как духовное, культурное и политическое тело хранит и идеологически оформляет в соответствии с историческим временем священные основы национального бытия, ценностные и мировоззренческие ориентиры этноса и государственной нации в целом, обуславливает идентичность исторической преемственности идеалов многих поколений народа. Элита определяет национально-государственное оформление этноса, его культурное и цивилизационное лицо. Национальная элита связана живой связью с народом, но не сводима лишь к выражению народной культуры на более высоком интеллектуальном уровне. Элита сама – генератор идей, волевой творец культуры. Элита также не сводима к политическому истеблишменту. Она не имеет сегодня и четко выраженных социально-сословных характеристик. Ее социальная база потенциально находится в самых широких слоях общества.

Сейчас необходимо понимать, что именно такой элиты у русского народа нет. Есть люди-маяки русской культуры, художники, писатели. Есть храбрые офицеры и солдаты. Есть замечательные священники и монахи. А элиты нет. Нет того единого духовного и организационного поля, где все эти люди могли бы осознать себя единым и живым организмом, душой и мозгом нации. Православный приход не может ставить перед собой несвойственную ему задачу по формированию элиты, которая призвана будет от лица православного народа действовать на политическом поле в неправославном мире

светского государства. Таким образом формированием органического единства лучших людей должна заниматься организация, но не чисто политического свойства и характера, а своего рода духовный орден. Организация с четкой иерархией ценностей, вертикально устремленных к духовному идеалу Православия.

Особенность такой организации состоит в том, что в ней на первое место выходят идеальные мотивы служения Истине, а все остальные поведенческие мотивации индивидуума носят подчиненный характер.

Для России орденская идея немыслима вне Православной традиции. Поэтому политический орден в религиозной сфере должен строго находиться в церковной

ограде. Главная цель ордена – необходимость существовать и действовать «в миру», а не в келье или скиту. Политическая цель ордена – это приход к власти. Являясь провозвестником симфонии властей духовной и мирской, орден, выступая от лица последней, и призван воссоздать священный принцип Симфонии в его монархо-патриаршей полноте. Только православный орден может поставить перед собой и решить задачу по формированию новой монархической национальной элиты, освященной небесным покровительством Царя-мученика Николая Александровича.

Конечно, такая работа требует творчества с большой буквы. Самостоятельное творчество, без оглядки на Запад, за последние 200 лет с трудом давалось русскому человеку. Запад для нас – и пугало, и судья. Это отступление от генеральной темы сделано не случайно. Понятие ордена в уме русского интеллектуала прежде всего сопряжено с католической орденской традицией, или масонскими орденами. Можно предвидеть настроенность православной общественности к самой орденской тематике, к теме элиты. Но если у нас не появится организационно сплоченной национальной элиты, Россия исторически умрет. Тогда предчувствия наших великих умов, их озарения, прозорливость святых старцев о нашем возможном возрождении станут лишь укором из прошлого деградировавшим и выродившимся потомкам, не сумевшим воспользоваться последней исторической возможностью воплотить в жизнь Великий замысел Божий о России как Святой Руси.

Блестящий философ конца XIX века К.Н. Леонтьев и знаменитый автор теоретического труда, актуального сегодня как никогда прежде, «Монархическая государственность» Л.А. Тихомиров первыми сформулировали задачу: создать русские духовные ордена. Это было началом философского и богословского осмысления православной орденской идеи. Лев Александрович Тихомиров писал: «Конечно, тут дело касалось не только какого-нибудь Иезуитского Ордена, а мысли наши бродили вот над чем. Борьба за наши идеалы встречает организационное противодействие враждебных партий. Мы все являемся разрозненными. Правительственная поддержка скорее вредна, чем полезна, тем более, что власть, как государственная, так и церковная, – не дает свободы действия и навязывает свои казенные рамки, которые сами по себе стесняют всякое личное соображение. Необходимо поэтому образовать особое Общество, которое бы поддерживало людей нашего образа мыслей повсюду – в печати, на службе, в частной деятельности, всюду выдвигая более способных и энергичных. Константин Николаевич Леонтьев в письме своему другу И. И. Фуделю также писал: «Знаете что? Я знал одну великую игуменью (из дворян), она два года тому назад (в 1888 году) умерла всего сорока трех лет. Она говорила: «Нам нужны новые монашеские ордена, которые могли бы больше влиять в мире».

(Окончание на стр. 13).

(Окончание. Начало на стр. 12).

Нет сомнений, что возникновение этого вопроса напрямую связано с процессом духовного одичания российской интеллигенции, обмирщения церковной иерархии и национально-государственным распадом Российской Империи. В эпоху Московского Царства, когда русский народ был единым организмом, народом-Церковью, вопрос об орденских организациях возникнуть принципиально не мог. Уникальная формула существования Московского Царства: Единая Вера, Единый народ, Единый Царь, — была фундаментом зримого воплощения национально-религиозного идеала Святой Руси.

Именно период распада духовных основ национального бытия, ломок всех рамок и иерархических связей народного организма поставил вопрос о создании новых островков духовного и национального возрождения.

Нам часто возражают, что подобными островками сейчас могут выступить церковные приходы и дублирование их в виде братств и орденских организаций не имеет смысла.

Позволим себе возразить. История Западных Русских Земель, вошедших в состав Речи Посполитой, учит нас иному. Дело в том, что в католическом польско-литовском государстве на протяжении всего периода исторического существования большинство населения было православным. Сохранились достаточно многочисленные приходы. Периоды гонений на русское православие сменялись периодами религиозной терпимости. Типологически та этно-конфессиональная ситуация напоминала наше нынешнее российское безвременье. Именно тогда, в далеком XVII веке, русские люди в Белоруссии и на Украине создавали первые прототипы орденских структур — православные братства. В то нелегкое время именно братства сохранили православие на русском Западе. А именно через приходы католические миссионеры улавливали сначала священников, а затем и часть прихожан в Унию. Эта опасность и побудила западноруссов перенести центр духовной и национальной жизни из приходов в братства. Увы, но приход и в наше время не может пока стать очагом не только духовного, но и национального возрождения русского народа. В силу особенностей постсоветской духовной разрухи, приход зачастую дублирует, иногда в гротескных формах, раздраз и разногласия, царящие в «демократическом» социуме. Несмотря на провозглашенное при советской власти отделение Церкви от государства. Церковь связана с государством не просто многими нитями взаимовязей, но и прямо-таки удавкой финансовых отношений. И очень часто финансы властно начинают диктовать приходу свои правила существования в мире, где теперь все продается и покупается.

В латинском понятии «ordo» заключалась масса смысловых оттенков. Для нас в «ordo» важным является идея сословного

служения высшему идеалу. Именно поэтому, мы вправе рассматривать будущее ордена как сообщества нового сословия, связанного идеей служения Церкви в мире, как новое рыцарство, как оружие Церкви и верных ее чад на политическом, государственном поприще, но, конечно, как неотъемлемую часть Русской Православной Церкви. Сейчас нашей Церкви особенно необходима структура, которая будет действовать во внешнем мире от ее имени. Как мы уже писали выше, этот союз Церкви и светских орденов призван стать провозвестником возрождения Симфонии власти, духовной и светской. Орден, как внешний орган Церкви — это прототип своего рода новой опричнины, в смысле опоры Трону. Именно потому православный орден по определению может быть только сугубо монархической организацией, храня понимание монархии как политического идеала Православной Церкви. Мы никого не удивим, если скажем, что в нашей Церкви есть немало противников не только канонизации Царя-Мученика Николая II, но и людей, отвергающих мо-

нархию в качестве канонического идеала политического устройства для Церкви и православного народа. И в этом вопросе непонимание граничит с откровенной враждебностью. Поэтому священная хоругвь Царя-Мученика по необходимости будет знаменем становления православных орденов и братств в России!

Наверное не случайно создание русских орденских организаций началось в эмиграции. В Праге русское соколовство «уподобляется в идейном смысле рыцарскому ордену в условиях нашего времени, где люди связаны между собой узами братства, дисциплины и клятвенным обещанием служить своему народу, а через него славянству и человечеству». Орденская идея лежала в основе Национальной Организации Витязей в русском Зарубежье. Ну, а действительно первая реально действующая и ныне существующая Православная орденская организация, основанная в 1929 году, — Российский Имперский Союз — Орден. Имперский Союз осознал себя орденом в сороковых годах. Именно тогда к названию Союза приба-

вили сущностное определение — Орден! Для понимания орденской идеи РИС-О очень важен. Уже на заре своей жизни в эмиграции Имперский Союз заклеили как ретроградский. Еще бы, нужна была политическая воля и духовная зоркость, чтобы высоко поднять монархическую хоругвь и занять жесткую «антикирилловскую линию». РИС-О считали архаичной организацией без будущего, различные ошметки кадетов, октябристов и прочих февралистов, имена и организации которых канули в Лету, а РИС-О жив.

Первая русская организация с именем орден вопреки скепсису либералов пережила XX в. и принесла нам спасительную веру в возможность по Благодати Божией возродить Святую Русь и высокий Трон.

Очевидно, что в эпоху апостасии суть орденского служения — подвиг богатырства за Идеал Святой Руси. О духовном богатырстве и ратоборстве замечательно писал Митрополит Санкт-Петербургский и Ладжоский Иоанн (Снычев) в статье: «Подвиг богатырства». Необходимым духовным актом богатырей веры должно быть молитвенное стояние друг за друга. Взаимная молитва и Соборное единомыслие — это действительно духовная кольчуга, которая, даст Бог, окажется крепче паутины, сплетенной для России антиорденом разнокалберных врагов Православного народа.

В условиях, когда в России фактически нет сословий, разрушены все традиционные связи, наши надежды устремлены на Православную Церковь и армию, которая выйдет из Чечни армией победителей. Казачье движение пока носит двойственный характер. Оно или дублирует на местах бюрократические структуры князьков-губернаторов, или носит маскарадный характер в крупных мегаполисах. Хочется верить, что истинное казачество еще заявит о себе. Так или иначе, но именно в этих структурах дол-

жен начаться кадровый отбор в духовные ордена и братства. Именно эти люди составят новую аристократию России.

Крайне важно подчеркнуть принципиальное неучастие духовных орденов в т.н. политической жизни России. Политическая система у нас устроена таким образом, что все священные идеалы немедленно будут дискредитированы и ополщены тысячелотными СМИ. Всякая попытка политической легализации своей деятельности, погоня за «юридическим лицом» — есть капитуляция перед разрушителями России, в чьих руках сейчас политическая и экономическая власть.

Глубинное архетипическое сознание народа оживляется символами. В России все — от национального герба до детских игрушек пропитано воинской символикой. Икона XVI века «Церковь воинствующая», изображающая ангельское воинство в одном строю с православными витязями, — являет собой зримое выражение духовной основы бранной жизни русского человека, иконописным выражением православной орденской идеи.

Л.А. Тихомиров утверждал: «Над народом нет высшей власти. Каждый должен уметь стоять за себя. Для этого нужна сила. А важнейшим условием внутренней силы является способность организовываться. Одних духовных стремлений мало: — для практической деятельности надобно, чтобы народ, ищущий политической независимости, во-первых, умел образовать более или менее прочное правительство, соединяющее вокруг себя лучшие силы страны. Народ, лишенный военных способностей, не может иметь притязаний на государственное существование». Ратный фактор является необходимым составляющим элементом орденской идеологии.

На орденском знамени мы можем начертать четыре девиза нашей борьбы: Православие, Самодержавие, Национальное единство и Ратный подвиг богатырства. Один из современных авторов журнала «Ориентация», скрывшийся под инициалами В.И., замечательно описал стратегию орденского единения, ссылаясь на опыт первых христианских общин. «...Речь идет не о конструировании новой государственной системы, а о создании новых организмов на развалинах империи.

Ранние христиане не стремились изменять власть, они создавали островки нового образа жизни (во всяком случае, отличного от того, каким жили римские обыватели). Первые христиане жили в своем мире, они по-своему относились к людям, по-своему справляли праздники, по-своему устраивали досуг, по-своему воспитывали детей. В то время как все остальные граждане морально разлагались и растрчивали свою энергию на пошлые развлечения, христиане духовно крепили. Принцип был таков: здоровое отделяется от больного и начинает существовать как самостоятельный организм, предоставляя больному возможность умирать отдельно. Иными словами, люди со здоровой психикой и духовно близкие должны создавать закрытые (для больных) объединения. Во всяком случае, именно так поступали христиане. Объединения эти не стоит путать с политическими организациями, ибо последние преследуют вполне конкретную материальную цель».

Национальный вождь сегодня не может появиться в политических партиях или государственных структурах. Вождь русского народа появится вне Системы как безусловный духовный лидер политически активной части православных русских людей, как венец кропотливой орденской работы, а может быть, по воле Божией, и как Православный Царь Руси.

У нас — великие духовные ценности, сохранные нашей Русской Православной Церковью. У нас — великая героическая история. У нас — замечательный язык и неповторимая культура. Если мы найдем в себе силу и волю встать и сражаться — за нами будущее, если нет — не только мы, весь мир рухнет в хаос преапокалиптического распада, сколь бы надежным и комфортным он не казался.

С нами Бог!

В.Е. Ларионов,
из книги **Ю. Воробьевского**
«Падут знамена ада».

Казалось бы, в последнее время политический курс Кремля серьезно изменился в сторону патриотизма. Звучат слова о Русском мире, о необходимости защиты русского народа, вообще русский вопрос как бы рабастирировался. Но на самом деле всё далеко не так.

Самая главная опасность в том, что для подавляющего большинства нашей элиты, которая родом из лихих 90-х, эта спекуляция на русском вопросе является чисто формальной, внешней, конъюнктурной. Просто эти люди ради сохранения своих постов и денег готовы быть и фашистами, и коммунистами, и либералами, и «русскими националистами». Они меняют эти шкуры как угодно. Но в действительности они являются приверженцами потребительского, либерального отношения к миру, в котором деньги являются главным мериллом ценностей.

Такая же картина и в СМИ. И это, на мой взгляд, даже более опасно и тревожно, потому что, скажем, федеральные каналы контролируют сознание десятков миллионов наших граждан. Они ведь тоже прибегают к освещению русской тематики исключительно в конъюнктурном ключе, так как параллельно с этим, например, все развлекательные программы, вся эта грязь и разврат продолжают литься в души русских людей. То есть о русском вопросе говорят, но он никак не затрагивает содержание информационного потока, который ежедневно на нас выливается. Более того, зачастую СМИ пытаются осветить русскую проблему,

ДВА РУССКИХ НАЦИОНАЛИЗМА

показывая сюжеты о так называемых «русских националистах». Но тут есть свои «подводные камни».

Давайте разберемся.

Есть традиционные русские националисты, мировоззрение которых коренится еще в черносотенном движении. Именно черносотенцы были опорой русского монархического православного национализма, который, в свою очередь, был фундаментом для борьбы со смутой. Именно к этому национализму обращались всегда русские государи, когда им требовалась народная поддержка. Русский православный национализм — это национализм имперский. Его суть сводится к следующему. Русский народ является державным ядром России. И от Господа Бога русскому народу даровано особое

служение, тяжкое и скорбное служение. Оно заключается в том, что Россия является средоточием истин Христовых, что мы, русские, должны постараться просветить этими истинами остальные народы, ото всех взять лучшее, а все свое лучшее отдать другим народам. Более того, в своем эсхатологическом проявлении (последние времена перед кончиной мира) русский национализм предполагает, что возрожденное русское государство («Москва — Третий Рим») станет прибежищем для всех, кто не захочет покориться власти антихриста.

И есть другой «русский национализм». Это такой политический «русский национализм», который никак не связан с Православием. Это национализм европейского извода. Суть такого национализма можно описать так: «Мы — русские, поэтому давайте выгоним всех нерусских из России. У нас тут земли много, богатств много, и здесь мы построим себе такую теплую большую Швейцарию, чтобы у нас было много денег, чтобы нам было уютно и хорошо».

Разницу чувствуете?

Традиционный русский национализм предполагает жертвенность и служение миру в отличие от политического «русского национализма» европейского разлива.

Вернемся к СМИ. Зачем либеральное телевидение так активно муссирует русскую тему? Дело в том, что политический «русский национализм», уже однажды

ставший орудием уничтожения российской государственности, хотя еще раз использовать в этом же виде для обострения внутренней обстановки в России, а в конечном итоге, для развала нашей страны. Используя раны русского общества, полученные в результате 25-летнего либерально-демократического погрома, наши враги посредством этого политического «русского национализма» пытаются расшатать внутриполитическую ситуацию в России.

Необходимо быть предельно внимательными. Не всякий, кто говорит нам о русских интересах, бьет себя в грудь и рвет тельняшку на груди, реально об этих интересах радеет. Не всякий знает, в чем они вообще заключаются. И не всякий является самостоятельным действующим лицом.

Это все нужно четко понимать и быть начеку, потому что чем больше государство будет вынуждено опираться на русское державное ядро — а это будет происходить неминуемо по мере обострения международной ситуации — тем больше будет попыток использовать русское национальное чувство как оружие разрушения российского государства. То есть в очередной раз — как это уже было и до революции, и во время революции, и во время «перестройки» — обмануть русский народ, запустить этот разрушительный механизм.

Константин Душенов,
директор Агентства аналитической информации «Русь Православная».

О ЯВНЫХ ЗНАМЕНИЯХ ВРЕМЕН

В течение ряда лет усилиями антихристианской космополитической «мировой элиты» на планете Земля осуществляется ряд апостасийных богоборческих глобальных проектов, направленных на полное уничтожение суверенитета независимых национальных государств, абсолютное подавление богоданной свободы каждой отдельной личности и построение единого всемирного наднационального социума:

1. Впервые в истории человечества на самом высоком политическом уровне заключены международные соглашения - Окинавская «Хартия глобального информационного общества» (2000 год), Нью-Йоркская «Декларация тысячелетия» (2000 год), Новоорлеанское соглашение (2002 год), Женевские «Декларация принципов: построение информационного общества - глобальная задача в новом тысячелетии» и «План действий по построению глобального информационного общества» (2003 год), Документ «Группы восьми» в Глениглсе (2005 год), Монреальское соглашение (2005 год), а также «Тунисское обязательство» и «Тунисская программа для информационного общества» (2005 год) и «Конвенция Совета Европы о защите личности в связи с автоматической обработкой персональных данных» (ратифицирована Россией в 2006 году). Согласно всем этим документам, подписанным и официальными представителями Российской Федерации, осуществляется построение единого всемирного наднационального сообщества - глобального сетевого информационного общества.

На самом деле - это построение невиданной в истории человечества всемирной антихристианской сверхтоталитарной технотронной диктатуры, где законы управления кибернетическими системами переносятся на человеческое общество, а новейшие информационные технологии легко могут быть использованы для давления на человека с целью его политического, экономического, идеологического и духовного порабощения, что будет конкретно показано ниже.

По замыслам архитекторов и строителей новой исторической формации, которая еще именуется глобальной Сетью, в ней должны раствориться суверенные национальные государства, исчезнуть государственные границы, национальности, будут полностью упразднены традиционные бумажные документы и наличные деньги, а все люди превратятся в пронумерованных рабов управляющей обществом кибернетической системы и ее хозяев (а со временем - единоличного хозяина).

Суть сетевого информационного общества конкретно описана в программных статьях главного аналитика Совета Федерации РФ А.В. Давыдова «О некоторых социально-политических последствиях становления сетевой структуры общества», «Сеть как основная форма грядущей организации общества», опубликованных в «Аналитическом вестнике» №17 (173) Совета Федерации РФ, где конкретно заявлено: «Всё более откровенно руководящую роль будут играть негосударственные инструменты идейного воздействия на властную элиту, формирующие у нее единство мнений и действий. Такие как Трехсторонняя комиссия и Бильдербергский клуб...». Чтущий да разумеет...

«Во исполнение международных обязательств», в Российской Федерации принят ряд концептуальных документов (Концепция, Стратегия и Федеральные целевые Программы - <http://ruskline.ru/analitika/2012/09/13/>), реализация которых направлена на ускоренную интеграцию России в единое глобальное информационное общество, а также ряд противоречащих Конституции РФ законов и подзаконных актов, в частности, Федеральный закон от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 27.07.2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2011 г. № 977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» и ряд других.

Упомянутыми документами предусматривается трансграничная передача данных и «интероперабельность» (совместимость, способность к взаимодействию вне зависимости от применяемых технологий в любое время и в любой точке мира) российских систем с их иностранными аналогами, обеспечение «информационной прозрачности и открытости государства»

(ФЦП «Электронная Россия на 2002-2010 годы»), а также другие положения, ведущие в конечном итоге к демонтажу национального независимого государства и передаче конституционных полномочий органов власти по обеспечению прав граждан в сферах трудоустройства, образования, здравоохранения, социального обеспечения и прочих жизненно важных областях наднациональным банковским и коммерческим структурам («Концепция формирования информационного общества в России» от 28 мая 1999 года №32).

В частности, согласно «Конвенции Совета Европы о защите личности в связи с автоматической обработкой персональных данных», предполагается «автоматиче-

ская обработка» персональных данных, включающая в себя автоматический сбор персональных данных человека и его автоматическую идентификацию, то есть сбор, обработку и использование информации о человеке независимо от самого человека, его воли, желания, даже его понимания и осознания того, что о нем собирается информация. Причем Декларируемая в Конвенции «защита» персональных данных на самом деле оборачивается нарушением всех естественных прав и свобод человека. Более того, открывается возможность бесконтрольно передавать персональные и другие данные по всему миру и обрабатывать их за пределами Российской Федерации. При этом граждане автоматически лишаются не только права собственности на свои персональные данные, но и права доступа к ним.

Федеральный закон №152-ФЗ закрепляет возможность трансграничной передачи персональных данных - передачи персональных данных на территорию иностранного государства, органу власти иностранного государства, иностранному юридическому лицу и даже иностранному физическому лицу.

Федеральный закон №210-ФЗ полностью разрушает традиционное представление о государстве и праве. При этом практически полностью упраздняются права и свободы человека, закрепленные в статьях 2, 3, 7, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 35, 38, 39, 41, 43, 71, 72, 80, 82, 110-114, 130-133 Конституции РФ. Конституционные полномочия и обязанности органов власти по обеспечению и защите прав и свобод граждан незаконно трансформируются в коммерческую деятельность негосударственных, в том числе, и наднациональных, структур по предоставлению платных «государственных услуг». Закон практически нарушает права каждого гражданина России. Кстати, неконституционное понятие «государственные услуги» заимствовано российскими чиновниками из Женевских и Тунисских документов по построению глобального информационного общества.

Наконец, реализация Постановления Правительства РФ № 977 ведет к созданию единой распределенной базы данных, где в режиме реального времени будут собираться, храниться и автоматически анализироваться данные из различных сфер жизни человека, включая самые конфиденциальные. В нарушение антиконституционного закона №152-ФЗ (!!!) у одного оператора (Минкомсвязи) объединяются базы данных, созданные для несовместимых целей: социальное обеспечение, медицинское обслуживание, внутренние дела и миграционная служба, банковские операции, совершение юридически значимых действий, получение всех так называемых государственных услуг в электронной форме и прочее, создаются система межведомственного электронного взаимодействия и единый регистр «физических лиц», а также вводится обязательная их идентификация, аутентификация, авторизация и регистрация «в целях предоставления государственных услуг». Говорить о неприкосновенности частной жизни и других конституционных правах и свободах граждан в такой системе уже не приходится.

Человек становится не просто подконтрольным элементом (узлом) информационно-управляющей системы, а жестко управляемым ее придатком. Это уже не

субъект права, а биообъект, который обязан выполнять действующие в системе законы и установки. Чью волю будет исполнять человек, вступивший в эту систему? Волю Божию или волю хозяев системы? «Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы?» (Рим. 6, 16).

2. Впервые в истории человечества, согласно документам, принятым на Всемирных встречах на высшем уровне по вопросам глобального информационного общества в Женеве и Тунисе, в каждой стране мира создается электронное правительство, построенное по единым международным стандартам на единой информационной и программной платформе.

В частности, Женевский «План действий по построению глобального информационного общества» предлагает: «Поддерживать инициативы по международному сотрудничеству в области электронного государственного управления в целях повышения прозрачности, подотчетности и эффективности на всех уровнях государственного управления», а «Тунисская программа для информационного общества» предписывает: «Использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) как инструмент реализации согласованных на международном уровне целей и задач в области развития... путем: разработки и внедрения приложений в области электронного правительства, основанных на открытых стандартах, с целью повышения уровня развития и взаимодействия систем электронного государственного управления на всех уровнях, тем самым способствуя доступу к государственной информации и государственным службам и содействуя созданию сетей ИКТ и разработке услуг, которые были бы доступны в любом месте, в любое время, для кого угодно, с использованием любых устройств».

Электронные правительства отдельных стран легко интегрируются в единую всемирную систему. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на список основных компаний, которые занимаются внедрением информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов государственного управления различных стран. Это транснациональные гиганты интернет-индустрии: Microsoft, IBM, HewlettPackard и Cisco Systems.

Сам термин «электронное правительство» появился как «калька» с английского Electronic Government или e-government. В переводе с английского слово «government» означает, в том числе правление или управление как действие или процесс. Electronic government означает буквально «электронное правление» или «электронное государственное управление»...

Введение электронного управления ведет к полному разрушению системы традиционных, естественных человеческих отношений, существовавших в течение тысячелетий. Неслучайно в Окинавской «Хартии глобального информационного общества» прямо заявлено о «революционной экономической и социальной трансформации», которая «коснется образа жизни людей, их образования, работы и взаимодействия с властными структурами». Люди общаются с различными официальными структурами и между собой посредством машин под непрерывным надзором управляющего центра. «Понятия любви, снисходительности, прощения, человечности, стояния за истину ради Бога полностью заменяются вычислениями, клавишами, экранами, цифрами», - пишет известный греческий подвижник, схимонах Герасим Беке.

Электронное правительство, в автоматическом режиме предоставляющее «услуги» электронному населению, не имеет традиционной личностной ответственности, а контроль за действиями лиц, управляющих системой электронного правительства, со стороны электронных граждан практически невозможен. Электронное правительство будет обладать абсолютной властью над электронным населением, ведь у хозяев управляющей сети есть возможность заблокировать любого неугодного электронного гражданина в любой момент времени, лишив его доступа к материальным благам и информационным ресурсам, фактически превратив его в изгой.

Еще в 2004 году Министерство экономического развития и торговли РФ подготовило «предложения по адаптации передового опыта органов государственного управления других стран в области создания и применения единой функционально-информационной архитектуры органов власти, использования международных стандартов и методологий для задач построения и вне-

дрения «электронного правительства» в органах государственной власти РФ». В 2006 году Федеральное агентство по информационным технологиям РФ предложило «путь на реализацию функций «электронного государства»...». Причем «общую информационно-технологическую инфраструктуру, образующую национальный домен доверия и выполняющую функции общероссийской Доверенной третьей стороны» решено было создавать «на международных стандартах и рекомендациях в целях обеспечения ее интероперабельности с иностранными аналогами...»

В настоящее время построением неконституционного органа безграничной, анонимной и безответственной власти - «электронного правительства» - в Российской Федерации занимаются наднациональные корпорации Евросоюза под контролем технического отдела Белого дома (США). Евросоюз выделил два миллиона евро на развитие в нашей стране электронного правительства. Реализация проекта возложена на ирландскую компанию «GDSI», действующую в консорциуме с правительством РФ (<http://www.rg.ru/2009/12/14/electron-pravitelstvo-site.html>).

25.02.2010 года агентство Cnews опубликовало статью «Американцы помогут России запустить электронное правительство». В ней, в частности, говорилось: «В ходе визита в Россию делегации ИТ-деятелей из США были достигнуты договоренности о сотрудничестве в сфере информационных технологий, включая электронное правительство... По словам представителя Совета по национальной безопасности США Говарда Соломона (Howard Solomon), «...это входит в национальные интересы США»» (<http://www.cnews.ru/news/top/index>).

Жан-Жак Кудела, руководитель G2C-проекта «Поддержка электронного правительства в Российской Федерации» заявил «Российской газете»: «В информационное пространство, объединяющее сегодня Евросоюз, безусловно, должна быть включена и Россия. Здесь есть практически все условия для развития инновационного информационного общества, нет одного - доверия со стороны населения. Сегодня это главное препятствие для того, чтобы проект «Электронное правительство» воплотился на практике так, как это произошло практически в двадцати семи странах - участниках Евросоюза, где электронное правительство - реальная часть демократического общества» (<http://www.rg.ru/2011/12/14/reg-szfo/gosuslugi.html>).

Итак, в целях обеспечения деятельности «электронного правительства» необходимо преобразовать традиционное человеческое общество в «общество цифровое». Для этого требуется превратить свободных граждан в «электронное население», которым легко можно манипулировать по строго заданному алгоритму. Изначально установлено международными соглашениями (Окинава, Женева, Тунис), что электронное население будет контактировать с электронным правительством посредством управляющих информационно-коммуникационных сетей и технологий. В таком случае люди и рассматриваются в качестве элементов (узлов) компьютерной сети. Любой элемент компьютерной сети (узел, устройство, файл) всегда однозначно обозначен (идентифицирован) своим адресом - цифровым кодом, уникальным внутри системы.

Поэтому главным технологическим принципом построения глобального информационного общества является присвоение каждому человеку и его электронному файлу-досье в базе данных цифрового или буквенно-цифрового идентификатора личности (личного идентификационного кода или номера) единого международного стандарта и постоянное использование его человеком в процессе своей жизнедеятельности. По определению - «идентификатор» - это имя управляемого объекта кибернетической информационно-управляющей системы и одновременно ключ доступа (ключевое поле) к его электронному файлу-досье в базе данных с точно таким же номером.

Основные свойства идентификатора единого международного стандарта: 1. Уникальный в мире; 2. Несменяемый; 3. Жизненный и посмертный; 4. В идеальном варианте - универсальный или сквозной, позволяющий создать единую распределенную базу данных из различных сфер жизни человека.

Электронный идентификатор личности - это средство автоматической идентификации человека, то есть средство осуществления тотального контроля над личностью и управления ею. Это не внешний знак, а неотделимый от самого человеческого существа атрибут, имеющий свойства имени.

(Продолжение на стр. 15).

(Продолжение. Начало на стр. 14).

Сама природа имени заключается в том, что именем человека называют и на имя он отзывается. В формируемой ныне всемирной системе тотального контроля и жесткого управления человека называют по номеру, и именно на номер он должен отзываться, во всех случаях жизни добровольно сообщая его системе, то есть фактически каждый раз подтверждая, что это - его имя, отождествляемое с ним самим.

Как человек приобретает свои гражданские права и исполняет свои гражданские обязанности? От своего имени? Нет. От имени своего идентификационного номера! То есть, происходит отчуждение человека от собственного имени в социально-значимых отношениях. Таким образом, имеет место грубейшее нарушение права человека и гражданина на имя, гарантированное в статье 150 Гражданского кодекса РФ. В ней говорится: «...достоинство личности... право на имя... принадлежащие гражданину от рождения... неотчуждаемы и непередаваемы иным способом». То есть, эти права неразрывно связаны с личностью их носителя, что означает невозможность их отчуждения или передачи другим лицам ни по каким основаниям (из комментария к статье 150 ГК РФ). А в статье 17 Конституции РФ констатируется: «...2. Основные права человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения».

Как опознает человека система? По имени? Нет. По идентификационному номеру, который является средством автоматической идентификации человека, позволяющим производить сбор, концентрацию и использование информации о любых сторонах частной жизни людей без их согласия. А это дает возможность манипулировать выбором людей и их сознанием, ограничивать их свободу, превращая человека из субъекта общественных отношений в объект машинного управления.

Что постоянно должен носить и предъявлять человек информационно-управляющей системе для получения тех или иных услуг и материальных благ? Имя? Нет. Идентификационный номер.

То есть во все социально-экономические отношения человек вынужден вступать не от своего имени, как это прописано в статье 19 ГК РФ и в соответствии с исторической традицией, а от имени своего электронного идентификатора личности. Если человек соглашается с этим, то практически происходит замена имени человеческого, христианского на идентификационный номер, который однозначно определяет человеческую личность.

В системе электронного государства именно идентификатор личности становится фактическим именем электронного гражданина. Иначе говоря, это новое имя (правильнее - антиимя) человека в информационном обществе. Использование электронного имени навязывается людям в качестве главного условия их физического существования в этом новом социуме. Чтобы жить в нем, работать, учиться, получать медицинские услуги, социальные пособия, пользоваться транспортом, иметь возможность покупать и продавать, необходимо постоянно и повсюду предъявлять этот идентификационный код (в явном или неявном виде - на бумаге, в документе, в микрочипе) вместо имени и отзываться на него.

Как при монашеском постриге, инок принимает новое имя, отрекаясь от мира сего, лежащего во зле, так и при вступлении во всемирную идентификационную систему человек принимает вместо имени идентификатор, становясь элементом этой системы, вольно или невольно признает власть этой системы и ее хозяев, а значит будет вынужден поклоняться ее ценностям.

Окинавская «Хартия...» предлагает «в целях максимизации социальной и экономической выгоды информационного общества следующие принципы и подходы»: «...дальнейшее развитие и эффективное функционирование электронной идентификации электронной подписи... Получается, что в общении с людьми человек использует одно имя, а в общении с государством и коммерческими структурами, в частности, для получения материальных благ и услуг - другое. Но ведь Слово Божие предупреждает: «Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6,24).

3. Впервые в истории человечества, согласно соглашениям, подписанным в Новом Орлеане, Глениглсе и Монреале почти одновременно во всех странах мира вместо традиционных документов, удостоверяющих личность гражданина, по которым человек опознает человека, вводятся универсальные электронные карты (УЭК) с личными идентификационными кодами, изготовленные по единому всемирному стандарту, установленному специализированной структурой ООН - Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

Это интероперабельные электронные микропроцессорные устройства, служащие для идентификации и биометрической аутентификации личности держателя карты машинным способом, с помощью которых бездушная компьютерная система опознает человека по его идентификационному номеру и биометрическим данным, как некий неодушевленный предмет или товар в любой точке мира. В документах ИКАО, в частности, говорится: «В современном мире, осознающем проблему безопасности, глобальная интероперабельность с помощью машины стала настоятельной необходимостью» (ИКАО Doc9303 T.1). Фактически УЭК является устройством, удостоверяющим личность «гражданина мира».

Необходимо особо подчеркнуть, что основой действия УЭК является не просто присвоение гражданину и его файлу-досье уникального, несменяемого, пожизненного и посмертного личного кода, но добровольное принятие и использование его человеком. Это не номер документа, как наивно полагают некоторые «исследователи» и утверждают недобросовестные чиновники, а цифровое или буквенно-цифровое имя самого человека, заменяющее его человеческое имя. Кстати, международный стандарт четко разграничивает номер документа (номер паспорта или смарт-карты как изделия), являющегося материальным носителем личного кода человека, но относящийся именно к изделию и личный код самого человека, идентифицирующий его личность.

В документах ИКАО конкретно говорится, что номер паспорта или электронной карты «присваивается государством... с целью придания особой отличительной черты документу», а личный номер - «любые специальные знаки... которые присваиваются владельцу государством», причем количество знаков в личных идентификационных номерах, используемых в различных странах может быть переменным. В пока еще действующих бумажных документах в машиночитываемых записях имеющиеся пробелы заполняются знаками-заполнителями (<) до установленного международного стандартом единого фиксированного числа символов (ИКАО Doc9303 T.1), а для электронных «была специфицирована стандартная «логическая структура данных», предназначенная для программирования чипа, с тем чтобы чипы, запрограммированные в одной стране, можно было считывать в любой другой» (ИКАО Doc 9303 T.2. I-1).

4. Впервые в истории человечества, согласно соглашениям, принятым в Окинаве, Нью-Йорке и Женеве создана и действует (пока на добровольной основе) единая глобальная торгово-финансовая система электронных безналичных расчетов с помощью электронных виртуальных денег, хотя во многих странах она уже имеет господствующее положение. Люди там уже в наши дни забывают, как выглядят наличные деньги.

В Окинавской «Хартии...» говорится, что одной из главных задач является развитие трансграничной электронной торговли путем содействия дальнейшей либерализации, улучшения сетей и соответствующих услуг и процедур в контексте жестких рамок Всемирной торговой организации (ВТО), продолжение работы в области электронной торговли в ВТО и на других международных форумах и применение существующих торговых правил ВТО к электронной торговле». На Саммите тысячелетия в Нью-Йорке главы всех государств и правительств в сентябре 2000 года провозгласили одной из главных общих целей единой глобальной торговой и финансовой системы». Наконец, на Женевской встрече на высшем уровне было заявлено о необходимости содействовать ведению электронной коммерческой деятельности, а также использованию в развивающихся странах и странах с переходной экономикой моделей электронной коммерческой деятельности».

Правила игры на всемирном рынке электронных безналичных расчетов диктуют международные платежные системы (МПС), которые объединены в единую глобальную суперсистему, практически охватывающую все банки, торгово-сервисные предприятия и банкоматы во всем мире. Эта суперсистема использует два основных стандарта - EMV (разработанный Europay, Master Card International и Visa) - индустриальный стандарт для платежных чиповых карт с кредитно-дебетовыми приложениями и Global Platform (разработанный American Express, JCB, Master Card International, Visa и рядом других платежных систем) - единый индустриальный стандарт для поддержания нескольких приложений на одной карте с динамическим изменением параметров и количества размещенных приложений. Безраздельной хозяйкой МПС является мировая маммона в лице международных финансовых воротил - королей спекуляций и ростовщиков глобального масштаба.

Остается всеми правдами и неправдами загнать в эту систему персонально каждого человека. В такой системе любой человек в любой момент может быть мгновенно лишен доступа к жизненно-важным ресурсам по любому произволу хозяев системы.

5. Впервые в истории человечества «творцы» «нового мирового порядка» ратуют за внедрение вживляемых в тело и мозг человека идентификационных микро- и наноэлектронных устройств и нанесение

на тело идентификационных меток, превращающих высшее творение Создателя в полностью управляемого биоробота или киборга, которого, «в случае необходимости», можно легко уничтожить.

Важно понимать, что присвоение человеку цифрового идентификатора личности на бумаге обязательно должно закончиться нанесением этого идентификатора на его физическое тело. Таков технологический принцип автоматической идентификации - идентификационный номер в машинно-читаемом виде должен быть нанесен на объект управления и стать его неотъемлемой частью (Белов Г.В. Штриховое кодирование. Высокие технологии XXI в., 1998.). Электронной системе недостаточно традиционных документов, удостоверяющих личность. Ей необходимо, чтобы электронное имя стало именно неотъемлемой частью электронного гражданина - только тогда она будет уверена на 100%, что человек, вступивший с ней в контакт, именно тот электронный гражданин, за которого себя выдает.

Для начала предлагают использовать электронные устройства с биометрическими микрочипами. Но дороговизна таких способов идентификации, ненадежность и неудобство использования, «возможность краж и потерь», будут вынуждать перейти к «более простым» средствам. Для этих целей и существуют так называемые «человеческие штрих-коды» - идентификационные микрочипы, вживляемые в тело человека, а также другие метки, видимые и невидимые, наносимые на тело и неотделимые от него. Несложно увидеть в этих «достижениях научной мысли» аналоги апокалиптического начертания.

Официально опубликованы концептуальные документы, в которых даны рекомендации и указаны конкретные сроки по внедрению имплантируемых электронных идентификационных устройств в повседневную жизнь людей в качестве нового способа существования человека в едином глобальном информационном обществе. В России - это приятая согласно Приказу Минпромэнерго РФ от 7 августа 2007 года №311 «Стратегия развития электронной промышленности России на период до 2025 года». В ней, в частности, говорится: «Внедрение нанотехнологий должно еще больше расширить глубину ее (наноэлектроники) проникновения в повседневную жизнь населения. Должна быть обеспечена постоянная связь каждого индивидуума с глобальными информационно-управляющими сетями типа Internet. Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами, и обеспечивать непрерывный контроль за поддержанием их жизнедеятельности, улучшением качества жизни, и таким образом сокращать социальные расходы государства.

Широкое распространение получат встроенные беспроводные наноэлектронные устройства, обеспечивающие постоянный контакт человека с окружающей его интеллектуальной средой, получат распространение средства прямого беспроводного контакта мозга человека с окружающими его предметами, транспортными средствами и другими людьми. Тиражи такой продукции превысят миллиарды штук в год из-за ее повсеместного распространения».

Необходимо отметить, что, согласно упомянутому Приказу № 311, определены конкретные объемы финансирования обозначенных в «Стратегии...» мероприятий. Кроме того известно, что она разрабатывалась и рассматривалась в закрытом от общества режиме.

6. Впервые в истории человечества с введением технологии всемирной электронной идентификации людей технические и технологические средства позволяют напрямую поражать права, духовно порабощать и даже уничтожать конкретных

граждан, отдельные социальные, этнические и религиозные группы и даже целые народы. По сути дела, речь идет о новом виде оружия массового поражения.

Применение электронной идентификации не только не решает проблем безопасности, но и создает идеальные условия для совершения различных преступлений и злоупотреблений, которые во многих странах мира принимают лавинообразный характер. Возникает реальная возможность для создания ситуации управляемого хаоса в масштабах какого-либо региона, отдельной страны и даже всей планеты.

7. Глобальная информационно-управляющая сеть Интернет находится под контролем и управлением американской некоммерческой организации Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), созданной при участии правительства США, а конкретнее, при участии Пентагона и ЦРУ. Таким образом, необходимо констатировать, что управление глобальной информационно-управляющей киберсистемой находится в руках геополитических противников России, а если точнее, в руках ее врагов - врагов Православия.

Всеми информационными ресурсами в России управляют западные операционные системы (ОС) и системы управления базами данных (СУБД), исходные коды которых известны только разработчикам. Данные о пенсионных накоплениях, налоговые или другие сведения о многих миллионах граждан, цифры, касающиеся ключевых отраслей экономики государства, - всем этим сейчас управляют СУБД иностранной разработки, в которых могут быть заложены любые недокументированные функции. Уместно заметить, что и сами компьютеры, которые поставлены в нашу страну из-за рубежа, могут содержать любые опасные для пользователей закладки, а в нужный кому-то момент оборудование просто может выйти из строя.

8. Особенность построения глобального информационного общества заключается в том, что оно возводится поэтапно и в разных странах этот процесс находится на разных стадиях. В итоговых документах Всемирной встречи в Женеве было отмечено: «Информационное общество - это эволюционирующая структура, которая, отражая различные стадии развития, достигла разных уровней в разных странах мира. Технологический прогресс и прочие изменения стремительно преобразуют среду, в которой развивается информационное общество. В связи с этим План действий представляет собой эволюционирующую основу, обеспечивающую продвижение к информационному обществу на национальном, региональном и международном уровнях».

Последовательность втягивания человека в эту всемирную систему везде одна: идентификационный номер - смарт-карта с идентификационным номером - идентификационная метка, неотделимая от физического тела человека. Об этом предупреждали духоносные старцы - схимонах Паисий Святогорец (Эзнепидис), его последователи со святой горы Афон и архимандрит Кирилл (Павлов).

Система цифрового кодирования людей введена с целью нанесения начертания на тело человека. Это единый процесс! По определению процесс (лат. «processus» - продвижение) - 1) ход какого-либо явления, последовательная смена состояний, стадий развития; 2) совокупность последовательных действий для достижения определенного результата.

9. Реальная мировая практика неопровержимо показывает, что повсеместно внедряемая всемирная торгово-финансовая система электронных безналичных расчетов, имеющая целью полную отмену наличных денег и всеобъемлющий контроль товарообмена, позволяет создать мироустройство, абсолютное аналогичное описанному в 13-й главе Откровения святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. А электронный идентификатор личности, являющийся для системы фактическим именем человека, уже сегодня имеет те же свойства, что и апокалиптическое «начертание - имя зверя, или число имени его» (Откр.13,17), ибо с рождения присваивается министрам и пенсионерам, банкирам и бомжам, монахам и заключенным: «всем - малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам» (Откр.13,16) и без него вскоре «никому нельзя будет ни покупать, ни продавать» (Откр.13,17).

Необходимо также отметить, что электронное имя - не просто инструмент купли-продажи, но символ признания антихристианской власти и поклонения ей, а также уникальное средство контроля и управления людьми для осуществления этой власти в глобальном масштабе.

(Окончание на стр. 16).

(Окончание. Начало на стр. 14, 15).

В России таким идентификатором является СНИЛС, которому, чтобы не смущать граждан, придумали «корректное» название – «страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда России». Это название лукаво прикрывает истинный смысл идентификатора, присваиваемого одновременно человеку и его файлу-досье в базе данных. Управляющая система оперирует информационными файлами отдельных людей (их электронными досье) и, как следствие, самими людьми. Конечным же объектом управления для системы является человек, отождествленный с соответствующим ему файлом, а не какая-то запись о нем в базе данных. Идентификаторы, в первую очередь, присваиваются именно людям, не каким-то личным счетам!

В «Концепции информатизации системы обязательного медицинского страхования на 2008-2010 годы» говорится: «Пенсионный фонд Российской Федерации будет выступать в качестве единого эмитента сквозных уникальных идентификаторов (СНИЛС), пожизненно присваиваемых гражданам». Гражданам! Отсюда следует, что СНИЛС не только является единым сквозным уникальным идентификатором для всех ведомственных баз данных, но и номером человека.

Это электронное имя в РФ уже присваивают детям с момента рождения, раньше, чем ребенок получит святое имя в Таинстве Крещения! (Федеральные законы от 29 ноября 2010 года №313-ФЗ и №326-ФЗ) Вот вам и богатым и нищим... (Откр. 13, 16), ибо всем взрослым, вплоть до не работающих пенсионеров, это антиимя уже давно присвоено. Вопрос только в том, будет ли человек лично и добровольно использовать его вместо имени – предъявлять его и отзываться на него для получения материальных благ и услуг?

Об истинном назначении единого сквозного уникального идентификатора открыто говорил 28 февраля 2011 года на заседании Комиссии по модернизации экономики России министр связи и массовых коммуникаций РФ И.О. Щеголев: «Мировая модель говорит о том, что наиболее надёжным является деперсонифицированное хранение баз данных. Когда ты заходишь с ключом, в этом индивидуальном случае, по этому сигналу данные консолидируются... Для предоставления стилизованного доступа к электронному правительству в сертификате ключа подписи мы планируем записать СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта), который мог бы быть системой единой идентификации». Замечательное откровение!

Из слов министра однозначно вытекает, что введение единого сквозного уникального идентификатора личности позволяет создать единую распределенную базу данных, где в режиме реального времени будут собираться, храниться и автоматически анализироваться данные из различных сфер жизни человека, включая самые конфиденциальные. Здесь, как ключ во всех объединяемых ведомственных массивах персональных данных, будет использоваться СНИЛС, который и позволяет создать динамический сводный массив персональных данных из всех областей общественной жизни, в которых эти данные собирались.

В разделе «Официальная пятница» «Российской газеты» за 26 мая 2012 года №118 помещена статья «Успеть за 45 минут», посвященная описанию двух новых административных регламентов, разработанных Министерством здравоохранения РФ. Закрывают ее весьма знаменательные слова: «При личном обращении в территориальный орган ПФР или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг придется предъявить документ, удостоверяющий личность или СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета)». Какие еще нужны доказательства, чтобы увидеть, что СНИЛС не только заменяет все персональные данные человека, но и однозначно удостоверяет его личность?

10. Сама идея построения глобальной Сети - всемирного электронного Вавилона - единого наднационального глобального социума «общечеловеков» без рода и племени, объединяющего все народы вне Христа, явным образом противоречит Промыслу Божию о мире и человеке, то есть, является замыслом богоборческим, а посему - греховным! В чем будет искать общность это неестественное объединение людей? Только во грехе под руководством врага спасения! Иначе и быть не может. «Кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф. 12, 30), - таково обетование Самого Господа нашего Иисуса Христа.

Идеология глобализма противостоит христианскому мировоззрению и несовместима с ним. Она внедряется и пропагандируется в светском обществе и даже в Церкви усилиями антихристианской «мировой элиты» и выражает ее интересы. Историческое призвание России как страны – хранительницы Православной веры, культуры и традиций не признается и отвергается глобалистами. Это особенно ярко проявилось в связи с известными событиями вокруг кошулства, совершенного группой папских женщин, бесновавшихся в Храме Христа Спасителя.

В наши дни стало совершенно очевидным, что вся совокупность процессов глобализации есть не что иное, как построение царства антихриста, а главный вопрос глобализации – это вопрос о власти,

требующей себе безусловного поклонения от каждого человека, власти всемирной и богоборческой. Хорошо известно, что главные идеологи глобализма люто ненавидят Россию и Святое Православие.

Внутреннюю богоборческую сущность глобализации раскрыл в своем выступлении на VIII Всемирном Русском Народном Соборе в 2004 году доктор богословия, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел: В настоящий исторический момент абсолютно все, происходящее в мире, имеет причины духовные, а последствия - апокалиптические!.. Нынешний процесс глобализации, несомненно, приведет к воцарению антихриста и кончине мира. Это мы должны свидетельствовать перед всеми как непреложную данность. Политическая, экономическая, этическая и мировоззренческая база будущего царства антихриста строится уже сейчас, а весь совокупный процесс построения этой базы и обозначен термином «глобализация»... Этот процесс является реализацией «тайны беззакония», о которой говорил святой апостол Павел во Втором Послании к Фессалоникийцам».

В Великую Субботу, 23 апреля 2011 года, в московском храме во имя святителя Николая на Берсеневке Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался коротко и конкретно: «То, что глобализм – это путь, ведущий к антихристу, сомнений не вызывает».

Совершенно очевидно, что в конечном итоге формой политического устройства глобального информационного общества станет сверхтоталитарная технологическая диктатура во главе с единым всемирным лидером - антихристом. В духовном плане глобальная Сеть как «соединение всех со всеми» в рамках глобальной киберсистемы, управляемой предтечами антихриста или самим «сыном погибели» - это глобальная деструктивная секта или антицерковь.

Уместно здесь вспомнить слова из Послания Священного Синода Украинской Православной Церкви Московского Патриархата от 29 декабря 2003 года совершенно справедливо отмечено: «...Царство антихриста не состоится без соответствующей технической базы, с помощью которой он захочет добиться своих целей... Нынешний процесс кодификации гражданского населения непосредственно касается политической и хозяйственной деятельности граждан. Он внедряется в формы, которые имеют типологическое сходство с ограничениями апокалиптических времен. При этом, в то же время, игнорируются и блокируются реальные альтернативные способы осуществления функций государственного регулирования и контроля в области общественного хозяйства и политической деятельности, что вызывает у верующих апокалиптические параллели... В

религиозном контексте указанные действия власти приобретают апокалиптическую составляющую, что может расцениваться как сознательное или невольное содействие созданию технической базы, способствующей воцарению антихриста...»

Однако «сознательное или невольное содействие созданию технической базы, способствующей воцарению антихриста» проявляется не только в действиях власти, принуждающей граждан к принятию личных кодов, но и в действиях самих граждан, по своей воле принимающих различные идентификаторы в качестве имени и использующих их для получения материальных благ и услуг.

Вновь возникает вопрос: как можно оценить соучастие христиан в деле «создания технической базы, способствующей воцарению антихриста», а фактически соучастие в «Можно ли при этом говорить о спасении безмертной души, о стяжении Духа Святого Божия?»

Как уже было показано, построение единого наднационального всемирного социума, который со временем возглавит «человек греха, сын погибели» (2Фес.2,3), несомненно противоречит Промыслу Божию о мире и человеке. Дело это явно не богоугодное, то есть греховное!

«Грех есть преступление и разрушение вечного и непререкаемого Божия закона, послушание и противление святой Божией воле», - пишет великий отец Церкви, святитель Тихон Задонский.

Сказанное еще раз подтверждает, что добровольное принятие и использование идентификационного номера, универсальных электронных карт и имплантируемых в тело человека идентификационных электронных устройств - это принятие идеологии антихриста, признание его власти, а значит, и поклонение ему в духе! Итак, весь вопрос заключается только в том: будет ли человек лично и добровольно постоянно использовать цифровой код вместо имени – предъявлять его и отзываться на него для получения материальных благ и услуг? «Не делайтесь рабами человеков» (1 Кор. 7, 23), - наущает нас Святое Евангелие.

Таким образом, необходимо еще раз отметить, что соучастие православных христиан (одобрение словом и поддержка делом) в апостасийных глобализационных проектах, как в деяниях богоборческих, является душевердным и греховным актом как для личности, так и для церковного сообщества в целом.

«Испытайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте» (Еф.5,10-11), – учит нас Слово Божие – «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5,1). Аминь.

С сайта «Православный воин».

Производится набор учеников в группу Казачьего Рукопашного боя

Обучение включает в себя владение приемами борьбы без оружия, защиту от холодного и огнестрельного оружия. Занятия проводит казачий полковник, офицер запаса воздушно-десантных войск России.

Конт. тел.: 8-903-479-0685

КАК ПОМОЧЬ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

Помочь нам можно несколькими способами:

- Перевести денежную сумму почтовым переводом на домашний адрес главного редактора Куликова Владислава Вячеславовича: 400059, г. Волгоград, ул. 64-й Армии, 65-21;
- Положив любую сумму на один из указанных мобильных телефонов сотрудников нашей редакции: 8-917-833-20-01 (гл. редактор); 8-917-840-96-50 (зам. гл. редактора); 8-905-434-37-94 (тех. редактор).

Укрепи и спаси вас Господь!

ДОРОГИЕ БРАТЯ И СЕСТРЫ!

Вы можете получать нашу газету по почте. Для этого необходимо перечислить почтовым переводом на имя главного редактора Куликова Владислава Вячеславовича по адресу: 400059, г. Волгоград, ул. 64-й Армии, 65 – 21, денежную сумму – 300 руб. (полугодовая подписка, 6 выпусков газеты) или 500 руб. (годовая подписка 12 выпусков)

ПОМОЩЬ БРАТСКОЙ НОВОРОССИИ

Сбором гуманитарной помощи для Новороссии в г. Волгограде (Царицыне) занимаются при приходе храма **Похвалы Пресвятой Богородицы (бывший кинотеатр «Мир», посёлок Даргора), тел. 8-988-985-5000.** Сбором гуманитарной помощи и денежных средств для ополченцев Донбасса и их семей занимается волонтерская группа в Краснооктябрьском р-не г. Волгограда, тел. 8-917-727-40-15 (Владимир).

Предлагаем для просмотра документальные фильмы студии «Слово» (режиссёр — Галина Царёва): «Пандемии лжи» (правда о прививках); «Трансгенизация» (о ГМО) на 2-х дисках; «Россия с молотка», «Универсальная электронная карта»; «Яд от элиты — биологическое оружие», «НААРР» — климатическое оружие; «Падение Запада»; «Царь грядет», а также лекции Валерия Филимонова, Татьяны Мироновой и Татьяны Грачёвой на актуальные темы современных политических процессов — глобализации и захвата власти в мире наднациональными антихристовыми структурами. Телефон для связи: 8-917- 833-20-01.

Премудрость

Будем внимательны к себе, и не станем осмеивать других, ибо в нас самих много такого, над чем мы смеемся в других.

Прп. Нил Синайский.

У всегда воюющих против нас бесов есть обычай: посильным для нас и исполнимым добродетелям полагать преграды, а к непосильным и безвременным... впадать сильное стремление... Но мы да разумеем, что хорошо все, совершаемое в свое время и в своей мере, все же безмерное и безвременное – вредно.

Свт. Феодор Едесский.

Чем более кто согрешил против нас, тем более должны мы спешить к примирению с ним, потому что за это нам простится больше грехов.

Свт. Иоанн Златоуст.

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

«ЛЮБИТЬ РОССИЮ НЕЛЕГКО...»

Любить Россию нелегко, Она - в ухабах и траншеях И в запахах боёв прошедших, Как там война ни далека.

Но, хоть воздастся, может быть, Любовью за любовь едва ли, Безмерная, как эти дали, Не устаёт душа любить.

Страна, как истина, одна, - Она не станет посторонней, И благодней, и проторенней Тебе дорога не нужна.

И затеряться страха нет, Как незаметная песчинка, В глубинке города, починка, Села, разъезда, вёрст и лет.

Отчизны мёд и молоко Любую горечь пересияет. И сладостно - любить Россию, Хотя любить и нелегко.

Римма Казакова.

Братья и сестры!
Просим помолиться о здравии и спасении рабов Божиих, внесших свой посильный вклад в издание данного номера газеты.
Владимира, Владислава, Николая, Сергея, Людмилы, Одыги, Нины, Галины, Виталия, Алены, Анны, Ларисы, Николая, Виктора, Валерия, Константина, Игоря, Митрофана.