

Гессе А. И.

НРАВСТВЕННАЯ СИЛА

Хабаровск 2021 г.

ТОМ — I

Алекс Гессе «Нравственная сила»

Авторское фундаментальное исследование, посвящённое системному анализу различных взаимосвязанных аспектов нравственности и духовности с позиции светского и религиозного видения, с основами философского мировоззрения и с практическими рекомендациями. Особое внимание уделено тому, как духовно-нравственное воспитание должно преобразовать современное больное общество. Исследование предназначено для всех тех, кто организует и занимается духовно-нравственным развитием, для широкой группы читателей.

В Томе – I изложены теоретические философские основы миропонимания, необходимые для уяснения нравственных норм и правил, а также то, что относится к нравственности и религии.

Благодарности:

Выражаю искреннюю благодарность своей жене - Гессе Н. Ю. и дочери — Гессе В. А. за духовную помощь и поддержку.

Моя благодарность за информационную и методическую поддержку хабаровским учёным:

Сайкову В. В., Хованскому И. Е., Чернышеву С. А.

Оглавление

Руководство для путников	5
Вводная часть: Теоретические основы	9
Мудрость обновленного мира	10
Возвращение к вере	12
Тайна	17
Космос	20
Дух	22
Бесконечность	26
Система	29
Диалектика	32
Психика	35
ЧАСТЬ I «Вера»	39
Храм	40
Суть религии	41
Конфессии	44
Указание пути	45
Живая вера	47
Храм Бога живого	50
Служба	54
Исповедь	60
В храме Божьем	65
Молитва	68
Правила	71
Посты	75
Праздники	80
Мёртвые и живые	84
Битва со смертью	88
Святые	90
Пантеон святых	92
Паломничество	94
Монастырь	96

Пастырь	101
Золото храма	104
Звон монет	106
Смиренномудрие	109
Торгующие в храме	112
Миссионерство	115
Ангелы веры	118
Веротерпимость	120
Духовный выбор	124
Приход	128
Мирянин	130
Светское и духовное	132

Руководство для путника

В потоке последних времён Расколотые небеса Сзывают странников.

Наверно, так и задумано Всевышним, чтобы в финале Божественной Комедии предоставить людям максимум свободы выбора, но прежде всё растолковать и объяснить, выдавая в свободный доступ ту информацию, которая в прежние века была с грифом «совершенно секретно» и «только для избранных».

Вот, только эту информацию человеку следует пожелать усвоить, и, сделав правильные выводы, исправить пути свои для жизни счастливой и с надеждами благими.

Однако, получаем мы эту информацию о правилах достойной жизни не где-нибудь на Сириусе на планете блаженных, а у нас - на грешной земле, где люди на многое насмотрелись за тысячи лет и заразились изрядным скепсисом, полагаясь больше на земной успех, чем на небесную надежду.

Правда, и параноидные ожидания, охватывающие людей настоящего времени, тоже из категории болезненных расстройств, поскольку, люди обычно противодействуют мнимым угрозам, а то, что реально, ими уже и не замечается.

Правда, что такое - здоровье, особенно, - психическое здоровье - никто толком не знает, поскольку, здоровье нельзя оценивать в статике, а только в динамике, понимая, что здоровье это - не тогда, когда, вроде, ничего серьёзно не беспокоит, а когда человек, определённым образом, преобразует себя и физически и психически, и, в целом, проявляет себя, как успешный путник, движущийся в верном направлении личного и социального развития.

Вот, только, что это за верное направление, и какова цель, и что ждёт человека на этом пути, и от кого ждать помощи и поддержки?

Традиционно, на эти вопросы всегда отвечала религия, указывая человеческим душам путь из царствия греха в Царствие Небесное. Да, только людям хотелось уже на этой земле «пожить хорошо», и, потому, они пытались, опираясь на мораль, законы, на мудрость науки - построить справедливое общество где-то на этой планете, и жили в утопической мечте, намереваясь однажды изменить этот мир к лучшему.

Казалось бы, самый грандиозный утопический эксперимент прошлого века должен был поставить все точки над «и» - мол, не дождетесь! Оставьте, люди, земные надежды и придите обратно к своему Отцу Небесному, и там отыщите обетованное Царство Божье.

Да, видно, утопизм неискореним. Кто-то верит, что умные машины и развитие цивилизации позволят создать некий совершенный мир. Другие видят этот мир будущего, как антиутопию, и, одержимые параноидными страхами, желают хоть как-то защититься, чтобы совсем не сгинуть в Матрице. Ну, а третьи, как всегда, надеются на большой авось, и не заморачиваясь глобальными проблемами живут, как могут, пытаясь что-то урвать в настоящем, а дальше - «после нас - хоть потоп!»

Однако, как бы там люди не говорили, что им как-то там «на фиг - по фиг», в поле выходят сеятели, бросая зерна истины; и кто-то принимает эти зерна сразу же, желая получить скорый урожай; а кто-то предпочитает употреблять разного рода

суррогаты, пока совсем не прижмёт, и лишь тогда человек осознает, что ему когда-то говорилось о самом главном, и уже нельзя больше откладывать, ибо времени больше нет, и последние времена призывают к духовному подвигу.

В эти рубежные времена Бог являет к нам - грешным людям - милосердие своё, и, объявляя очередную главу сценария, позволяет нам как-то успеть, как-то осмыслить своё настоящее бытие, и развернуться к новым программам грядущего времени, ибо даже у отстающих ещё есть время - успеть к перрону, чтобы занять места в отходящем поезде.

От того и говорится ныне открытым текстом то, что прежде вещалось лишь шёпотом и в тайне. И потому, именно в настоящем кризисе духовности, так важно проявить мудрость и стойкость убеждений, ибо к стойким в трудные времена - особый приток сил духовных, и повышенное внимание от кураторов небесных.

В мире есть множество религий и философий, а путь истинного духовного развития только один. Это - тот самый узкий, средний путь сердца, указанный ещё древними мыслителями и лидерами духовными.

Во всех мудрых религиях мира указан этот путь, как путь, ведущий к цели - к воспитанию и самовоспитанию совершенной счастливой личности, обретшей силу и мудрость духовного мира.

Более того, сам путь является целью, и в следовании пути - истинная радость человеческая и гармония всего бытия его.

Религии, как таковые, можно сказать, задуманы, словно руководства для путника, и верно следующие этим руководствам, обретают мудрость, любовь и спасение.

Правда, в Божественном сценарии не было такого, чтобы какому-то народу дать сразу все истины в наилучшей редакции, а остальные народы чем-то обделить и вручить им «второсортные» учения.

Те, кто считают иначе и чрезмерно восхваляют свою веру, видимо недопонимают, что Бог - великий сценарист, и, в том числе, религиозный поиск для людей устраивает по лекалам высокой драматургии!

Вот, так и заверчен земной сюжет постижения истин. Каждому народу словно даётся фрагмент вселенской мудрости, и у каждого - своя особенная гордость в осознании своей космической миссии.

Собрать же все файлы в нечто целостное - задача возможная при приближении пьесы к финалу, который и не финал вовсе, а новый ещё более фееричный спектакль!

Речь ни в коем случае не идёт о создании некоей экуменической религии взамен существующих. Наоборот, людям следует обращаться к традиционным религиям, и как к источникам мудрости, и для практического служения.

Вот, только обращение к вере должно стать более осознанным и плодотворным, чтобы не просто отрабатывать определённую дисциплину, а реально совершенствоваться, как путник: нравственно, духовно, интеллектуально, творчески.

Идея настоящего руководства для путника, точнее, его эскиз, состоит в том, чтобы предложить некую традиционную, но отличную от официальной версию для тех, кто пытается постичь мир и познать самого себя, продвинувшись, как путник, как духовный подвижник.

При этом, предполагается не разрыв с церковью и какое-то сектанство, а, наоборот, принятие церкви и помощь церкви и верующим людям в их истинных духовных устремлениях в наше непростое рубежное время.

В соответствии с этим замыслом, композиция настоящего литературного произведения состоит из двух частей: Вера и Мир.

Вера это - то, что относится к церковному служению, к молитвенной практике, к соблюдению постов и к другой специфической деятельности верующего человека.

Поскольку, автор более всего знает православную веру - так более всего о православном христианстве и говорится. Однако, поскольку путь один, автор надеется, что и мусульмане, и буддисты, и другие верующие люди смогут найти для себя немало полезного.

Конечно, как русскому человеку, мне традиционно ближе православие, но я изучал основы и других религиозных учений и уважительно отношусь к представителям различных конфессий.

Вообще, переходить из одной веры - в другую это - нонсенс, разве что, ангелы позовут. Важнее при любой вере противостоять злему, укрепляться в нравственности и быть духовным подвижником.

В этом жестоком мире так важно учиться любви и придерживаться пути сердца, и святые подвижники всей жизнью своей указывают нам - грешным вехи этого святого пути, и ангелы ободряют успешных путников.

Правда, для тех, кто в церкви как священник или монах, наверно, хватает мудрых руководств, что созданы за многие века, да и почти вся жизнь такого подвижника словно расписана по уставам - куда уж различные вариации?!

Другое дело, для мирян, которые находятся в поисках своей версии единого пути - так чтобы и в социуме сделать немало доброго и для души пользу снискать?! Вторая часть работы, как раз, и посвящена, в первую очередь, духовному подвижничеству в миру, вопросам морали и нравственности, обретению физического и психического здоровья, созданию гармонии в семье, преодолению стрессов и достижению успеха и творческого роста личности.

Путь духовного подвижничества в миру не слабее, чем в церковных структурах, он, просто, другой, со своими достоинствами и недостатками и со своими специфическими особенностями; и, главное, он позволяет достичь реальных вершин не только социальных и творческих, но и в нравственности, и в духовности.

Конечно, создать подробное, обстоятельное руководство для всех путников - предполагает освоить значительно большие объёмы информации, да, и то - всегда останутся вопросы на которые не найдешь книжные ответы - только общие базовые рекомендации.

Собственно говоря, и цель ставится - давать базовые понятия, объяснять главные законы и закономерности, чтобы не глупый человек сам бы задумался, прочувствовал бы - и принял правильное решение адекватное именно для его жизненной ситуации.

Соответственно, большое внимание уделяется теории, которую автор пытается изложить наиболее доходчиво, ориентируясь на различные целевые группы, и, в первую очередь, на современных образованных людей, живущих в реалиях техногенного общества.

Правда, некоторые положения, особенно, касаемо устройства духовного мира, функционирования человеческой психики - изложить простыми словами очень непросто. Это - примерно также, как и попытка изложить простыми словами то, что находится на переднем крае современной науки: теория информации, квантовая физика, системогенез, психофизиология и другие. И хочется объяснить всё на пальцах, в двух словах, да, попробуй-ка сделать?!

А иначе - не получается. Древняя алхимия для объяснения динамик духовного мира мало подходит. Только с развитием современной науки стало возможно находить достаточно адекватные аналогии, и понимать законы и взаимосвязи в духовном мире.

Потому, прежде, чем приступать к основной части, в работе кратко изложены философские, мировоззренческие основы бытия, чтобы яснее понимать то, что излагается в дальнейшем - о вере и о пути человеческом.

Читателям рекомендуется уделить этим начальным главам повышенное внимание, и не только затем, чтобы лучше понимать дальнейший текст.

В настоящее время мы - свидетели системного кризиса, который поразил не только общественные институты социума, но и религию, культуру, науку. Конкретно, в философских науках очень много гипотезирования, разного рода разночтений, но какого-то складного изложения материала просто не существует, а касаемо духовной философии - сплошные дебри, и чем дальше в лес - тем больше «зауми».

Поэтому, и приходится - проводить ревизию самых основ философской науки, чтобы о мире материальном и духовном излагать достаточно толкового, хотя, повторяю, чтобы постигнуть динамики мира духовного, следует хоть немного разбираться в том, что творится на переднем крае современной науки. В заключении повествования - то, что можно назвать комплексом практических рекомендаций по духовно-нравственному воспитанию, как приоритетной социальной задаче, которая должна быть стержневой, пронизывая практически все социальные институты. Не только сферу образовательной деятельности, но и то, что относится к здравоохранению, к культуре, науке, к кадровой деятельности, к обеспечению национальной безопасности.

Как одна из важнейших государственных задач приписана задача - повышения уровня жизни населения. Вот, только духовно нравственное воспитание, применительно к этой задаче, как бы ни при чем.

В этом случае нет какой-то прямой, а, скорее, обратная зависимость, поскольку, сытые люди нередко пренебрегают духовностью, и больше служат не Богу, а Мамоне. А там, где люди забывают о духовности и пресыщаются различными пороками - неминуемо следует справедливое возмездие, и возгордившаяся цивилизация смещается очередным вихрем исторических перемен.

Потому, нравственность и духовность в обществе это, прежде всего, - гарант национальной безопасности и надежда на ангельскую поддержку, что посылается нам во всех жизненных испытаниях.

Поскольку, вся работа достаточна оригинальна и по многим позициям - просто превосходит аналогичные философские и этические разработки, далеко не весь материал возможно усвоить сравнительно легко, «с налёта».

Чтобы не запутаться в изложении материала, в помощь изучающему предлагается глоссарий, с разбивкой на 4 тематические группы: философия и религия, нравственность и мораль, психология и нейрофизиология, семья и брак.

Исходя из разных практических соображений, автор использует некоторые термины и фразы в непривычных значениях. Опять таки из практических соображений использовано несколько неологизмов.

Термины, конечно, поясняются в контексте, а дополнительно расписан глоссарий, который и сам по себе является оригинальной теоретической разработкой.

Настоящая исследовательская работа, конечно, не претендует на полноту освещения всех вопросов, ибо тема нравственности и духовности, жизненного пути человеческого - поистине, неисчерпаемая и даже то, что она прорабатывалась тысячи лет в трудах различных мыслителей - не снимает актуальность новаторских подходов и использования оригинальных решений, как в плане теоретических разработок, так и по форме подаваемого материала.

Важно, что сейчас, в рубежную эпоху задачи духовно-нравственного воспитания и самовоспитания должны быть приоритетными и для общества, и для каждого человека в отдельности.

Это - вопрос национальной безопасности, и это - требование социальной и личностной эволюции человека.

Тема, конечно, непростая и изложена нестандартно, но то, что легко и понятно - как раз и ведёт в болото заблуждений.

Таков путь воинов духа, что уже на интеллектуальном плане требуется выполнять строгий информационный перепросмотр, чтобы действительно, научиться мыслить самостоятельно и решать даже самые сложные интеллектуальные задачи.

А ещё для путника предстоят очень непростые задачи духовного, нравственного и физического развития, чтобы отойти от привычных иллюзий и суррогатов и обрести подлинную мудрость, гармонию, любовь и свободу.

Вводная часть: Теоретические основы

*В космосе абсурда
Поиск простого слова
О вечной любви!*

Анонс

В вводной части излагаются основы философии, понимание единого мира духа и материи, законов системогенеза и диалектики, о том - каковы универсальные законы организации космоса, и как реализуются в нём самые фундаментальные законы развития? Как устроен человек, как саморегулируемая система, и как он достигает жизненных целей, постигая вечное?

Мудрость обновленного мира

*Из пепла пробиваются ростки,
Полюбив этот мир,
Обрести новую землю!*

Каждый человек, живущий на этой прекрасной земле, задаёт вечные вопросы о том, как устроен этот мир, как устроен каждый человек, и в чём смысл человеческого бытия, и как он лично способен повлиять на свою судьбу, на судьбу ближних людей, на судьбу всего человечества, и что предназначено нам в будущем, и как достойно использовать жизненные шансы?!

С древнейших времён мудрые и талантливые люди пытались давать ответы на эти вопросы, оформляя их как научные труды или посредством культурного творчества. Чтобы постичь вечное, люди исследуют природу, используя, условно говоря, два подхода: научный и религиозный.

Правда, значительные расхождения между научным и религиозным поиском истины появились сравнительно недавно - может, несколько тысячелетий назад, может, даже ещё ближе от нашей эпохи. Факт, что для древнего человека, сочиняющего мифы, наука, религия и культура - были как одно целое поле для творчества, на котором восходили посевы мудрости.

На определённом витке развития цивилизации религия и наука стали резко расходиться, вплоть до проявлений антагонизма. Учёные уже предрекали, что отмирание религии неизбежно, и среди верующих вскоре останутся только совсем невежественные люди.

Однако, чем больше удивительных открытий совершали учёные, чем более основательно они изучали историю человечества и космоса, чем больше уясняли многообразие взаимосвязей в общей картине мироздания, чем больше узнавали о возможностях человека и живой природы - тем больше убеждались люди учёные, что записанное в древних текстах - не досужее мифотворчество, а то, что всё, описанное в священных книгах, базируется на объективном знании наших предков о природе вещей.

Это означает, что нынче к религиозному опыту следует относиться более серьёзно, и, используя современные научные наработки и знания древних, возможно прийти к некоей интегральной мудрости о мире, о человеке, чтобы указать верный путь развития для всей планеты и для каждого человека в отдельности.

В наш век определилась четкая потребность - выстроить прочный мост между наукой и религией, чтобы наконец-то продвинуться в решении базовых загадок бытия для осмысленного пути в грядущее.

Актуальность этой проблемы возрастает по нарастающей с каждым годом. Ведь, не для кого не секрет, что мы живём в рубежные времена, и для планеты, для человечества уготована качественно новая программа бытия, которая уже разворачивается в современности.

Так, как водится в стыке эпох, необходимо достойно прожить и напитаться жизненной мудростью в этот непростой период испытаний, в котором: мор и голод, войны и бедствия, техногенные аварии и природные катаклизмы. Всё это - не только для нашего испытания, но, прежде всего, для нашего вразумления, чтобы в новый век люди пришли с новой ментальностью, преображенные физически, психически, нравственно и духовно.

Обновленная природа человека будущего создаётся уже сейчас, однако, часто, спонтанно и без должного осмысления, потому людям так необходим, хотя бы, ликбезовский набор фундаментальных знаний о мире, о человеке и о пути человеческом; о том - что было, и что нам ещё предстоит, чтобы наши души были вписаны в Книгу Жизни на веки вечные!

Развитие современного общества и современной науки создало объективные предпосылки, чтобы создать прочный мост между религией и наукой, и если не посредством точных формул, то логически объяснить практически все явления, именуемые «чудесами», и обосновать древние этические правила, опираясь на известные законы природы.

Однако, предпосылки предпосылками, а создать стройную систему, объясняющую космическую гармонию не просто, и есть немало, прежде всего, субъективных факторов, отчего даже очень талантливые авторы не справляются с поставленными задачами.

Если вспомнить историю науки, то и до Ньютона многие пытались понять механику мира; до Дарвина пытались понять эволюцию живого; до Маркса - законы развития экономики; до Менделеева - выявить закономерности в химических элементах; до Эйнштейна и Планка - наиболее фундаментальные законы Вселенной. Сей список можно продолжить, главное, что ныне в ноосфере - явное предчувствие революционных перемен в науке, и оно, как раз, связано с тем, духовный мир входит в систему научного познания, а вера дополнительно мотивируется научной логикой, и обосновывается на всех уровнях ментальности.

Таковы, собственно, задачи на настоящее время - строить мост между наукой и религией, и, уже получив позитивные результаты, развивать различные теоретические и практические направления, создавая концептуально новую науку и культуру будущего, в которой духовность и нравственное развитие человека будет приоритетом и подкреплено логикой, чувствами и силой духовной.

Несмотря на глобальность задачи, оптимизм по её решению подкрепляется тем, что уже есть фундаментальные и прикладные разработки, и видна общая концепция развития целостной системы и её отдельных компонентов.

Важнейший полезный результат теоретических и практических изысканий в сфере нравственности и духовности - достойное будущее для людей земли с осознанием, верой и гармонией.

Дополнительно, полезными результатами от духовного приложения сил явятся: научный, просветительский и методический продукт, новые произведения культуры, разнообразные полезные практические разработки для различных целевых групп, ибо вопросы нравственности и духовности являются приоритетными для каждой человеческой души и для общества в целом.

Так, важнейшая задача духовно-нравственного просветительства - выработать у людей более развитое отношение к жизни: к семье, к социуму, к труду, к здоровью, к творчеству - ко всем аспектам человеческой деятельности, что принесёт несомненную пользу обществу в целом и каждому человеку в отдельности, и позволит эффективно решать социальные и личные проблемы различных людей.

Следует понимать, что все те проблемы, которые испытывают люди, общество и вся планета земля - ещё только преддверие суровых испытаний, что ожидают нас в ближайшие десятилетия; и чтобы достойно выйти из всех этих испытаний, привычных методов явно недостаточно. Требуется обновлённое

мышление, душевные силы и верное понимание динамики происходящих процессов.

Здесь опять-таки потребуются верные знания и полезные навыки, о которых необходимо позаботился уже сейчас, пока ещё есть некоторая возможность для жизненного маневра, ибо вскоре события в пространстве и во времени будут окончательно сформированы, и тот, кто проявит дух и мудрость, в ком будет нравственная сила - имеет наибольшие шансы в программах настоящей рубежной для всего человечества эпохи!

Возвращение к вере

*Сияющая сфера
Согрела ладони,
Первый шаг звёздного пути.*

Мы живём в очень непростое время, и только совсем безрассудные не чувствуют подготовку к великим переменам, после которых от современной человеческой цивилизации практически ничего не останется; и тем, кто переживёт эту переломную эпоху, обещаны новые небеса и новая земля.

Чтобы постичь смысл происходящих перемен и достойно подготовиться к исходу времён, требуется обратиться к древним источникам знания, и непросто на умозрительном уровне, а как верующие люди, своим сердцем, своими добрыми делами подкрепляя идеи и убеждения.

Если вспомнить динамику истории, то несколько веков назад, с развитием современной науки, наметился отход от веры, и атеизм воспринимался, как проявление некой учёности.

Однако оказалось, что мир устроен гораздо сложнее, чем это ранее предполагалось, и открытые законы природы всё больше доказывают учёным, что грубо материальный подход является заблуждением, и в мире присутствуют некие Высшие Силы, которые, несомненно, влияют на весь мир и на каждого человека.

Настоящие атеисты вымерли в прошлом веке, как динозавры, и в нашем веке признаком мудрости считается вера. Те же, кто продолжают считать себя неверующими - они или невежественны, или лукавят шутки ради. А ещё потому, что со скепсисом жить как-то проще, и проще оправдывать свои грехи, не возлагая крест ответственности, и не стремясь, как-то избавляться от грехов своих, устремляясь к высоким целям.

Вот, и выходит, что в настоящее время отход от веры не столько интеллектуальный, а, скорее, этический. По логике духовный мир и «чудесные» явления отрицать сложно, а следовать узкому пути духовного развития слишком непросто. Поэтому, в несовершенном разуме постоянно и вспыхивают мотивации, чтобы отклониться со среднего пути. Ведь, конечно проще жить «по произволу» и потакать греховным желаниям и не испытывать сильных моральных угрызений, когда имеешь слабую веру, а, тем более, когда вера деформирована. Такой человек нередко отходит от истины, примыкая к ложным учениям, и безбожно индальгирует, отрицая даже самые очевидные вещи, и что уж здесь говорить о признании духовной реальности?!

Что же происходит в настоящее время? С одной стороны, нарастает тревожность и предчувствие неизбежных катастроф локального и мирового

масштаба. С другой стороны люди всё более проявляют удивительную беззаботность, погружаясь в суету дня, отходя от веры.

Важно отметить, что отход от веры это - не значит, что человек просто так считает, что нет ни Бога, ни дьявола, и живёт с одними материальными заботами, не задумываясь о вечности. Быть скептиком это не значит - быть совсем уж неверующим человеком.

Скептик - тот, кто чувствует, что нечто тайное существует, и этические нормы не абстрактные, но подкрепляются объективными законами природы, и следование этим законам, реально - потребность души человеческой. Однако скептик сомневается в религиях мира, и во многих предписаниях религиозных, а ещё более — в тех, кто вызывается учить вере истинной.

Скептик предпочитает утверждать, что он в стороне, что у него некая личная вера, и критикует различные конфессии. Таким образом, получается, что скептик, даже не атеист, а некий, ещё не определившийся в вере человек, который находится в духовном поиске; и уже другой вопрос - куда его заведет этот духовный поиск: или выведет на средний путь истины, или закончится в болоте иллюзий и ложного самодовольства.

Такие отклонившиеся от пути «задубевшие» скептики, как раз больше всего проявляют интеллектуального чванства и упрямства, критикуя религии и верующих людей. Только, эти скептики, которые «кидаются грязью», поступают так не потому, что они «слишком умные», а потому, что в своё время отвергли «ангелов», которые звали их на путь веры, да только скептики были слишком напуганы, и слишком держались за земное и суетное, чтобы оставить весь этот скарб и, взяв крест свой, следовать за «ангелами».

Вот, и боятся «переспевшие» скептики даже вспоминать, что они отвергли «ангелов», и злословят о вере, и раздувают чувство собственной важности, не решаясь признать своей духовной вины, чтобы покаяться, и, как блудные дети, вернуться к Отцу своему Небесному.

Однако, в сравнении со скептицизмом, более тревожен другой вариант отхода от веры, который имел место всегда, а для последних дней он особенно характерен. Люди, вроде как называют себя христианами, и даже стремятся следовать церковным предписаниям и традициям, но делают это не по зову души, а по каким-то другим мотивациям, и они ленивы и неискренни в своей вере.

Фарисейство и лицемерие особенно заметно в западном мире: среди католиков и протестантов. В православии больше сохранилось здоровое начало, однако сейчас мы также - свидетели расколов и разного рода шатаний и в православной церкви, которые свидетельствуют о том, что и у нас не всё в порядке в верности Небесной Церкви Христовой, и у нас есть над чем работать для исправления путей своих к Богу.

Православие является, наверно, самой сбалансированной религией, и поэтому, когда другие реформируются, православные стойко держатся традиций и древних уставов. В этом всегда была сила православия, но чрезмерный консерватизм тоже опасен тем, что церковь становится, как «вещь в себе», и в ней нет чуткого восприятия современности, а содержание веры легко подменяется формальными элементами.

Когда Спаситель пришёл в этот грешный мир, именно «свои» его и не приняли. Те, кто должны были хранить чистоту веры и деяниями своими утверждать правду, оказались двуличными людьми, и они не узнали свет истины,

потому что привыкли скрывать и оправдывать тьму, пожирающую их души. Потому, Спаситель оставил их, и обратился к мытарям и грешникам, ибо в них нашёл истинные мотивации покаяния; и потому среди этих «никчемных» людей Он нашёл верных учеников своих, чтобы доверить им церковь Христову на веки вечные.

Что же мы видим спустя две тысячи лет? «Камень, обрушившийся исполина, стал во главу угла», но он «зарастает мхом», и под этими наростами уже теряются истинные смыслы религии, которая, по определению, должна восстанавливать связи между Отцом Небесным, и нами - блудными детьми Его, что затерялись в земной юдоли.

Бог, конечно, никогда не оставляет возлюбленных чад своих, и к нам посылаются люди Божьи, что наставляют поколения делами своими и творчеством своим служат для нашего вразумления и понимания вечных истин. Поэтому, и советуется - и всем верующим, и всем скептикам изучать святоотеческие писания, в которых можно прочесть ответы практически на все вопросы нашего ума. (Специально для тех, кому нужна оперативная информация, создаются специальные антологии по принципу вопрос - ответ. Всё для того, чтобы не плутать в заблуждениях, и придерживаться среднего узкого пути истины и жизни).

Однако, отмечая всю несомненную пользу душевно спасательных святоотеческих писаний, следует отметить, что хоть они и вещали о вечном, даже великие святые были людьми своего времени, и они вели диалоги, прежде всего, со своими соплеменниками, с людьми, имеющими определённую историческую ментальность, понятийный аппарат, отражающий объективную реальность своего времени.

Конечно, цивилизация меняется, а основы этики неизменны, и человек за две тысячи лет и физически, и психологически практически не изменился. Вот, только люди ожидают, задавая вопросы, получать полные ответы - такие, что соответствуют ментальности спрашивающих, конкретно - в духе времени, в осознании текущего времени, в понимании науки и технологии настоящей эпохи, и языком, привычном для вопрошающего человека, со словами, которые вызывают его понимание и доверие.

Это значит, что говорить о Христовом с современным человеком надо так, как говорили святые люди со своими соплеменниками, только совсем иначе - понятно и современно.

Следовательно, антологий для христианского просвещения недостаточно. Нужны оригинальные произведения и богатый литературный язык; и, конечно, автор должен вести повествование, исходя из своего немалого жизненного и духовного опыта - как он возвращался к вере, чтобы и другие блуждающие души обрели путь спасения.

Особенность ментальности современного человека состоит в том, что у него совсем иной интеллектуальный багаж, чем, например, у человека, который жил сто, а тем более, триста лет назад.

Современный христианский миссионер дискутирует не с дикарем - язычником, не с невежественным крестьянином, не с каким-то басурманином, а, преимущественно, с образованным человеком, у которого, откровенно говоря, «каша в голове».

Если взять, к примеру, обычного молодого человека со средним или высшим образованием, он много чего знает, да только знания эти слабо систематизированы

и получены, как от официальных источников (учебные заведения), так и от неофициальных: от сверстников и других людей, из фильмов, СМИ, интернета.

Современный человек знает какие-то основы христианской религии, он что-то знает и о других религиях мира. Люди интересуются всяким непознанным: НЛО, загадки древних, мистика, магия, чудеса, народные традиции и прочее, как доброе, так и очень опасное. Причём, люди не просто интересуются, а ещё что-то и пробуют, в том числе, и то, что осуждается церковью.

Более того, в культуре, в том числе, в массовой культуре всё больше того, что можно назвать мистицизмом, и даже идолопоклонством и сатанизмом. Вот, только многие этого почти не замечают, не понимают скрытых угроз, а кому-то даже нравится всё аномальное и деструктивное, и экспансия антикультуры всё яростнее проявлена в наше время.

Важно понять, что современный человек не довольствуется чисто этическим изложением христианства; он ожидает от миссионера духовного знания и духовного опыта, он ожидает глубокого философского осмысления реальности, понимания передовых направлений современной науки и технологий, а также способности ориентироваться в традициях и культурном багаже разных народов мира, чтобы реально отвечать на насущные вопросы современников.

Так что, как говорил Христос - поприще великое, а деятелей мало. И, что печально, на этом поприще христиан обгоняют многие другие идеологи и миссионеры. Одни всё упрощают донельзя, собирая секты фанатиков, другие выдают всякую «заумь», которая создают иллюзию объяснения, третьи - выхватывают какие-то знания и методики из контекста, и строят на этом, например, тренинги успеха.

Христиан же часто называют ретроградами, которые, хоть и опираются на вековые традиции, но не способны понять и приспособиться к современности. Более того, христианская церковь всё более воспринимается, как церковь запретов и ограничений, а не как церковь искренней радости. Это хорошо видно по молодым прихожанам, которые не сияют, как радостные творческие люди, а выглядят очень тускло, и, поэтому, не удивительно, что молодые люди, пообщавшись с такими «христианами», всё реже приходят в церковь.

Проблемы назрели, и проблемы очень серьёзные, и то, как их пытаются решить - выходит малоэффективно, и, нередко, получается ещё хуже, чем было.

К примеру, актуальная задача – духовно-нравственное воспитание учащихся. Эта задача приписана даже на законодательном уровне.

Вот, только никто не знает - как её решать: ни церковь, ни государство. Нет даже четких конкретных определений: что есть - духовность, что есть - нравственность, что означают другие этические понятия? Нет вообще понимания - чему учить, и как учить? Что уж, говорить о других сферах жизни, где необходимость духовно-нравственного воспитания даже не приписана в нормативах?

То, что у нас - светское государство - совсем не означает, что людей следует держать во тьме невежества. Вся история человеческой цивилизации доказывает, что духовный мир существует и является объективной реальностью. Потому, не надо стесняться своей веры, и следует показывать всей жизнью своей, что узкий средний путь есть - путь сердца, путь радости и творческого развития.

Лучшим доказательством совершенства пути должны быть наши искренние добрые поступки, наше праведное служение, плоды нашего духовного и культурного творчества.

Реально, вера должна помогать человеку достигать творческих вершин, а если христианское искусство в упадке - значит, такова наша вера, что в ней не пробуждается человеческое сердце; и нечего ломать копыя, критикуя масс-культуру, и прочее, прочее - или мы создаём то, что лучше, чем классика, или неискренние в вере нашей, и тогда уже - бесполезно плакаться, что мир столь несовершенный.

Время задаёт непростые вопросы, и на них следует отвечать с полной ответственностью. Для начала, самое простое - ответить на типичные ответы верующих и скептиков, объяснить простым и понятным языком именно современному человеку:

- Что такое вера Христова и на чем она основана?
- Почему среди множества советов и соблазнов надо избирать путь истины и жизни?
- Почему путь есть - путь радости, гармонии и творчества, и что это значит для каждой души человеческой?
- Как соотносятся религия и наука, и почему современному учёному нельзя без веры?
- Каковы психологические основания веры, и что есть человек, как душа живая?
- Что мы знаем о духовном мире, и как обрести Царствие Небесное?
- Что есть добро, и что есть зло, и как они проявлены в мире и в человеке?
- Какие силы объективно действуют в природе, и как все эти динамики отражаются в нашем сознании?
- Как можно управлять своей судьбой, и в чем состоит терпение и смирение духовного подвижника?
- Как бессмертной душе обрести земное счастье и небесное обетование?
- Как найти верные алгоритмы действий в непростых жизненных ситуациях?
- Как отслеживать и противостоять злему, и как вера помогает одолеть все невзгоды?
- С кем идти и за кем следовать, и как отличить истинных учителей от ложных?
- В чем сила и благословение рода и семьи, и что есть - любовь, а что только иллюзии и суррогаты?
- Как прийти к истинной вере, и как не потерять дорогу к храму?
- Что есть - церковь Христова, и почему она, как родной дом для верующего человека?
- Почему земная церковь несовершенна, и как реагировать на все эти несовершенства?

- Для чего служат все обряды и ритуалы в церкви, и как правильно воцерковляться?
- Как в жизни мирянину быть религиозным человеком, и что самое важное в духовном подвижничестве?
- К чему стремиться и какие дары и испытания присылает Господь для развития души нашей?

Это, своего рода, некий ликбезовский уровень, но без «духовного ликбеза», в нашу эпоху душе слишком легко заплутать и попасть в ловчие сети «тёмной стороны силы».

Не следует также упускать из виду и то, что эпохальное время движется стремительно, и надо ценить каждое мгновение, которое может быть определяющим для каждой человеческой души, как её шанс до возвращения к свету - к Царствию Небесному.

В настоящее время сферы интересов воцерковлённых и светских людей почти не пересекаются. Несколько упрощенно, богословие интересно только самим богословами, как и большинство другой религиозной литературы. Традиционная музыкальная культура для большинства современных людей также не понятна; в театре и кино тоже мало чего интересного из того, что можно отнести к духовно-нравственному в плане воспитания; сайты и блоги на христианскую тему - оставляют желать лучшего.

Естественно, отчего у светского, даже верующего человека, формируется мнение, что религия это - скучно, что это - форма психологического ухода, что это - творческий коллапс, что в религии - множество непонятных запретов и мало искренней радости.

Только изначально религия это - путь радости, ибо вера раскрывает крылья творчества, и религиозный человек может проявить себя максимально продуктивно в любой сфере жизнедеятельности, прежде всего, в создании творческого продукта научного и культурного.

Тенденция последних времён состоит в том, что культура непрерывно деградирует. По большей части искусство направлено на то, чтобы зацепить внимание человека и как можно дольше его удерживать. Причём, чем проще, тем лучше. И зачем тогда великое искусство, когда есть демотиваторы, которые «поедают» наше внимание и время?!

Ещё хуже, когда за шедевры выдают то искусство, в котором есть нечто «завораживающее», есть некая сила; но в духовном видении убеждаешься, что эта сила из «тёмного полюса», и она вовлекает людей во тьму кремешную.

К сожалению, даже служители церкви не всегда отличают - откуда источник силы, и даже они судят более по внешнему, чем по внутреннему, что уж говорить о большинстве мирян, которые восторгаются часто тем, чего следовало бы опасаться.

Однако, критиковать проще, а чего-то альтернативного, духовного, талантливого практически не создаётся, и церковь, и государство, и общество - этим почти что не озабочены.

Конечно, хорошо надеяться на классику, но даже классики недостаточно, требуется новые формы и новые произведения, которые создаются для современников и для будущих поколений.

Вышесказанное относится и к духовно-просветительской литературе, дающей ответы на самые актуальные вопросы: Как устроен мир и человек? В чем

человеческое счастье, и почему так много трудностей на жизненном пути? что такое религия, и что такое церковь? Как жить по христиански и для чего это надо?

Для того чтобы обращаться к современному человеку, и быть услышанным, надо давать полные вопросы на насущные вопросы и языком, что понятен большинству людей. Надо не бояться нестандартных форм подачи информации; и, главное, отслеживать посылы: земные они или небесные, от тьмы или от света.

Конечно, некоторые идеи и формы подачи материала могут быть спорными, ведь, известно, что труднее всего придаться к бездарному потому, как оно слишком «правильное».

Вообще, то, что «настоящее», то, что от духа животворящего, так и должно вызывать «взрыв мозга», побуждать к сомнению, к диспуту (пусть, даже ментального — с автором произведения).

Если что-то «раскачивает» ленивый мозг это — уже хорошо! Ещё бы раскачивало — для принятия вечных истин, ибо, как бы мы не раздували чувство собственной важности — наш путь в терпении и смирении, и в вере святой, посредством которой приходят: и мудрость, и любовь, и сила духовная, и счастье вселенское.

В любом случае, современным людям нельзя застаиваться, ибо тревожные знаки уже на лицо: меньше прихожан посещают церковь, падает авторитет церкви в обществе, нет достойных творческих продуктов, которые бы вдохновляли к вере.

Значит, надо решать насущные проблемы, возможно, нестандартными методами, ибо церковь всегда была на переднем плане борьбы за души людей. Потому, как заповедано святыми, следует стяжать Дух Святой и проявлять себя, как воины духа, которые в наше тревожное время мобилизует свои душевные силы, чтобы противостоять злему и воплотить лучшее в своей жизни и в творчестве.

Тайна

***Путник звездного намерения,
Оттолкнувшись в пустоту,
Обретает силу полёта!***

Каждый из нас, так или иначе, является путником, выбирающий свою жизненную стезю, и стремящийся обрести желанные цели.

Потому, все мы мечтаем обрести некое универсальное руководство для путников, да, ещё, то - чтобы было куда обратиться, решая конкретные задачи пакибытия, надеясь получить верные рекомендации конкретно для нас и относительно наших жизненных ситуаций.

Как раз, в роли такого универсального руководства и выступает религия, и она же учит - как, обретая гармонию с миром, достичь гармонии в своей душе? Тогда для путника чётко проясняется воля Вселенной - для окружающего мира и для него самого, чтобы ей следовать, и обретать, тем самым, счастливые бонусы и для своей души, и для наших ближних, для всех, кого мы любим и также желаем удачи!

Со словом религия у разных людей ассоциируется много чего: священные книги; мудрецы и святые с глубокой древности - до наших дней; величественные храмы, святые места и происходящие там службы, ритуалы и таинства; служители

культы и простые прихожане; нечто «чудесное» и удивительное, и что-то очень простое и душевно естественное.

Религиозность является частью нашей жизни, поэтому, даже когда ставились эксперименты, чтобы создавать государство без религии, всё равно, получался некий эрзац религии, поэтому, возникал даже своеобразный парадокс, когда государство, вроде как, атеистическое, а народ высоко религиозен, и, во многом, благодаря такому духовному настрою, одолевает всех своих врагов и все свои невзгоды, устремляясь к какой-то светлой цели, и прилагая для этого душевные и физические силы.

Тогда, что же такое - религия? Откуда она берётся, для чего нужна, и как проявляется в человеческой психике и в человеческой культуре? Что мы называем религиозностью, и как распознать истинную религиозность от мнимой и показной, и что значит - безверие и ложная вера, и как избежать отклонений и заблуждений?

Религия, по определению, означает восстановление связи. Спрашивается - какой связи, между кем и кем?

Разумеется, речь идёт о самой главной связи, которая всегда существует между индивидуальной душой и космической душой, или, проще говоря, между человеком и Богом, и в этом суть всех религий - чтобы личное благо было на благо всеобщее, и чтобы, чувствуя себя в единстве со Вселенной, проявлять себя, как уникальная личность - сотворцом удивительного мира!

Религия существует с древнейших времён, и даже у животных существует то, что можно сравнить с религиозным чувством. Более того, животные, в пример многим людям, более чутко воспринимают всё аномальное в природе, в том числе, и то, что связано с проявлением доброго и недоброго духа, также, как и дикие люди, не оторванные искусственно от живой природы. Поэтому, если среди цивилизованных людей ещё попадаются скептики, то дикари религиозны на все 100 процентов, и удивляются тому, как мы «тупим», не чувствуя силы и мудрости природы.

Ключевой вопрос истоков религиозности - где всё это находится: внутри нас или вне нас?

Психофизиологи добились немалого успеха в изучении загадок психического, в частности, в понимании того, как человеческое субъективное, и все «чудеса», которые в нём происходят, соотносятся с различными нейрофизиологическими процессами, так что у части людей, действительно, возникает иллюзия, что все феномены религии можно объяснить чисто психически, находясь на сугубо материалистических позициях.

Безусловно, существует непосредственная связь того, что происходит внутри нас на психофизиологическом уровне и особенностями наших субъективных представлений и реакций. Однако, чем более основательно наука исследует тайны человека и тайны космоса, тем более очевидно становится то, о чём всегда говорили древние мудрецы - тайна, определённа, вне нас, и она в том, что мир сложнее банальной версии; и то, что описывается, как дух - особая субстанция бытия, есть - объективная реальность. Поэтому, считаться с духовной реальностью - насущная необходимость для каждой живой души, как успешного путника, обретающего жизненное счастье.

Чтобы далее не путаться в терминах и понятиях, следует определиться - что означают «дух» и «материя» в свете современных научных представлений о мире и человеке.

Исторически, дух и материя философски противопоставлялись друг другу, при этом, разные авторы по-разному определяли термины, отчего и философские учения отличались большим разнообразием.

Марксизм-ленинизм, руководствуясь классовым чутьем, решительно «навел порядок» в философии. Материя была признана философской категорией, и стала обозначать всё действительное; а дух, в противоположность ей, всё фантастическое, сказочное и субъективное (типа, Бабы Яги, полосатых слонов и других ирреальных персонажей).

Такое определение, куда ни шло, ещё устраивало науку начала прошлого века. Однако, наука в последние века и десятилетия развивается стремительными темпами, и это требует не только пересмотра отдельных представлений, но и ревизии самых основ наших воззрений на природу мира и человека.

Вот, сейчас мы живём в эпоху стремительного развития информационных коммуникаций. Произошла не только научно-техническая революция, произошёл своеобразный «взрыв мозга» - и как теперь разобраться: где дух, где материя; где энергия, где информация?

Можно, конечно, держаться за старые определения, но пора уже проявить большую критичность, так, чтобы снова обрести ясность, дабы философия опять стала эффективным методологическим инструментом познания мира. Для этого надо провести кардинальную ревизию самых основ миропонимания, не стесняясь в переформатировании терминов, чтобы их смысл отвечал объективной природе вещей для практического использования во всех областях знания.

Опять-таки, не надо ничего особенного сочинять. Исторически, те же дух и материя всегда противопоставлялись друг другу не как философские категории, а как физические категории нашей Вселенной.

По представлениям древних философов, наша Вселенная так и состоит из двух субстанций: духа и материи. К материи относят привычные нам вещества и физические тела. Дух - более тонкая и почти неуловимая субстанция, и она реально пронизывает все материальные объекты; и то, что человек есть - душа живая - указание на то, что духовная субстанция может быть чрезвычайно сложно организованной и существовать, как вместе с материальными (физическими) телами, так и отдельно и совершенно независимо от них.

Исходя из этих древних представлений (и согласующимися с данными современной науки), наша Вселенная (которая образовалась после большого взрыва) есть - единый мир, но этот мир - проявление тесного взаимодействия двух особенных миров: мира материи (физического мира), и мира духа (эфирного мира); и только, понимая мир в этом непрерывном взаимодействии духа и материи, можно разобраться в самых фундаментальных законах космоса и живой души.

Почему такое представление о природе вещей стало актуально именно сейчас в XXI-м веке, и какие для этого существуют объективные предпосылки?

Во-первых, резко возросла информированность населения, и если раньше кто-то как-то мог сомневаться в «чудесных» явлениях, то сейчас любой человек способен легко убедиться - вся история человечества указывает на то, что существует нечто таинственное и удивительное, что можно объяснить только исходя из того, что духовный мир реально существует, и он проявляет себя регулярно в этом материальном мире. Более того, каждый человек, покопавшись в своей памяти, сможет припомнить всякое такое необычное и даже «чудесное», что точно было проявлением иных сил, свидетельствующих о мире духовном.

Важно отметить, что мы стали более информированы не только о духовных явлениях - о тех, что происходили и происходят по всему миру. Те сокровенные знания, что веками тщательно оберегались, теперь находятся в открытом доступе. Нам легко можно ознакомиться с фактами и с теориями, прочитать наставления по жизненному пути, и, в который раз, убедиться - мир сложнее банальной версии, и духовное ещё более реально, чем материальное; и эти знания о духе - не пустая абстракция, но - «хлеб насущный» для души живой в каждый миг бытия в космосе и на этой планете.

Во-вторых, после того, как с началом XX-го века в науке и в технологиях совершается грандиозный апгрейт, нам волей-неволей предстоит осваивать гипотезы современной науки. Когда же, привыкший к Ньютонской механике человек, начинает постигать теорию относительности, квантовую механику, информатику, кибернетику; пытается разобраться с принципом работы различных технических устройств, то, оказывается, что для этого требуется какая-то другая «нелинейная» логика.

Используя эту «нелинейную» логику, вдруг убеждаешься, что то, что мы знаем о «чудесах», о динамике духовного мира от мудрецов - духовидцев — всё это хорошо соотносится... с феноменами новой физики. Такие параллели ещё раз подтверждают - Вселенная едина, как дух и материя, и она познаваемая, и уже сейчас можно постичь природу практически всех духовных явлений, пусть, даже не математически точно, а используя метод аллегорий; но это возможно, и это - задача для современной науки!

В-третьих, все те непростые перемены, которые происходят в настоящее время, все те тревожные ожидания грядущих бедствий и катастроф - побуждают человеческое сознание искать адекватные спасительные решения; и логично ожидать, что оптимальные решения там, где опора на древние традиции и там, где использование самых современных научных знаний и технологий.

Диалектически, всё совершенно естественно: сначала наука и религия шли рука об руку. Затем, была эпоха противостояния и воинствующего атеизма. Ныне нашими умами и душами строится новый мост, связывающий веру и знание, чтобы верно понимать причинно-следственные связи в природе, в обществе и в психике каждого человека - для эффективного бытия в этом тревожном и изменчивости мире.

Поэтому, даже философия, как бы абстрактная дисциплина, ныне побуждается к радикальному перепросмотру и апгрейту, чтобы стать действенным инструментом познания и воспитания людей нового типа, которые востребованы уже сейчас, и ещё более - для строительства Нового Мира, который обещан во исцеление нашей больной планеты.

Современной философии следует отказаться от прежнего понимания материи, как того, что всё и вся, и прийти к иному умозаключению - то, что материя - не философская, а физическая категория; и дух тоже - физическая категория единой Вселенной.

Если мыслить физическими категориями, то сразу встаёт вопрос: если физическая материя состоит из атомов, а те - из ещё более элементарных частиц, то дух (эфир), видимо, тоже состоит из каких-то типа атомов, которые как-то организованы в более сложные структуры?

Современная физика пока не способна ни доказать, ни опровергнуть той гипотезы, что существуют некие субатомные «кирпичики» эфира, из которых

складываются различные сложные упорядоченные структуры - целый духовный мир, пронизывающий всю Вселенную. Однако, если исходить из того, что между Планковской величиной (которая ограничивает минимум для объектов во Вселенной), и между величинами элементарных частиц - размерности порядка 20 порядков - гипотеза об «атомах» духовного мира не лишена оснований, тем более, что, исследуя всё более элементарные взаимодействия, физики обнаруживают всё большее их сходство с динамиками духовного мира, и, порой, кажется, что вот-вот мы проникнем в тайну мирового эфира.

То же представление о некой «тёмной материи», которой, по некоторым теориям, даже больше, чем обычной материи во Вселенной. Вот, только, к физикам возникают такие вопросы - а насколько она «тёмная», и насколько она - «материя»? Уже есть гипотезы, что это и вовсе не привычная материя, а - дух, точнее его самые грубые (эфирные) фракции; а ещё во Вселенной существует «светлая материя», которая, тем более - не «материя», но самый настоящий лучезарный дух?!

Кстати, об «эфире». Часто понятия дух и эфир используют, как синонимы, более того, применительно к физике, чаще используется термин эфир и его производные. Несмотря на равнозначность, когда используется термин эфир - подразумевается нечто лёгкое, эфемерное; а когда используется термин дух - подразумевается нечто обладающее реальной силой, в том числе, по отношению к грубой материи. Поэтому, для мотивирования путника, лучше говорить: «Дух!», а термин «эфир» использовать, как синоним, и более - для обозначения самых эфемерных фракций мирового духа.

Космос

Жить на окраине Млечного пути, Срывая любимым звёзды.

Когда же душа возносится к звёздам — ангелы поют осанны в небесах, и славят Бога Всевышнего: мудрость Его, силу Его и милосердие Его.

Вот, только, спускаясь с небес, снова задаёшься вопросом: «Во что я верю, и куда направляю мысли, чувства и намерения свои?»

Если проследить исторически относительно термина «Бог», то в древних верованиях он используется, чтобы определить некий мировой вселенский дух, который может «локально сгущаться» и являться человеку с высшей силой, знанием и могуществом.

Однако, чем больше люди стали оперировать понятием бесконечности, тем больше они стали наделять Господа Бога абсолютными качествами; и, наконец, вывели его могущество за пределы всех космических законов. В метафизике Бог — трансцендентальное существо, и Божий дух, естественно, вне природы, и возвышается над любой объективной реальностью.

Метафизика предполагает веру без сомнений, и лишних раздумий. Она утверждает, что есть то, что никогда невозможно постичь наукой, ибо сие происходит по воле Божьей, которая априори над человеческим разумом. Только, дерзновенные учёные привыкли всему искать объяснение, везде находить законы природы, и описывать их формулами и числами. Поэтому, в методологии научного

познания как-то следует не выводить дух в сферы непостижимого, а изучать дух и материю, как проявление единого поля нашей Вселенной.

Реально, Бога нельзя опровергнуть, поскольку, чтобы мы не познали — всегда остаётся нечто непознанное. Бога также нельзя доказать, поскольку всегда можно рассчитывать, что однажды найдётся рациональное объяснение тому, что сейчас считается необъяснимым.

Однако, для личной веры, для молитвенной практики — вся эта философия не имеет никакого значения! В живой вере возносятся молитвы к Богу Всевышнему, и нет досужих размышлений — только любовь и вера в единении молящейся души с бескрайним космосом.

Космос, как понятие, для современного учёного тоже — нечто иное, чем для античных мудрецов.

Космос — обозначение мирового порядка, в отличие от хаоса, который есть — полный беспорядок. Космос это — бесконечное во всех направлениях пространство, заполненное звёздами, галактиками, живым и неживым, духовным и материальным. Несколько уже, космос это — наша вселенная, которая, по теории, образовалась после Большого Взрыва, и обитателями которой мы — люди являемся.

Теория Большого Взрыва в современной физике - основа моделей эволюции нашей Вселенной, которые подтверждаются экспериментальными данными. Хотя, не такая уж эта теория и новая, ибо даже в мифах разных народов говорится о сотворении мира, словно из некоего «яйца», которое породило весь космос.

Однако между научными теориями и мифологией есть важное различие. В научной теории - сначала масса всей протовселенной была сосредоточена в сверхплотном сгустке, который однажды «рванул» и превратился в нашу Вселенную. При этом масса вещества осталась неизменной, только из этого сверхплотного сгустка в пустоте образовались все атомы и звёзды нашей Вселенной. Следовательно, эволюционирующая Вселенная рассматривается физиками как закрытая система, в которую ничего не входит, и из которой ничего не выходит.

В мифологии Вселенная не рассматривается, как закрытая система. Существуют другие миры, не абсолютно пустое пространство между ними. Существует животворящий дух и демиурги - создатели космоса.

Физическая теория изолированной Вселенной позволяет дать ответы на многие вопросы естествознания, но бессильна ответить на, казалось бы, самый естественный вопрос к учёным - как изолированная Вселенная, в которой всё вещество было сжато до такой степени, что даже самых элементарных частиц не существовало - смогла за несколько лет стать столь разнообразной и обитаемой; ведь, те же физики доказывают, что даже незначительное изменение мировых констант обернулось бы тем, что смогла бы родиться только уныло однообразная вселенная, без признаков жизни и разума.

Чем больше физики стали изучать законы и динамики эволюции Вселенной, тем неизбежное они стали приходить к парадоксальному выводу - Вселенная эволюционирует так, словно изначально была заложена программа - сначала создаём атомы, затем, звёзды и планеты, на каких-то планетах разводим жизнь, и доводим её до разумных форм и развиваем высокоразвитые цивилизации покорителей Вселенной - всё по строго намеченному плану и графику!

Больше всего такими выводами учёных об эволюции Вселенной из сверхмалого объема (из мирового яйца) были довольны теологи. Мы, говорят, и не сомневались, что на всё есть Воля Божья, и без непосредственного участия Всезнающего и Всемогущего ничего не могло бы быть, что ныне существует, и вся Вселенная в своём разнообразии и гармонии есть - подтверждение торжества Божественного замысла по устройству этого мира!

Правда, теологи всегда посмеивались над учёными, открывающими все новые законы природы. Ведь, всегда находилось нечто удивительное, что не вписывалось в рамки научных гипотез, что нельзя было объяснить рационально, исходя из известных физических законов.

А самые великие загадки природы: о происхождении мира, биоразнообразия, человеческого разума - так и остались тайнами, несмотря на то, что было предложено немало научных гипотез объяснения всего. Все научные гипотезы по объяснению этих загадок при критическом анализе оказывались достаточно грубыми приближениями к действительности, и не могли объяснить фактов реальной эволюции мира.

Современная наука значительно продвинулась в плане познания мира, но на самые важные вопросы она и сейчас затрудняется давать определенные ответы. Учёные не могут объяснить физику «чудесного», и если раньше они игнорировали многочисленные факты, то теперь многое признают, хотя и не решаются в официальной среде оперировать понятиями духовной реальности.

Учёные много поняли в эволюции животного мира и человеческого разума, но стройной не противоречивой теории так и не создано, а время подбрасывает новые факты, что совершенно не вписываются в общепринятые научные теории.

Также и с эволюцией Вселенной. Существующие научные теории не способны объяснить тот факт, что наша Вселенная не случайна, а выверена до мельчайших деталей и словно запрограммирована на миллиарды лет эволюции, и человек разумный на Земле - тоже часть этой великой программы.

Если бы мы знали коды этой программы, то смогли уточнить свои знания о прошлом и заглянуть в наше будущее, а пока же полагаемся только на волю Божью, да на слова пророков его, неспособные в научном анализе постигнуть ключевые моменты эволюции разума, жизни, Вселенной.

Исходя из того, что повсюду в нашей Вселенной функционируют открытые системы, которые активно взаимодействуют с окружающей средой, а все изоляции являются относительными и временными, логично предположить, что и сама Вселенная представляет из себя открытую систему, и её эволюцию в бесконечном космосе следует объяснять исходя из динамики открытых систем, что, в значительной мере, трансформирует привычные физические модели, и приближает их к тем космогоническим мифам, что можно обнаружить в священных текстах от различных религиозных традиций.

Эти познания об эволюции вселенной должны ещё более укрепить нас в вере и в намерениях своих — обращаться к космосу любви, к Царствию Небесному!

Дух

***Устремляясь к звёздам,
Отыскать параллели
Вселенной живого Духа.***

Различия между духом и материей, с точки зрения физики, начинаются уже в микромире. «Атомы» духа, можно предположить, на несколько порядков более элементарные, чем атомы материи, и это обуславливает не только количественные, но и качественные различия, что проявлено в создании совершенно особых структур - целостного духовного мира, который пронизывает всю Вселенную и является объективной реальностью.

Динамики духа есть - то, что должно отслеживаться каждым подвижником, и именно в них нами читаются указания верности пути к радостным целям всей нашей земной и небесной жизни!

Здесь следует понимать, что мир материи и мир духа лишь в первом приближении, вроде как, существуют параллельно друг другу, и если нет явных «чудес» и «знамений» человек может как бы игнорировать духовное, занимаясь чисто материальными проблемами. Реально, два мира постоянно взаимодействуют друг с другом, просто, при определённых условиях интенсивность этого взаимодействия возрастает настолько, что его уже никак нельзя не учитывать.

Особенно, это проявлено для биологических и разумных субъектов, И для всех тех, кто осмысленно обращается к духу и к его энергиям, мир исполнен «чудес», и единство Вселенной в духовном и материальном проявлении, как данность, которой не перестаешь удивляться.

Поскольку, мир материальный и мир духовный постоянно взаимодействуют друг с другом, напрашивается мысль, что должна существовать и некая духо-материя, как некое переходное состояние вещества, посредством которого и осуществляется взаимодействие между духом и материей.

Исследователи духовной реальности подтверждают эту гипотезу, и называют эту промежуточную метастабильную субстанцию «астралом» (существуют и другие термины, определяющие эту субстанцию, но, как-то термин «астрал» прижился более всего, потому он и будет употребляться впредь, именно в этом контексте).

Если исходить из того, что дух и материя - два относительно стабильных состояния субстанции Вселенной, а астрал - метастабильные, то, проводя анализ «чудесного», оказывается, что, в большинстве случаев, в историях о «чудесах» описываются феномены астрального мира, который многолик и очень разнообразен.

Практически, когда человек начинает осмысленно исследовать духовный мир и свою душу, он, в первую очередь, знакомится с астральными явлениями, которые словно камуфлируют истинно духовные, и отличаются тем, что чрезвычайно изменчивы в соответствии с нашими мыслями и чувствами, отчего неопытным путешественникам в неизведанное легко впасть в заблуждения, принимая прелести астрала за то, чем они на самом деле не являются.

Помимо вышеперечисленного, специфика понимания единого мира, состоящего из духа и материи, состоит ещё и в том, что кроме физического разделения мировой субстанции на дух и материю, существует и психологическое разделение того, что мы воспринимаем, как материальное, и того, что мы воспринимаем, как духовное.

Как мы описываем физиологию восприятия? Вот, есть окружающая среда - объективный мир. Посредством различных рецепторов считывается информация об окружающем мире, и она кодируется в нейрональных сигналах, которые поступают

в мозг, и в мозге уже создаётся целостное представление об окружающем мире - его субъективный образ.

Мозг, известно, получает информацию от различных анализаторов, благодаря чему нами воспринимается полифоничный мир во многообразии его проявлений. Однако, мы знаем, что возможности человеческого восприятия весьма ограничены. Так, даже в полном спектре электромагнитных излучений, нашим рецепторам доступен только узкий диапазон видимого света, а все другие диапазоны: от радиоволн - до гамма-лучей нам доступны для исследования только благодаря использованию специальных приборов.

Аналогично происходит и с восприятием духовного мира. Наше психическое избирательно настроено на достаточно узкий диапазон, и то, что воспринимается в этом диапазоне, есть - сугубо материальный мир, почти без примеси духовного.

Как же мы всё-таки узнаем, что духовный мир существует, ведь для регистрации его феноменов у нас нет даже соответствующих приборов? (Правда, иногда и обычные физические приборы, например, видеокамеры, которые регистрируют нечто странное - не материальное; но это - не потому, что приборы такие совершенные, а потому, что это нечто достаточно ярко манифестирует в мире материи, что становится заметным и для приборов, и для многочисленных наблюдателей).

Что же касается людей, то поскольку каждый из нас - живая душа, все мы - часть духовного мира, и мы воспринимаем этот мир соответствующими рецепторами и всей душой своей.

Однако мы приучены к тому, что в нашей системе интерпретаций доминирует именно восприятие материального мира, а мир духовный - в парадоминанте восприятия. Для обычного сознания его как бы не существует, но для интуитивного он актуален; и наши инсайты (озарения), как раз, и свидетельствуют о том, что мы воспринимаем нечто из иного мира и, перерабатывая эту информацию, извлекаем для себя что-то полезное, что помогает нам эффективно существовать в реальном мире, и что является для нас одним из важных оснований для веры в то, что есть нечто вне нас, исполненное силы и мудрости.

Другим основанием для веры является то, что помимо обычного состояния сознания существуют и различные, так называемые, измененные состояния сознания. Эти состояния следствие того, смещается диапазон психических настроек, и при этих настройках психический аппарат интерпретаций уже не способен подавить всю сигнализацию о феноменах духовного мира; и тогда в нашем сознании смешивается материальное и духовное (чаще, астральное), или в сознании материя исчезает, и остаётся только духовное (астральное) видение.

Для большинства людей эти измененные состояния сознания не являются частыми психическими феноменами, и то, что при этом воспринимается, обычно, следствие не самых чётких настроек на духовные миры, отчего в этих субъективных видениях слишком много хаоса; и тогда наше восприятие, обычно интерпретируется, как болезненное (с иллюзиями, галлюцинациями и другими расстройствами).

Вот, только некоторые люди воспринимают мир иначе, чем большинство, и духовные явления воспринимаются ими не только чаще (почти всегда), но и гораздо чётче, и пользу от своего духовного восприятия они извлекают немалую, и

способны обучить и индуцировать других людей также воспринимать духовное и творить в силе и воле духа.

И уж, совсем для неверующих - в некоторых случаях феномены духовного мира настолько ярко проявляются в мире материальном, так, что их просто нельзя игнорировать, и остаётся только признать, что произошло нечто «чудесное» - то, что «не от мира сего»; и это - убедительный аргумент для веры и для душевной мотивации - принять бытие духовного мира и скорректировать своё психическое с пониманием того, что духовное существует, и законы, действующие в духовном мире, непреложные для каждого!

Вышесказанное о восприятии духовного и материального мира приводилось, чтобы обосновать ещё одно понимание двойственной природы Вселенной - субъективно психологическое, когда материальный мир это - то, что воспринимается нами в обычном состоянии сознания; а духовный мир - то, что воспринимается нами в измененных состояниях сознания (в иных диапазонах психических настроек).

Однако чтобы не происходило с нашим сознанием, в нём отражается объективная реальность космоса, состоящего из духа и материи. Только неразвитость нашей психики проявляется в том, что духовные миры нами воспринимаются с большими искажениями (с иллюзиями и галлюцинациями), нежели более привычный материальный мир.

Поэтому задача духовного подвижника состоит в том, чтобы очищая своё психическое, совершенствовать настройки на духовное. Так, качественно развивая систему психической интерпретации - человек достигает чистого духовного видения, которое необходимо для мудрости духовного творчества со знанием и мощью духовной.

Таким образом, дух и материя разграничиваются и физически, и психологически, хотя то и другое не совсем совпадает между собой. Важно то, что единый духовно-материальный мир должны исследовать и физики, и психофизиологи; и эти знания о духовном и материальном должны быть в основе руководства для путника, который определяет жизненные цели и жизненные тактики, стремясь к своему счастью и к счастью для ближних своих.

Итак, дух и материя - мы их определяем, как физические категории, и мы утверждаем, что вся субстанция в нашей Вселенной - либо дух, либо материя.

Астрал, как уже говорилось, это - особое промежуточное состояние - своеобразная духо-материя, в которой отдельные фракции больше подобны духу, а отдельные - материи.

Есть, правда, ещё воззрение, что дух во Вселенной первичен (более того, он более всего напоминает ту первичную субстанцию, которая за пределами вселенных), а материя, как особое порождение космического духа; и в психическом плане, материя - вид иллюзии, ибо тот, кто приходит к чистому видению, зрит вселенную духа, которая изначально доминирует в космосе.

Все эти воззрения, однако не препятствуют нам исходить из того, что субстанция нашей Вселенной должна изучаться, как физическое и психическое единство духа и материи.

Однако, здесь ещё следует вспомнить о трёхипостасности всего сущего в мироздании - о том, что всякое особенное триедино: субстанция, энергия и информация. Эти три мировые ипостаси присутствуют везде и всюду, в каждой вещи, в каждом явлении, в каждом участке пространства, и нераздельно друг от

друга. Поэтому, философу, обращаясь к всеосновам мироздания, важно постигнуть не только то, что есть - субстанция, но и то, что есть - энергия, и что есть - информация?

То, что суть энергии - внутреннее движение - установили ещё несколько веков назад, и даже парадоксы теории относительности не отменяют того, что энергия это - там, где что-то движется. При организованном движении отслеживаются векторы силы, и оперирование с этими векторами - в основе всей физической науки.

Информация, по определению, - то, что связано с формой, с определённой упорядоченностью. Принципиальная особенность - в особом качестве информационного взаимодействия, которое отличается от простого силового взаимодействия тем, что, используя форму, можно «силой малою одолеть силой большую»; поэтому и говорится, что знание - сила!

Три ипостаси: субстанция, энергия и информация - в каждом предмете, в каждом явлении, однако, с практической точки зрения, мы, обычно, акцентируем внимание на чём-то одном.

Когда мы, к примеру, что-то взвешиваем, нас интересует вещественная природа объекта; когда сжигаем топливо - выделяемая энергия; когда читаем - поступающая информация.

С тремя ипостасями связаны и законы сохранения. Законы сохранения вещества и энергии известны и признаны давно, но есть ли закон сохранения информации?

Закону сохранения практически соответствует космический закон адекватности «наката» и «отката», что как накатывает - так и откатывает; иначе говоря, какова причина - такое и следствие. Ещё этот закон называют универсальным законом космической Божественной справедливости, который проявлен и в духе, и в материи

Справедливость в мире не обязательно проявляется, как один к одному, зато, она проявляется, как неизбежность, и поэтому за то доброе, что существо совершает в жизни своей, оно получает доброе, а за недоброе - недоброе; и этот закон - в основе всех религий, как один из базовых - для праведной организации всей жизни нашей и для ответственного отношения ко всем нашим поступкам.

Если заикливаться только на материальном — легко впасть в иллюзию, что «нет в мире справедливости», и потому — грешники «процветают», а праведники - «страдают».

Однако, если подключить видение духовное, то иллюзии рассеиваются, и со всей очевидностью видна непреложность справедливости; и остаётся только благодарить Бога, что к нам — грешным он проявляет милосердие, как бы отсрочивая возмездия свои и предоставляя нам шансы для полного покаяния.

Так уж сложилось, что и в науке, и в быту этот закон космической справедливости называют, как в индийской философии, «законом кармы». Термин прижился, потому, будем его использовать, и главное, понимая - что такое кармическое воздаяние - будем жить по правде и справедливости - во благо себе и всем ближним нашим!

Бесконечность

Пустота разума

Собралась до точки - Вспыхнет вселенная!

Всё, что происходит во Вселенной: от атомов - до звёзд и галактик - всё происходит по схожим динамическим законам; а микрокосм - человек подобен макрокосмосу. Всеобщее управление миром - не хаос, но проявление высшей гармонии. Интуитивно мы чувствуем эту гармонию во всех явлениях природы, и философский разум параллельно с сердечным восприятием читает универсальные закономерности в этой гармонии.

Для разума поиск истины это - такое же наслаждение, как для тела любовная ласка, а для чрева - вкусная еда.

Есть, правда, такое предубеждение, что философия это - некая искусность, чтобы «пудрить мозги», а философ, вроде как, - витиеватый демагог, доводы которого путают и ломают нашу привычную логику — так что, понятное становится непонятным, а непонятное становится непонятным ещё больше!

«Умные» фразы, выводящие наш разум в смятение, обычно и зовутся «философствованием». Людям кажется, что это - признак большого ума и учёности, тогда как истинная философия проста и логична. Она не скрывает, но открывает гармонию.

Философия это - разумное изложение того, что и так известно нашему сердцу. Философия и переводится с греческого, как любовь к мудрости, ведь, мудрость предполагает не только интеллект, но и мудрость сердца - безошибочно интуитивно определять, что есть - добро, что - зло, и мудрость - жить по законам любви, творить умное добро, избегая злого.

В философии много абстрактных рассуждений, но, главное, это - её этическая направленность. Есть единственный путь к истине, и это - путь сердца! На этом пути наш разум должен помочь нашему опыту и природному чутью.

Разум следует вооружить объективным научным знанием и верной методологией познания самого себя и окружающей действительности. Прагматические знания должны базироваться на надёжном философском фундаменте. Именно поэтому философию, как и математику, называют «матерью всех наук», ибо в любой области познания мы узнаём проявление универсальных философских законов, и, понимая универсальное, лучше понимаем конкретное.

Эти конкретные знания должны использоваться для реализации наших добрых намерений. Поэтому в основе религий, идеологий — обязательно присутствует некая философская доктрина, и выводы из неё вполне конкретные: о добре и зле, об истине и лжи, о рабстве и свободе, о мраке и смерти, и о свете, жизни и любви!

Мы все тренируем свой интеллект, только одни обретают истинное знание, а другие - находят удобную систему оправданий для своего беспутства; одни подтверждают истину праведной жизнью, другие лицемерно говорят умные слова, но сами поступают не по разуму, а потакая своим изменчивым желаниям.

Философия - великая наука. Только там, где обитает разум, легко селится и всякая «заумь». Порочная логика, которую иронично называют «философствованием», есть - инструмент оправдания лжи. Такой «умник» опасен, как индуктор - распространитель вредных интеллектуальных заблуждений.

Философия это - вечный процесс познания. Мудрый стремится к тому, чтобы быть мудрым во всем: и в фундаментальной науке, и в реальной жизни, ибо наша праведность и есть - жизненная мудрость.

Процесс постижения мира и постижения себя неразрывный и нераздельный, и потому, философия это - наука, служащая целостности нашего бытия и его гармоничному развитию.

Мудрость состоит в том, чтобы увидеть, как мир учит человека быть живою душой, усвоить эти вечные знания, гармонизировать всё своё бытие с этим знанием, и тогда то, что вещается сердцем, обречется в слово мудреца - философа.

Так, ещё в XIV веке Уильям Оккама сформулировал принцип, который актуален и по сей день. Этот принцип в философии называется «брита Оккамы», и формулируется следующим образом: «Сущности не следует умножать без необходимости». Это значит, что, объясняя природу того или иного явления, следует исходить из «простых» объяснений, созидая разветвлённые теории из минимума исходных постулатов.

С другой стороны, все теории должны объяснять факты - то, что происходит в объективной и субъективной реальности. А факты, как известно, «упрямая вещь»; и многие «красивые» теории рухнули, не будучи способны объяснить имеющиеся факты.

Так было, например, в начале XX века, когда появилась квантовая механика, теория относительности. Тогда вся физика, и всё научное знание было подвергнуто генеральной ревизии.

Так происходит и сейчас, когда вроде бы удобная материалистическая теория перестаёт удовлетворять современную науку, когда нельзя игнорировать факты «чудесного», и мы находим всё больше параллелей древних мифов и современного научного знания.

Философия диалектического материализма, в том виде как она была сформирована в XIX – XX веках, не утратила своей актуальности и сегодня, но её основные постулаты нуждаются в серьёзной ревизии (как и постулаты других философских школ); и, в целом, мы можем говорить о системном кризисе философской науки настоящего времени, который, по идее, должен разрешиться выработкой новой концепции мироустройства, способной корректно объяснить факты, накопленные наукой, и эта концепция должна базироваться на наиболее фундаментальных понятиях – на всеосновах мироздания.

Первым принципом всеоснов является бесконечность. Любое ограничение бесконечности становится «неоправданным умножением сущностей», и поэтому основой философской доктрины должна быть именно бесконечность.

Бесконечность проявлена в нескольких аспектах:

- Бесконечность пространства – которое бесконечно по всем направлениям.
- Бесконечность времени – мироздание никогда не начиналось, и будет существовать всегда.
- Бесконечность сложности – любой, даже самый крохотный объект в бесконечном мире бесконечно сложен по своему внутреннему строению.
- Бесконечность разнообразия – все объекты в бесконечном мире уникальны, и обладают качествами, отличающими их друг от друга.

Объективный мир воспринимается нами, как бесконечное пространство,

которое трёхмерно (имеет 3 пространственные координаты: XYZ). Субъективно, можно представить любую размерность, однако, это не означает, что и реальный мир может быть многомерным.

Новая более высокая размерность имеет смысл, когда возрастает качественное (топологическое) разнообразие. Например, в одномерном пространстве нет фигур, аналогичных кольцу в двумерном мире. Там, в свою очередь, нет плоской фигуры с качествами цепи и некоторых других фигур.

А что же четырёхмерность? Фигуры более сложные, но они... не проявляют новых качеств. Парадокс, но многомерность лишь противоречит качественному многообразию в бесконечной вселенной, и, поэтому, можно сделать вывод, что её и вовсе нет! Мы действительно живём в трёхмерном бесконечном мире.

Что же касается человеческих видений и математических моделей, то всё это — из области иллюзий. Есть особые состояния психики, когда воспринимающий очарован великолепными панорамами. Тогда внимание и анализ бессильны — возникают зримые иллюзии вечности, многомерности. Разум не справляется со сложностью, утверждает, что это — другие измерения. Только все иллюзии... подтверждают таинственность мира, и то, что скрытые возможности нашей психики именно в этом трёхмерном мире.

Для субъективного мира возможны любые представления. Так, иногда для понимания какого-либо процесса используются модели многомерности, например, в современной физике. В этих моделях сложное представляется как более простое, и многомерность используется как аналогия повторяемости, клише. Однако все математические и философские модели есть — инструменты познания реального мира, и в нём истоки фантазий, отражение удивительных свойств трёхмерного мира.

Четвёртая мировая координата — время. Суть времени — проявление необратимости бытия. Даже в циклических процессах нет абсолютного повторения, и каждое мгновение неповторимо.

Субъективно, время, как выражение интенсивности переживаний и впечатлений. Необратимость для нас — то, что невозможно вернуть: молодость, силы, здоровье, ситуации, былую яркость впечатлений и шансы, дарованные судьбой. Грядущее остаётся за завесой, и «проблески» — только эфемерные тени, туманные перспективы, загадки истории.

«Машина времени» физически невозможна. Только наша душа — вечный странник — путешествует и в прошлое, и в будущее. Поворот некоего селектора времени, и вот — видение того, что было, и того, что будет. Порой, видения настолько яркие, что эти путешествия воспринимаются так же реально, как настоящее.

Душа способна обратить время вспять, одолеть необратимости. Энергия души способна ускорить или замедлить субъективное время. Мы способны намеривать судьбу, изменять последствия прошлого.

Мы способны создавать удивительные виртуальные миры, но... объективная реальность остаётся такой, как она есть, основанная на строгих законах бытия. Нам необходимо считаться с этими объективными законами, чтобы, следуя ходу времён, выбрать свой жизненный путь.

В реальном трёхмерном мире аспекты бесконечности проявлены следующим образом:

- Вещественность мира – в реальном мире мы всегда имеем дело с некими объектами; даже в субъективной, виртуальной реальности всегда есть матрицы – носители информации.
- Динамика мира – в реальном мире мы всегда имеем дело с энергией, которая во внешнем и внутреннем движении объектов этого мира.
- Информационность мира – в реальном мире мы имеем дело с качественным разнообразием объектов, и качества закодированы в конфигурации динамичных объектов.

Таким образом, мы говорим о трёх ипостасях, о трёх непрременных атрибутах каждого объекта реального мира: о вещественности, об энергии и об информации.

Системы

*Отправляя вести по волнам,
Белые паруса
Ангельской надежды.*

Иногда, правда, из-за горизонта могут показаться и «чёрные паруса» с дурными вестями. И так — всё сложное в мире, способно быть закодированным в простейших двоичных сигналах: «0» - «1», «нет» - «да», «инь» - «ян». Благодаря дуальностям существует и всё великое разнообразие в необъятном космосе.

Причём, эти дуальности — не просто абстрактные различные качества. Повсюду в мире выявляются именно полярные качества — так, что одну группу можно назвать «пустое» - «инь», а другую - «полное» - «ян». Можно, конечно, назвать дуальности как-то иначе, но так исторически сложилось, что даже западные учёные используют термины: «инь» и «ян», не смущаясь того, что они позаимствованы из традиционной китайской философии.

Важно то, что, оперируя категориями дуальностей, мы способны прийти к пониманию основных законов динамики в мире: в живом, в неживом, в разумном и в социальном, а это, собственно, и есть — диалектика — учение о всеобщих взаимосвязях и динамиках развития всего космоса и его отдельных объектов и субъектов.

Если же быть точнее, то предмет исследования диалектики — не какие-то объекты или субъекты, а именно системы. И в каждой из систем есть функциональные блоки, обладающие качеством «инь», и функциональные блоки, обладающие качеством «ян», которые взаимодействуют между собой, и, посредством этого взаимодействия обеспечивается единство и развитие системы, как целостного, и, в тоже время, постоянно изменчивого и постоянно адаптирующегося к меняющимся обстоятельствам.

Когда мы говорим о системах, то подразумеваем совокупность сопряжено функционирующих объектов, нацеленных на достижение некоего общего конечного полезного результата – результата деятельности целостной системы; и когда конечный полезный результат есть - устойчивая работа самой системы при разного рода деструктивных воздействиях, мы тогда говорим о саморегулируемой системе.

Чтобы понять — а для чего, собственно, создаются системы, и почему они везде и всюду, от простейших — до разветвлённых и многоуровневых — следует разобраться в таких ключевых понятиях, как «энтропия» и «негэнтропия».

Поскольку хаос и порядок - фундаментальные категории бытия, наука поставила задачу - вычислять меру порядка и хаотичности, хотя бы по отношению к некой совокупности объектов в ограниченном участке пространства - времени, например, для молекул в какой-то ёмкости.

В этих условиях, понятно, максимум порядка, когда выстроено нечто вроде идеальной кристаллической решётки, а максимум хаоса, когда молекулы рассредоточены, как по закону случайных чисел. Хаос связали с истечением энергии, и поэтому меру назвали «энтропией», которая, по определению, связана с процессами рассеивания энергии (с диссипативными процессами), а противоположенную ей меру порядка назвали «негэнтропией».

Энтропия, по определению, - мера хаотичности, мера неопределенности. При увеличении энтропии увеличивается потенция генеральной совокупности к разнообразию информационного содержания. При возрастании энтропии к полному хаосу, в информации теряется связанность, и она редуцируется до бессмысленности.

При уменьшении энтропии (при увеличении негэнтропии) информационная содержательность количественно уменьшается, зато возрастает концентрация упорядоченной информации. Однако, при энтропии, близкой к нулю, информация вырождается к простому и однозначному.

При этом, оценивая энтропию в системе, можно отметить компоненты, где преобладает высокая упорядоченность элементов (относительно низкая энтропия) - качество «ян»; где преобладает хаотичность элементов (относительно высокая энтропия) - качество «инь».

Из курса физики известно, что согласно второго закона термодинамики, энтропия в замкнутой системе стремится повышаться, пока не установится устойчивое состояние — полный хаос.

Однако, второй закон термодинамики абсолютно справедлив только для «безликого» вещества, в котором не проявлены дуальные качества «инь» и «ян». Реально же — всё в мире имеет свои дуальные качества, а там, где есть дуальности — возникают системы, возникают «островки» порядка в «океане» хаоса, и на этих «островках» возрастает негэнтропия.

Причина возрастания негэнтропии состоит в том, что когда отдельные компоненты начинают функционировать, как единая система, они используют преимущества информационного взаимодействия, когда, используя малую силу и порядок, можно достичь эффектов, равнозначных большей силы при беспорядочных воздействиях.

Опять таки, согласно второго закона термодинамики, при взаимодействии объектов с разными уровнями энергии, например, горячего и холодного, энергия должна перетекать по градиенту — (от горячего — к холодному), и уровни энергии между объектами должны сравниваться, до общего выравнивания (оба предмета должны стать одинаково тёплыми), и это означает — что энтропия повысилась, и всё в исследуемом объёме становится хаотически однообразным.

Подобные соображения справедливы, когда они относятся к неким «безликим» объектам, которые обмениваются энергией друг с другом. Рассмотрим, однако, иной пример, когда с холодной средой, представляющей нечто хаотичное и низкодифференцированное, взаимодействует не просто какой-то объект, а целостная система, для которой быть достаточно горячей есть — условие её устойчивого существования и воспроизводства. (Такой системой может быть,

например, живой организм, которому необходимо поддерживать оптимальную температуру тела и другие метаболические показатели, для нормальной жизнедеятельности).

За счёт внутреннего порядка, за счёт использования преимуществ информационных взаимодействий система способна более эффективно распоряжаться имеющейся энергией, и не только предотвращать её рассеивание во внешнюю среду (так называемые — диссипативные процессы — связанные с рассеиванием энергии), но и потреблять необходимую энергию от более низкокодифференцированных структур, причём в таком объёме, что потребляемая энергия с избытком восполняет израсходованную, отчего система способна не только успешно функционировать во внешней среде, но и активно негэнтропийно преобразовывать внешнюю среду и воспроизводить себя, как систему в «избыточном» количестве.

Если бы мы приложили бы друг к другу горячий и холодный предметы, и через некоторое время зарегистрировали бы, что горячий предмет стал ещё горячее, а холодный — ещё холоднее, то, наверно бы очень удивились этому, и решили бы, что это либо какой-то обман, либо «крыша поехала», поскольку результаты сего опыта напрочь бы противоречили второму закону термодинамики.

Однако, там где в системе осуществляются информационные взаимодействия — проявляют себя законы неравновесной термодинамики; и потому, даже в неблагоприятной природной среде, живое умудряется адаптироваться, и сохраняет необходимые параметры своего гомеостаза, и воспроизводит негэнтропию мира, и воспроизводит самоё себя, и прогрессивно эволюционирует, создавая всё более сложные структуры, которые поддерживаются всё более сложными системами управления, в которых, благодаря эффектам информационного взаимодействия, способно получить ещё больший энергетический выигрыш - на благо развития системы.

Поскольку организация в сложных системах строится по иерархическим, многоуровневым схемам, на каждом уровне устанавливается баланс «инь» - «ян», энтропии и негэнтропии. Так, например, отдельно подсчитывается энтропия молекул, отдельно - энтропия клеток, а организм, как система, - ещё более высокий уровень организации.

В системе высоко упорядоченные и низко упорядоченные элементы взаимодополняют друг друга. Это можно продемонстрировать на примере клеток в живой ткани. Высокоупорядоченные (дифференцированные) клетки хорошо и экономично выполняют каждая свою роль. Низкодифференцированные клетки те же задания если и способны исполнить, то с большим расходом энергии. Однако, у них высокий потенциал к дифференциации, и в неблагоприятных условиях они видоизменяются так, чтобы наиболее эффективно справляться с новыми задачами.

Если мы рассматриваем не клетки, а различные особи в популяции, благодаря «инь» и «ян» особям в популяции обеспечивается её устойчивое развитие, изменчивость и естественный отбор.

Твердое и жесткое - «ян» обеспечивает узкую направленность большой силы. Мягкое и податливое - «инь» обеспечивает интеграцию всех элементов системы, способность эффективно выполнять функции при различном векторе силы.

Такая целостность, например, проявлена в костной ткани, где костные балки - неорганическое вещество - «ян»; а органические вещества - «инь». Целостную кость можно сравнить со сложной инженерной конструкцией - лёгкой и очень

прочной, устойчивой к различным нагрузкам. Как раз для подобных конструкций инженеры используют термин «тенсегрители», означающий напряженность и целостность, как проявление конструктивной гармонии.

Гармония, вообще, есть - мера устойчивости системы, которая оценивается в динамике, моделируя различные деструктивные факторы воздействия. Гармонию можно оценить и по спектру излучения объекта, которое свидетельствует об энергопотоках в этом объекте, об его энергообмене с внешней средой.

При этом качеству «ян» соответствуют энергетические пики, качеству «инь» – полиморфное излучение (обертоны). В этом едином спектре словно слышится некая «мелодия», свидетельствующая о жизнестойкости объекта, о его слабых и сильных динамиках.

В современной прикладной науке всё чаще используется методика записи «мелодии» объектов, например, мелодии работающего сердца, мелодии живых клеток, и даже мелодии ДНК и других молекул. Эти методы воспринимаются как качественные, но они позволяют точно уловить гармонию и диссонансы, точно выявлять ресурсы жизнестойкости объекта и возможные проблемы в его внутренней структуре.

Также, и наш аналитический аппарат (наш мозг), воспринимая объекты окружающего мира, отслеживает «мелодичность» их звучания (а также их цветомузыку, музыку ароматов и гамму других ощущений). Ещё на интуитивном уровне, мы оцениваем гармоничность объектов окружающего мира, сравнивая её с гармоничностью самих себя.

Поэтому, если мы сами «не чисты», дисгармоничны, то и наша оценка гармоничности окружающего мира будет предвзятой и дефектной. Оценивая гармоничность окружающих объектов, мы оцениваем их самое главное качество - как систем и элементов систем – их ресурс жизнестойкости и адаптационные возможности объекта (системы).

Человек также намеривает цели и оценивает результаты своих действий тонкой мерой гармонии. Потому, как гармония это - интегральная оценка балансов.

Причём, оценивается именно динамическая система, к которой предъявляются, казалось бы, противоречивые требования. С одной стороны - стремление к покою и равновесию для устойчивости от деструктивных факторов. С другой стороны - неравновесность, принятие качеств другой системы, как резерв и намерение эволюции.

Гармония читается повсеместно. Например, «золотое сечение». В квадрате означена устойчивость, но нет потенции эволюции. Движение - у вытянутого прямоугольника, но он проявляет качество хрупкости.

Золотые пропорции (1:1,6...) наиболее гармоничны. Однако не всё так просто. Всегда следует учитывать особенности внешней среды и внутренних динамик системы, и, применительно к реальной ситуации, «золотая» мера, обеспечивающая максимальную жизнестойкость конкретной системы, может быть совсем другой пропорцией.

Тем более, неочевидны пропорции в сложной системе, где необходим баланс множества элементов. Исследуя пропорции, нами прослеживается миграция меры; причём, в этих миграции свой скрытый смысл - гармония отклонений, единство симметрии и асимметрии, что субъективно воспринимается как жизнь в объекте.

Некоторые психологические тесты как раз и основаны на том, чтобы уловить миграцию меры. Какой выбор делает человек - закрыться или открыться?

Насколько он чувствует меру? От чего способен утратить чуткость и как её возвращает?

Наглядный пример - изображение человеческого лица. Идеальные симметричные пропорции - лицо манекена. Лицо оживает, когда вносится мера хаоса. Продолжаем искажать, и лицо становится сначала смешной карикатурой, затем уродливым шаржем.

Так и во времени, есть гармония скользящей меры. То холодность, усреднение пропорций, то динамичность, то смешное, то уродливое. Поэтому общая гармония системы оценивается во времени, и особенно ценится талант действовать на границах меры, не утрачивая гармоничность. Это своеобразная тренировка в мобильности, alertность, готовность к эволюционному скачку.

Именно творческих талантливых людей отличает способность — творить на этой «границе допустимого», и она — словно граница между мирами, позволяющая посредством творчества доносить послания духа, что и вдохновляет творческого человека.

Гармонию можно рассматривать, как качество вызова, - то, как открытая система противодействует мировым энтропическим хаотизирующим процессам. В исходе этих коллизий, происходит или разрушение, или новый виток эволюции, которая достигается, прежде всего, за счёт активизации низкодифференцированных элементов, которые прежде читались как экспансия хаоса (качество «инь»), но в процессе адаптации являются основой для качественно новой дифференциации в системе.

Диалектика

***Золотая сфера на ладонях
Обращается,
Выдыхая вселенную.***

Научившись читать дуальности вселенной и усвоив — для чего формируются и функционируют системы, можно разобраться и с универсальными динамиками их развития, а, значит, усвоить законы диалектики в их современном прочтении.

Предметом диалектики, как раз, и является исследование того, как строятся и как развиваются системы. Чтобы постичь законы диалектики, следует выделить из генеральной совокупности (из космоса) не просто какие-то объекты, а именно, системы; и уже затем изучать строение этих систем, динамики систем, взаимодействие систем с внутренней и окружающей средой и другими системами.

Система может быть биологической, например, живое существо, которое имеет цель — поддержание и воспроизводство жизни. Система может быть социальной, с целью — социального поддержания и развития. В неорганическом мире также множество систем: так, атом проявляет себя, как система, проявляя стабильность; Вселенная тоже — система, которая развивается по своей программе. Везде можно выделить системы, и их изучением, как раз таки, и занимается диалектика.

Чтобы разобраться в законах диалектики, следует хорошо уяснить, что представляет из себя система, и как системная организация позволяет достигать определённых системных целей?

Цель чаще всего это — совокупность других более локальных целей, и самая элементарная цель сводится к тому, чтобы поддерживать баланс для некоего показателя (x) в определённых границах ($a — v$), в зависимости от изменяющихся внешних условий, которые можно обозначить, как некий поправочный коэффициент (k). Математически это можно обозначить следующим образом: $ak_1 < f(x) < bk_2$

Графически это выглядит, как колебание показателя (x) в пределах ($a — v$). Когда колебания незначительные — комфортное состояние системы. Когда колебания сильные и приближаются к границам дозволенного — дискомфортное состояние. Выход за пределы означает дисбалансировку системы — или она разрушится, или уже другие системы позволят выправить нарушенные балансы.

(В описании состояния системы из дидактических соображений, используются, прежде всего, психофизиологические термины, потому как биологические аналогии — самые понятные. Возьмём для примера такой показатель, как сахар крови. Небольшие колебания — комфортное состояние. Большие колебания — организму субъективно нехорошо. Если резкие сдвиги — тогда уже следует задействовать другие системы организма для восстановления баланса, а если и это не помогает — то и социальные системы — вызвать врача для оказания срочной помощи)

Что надо, чтобы обеспечить балансировку системы? Требуется, как минимум две разнонаправленные силы: одна из которых (F_1) стремится сдвинуть показатель (x) в направлении (a), а другая (F_2) — в направлении (v). При этом, чем ближе к границе (a), тем больше в системе доминирует сила (F_2); а, чем ближе к границе (v), тем более доминирует сила (F_1) — и такая динамика обеспечивает колебания показателя (x) в пределах границ ($a — v$), что прекрасно описывается математическими моделями колебательных процессов.

Мы, таким образом, изучая балансировку в системе, исследуем систему неравенств: при $x \rightarrow a$ $F_2 > F_1$, а при $x \rightarrow v$ $F_1 > F_2$, и получаем дифференциальные уравнения, решения которых — функции, описывающие колебательные процессы. Либо это — гармонические колебания, когда переходы осуществляются плавно и постепенно; либо это — релаксационные колебания, когда характерна критичность переходов, что типично для сложных систем, в которых проявления силы зависят от многих факторов.

Пример гармонических колебаний — в движении маятника, в движении планет вокруг звезды. Релаксационные колебания проявляют себя в экономических кризисах, в физиологических ритмах и в других системах.

Показатели целеполагающей деятельности систем подвержены колебаниям, при этом, в системе доминируют то качество «пустоты» - «инь», то качество «полноты» - «ян», и достигается балансировка качеств и показателей во времени и в пространстве.

Таким образом, основы диалектики можно выразить в двух постулатах: Каждая система по своей природе дуальна: в ней есть то, что можно назвать - «пустое», и то, что есть - «полное»; и совокупное качество системы в уникальном синтезе качеств «пустого» и «полного» («инь» и «ян»).

В сохранении балансов «пустого» и «полного» во времени и в пространстве система реализует свою целеполагающую деятельность, поддерживая и воспроизводя саму себя. (воспроизводство может быть как непосредственным —

посредством размножения, так и косвенным — посредством деятельности иерархически высших систем)

Иллюстрирующих примеров по постулатам диалектики можно привести бесчисленное количество. Возьмём, к примеру, деятельность мышечной системы. Существуют мышцы разгибатели — Качество «пустое» - «инь». Совместно с ними функционируют мышцы сгибатели — качество «полное» - «ян». Благодаря наличию тех и других мышц, существо посредством мышечной системы способно на самые различные движения, при этом, отмечается то доминирование мышц - разгибателей, то мышц — сгибателей; и в синхронизации их работы осуществляются целенаправленные движения на благо всей системы — всего существа.

Особенность современной диалектики, основы которой кратко формулируется в этих двух постулатах, состоит в том, что она построена на системном подходе, и посредством диалектики исследуется целепологающая деятельность в системе - каким образом осуществляется поддержание балансов в системе и каковы закономерности ритмических процессов в системе?

Также важно, что мы исследуем не некие «безликие» качества — какие-то противоположенности, а дуальности двух типов, которые условно называются: «пустое» и «полное» - «инь» и «ян».

Понимая — что это за дуальности, постулаты диалектики системного подхода можно выразить ещё проще:

В каждой системе есть два качества — «инь» и «ян», которые постоянно переходят друг в друга, и благодаря этому ритмично поддерживаются балансы в системе, и она существует и воспроизводится.

Почему так важно, что качества не абстрактные, а конкретные — «инь» и «ян»? Да, потому, что оценивая баланс качеств в системе, можно определить её прошлые и будущие динамики, какие проблемы и дисбалансы в системе, и как их можно исправить?! Всё это используется в практической деятельности по гармонизации различных систем, и, прежде всего, самого себя.

Такие примеры действенного использования диалектики в системном подходе наблюдаются практически везде в древних традициях, ибо тысячи лет в разных культурах люди знали, что существуют дуальные качества, и что поддержание балансов этих качеств жизненно важно для функционирования различных систем: биологических, социальных, космических.

Так, понимая суть баланса «инь» и «ян», строится вся традиционная медицина: выравнивая балансы различными препаратами и процедурами, достигается исцеление, увеличивается жизненная сила организма.

Принцип перетекания «инь» в «ян» и обратно используется в боевых искусствах и в гимнастических упражнениях.

Баланс «инь» и «ян» следует соблюдать во всех аспектах социального управления, для существования в гармонии с природой и с самим собой.

Исследуя древние традиции, можно убедиться, что диалектика системного подхода является эффективным инструментом для исследования мира в самых различных его аспектах и для поддержания самых различных балансов, которые обеспечивают эффективную деятельность различных систем: природных, биологических, социальных.

Диалектика является эффективным инструментом и для современных научных исследований, для понимания природы мира и человека с учётом последних научных достижений.

Современная диалектика это, по сути, 3 взаимоувязанные концепции:

- Системный подход.
- «инь» - «ян» концепция.
- Ритмология.

Эти концепции никак нельзя исследовать отдельно. Они всегда изучаются вместе, и чтобы понять целостную динамику систем, необходимо использовать знания и по системному подходу, и по «инь» - «ян», и по ритмологии — тогда можно прийти к правильным выводам и к корректным моделям и решать конкретные практические задачи в любых областях научного и практического знания.

Системный подход успешен и для решения дидактических задач. Используя диалектику системного подхода, можно более понятно и доходчиво объяснить человеку, как устроен мир, как он развивается, какие цели надо ставить перед собой, и как их достигать на жизненном пути?!

Ведь, предназначение философии состоит не в том, чтобы «затуманивать мозги», а чтобы прояснять путь к истине, чтобы решать конкретные практические задачи, достигать поставленных целей и поддерживать гармонию в мире и в самом себе, обретая мудрость и космическое счастье!

Психика

*На задворках космоса -
Семена жизни,
Рождение человека!*

Постигать принципы системного подхода лучше не абстрактно, а конкретно, прежде всего, стараясь осмыслить самого себя, как путника, идущего к какой-то далёкой цели. Особенно важно понять, как функционирует наша душа, наша психика, как единая система, и какие функциональные компоненты обеспечивают слаженную работу всей психики и всего человека, как единой системы?

Сложная психика человека возникла от самых простейших систем авторегуляции. Их основа – контур обратной связи, рефлекторное кольцо, функциональная система. В этом контуре присутствуют четыре обязательные компоненты:

1. Внешняя цель – потребность. Когда происходит её актуализация, для организма формируется мотивация к действию.

2. Афферентные структуры (поток вовнутрь) – передний план информационного взаимодействия, там производится регистрация и первичная оценка того, что происходит с целью.

3. Центральные аналитическо-распорядительные структуры. Они интегрируют и перерабатывают поступившую информацию, сверяют с эталоном потребности и выносят решение – паттерн действия.

4. Эфферентные структуры (поток наружу). В них намерение, творческий

замысел воплощается в какие-либо конкретные действия, имеющие определенную целенаправленность.

Четырехкомпонентная конструкция универсальна для всех систем самоуправления, для тех систем, что мы зовем кибернетическими. В биологических системах обратная связь используется повсеместно, начиная с молекулярного уровня. И самая простейшая рефлекторная дуга, точнее кольцо, уже действует как функциональная система.

Чтобы системы работали взаимосогласованно, между ними налаживаются связи, коммуникации. Образуется иерархическая пирамида, на вершине которой располагаются системы с самым высоким уровнем организации, работающие над реализацией интегральных целей психики, организма. Ниже – системы подконтрольные и подотчетные, имеющие, соответственно, более локальные цели, и так строится вся структура соподчинения и сотрудничества.

Интеграция интеграций есть жизненный путь – странствие души. Путь есть – внешнее проявление внутренней психической жизни. А обеспечение успешной жизнедеятельности есть – актуальная задача индивидуума.

Для организма цель физиологическая – выживание, размножение и прогрессивная эволюция, как индивидуума, так и всей популяции в целом. Цель же духовная — возвратиться «блудному сыну» к отцу своему Небесному — в обетованное Царствие Его; а «здесь и теперь» - быть успешным путником, что продвигается по узкому среднему пути. Поэтому, сам путь — уже является целью, и успешность путника подтверждается радостью духовной и осознанием истинного счастья в гармонии с Богом и с самим собой.

Субъективное по природе едино, и психическая жизнь есть цельность, интеграция. Однако можно выделить качественно отличные динамики, большие группы – сферы психического: восприятие, творчество, эмоционально-волевая сфера, мышление, селектор пространства, селектор времени (память), сознание, личность.

Некоторые сферы можно объединить, другие – детализировать, но это – больше вопросы дидактики. Важно понять — в чём достигается целостность психики, целостность человека, как биологического существа, как вечного странника по тропам вселенной?!

Психическая сфера – восприятие есть функция афферентного синтеза. Посредством восприятия происходит первичная обработка поступающих сигналов для дальнейшего анализа. И уже на выходе системы – эфферентный синтез и принятие решения.

Сфера творчества — это, конечно, несколько возвышенно. Можно и проще – психопродукция. Важно то, что для души живой психопродукция – не только конструирование в мире идей, когда отражение психической работы происходит посредством целенаправленной физической деятельности, например, движения. Душа, как ядерный реактор, выдаёт определённые излучения в пространство, и они обладают непосредственной творческой силой, энергией, что удивительным образом изменяет мир и естество человеческое.

А ещё эти излучения модулируются нашими намерениями, в том числе, посылами наших молитв; и люди ожидают, что эти послы будут как-то услышаны во вселенной духа, и возвратом будет для нас благодать Божья и дары Его.

Психическая сфера восприятия и психическая сфера творчества на деле очень близки как функционально, так и энергетически. Мы изучаем мир,

взаимодействуя с ним. Когда же задействованы высокие мощности индукций, различия и вовсе пропадают: энергия восприятия является одновременно и энергией преобразования, творчества. Тогда со всей яркостью проявляется феномен неопределенности, и то, что мы видим, уже не то, что было мгновенье назад, но нечто иное в творческих лучах нашего внимания.

К аналитическо-распорядительным структурам относятся психические сферы: эмоционально-волевая и мышления. Мышление это – информационное содержание аналитической работы. Есть ещё энергетические сопоставляющие: эмоции, с преобладанием дивергентных процессов с качеством «инь»; и воля – конвергентные процессы в душевной ткани с качеством «ян».

Создается впечатление об эмоциях, как о некой хаотической силе, которую можно обуздать дисциплиной мышления и направить эту энергию в нужное русло посредством приложения волевых усилий. Только это не совсем верно. Часто в мышлении осуществляется лишь констатация факта, что происходят некие конвергентные процессы, и актуальна волевая мотивация, так что, те же силы разума эффективно (или неэффективно) управляют волей, как и эмоциями.

Все жизненные, все психологические процессы реализуются на определенном «игровом поле», где свой уникальный мир, свои правила «игры» и специфические характеристики участника. Обычно, в каждый момент времени человек реализует лишь малую толику своих возможностей, и, поэтому, вынужден ограничивать мир актуального восприятия-творчества некоторым континуумом. Поэтому, из множества «игр» нам предстоит выбрать лишь одну, а для этого – производить селекцию пространства, селекцию миров, избирательные настройки на узкий спектр мировых резонансов.

Здесь уместно сравнение с компьютером. Селектор переключает сайты. При этом, на каждом сайте своя особая игра. Но каждая игра есть – фрагмент некой суперигры. Чтобы успешно в неё сыграть, следует считаться с другими параллельными реальностями, что, применительно к человеческому бытию, означает, что «исполняя свою роль» в мире материи, следует учитывать и то, что каждый из нас является «актёром» Божественной Комедии в спектакле мирового духа; и для нашей души важнее всего именно — успешная «игра» в этом «волшебном» театре, где лучшие «актёры» получают суперприз — Царствие Небесное.

Как на компьютере, помимо основной игры на экране монитора высвечивается справочная информация, и возможно проигрывание вариантов на дополнительных экранах – так и в субъективном мире. Парадоминантно к селектору пространства работает селектор времени (психологическая сфера памяти).

Память это – параллельная работа с прошлым и с будущим, с тем, что за ещё кадром, но то, что уже актуально для человеческой психики, ибо психика всегда нацелена на то, чтобы действовать на опережение, принимая превентивные меры ещё до того, как «гром грянет». А человек, в отличии от животных, способен не только заглядывать в будущее, он путешествует на «машине времени» по беспредельности пространства и по оси времени, обращаясь в к вечности, и на вечность ориентируя свои цели жизненные.

Настраивая селекторы пространства и времени, система задает «параметры игры»: что главное, и что второстепенное. Причем, при настройках на континуумы, которые отличны от тривиального мира материи, яркость картин из памяти может быть настолько яркой, что сопоставима с внешними образами. Следовательно,

можно говорить о множественной настройке, о параллельном бытии в изменчивых мирах.

Каждая «игра» по-своему самобытна и уникальна, но них есть нечто общее. Есть нечто общее в стратегии и тактике игрока, в его способности интегрировать знание и опыт – все психические функции в актуальном «здесь и теперь». Такая генеральная интеграция в настоящее и есть психическая сфера - сознание.

Сознавать – значит действовать как целостное существо, ориентированное в пространстве, во времени и в собственной личности. Сознание можно определить как дифференциал психики в настоящем. Но в этом «здесь и теперь» проявляются все психические качества человека.

Ещё функцию сознания обычно сравнивают со светом, благодаря которому мы, собственно, и ориентируемся в той «комнате», которая называется — психическое. Точнее, психическое это — больше, чем пространство комнаты, освещённое светом сознания. Психику уместнее сравнить со сказочным дворцом, в котором множество комнат.

В этих «тёмных комнатах» то, что мы называем — человеческое бессознательное. Поскольку, в нём нет света осознания — динамики в бессознательном неспешные и скрытые, но они есть, о чём свидетельствует работа интуиции, и вспышки озарений — инсайты, как молнии, пронизывающие тёмные пространства человеческой ментальности.

Психическая жизнь, интегрируемая в бесконечность, есть - сфера личности. Личностными качествами мы называем наиболее устойчивые, наиболее яркие качества психики. Когда мы говорим о сфере личности, то имеем в виду не временное, но более постоянное. Мы характеризуем человека не просто как самовыживающее существо, но как подвижника, имеющего цель – духовную эволюцию.

Каждый человек психически индивидуален. Вот, только быть Личностью это - нечто большее. Здесь - не просто качество психики, но признание духовности. Поэтому, хотя и говорится: сфера личности, реально, сей термин – лишь аванс. Личностью ещё следует стать, проявить лучшие качества своей души.

Личность, ведь, не случайно, как производное от слова «люкс», что означает — быть Личностью, значит иметь лик, подобный ангельскому, чтобы служить, как свет человеку.

Обычно же люди не проявляют духовного сияния, и в мир проецируют не личность, а «личины» - «социальные маски», и настолько заигрываются в «жизненном спектакле», что эти маски начинают отождествлять с личностью своей.

Вот, только Всевышний видит человека таким, как он есть, и суд Божий — по свету личности, а не по краскам личин. А свет личности, когда человек проявляет себя, как успешный путник, ибо, чем ближе подвижник к солнцу Божьей любви, тем и он сам, как маленькое солнце, сияющее добротой и любовью.

ЧАСТЬ I «Вера»

*Купола небесных соборов
Поют благовест
Вечному путнику*

Анонс

Основное внимание уделяется вопросам вероисповедания — не формальному, а живому и прочувствованному, как духовному подвижничеству, где важнее не форма, а реальное стяжание Святого Духа. Постигается — в чём смысл религии, и как должен строиться путь человеческий для обретения им даров духовных, чистой радости и светлой любви?! Даётся немало практических советов по религиозному служению, по одолению различных преткновений, по самой элементарной духовной практике и по высшим аспектам духовного развития.

Даются предостережения по тому, как опасно заигрывать с «тёмными силами», и как их следует вычислять, и как им противодействовать, и как практически помогать тем, кто сошёл со среднего пути, и как в вере достигать чистоты сердца и крепости духовной для истинной любви и вечной гармонии.

Храм

**Колокольный звон
Известил сердце -
Вернуться к Отцу.**

Есть тропы, ведущие в никуда, и есть тропы, что приводят душу человеческую к храму Божьему. Здесь - некоторая метафора, ибо Царство Божье внутри нас есть; и очень конкретный смысл - чтобы дорога вела путника в земной храм, где обрящется покой мятежного сердца, где постигается мудрость смиренного мыслие и обретается сила духовная для жизни праведной.

Можно ли обойтись без храма земного, обращаясь только в обители храма небесного, и созидавая храм в своей душе по слову Божьему?

Сие достижимо, и можно в подтверждение привести истории великих подвижников, что или в отшельническом затворе, или в миру продвигались в праведности своей, и ангелы им в помощь наставляли в мудрости небесной.

Однако, это, скорее, исключительные случаи, ведь мы знаем, что и великие святые проявляли себя примерными прихожанами, чтящими церковные обычаи; и они приходили в храм Божий с радостью сердечной, как в дом милосердного Отца, который является домом для каждого праведного сердца.

Правда, сами они - святые праведники - более чутко, чем другие люди осознавали и просматривали все тёмные коридоры своего бессознательного и видели - сколько ещё предстоит упорной санационной работы, чтобы стать, действительно, достойными детьми своего Отца Небесного.

Потому, подвижник и обращался к тем, кто его почитал, как святого: «Не зовите меня святым - праведным, ибо я сам есть - великий грешник, и я не могу сказать, что полностью свободен от сил зла и искушений бесовских. Я, всего лишь, скорбящий об утраченном рае путник, уповающий с единственной надеждой на милосердие Господне, и просящий Его наставить меня на средний путь истинный, чтобы через служение своё обрести хоть малый шанс на спасение в обещанном Царстве Божьем! И потому, куда мне грешному надеяться на лёгкие пути обретения истины — я сам, как блудный сын, снова возвращаюсь в дом своего Отца - в храм Божий, чтобы исцелиться в покаянии и в молитвах, и восславить мир Божий в радости своего сердца!»

Может, святые, о которых мы вспоминаем в молитвах своих, где-то на определённом жизненном этапе своего духовного развития, и могли жить не по церковной дисциплине, а по духовной интуиции своей, и даже не посещать длительно храм земной, пребывая в храме небесном. Однако, и они для вразумления духовного не стойких людей, показывали пример церковной дисциплины и послушания, радения и смирения.

Поэтому, когда слышишь от кого-то из мирян, что у него, типа, Бог в душе, и ему как-то необязательно и в храм ходить, и другие предписания исполнять - возникают сомнения - а, действительно ли Бог в душе этого человека даёт такие советы?

Увы. Опыт показывает, что тот, кто более всего утверждает себя, как праведник, как «белый и пушистый» - при стрессе проявляет себя не очень симпатично, а, порой, словно «волк в овечьей шкуре». А если просканировать его психику основательно, то часто оказывается, что в его душе не Бог обитает, а Его

антипод - притворщик, и учит он человека гордыне и возвышению над церковным, чтобы удержать душу заблудшую в своей власти, неким образом противопоставляя человеческое «Я» храму святому, и отстраняя заблудшего от пути спасения.

Конечно, нельзя, чтобы церковная дисциплина была единая для всех христиан (не говоря уж о верующих из других религий, где свои правила и предписания). Да, и в христианстве есть варианты дисциплины для священничества и монашества, а также - для мирян.

Опять таки, «в чужой монастырь со своим уставом не ходят», поэтому, я воздержусь от комментариев по дисциплине для священников и монахов, тем более, что и о дисциплине для мирян можно много, чего полезного рассказать.

Несмотря на то, что тема церковной дисциплины для мирян, казалось бы, разжёвывается и там, и здесь, и так, и этак - от отцов церкви, до современных священников - вопросы не перестают поступать; и, потому, тема по-прежнему актуальная. Более того, актуальность её с годами только возрастает, ибо много всего изменилось в нашей жизни. Изменились люди, цивилизация, техносфера и ноосфера - и, потому, необходимо излагать информацию системно, методично и адаптировано к ментальности и чувственности современных людей.

У нас - у современных людей такая же, как и тысячелетия назад потребность в постижении вечных истин, в обретении верного пути исцеления и спасения души своей; только в современном просвещении необходимо учитывать и то - насколько люди образованы и какой имеют пул научных знаний, и насколько они продвинуты в знании о различных верованиях и психотехнологиях, и как отражается на нас наш образ жизни в мире современных индустриальных и социальных технологий, и как повлиял на нынешнее поколение исторический опыт, и как вся культурная среда влияет на современного человека?

Как следствие, для решения религиозных просветительских задач уже недостаточно классических нравоучений. Необходимо адаптировать и форму, и содержание.

Форму, значит, использовать современную стилистику языка, использовать графику, мультимедиа и другие изобразительные средства. Содержание, значит, не ограничиваться цитатами и нравоучениями, а использовать различные аналитические приёмы, применять межкультурный анализ, обращаться к физическим принципам и законам мироустройства, использовать системный подход, привлекать психо-физиологию, экологию и другие научные дисциплины, использовать аналогии из техники и реалий современной жизни.

Всестороннее духовное просвещение, именно в наше время жизненно необходимо для каждого жителя земли. Вечная борьба сил добра и зла в последние времена критически обострилась, и, как на войне, каждый год переходной эпохи нам засчитывается, как за десять - и потому одни стремительно приближаются к вечным обителям, а другие - также стремительно погружаются в мрачные отстойники.

В современном мире особенно много соблазнов и искушений для душ человеческих, отчего во многих странах и наблюдается упадок веры, и многие искренне верующие подвергаются разного рода гонениям - как от негативистов, так и от притворщиков - неофарисеев.

Потому, так важны верные руководства, прежде всего, для молодых людей, которые только определяют себя в вере и в жизненном пути. Им следует научиться

различать верный путь сердца, и отличает его от дорог, что уводят от истины и спасения.

Ведь, что удивительно, именно сейчас, в последние времена, когда напряжение духовных битв нарастает, верные в Боге могут достичь даже больших духовных высот и быстрее, чем подвижники прежних эпох. Потому, и говорится, что «последние станут первыми». Для каждого из нас здесь и теперь Бог милостиво предоставляет спасительный шанс для метаноии - тотального преобразования своей души и тела; и это только кажется сложным, а на деле - достигается совершенно естественно - следует только очиститься от чужого и чуждого, и вернуться к любящему Отцу для счастья и гармонии - на веки вечные!

Суть религии

Постигаются смыслы

Знакомых фраз

В музыке солнечных песен.

Затевая большую работу, пытаясь пояснить какие-то очень важные понятия, всегда есть риск - оказаться непонятным потому, что те термины, которые употребляет автор, могут восприниматься другими людьми как-то иначе; а когда непонимание смыслов возникает в самом начале повествования, то и далее ожидаемо происходят ещё большие расхождения и искажения в плане понимания текста.

Поэтому, попробую кратко выложить базовые термины, пусть, не в общепринятом значении, а в авторской интерпретации, но с объяснениями - почему автор именно так объясняет конкретные понятия.

Начну, пожалуй, с термина «религия». В этом термине латинский корень - «лига», что означает некую связующую нить, и приставка «ре-», которая означает восстановление чего-то. Итак, «религия» значит, восстановление связи. Между чем и чем, между кем и кем? Между человеком и Богом! Восстановление того бывшего единства, что было между душой человеческой и духовным миром, из которого родом душа наша.

Таким образом, религия означает и цель, и путь к достижению этой цели, который так и называется - путём религиозного (духовного) подвижничества.

При этом, исходная гипотеза религиозных учений состоит в том, что душа человеческая однажды была в единении с мировым духом. Когда же душа воплотилась в брненное тело, она стала утрачивать эту космическую связь и словно изолировалась в своей самости.

Однако, душа - часть мира духовного, она - искра Божья, и в изоляции - причина немощей и страданий души человеческой. Потому, истинная потребность души - восстановить утраченную связь со всемирной душой - тогда для души - и сила, и мудрость, и гармония, и любовь!

Для удовлетворения этой первейшей потребности души и существует религия - как жизненный путь по восстановлению утраченных связей со своей истинной духовной обителью.

Путь гармонизации души один - средний, узкий, царский путь, путь воина духа. Однако, люди разные, потому, есть различные индивидуальные вариации

пути. Есть ещё и коллективные вариации пути. Тогда мы говорим о различных религиозных течениях и даже о различных религиях.

Правда, не все религии одинаково хороши, как руководства для путника, как инструменты для достижения истинных духовных целей.

Можно бесконечно спорить о том, какая религия самая правильная, но, исходя из того, что основным критерием истины является практика, если посмотреть на святых праведников, то можно увидеть людей из разных культур и народов. Здесь можно привести аналогию, что если религия подобна инструменту преобразования личности, то, помимо наличия достойного инструмента, важно и самому проявлять качества мастера, тогда, даже, используя не самые идеальные инструменты, можно добиваться превосходных результатов - реально приблизиться к Богу и святости.

Разумеется, все эти рассуждения применимы лишь к тем религиям, которые по истине ведут человека к духовному очищению и просветлению. Если же религия указывает человеку ложный путь — уводящий от Бога, к духовной гибели, то вернее такое учение назвать «антирелигией» или «демонической религией», ибо посредством служения тёмному господину, устанавливаются связи не с Богом, а с его антиподом, с враждебными духами - губителями души человеческой.

В русском языке, как синоним термина - религия, часто используется термин - «вероисповедание», или, сокращенно, - верование (вера).

Вера есть изначально термин психологический, как обозначение того, что человек считает определённые факты истинными, даже не имея к этому стопроцентного подтверждения. Вера - термин не только логический, особенно, когда убеждения относятся к мировоззренческим: этическим, религиозным вопросам. В этих вопросах верование, как утверждение своей жизненной, нравственной позиции, как тот идейный стержень, который пронизывает и объединяет все базовые ценности человека, руководствуясь которыми, и строится вся жизнедеятельность личности.

Так, если, к примеру, человек утверждает, что он верует в Иисуса Христа, в Бога живого, то это должно означать не только интеллектуальное принятие определённых идей, а, ещё и подключение энергий своего сердца, волевых императивов, мощи созидательного намерения, что воплощается в сильных поступках по целепологанию Божьему. К такой действенной вере, собственно, и призывают мудрые: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей крепостью своей и всем разумением своим; и возлюби ближнего своего, как самого себя - ибо в этом закон и пророки!»

Таким образом, действительно верующий человек это - человек, не просто отождествляющий себя с группой, исповедующей определённое вероисповедание, как религиозную систему, а проявляющий в жизни своей религиозное чувство, руководствующийся религиозными мотивациями; и всё поведение своё истинно верующий, истинно религиозный человек выстраивает так, чтобы религиозные цели были бы приоритетными в управлении собственной личностью и каждым своим поступком.

Как синоним к термину религия, нередко употребляется термин «культ». Также, как и термин культура, это понятие означает природу, творчески преобразованную человеком. При этом, культ - кого-то или чего-то? В основе культа - системобразующий результат деятельности человека; и, уже исходя из этой

цели, строится соорганизованная деятельность - обрядовая, ритуальная и другая практика.

Культы, конечно, бывают разными: религиозные и не религиозные. Да, и в различных религиях культовость имеет большее или меньшее значение.

Обряды (религиозные) представляют из себя, можно сказать, сложные последовательности действий, имеющие определённый драматический смысл, часто построенные, вообще, как мистерии (таинства) - своеобразные представления каких-то законченных духовно практически значимых историй, которые являются составляющими служения (культы).

Так, например, в христианской литургии, определённым образом закодировано всё содержание христианской веры, и причастие - как символ спасения для верных, и их духовное преображение по образу и подобию Христа.

«Ритуалы» - от слова ритм, означающие циклические повторения. Ритуалы используются и в обрядах, и в повседневной жизни человека, и, обычно, они являются частью религиозной практики.

Во всей религиозной практике очень важна религиозная дисциплина, связанная с соблюдением определённого порядка в практической деятельности человека и людей. Дисциплина подразумевает, что существуют предписания и ограничения; и, в целом, соблюдение религиозной дисциплины является добродетелью, поскольку дисциплинарные уставы созданы на основе жизненного опыта мудрых, святых и праведных подвижников - на благо всем верующим людям.

Разумеется, люди разные, и жизнь у каждого разная, поэтому, существуют различные вариации религиозной дисциплины: прописанные уставами вариации (для священства, для монашества, для мирян); индивидуальные вариации у отдельных верующих; а также допустима импровизация — в пределах разумной меры. Мудрые учат подвижника следовать дисциплине и быть чутким к подсказкам истинного духа; ибо импровизация по Божьему замыслу есть - проявление духовной чуткости, а импровизация по невежеству есть - совращение, от лукавого исходящее.

Каждая религия, как уже говорилось, состоит из теоретической и практической части - из учения и дисциплины, при этом, учение имеет целеполагание - посредством религиозной практики восстанавливать связь человека с Богом.

Религиозное учение это, практически, - конгломерат наук, в которой, в обязательном порядке присутствуют: религиозная философия (к которой можно отнести теологию и физику духовного мира), космогонию (о том, как создавался и как эволюционирует мир), биологию и медицину (духовное целительство), идеологию (социальное учение), нравственное (этическое) учение, и другие. А также, в пояснение к учению, религиозная культура. Правда, особенно в древнем мире, культура и наука были практически едины. Позже они разделились, однако сейчас прослеживается тенденция, чтобы снова объединить и науку, и культуру, и религию.

Чем религиозная наука и культура отличаются от светских науки и культуры? Прежде всего, по цели творчества и по источнику знаний и творческого вдохновения. Цель религии - «не от мира сего», и потому она и через науку, и через культуру указывает путь в Царствие Небесное. Источник истины и гармонии есть - чистый и святой дух.

Конечно, духовная наука и искусство могут быть светскими по содержанию, но, при этом, иметь источник вдохновения в Духе Святом. Также и церковное искусство, и наука могут вдохновляться не святым, а совсем иным духом (и это наблюдается достаточно часто, особенно, в последнее время). Что без сомнения вдохновлено светлым гением, то оно благостно оценится и миром, и церковью, ибо наши души имеют естественную потребность в силе и чистоте духа, и с этим - истинная радость для естества души нашей (если же духовное встречается с озлоблением людским, значит, душа уже внимает не чистому, что отводит нас от истинной гармонии, прельщая различными суррогатными удовольствиями).

Многие считают, что отличительная особенность религии это - вера в Бога. Однако, это - не так (точнее, не совсем так!). В большинстве религий мира Бог — Господь, действительно, является центральным персонажем религии. Вот, только есть и другие религии, где о Боге, который всё и вся, не принято упоминать вовсе. Такими являются например многие древние религии (шаманизм, язычество), не принято упоминать о Боге в буддизме и в некоторых других религиях мира.

Поэтому, следует признать, что общим для религий является не вера во всемогущего Господа Бога, а вера в духовный мир, который является объективной реальностью и существует совместно с материальным миром. У этого духовного мира - свои особые законы, которые изучаются духовной наукой; и эти законы полезно знать каждому верующему для верного пути духовного развития.

Если же какое учение отрицает и Бога, и духовный мир, то оно называется атеистическим. Некоторые атеистические учения в плане нравственного воспитания, в других аспектах уподобляется религиям, и их можно даже считать «псевдорелигиями», поскольку по результату - воспитания человека - они могут приносить позитивные плоды (как, например, атеистическое коммунистическое воспитание в СССР базировалось чуть ли не на библейских нравственных принципах, отчего и люди в ту эпоху, по большей части, проявляли себя, как очень достойные и порядочные граждане).

Однако, тот же опыт коммунистического строительства обществом воинствующих безбожников доказывает, что без духовной веры и знания слишком велик риск заблудиться и повестись на ложные ценности; потому, религиозное образование, воспитание религиозного чувства, духовной стойкости - необходимое условие для формирования гармоничной личности человека.

При этом, следует отметить, настоящие атеисты, которые опирались на передовые научные знания своей эпохи, к концу XX века вымерли, как динозавры, по той самой причине, что передовая наука явственно подводит каждого разумного человека к выводу, что мы живём в таинственном мире, и духовная реальность есть - объективная реальность, актуальная для каждого из нас в каждом здесь и теперь этой и будущей жизни!

Настоящих атеистов больше нет, но зато полно скептиков и тех, кто играет в атеизм лишь бы не следовать наставлениям религии. Однако, весь опыт человеческой цивилизации доказывает, что духовный мир существует, и потому задача - не тупо отрицать, а учиться, обретая свой духовный опыт и воспринимая мудрость древних, которая подтверждается данными современной науки.

Конечно, безраздельное доверие тем или иным религиозным лидерам тоже может быть чревато заблуждениями, и разумный скепсис человеку необходим. Только, одно дело - научные изыскания, и другое дело - живая вера, воплощенная во всех делах наших! Такая живая вера необходима для каждого современного

человека, ибо мыслить можно по-всякому, а путь сердца не изменён, чтобы истинно обрести мир, гармонию и любовь в своей душе, и чтобы душа являла свет человеку, указывая для каждого подвижника путь истины и жизни.

Конфессии

Семена вечных истин

Сеются в души -

Дети одной земли.

Применительно к земным верованиям, принято говорить о мировых религиях, что объединяют миллионы людей, и о местных, экзотических религиях. Также принято говорить о древних (традиционных) религиях, о псевдотрадиционных религиях, о новых религиях и о компилятивных, смешанных религиях. Применительно же к индивидуумам, принято говорить о последовательно верующих (о воцерковленных), об искренне верующих, о фарисействующих, и о какой-то компилятивной синтетической личной вере.

К мировым религиям принято причислять: христианство, ислам, иудаизм и буддизм. Правда, у учёных и религиозных деятелей есть и другие мнения, поскольку, некоторые религии имеют множество адептов в разных странах мира, и они тоже претендуют на то, чтобы называться мировыми религиями.

Локальных религий множество на всех континентах земли. Их, обычно, подразделяют на традиционные - которые существовали ещё до распространения мировых религий в конкретных районах; и новые, которые возникают постоянно, особенно, в последнее время.

Следует отметить - то, что мы называем традиционными древними религиями это, прежде всего, местные разновидности шаманизма и язычества. Вот, только тогда, когда мировые религии существуют на определённой территории уже много веков и практически вытеснили традиционные культы в андеграунд - настоящих хранителей былой веры практически не остаётся, и она часто заменяется некими эрзацами - внешне похожими, но, по сути, далекими от традиционных верований народа.

Так, например, на Руси до принятия христианства существовали различные языческие культы и шаманские практики. Однако, никто из ныне живущих: ни учёный, ни мистик - не может утверждать, что он точно знает - какова была вера наших предков? Зато, появляются немало «умников», которые берутся, вроде как, возрождать веру пращуров, но, при этом, получается нечто внешне похожее, а, по сути, совершенно иное - так называемое, «неоязычество», «неошаманизм».

А если разбираться с духовной сутью происходящего, то обращение к древним верованиям используется, как попытка найти психологическое убежище от стрессовых нагрузок современной эпохи в сказочном мире старины глубокой. Увы, психологические проблемы чаще не решаются, а ещё больше усугубляются, поскольку люди обращаются не просто к древним богам, они обращаются к «тёмной стороне силы», которая связана с древними культами, к тому - от чего предостерегает мировые религии; и, как следствие, обращение и к неоязычеству, и к неошаманизму обычно оборачивается психическими недугами, экстремизмом и другими негативными социальными явлениями.

Помимо мировых, традиционных и псевдотрадиционных религий существуют различные новые религии, одни из которых достаточно оригинальны, но, чаще, напоминают что-то уже знакомое. О таких религиях можно говорить, как о компилятивных.

Компиляция буквально означает - воровство. Однако, термин компиляция обычно употребляется в плане использования чужих идей и даже целых информационных фрагментов.

Например, автор берет за основу христианскую веру, но как-то редактирует её и добавляет во всё это что-то из других верований, какую-то «отсебятину» — и уже получается некий вариант секты или даже совсем иной религии. В настоящее время часто используются мультикультурные компиляции, когда авторы пытаются собрать что-то оригинальное из верований Востока и Запада, из чего-то древнего и из современных научных теорий - получается, вроде как, новая религия, но в ней явно проглядываются разнородные комплекующие, часто, слабо связанные между собой.

Вариант компиляционных религий, так называемые, эйкуменические религии, ставящие цель - на основе разных религий собрать некую универсальную религию, которая, вроде как, претендует на то, чтобы стать религией будущего, объединив в одну церковь верующих из различных конфессий.

Вообще, «эйкумена» (ойкумена), в переводе с греческого, означает - мир, населенный людьми. «Эйкуменизм», по определению, означает - мир и дружбу между людьми разных вер и народов на основе взаимопонимания и взаимоуважения при принятии за основу общечеловеческих ценностей.

Вот, только, из-за того, что некоторые религиозные лидеры стали смешивать всё и вся далеко не лучшим образом - термин эйкуменизм стал восприниматься чуть ли ни как ругательство, особенно, среди ортодоксальных христиан. Часто сей термин используется церковными консерваторами по отношению к тем, кто желает как-то осовременить религиозное просвещение (иногда - справедливо, а, иногда, - совершенно не справедливо).

Как уже говорилось, вера имеет значение, как инструмент, как руководство для путника. Однако трудно кому-то что-то доказать - какая вера лучше; и лучшая агитация за веру это, всё-таки, духовный пример религиозных подвижников - что они добились используя конкретный инструмент? Достигли праведности, достигли святости или чего другого?

Религиозность каждого конкретного человека имеет свои особенности и по форме, и по содержанию.

По форме принято различать консервативное и новаторское крыло в каждой из религии. Кому - что ближе, но, главное, не позабыть о содержании; ибо основа живой веры - любовь и жизнь праведная.

Реально же вера людей, особенно, современных, мозаичная и компилятивная, причём, у каждого - своя мозаика, своя личная весьма причудливая вера.

Вот, к примеру, более 100 миллионов человек на планете земля называют себя православными христианами. Это значит, что они люди крещённые, и в основе их религиозности, действительно, положения христианской веры.

Однако, если копнуть поглубже, то окажется, что действительно ортодоксальные воззрения, может, лишь у нескольких процентов. Ещё немногие могут утверждать, что они люди воцерковлённые. О малочисленной когорте

верующих можно сказать, как о высоконравственных духовных подвижниках, а о тех, кто преуспели на пути святости, вспоминают уже по именам.

А попробуем, к примеру, составить обобщенный духовно психологический портрет обычного мирянина, некоего Ивана откуда-то из России.

Этот Иван был крещён и считает себя православным человеком. Он верит в Бога, и в то, что церковь помогает в посредничестве между Богом и человеком. Иван знает несколько молитв, но вспоминает их, когда «гром грянет». Наш Иван иногда заходит в церковь, иногда исповедуется и причащается, иногда пробует поститься и радостно гуляет на великие праздники.

Если же «заглянуть в его голову», то окажется, что помимо христианских представлений (обычно, редуцированных и искаженных), у него полно разного рода суеверий, восходящих к шаманскому и языческому мировоззрению.

Наш Иван интересуется всяким чудесным и удивительным, древней историей и тем, что происходит во всем мире. Не удивительно, что в его мировоззрении замешаны не только христианство, но и восточные и другие религии, разного рода мистицизм, научные и около научные представления - много всякого всего, что можно было бы назвать просто ересью, если бы не насущная потребность для христианского просветителя объяснять сложно устроенный мир современному образованному человеку, который ждёт, что просветитель не отделается банальными фразами, а покажет то, что он глубоко знаком не только с христианской, но и с другими духовными традициями, и способен увязать науку и веру в постижении чудесного.

Вот, и выходит, что современному христианскому просветителю классического богословия недостаточно, необходимы знания и о других религиях мира, необходимо разбираться в современной науке и технологиях. Конкретно, по научному знанию: следует разбираться в теории информации и владеть системным подходом; понимать смысл современных теорий космогонии, квантовой модели мира и других; быть в курсе современной биологии, экологии, нейрофизиологии, психологии и психопатологии; разбираться в истории и в динамике социальных процессов.

Помимо теории, важно на практике следовать пути добродетели и иметь реальный духовный опыт, ибо современный человек получает всё больше информации о силах духовного мира, и чтобы что-то вразумительно разьяснить - недостаточно чисто теоретических познаний - требуется живая духовная практика, реальное постижение силы Божьей и могущества Его, благо - всем нам даются указания практически открытым текстом, и Царство Божье приблизилось для наших благих свершений.

Указание пути

*Тишина уснувшего озёра,
Одинокий силуэт
Старой рыбацкой лодки.*

Наша жизнь полна указаний, явных и тайных знаков, но так часто, поглощённые суетой сует, мы теряем чуткость духа и сбиваем верные настройки, в которых читаются послания времён и верные направления для личностного роста.

В сердце - духовный компас нашего духа. Однако даже стрелка компаса растерянно блуждает в магнитной аномалии, и ей необходимо сопрягаться с линиями магнитного поля для верного целеуказания.

Так, и сердце, и разум - верно подсказывают душе нашей, когда силовое поле духа пронизывает наше естество, и человек, открытый Господу, послушен воле Его и следует намерению Его в благой программе для души нашей.

Вот, всегда бы так и жить в едином потоке с мудростью Божьей! Однако, по большей части, грешные души людские словно блуждают во тьме, и нам приходится полагаться не на безупречное чистое знание и видение, а на нестойкий в настройках разум и мерцающие огоньки интуиции.

Чтобы держаться верного курса в бушующем житейском море, мы ищем верные лоции, обращаемся к мудрым штурманам и капитанам, что знают путь к дальним островам блаженства. Как руководства для странствующих, нам даны священные книги и другая полезная информация, которой, по идее, должно быть достаточно, чтобы не сбиться с пути, и добраться к желанной цели.

Для христиан основным руководством путника является Библия, и храм Божий, как океанский корабль с мачтами - крестами, на которые мы привязываем паруса наших надежд.

Библия - древняя, мудрая книга, да, только не всё в Библии разжёвывается и говорится открытым текстом. Поэтому, в руководство путникам, созданы различные комментирующие тексты и целая библиотека христианской литературы, а сейчас - различные электронные и мультимедийные материалы.

Как разобраться со всем этим объёмом информации? Для этого создаются и организуются различные курсы со специальной методической литературой и хрестоматийными материалами.

Если говорить конкретно о православии, то существует традиционная система христианского обучения - от книг и обучающих программ для самых маленьких - через школьное образование - к высшим богословским курсам.

(В светском обществе принято употреблять не термин «богословие», а термин «религиоведение», что, в принципе одно и то же, но не одно и то же. «Богословие» - обучение от священства, и оно, по природе, консервативно и строго согласуется с позицией церкви. «Религиоведение» - от мирян, радеющих о Божьем, и оно позволяет больше новаторства, и больше адаптировано к актуальным потребностям современных людей. Однако, такие разные подходы признаны решать общие задачи - духовно-нравственного воспитания людей, их очищения и оздоровления, их становления на узком пути истины и жизни)

Под богословием при этом понимается комплексная дисциплина об основах христианской веры, включающая в себя несколько смысловых блоков:

- Концепция пути спасения.
- Библиоведение.
- Основы церковной жизни.
- Христианская мораль и этика.
- Другие дисциплины (философия и космогония, христианская медицина, социология, эсхатология и другие)

При этом, само обучение строиться по принципу вертикальных уровней.

На первом (ликбезовском) уровне даются самые необходимые базовые знания и небольшой список рекомендуемой литературы и других информационных материалов.

Второй уровень (общий), который, в принципе, должен освоить каждый мирянин; и традиционно курс обучения именуется «Закон Божий».

Третий уровень (специальный) - для священства и воцерковленных прихожан.

Четвёртый уровень (продвинутый) - для тех, кто активно познает духовный мир, иную реальность, и для кого необходимы тайные знания духовидцев.

За много веков церковью накоплен большой опыт просветительской деятельности, однако, современная эпоха имеет свои специфические особенности, и у современного человека повышенные запросы к содержательной части программ, а также, к дидактическим приемам интерактивного обучения.

С чем это связано?

Если раньше, например, в царской России существовала система непрерывного богословского образования практически для всех мирян, то с приходом к власти безбожников, она была разрушена, и теперь сохранилась лишь для нескольких семей.

Современный человек в системе светского образования, посредством различных информационных каналов усваивает самую различную информацию, в том числе, по религиям мира, по тайнам и загадкам земли, по альтернативной науке. Человек желает разобраться во всей этой информации, получить конкретные практические советы, и ожидает услышать не только красивые притчи, но и серьёзные научные рассуждения от компетентных людей.

Сам образ жизни современного человека разительно отличается от бытия в прежние эпохи. Больше становится соблазнов, но больше и возможностей. Человек решает задачи и сталкивается с проблемами, которые ранее были неактуальны. Изменилась культурная и техносреда человека. Всё это требует радикальной реформы христианского просвещения и по форме, и по содержанию.

Богословие достаточно консервативно, но и для современных священнослужителей необходимо совершенствование учебных программ. Тем более, для мирян. Им нужны интеллектуально продвинутые программы религиозоведения, адаптированные к потребностям современных людей.

Вот, только, для религиозных мотиваций одних знаний, даже очень глубоких, недостаточно. Требуется задействовать эмоциональную и волевую сферу психики человека, чтобы императивы разума подкреплялись эмоциональной энергией, в устремленность к безграничному океану мощи духовной.

Один из острых упреков мирян к людям верующим состоит в том, что религия ассоциируется со скукой, с многочисленными запретами и ограничениями, что блокируют чувственную сферу и лишают человека радостей жизни.

Вот, так, заходишь в храм или на какое-то православное мероприятие, и так мало встречают тебя действительно радостных светящихся лиц! На лицах читается скорбь, утомление, скука, обиженность жизнью, различные страхи..., а чистой радости мало, и радостный человек даже отпугивает окружающих, словно пришелец с иной планеты, посетивший земную юдоль скорбей и страданий.

О том, как обрести радость в вере, это, конечно, отдельное повествование. Сейчас, в плане дидактики, важно обратить внимание на то, что нацеленность христианской психологии, как раз, - в обретении радости, которая от чувства

гармонии со Вселенной, со Святым Духом, который есть - Свет Истинный; и чтобы в полной мере прочувствовать радость от этого света - свет должен быть в душе нашей. (Если же в душе тьма, то в энергии света от грязи душевной копоть порождается, отчего человеку дурно становится; но понимающий не уступает соблазнам тьмы, и в радости смирения сканирует душу свою, изгоняя тьму и свет привлекая)

Однако, даже до полного очищения души, в процессе санации христианам важно учиться обращаться к свету и делиться светом, индуцируя радость душ своих на ближних наших, на окружение наше, на вещи, которыми мы пользуемся. Следует индуцировать радостью окружающих посредством всего творчества нашего, ибо верующий человек должен во всем стремиться достичь безупречности и совершенства - так, чтобы талантом своим служить Богу и людям, индуцируя радость и свет в своём творчестве.

Все действительно талантливые произведения культуры создаются посредством обращения души к образам и силам иной нематериальной реальности. Однако, можно обращаться к силе света, и можно - к тёмной стороне силы.

Здесь, одним из показателей кризисных явлений в обществе, является деградация культуры, когда в тренде то, что собирается на «мусорных свалках беспредельности» или, того хуже, «в аналах тёмной стороны силы».

Поэтому, так важно для христианской веры, чтобы она подкреплялась истинно духовной культурой, и чтобы в каждом поколении генерировалось духовное творчество, чтобы создавались произведения сродни признанной классики, только ещё лучше, помогающие решать актуальные задачи современного поколения.

Постижение живой веры должно строиться посредством духовного образования, которое в наши времена предполагает солидный философский и научный базис. Вера предполагает эмоциональное, чувственное развитие, где немалую роль выполняет развитое эстетическое чувство, высокий культурный уровень личности.

«Вера без дел мертва», и живая вера непременно должна подкрепляться церковным благочестием и добрыми делами для ближних наших; и в этом не простом, часто, безжалостно мире, укрепляется личностное ядро - духовный стержень, волевая составляющая воина правды, несущего людям свет истинной веры!

Живая вера

***Кружатся бесы сарказма,
Доверяя ангелам,
Странник закроет уста.***

В последние времена часто устраиваются «шоу апологетики», когда в дебатах сходятся, например, учёный — скептик и православный священник. Учёный сразу «набрасывается» на оппонента: «Почему, вы до сих пор утверждаете, что мир создан за 6 дней, что не было никакой эволюции, что вся библейская история абсолютно достоверна и книги написаны означенными авторами — в то время, как имеются тысячи научных фактов, которые подтверждают совсем иные теории, и почему вы — верующие их упорно игнорируете?»

В ответ верующий человек объясняет, что и в науке очень много неясного и неоднозначного, и сами учёные высказывают сомнения в своих теориях, и то, что эти теории часто приводят к различным заблуждениям, оправдывая нацизм, диктатуру и другие опасные явления; а в религии - ясные заповеди Божьи, и, кто им следует – тот обретает спасение души своей!

Примерно по такому сценарию и развивается дискуссия. И все вроде бы довольны... да только вопрос так и висит в воздухе — если наука и религия расходятся в философии, в естествознании, то как нам — грешным жить в мудрости и вере, стремиться к объективной истине и любить Божье; и будет ли когда-нибудь согласие между наукой и религией?

Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, отправимся в путешествие в глубь времён — к нашим далёким человеческим предкам.

В те времена, когда человеческая цивилизация только зарождалась, знание было, как нечто целостное и пронизанное религиозными представлениями людей. Научные изыскания, культурное творчество - всё было мифологичным и развивалось в вере и в духовном подвижничестве. Не случайно тот, кто исследует духовный мир, и иже с ним мир материальный, в древних культурах традиционно зовётся человеком знания: у иудеев - рабби, в ведической культуре - риши, даже в Сибири - самана (шаман).

Древнее знание было всегда достаточно прагматичным, хотя, точнее, его назвать иррационально-прагматичным, поскольку основной целью ставилось не земное богатство и процветание, а небесная награда - развитие души человеческой в соответствии с замыслом Божьим, чтобы стать подобным детям Божьим в их силе, мудрости и милосердии.

В погони этой великой цели, и строились все научные изыскания древних мудрецов (в философии и точных науках, в биологии и медицине, в социальных и управленческих дисциплинах). Также создавались и произведения культуры - духовная устремленность побуждала таланты, и гении вели мысль и руку художника.

Правда, уже в те далёкие времена произошло разделение знания: на то, что для всех (для народа), и на то, что для немногих (для избранных) - так называемое, сокровенное запретное знание. В таком разделении был понятный смысл - каждый получает то, что ему по силам.

Точно также происходит и обучение детей с самого раннего возраста. Никто не будет грузить ребёнка академическим знанием. Он всё равно ничего не поймёт, а если поймёт, то очень искажённо.

Ребёнок обучается через сказки, через интересные истории, в играх и простых понятных экспериментах и аналогиях. Только по мере взросления ребёнку даются более полные знания, в более академичной форме. Так ребёнок учится мыслить абстрактно, постигая самые сложные информационные конструкции.

Мудрость уже продвинутого в науках человека, состоит в том, чтобы не утратить связь с живым миром, не превратиться в академического сухаря, а, достигнув высот познания, не забыть, как постигает мир ребёнок, чтобы уметь доносить даже самые непростые истины для понимания, в том числе, неучёным людям, используя при этом, как академический язык и термины, так и более простые слова и формы, например, в научно-популярной и художественной форме.

Исторически, по мере развития человеческого интеллекта, от древа единого знания отошли достаточно самостоятельные ветви: науки и технологий; искусства и

культуры; мистики и религии; идеологии и пропаганды. Отличия между ними - не только в предмете познания, но и в методах и в методологии познания.

Несколько упрощенно, наука стремится к максимально объективному отражению мира, не так, как кому то бы это хотелось, а так, как оно есть на самом деле.

В искусстве главное - воздействие на чувства и на человеческое бессознательное. Однако автор - не безудержный фантазёр, он также транслирует знания, может, даже те, которые получены посредством научных изысканий, поэтому, хотя наука и искусство являются как бы лево и право полушарными функциями, они часто и намеренно сближаются, например, в научно-популярной и познавательной литературе.

Религия, по определению, призвана вернуть связь человека с Богом, указать нам цель и вести по узкому жизненному пути, поэтому, все религиозные подписания можно назвать дисциплиной путника, а там, где дисциплина, там и сила для преодоления всех жизненных преград, там - сила, обеспечивающая трансформацию всего человеческого существа по образу и подобию Божьему.

Важно отметить, что религия, по своей природе, отличается авторитарностью и традиционностью, поэтому научные основы религии не должны опровергать принятые догматы, и даже если будут неопровержимые доказательства иного, церковь с большой неохотой пересматривает привычные воззрения. Аналогично и с искусством, церковь не спешит принимать различные эксперименты в искусстве, и нужны веские аргументы для нововведений.

В идеологии и в пропаганде цели вполне земные и более понятные даже животному разуму. Здесь также проявлена авторитарность, правда, характерны выраженные шатания от демократии - к диктатуре, от запретов - к вседозволенности. Однако, несмотря на все блуждания идеологии, крепким или аморфным ядром в ней остаются общечеловеческие ценности, которые для человека верующего являются Божьими заповедями для рода человеческого.

В современном обществе человек мотивируется разного рода информацией, и у него постепенно формируется система убеждений, которая регулирует мотивационную сферу индивидуума. При этом, психологически важна сила и направление вектора целепологания личности, волевая стойкость в следовании пути и способность адекватно оценивать свои успехи и не успехи.

В мотивировании личности важна не просто разумность, а живая вера. Она, может, и не являет такой глубокой и тщательно продуманной философской, научной доктриной, как логически проработанные учения, зато живая вера понятна даже простому человеку, и она мобилизует душевные силы для определённой целепологающей деятельности - для искреннего служения определённым идеалам.

Исторически, учителя человечества обычно излагали свои учения, как минимум, на двух уровнях: для продвинутых и посвящённых, используя непростые аллегории и философские конструкции; и для народа - просто и понятно, может, даже упрощенно, но так, чтобы включать и мысль, и чувства, так, как проще прочувствовать ответную реакцию от наших деланий и устремлений.

Если говорить о ведущих религиях, то в них, по прежнему, есть, как закрытые тайные знания для избранных, так и то, что открыто для каждого. Есть много томов философии, апологетики, других религиозных исследований; и есть краткое изложение веры, может быть, во многом наивное, но душевно полезное для миллионов людей, которое вызывает живой отклик в наших сердцах, и тот, кто

преуспел в живой вере, тот развиваясь, уяснит и более высокие откровения духовной науки.

Живая вера простая и естественная, как любовь, воспроизводящая гармонию. Однако, человек — исследователь никогда не перестанет вопрошать: «Почему мир так устроен, и какова природа доброго и злого, и как законы этики связаны с объективными законами космоса?»

С древнейших времён религия, как считалось, отвечает на самые базовые законы строения и динамики мира, и наука не могла поколебать эти устои древних учений.

Однако, в последнее время наука преуспела в фундаментальных исследованиях, и между наукой и религией возникли напряженные отношения.

С одной стороны, наука практически подтверждает, что многие «чудеса» возможны, что должен существовать так называемый духовный невидимый мир, и что в земной и космической истории есть некий Высший Замысел, без которого не понять всей гармонии окружающего мира.

С другой стороны, как-то не получается сопоставить библейскую и научную картину мира; и то, что наука пытается рационально объяснить природу «чудесного», физику духовного мира - тоже как то не вписывается в теорию и практику религии.

Спрашивается - а что дальше? Некоторые религиозные деятели стремятся защитить те представления, которые традиционно были в религии: о том, как был создан мир и человек; как Высшие Силы управляют земным и небесным; что есть - жизнь, что есть - смерть, и в чем состоит бессмертие душ наших?

Другие религиозные деятели считают, что верующим людям лучше вообще избегать вопросов - как соотносится научное и религиозное, считая, что постичь физику духовного мира и многие другие законы Божьего мира, по определению невозможно, зато легко впасть в разного рода ереси и прелести с непредсказуемыми последствиями.

Только люди продолжают задавать неудобные вопросы и раздражаются, когда в ответах собеседников (в том числе, верующих людей) игнорируются современные научные знания. Более того, это порождает насмешки над религией, упрек в отсталости и догматизме, и, как следствие, поиск альтернативных объяснений того, как духовное соотносится с материальным, как душевное связано с психическим, и где действуют законы природы, а где проявление воли человека и других разумных индивидуумов?

А стоит ли вообще противостоять религии и науке? Там, где идут абстрактные исследования, всё равно, следует использовать научную методологию познания мира, и что из того, что не все выводы будут вписываться в привычные догмы?

Гораздо важнее для религии, чтобы в ней была живая вера - то, что ближе на субъективном уровне, то что вызывает живой отклик нашей души, то, что связано не только с ментальными абстрактными представлениями, но, прежде всего, с чувственностью, с образами тварного и горнего мира.

К сожалению, всеобщее изменение ментальности людей отразилось и на верующих, отчего вера приобретает какой-то абстрактный характер на уровне этического учения. Тогда вера становится слишком «тёплой», а среди «тёплых» людей так много лицемерия и фарисейства; и это подтверждается уже тем, что, несмотря на вроде бы процветание церкви, всё меньше становится активных

прихожан, и даже среди тех, кто воцерковлён, порой, такая невозможная скука, что не удивительно - социальный рейтинг церкви стремительно падает, и всё больше критики и разных форм недовольства.

Что такое живая вера? Это то, как жили и чем жили святые, что их вдохновляло в духовном подвиге, как они воспринимали этот удивительный мир, и как прочувствовано преобразовывали мир своим словом и намерением по воле Божьей!

Для абстрактных философов Бог может представляться по-разному, но в живой вере он чувственно и визуально близок, как любящий Отец. Также близки и чувственны и все небожители; и те, кто им противостоит - тоже не абстрактные идеи, а очень даже неприятные сущности, которые, как хищники, охотятся за нашими душами, и, словно паразиты, внедряются в живую духовную ткань, поражая силу и разум.

Пусть эти воззрения будут даже, как фантастические, но видения всегда подкрепляли веру; а пустой мир, даже с благими обещаниями не слишком вдохновляет человека, и, в конце концов, обманывает его, ибо суть религии в том, чтобы любить, и любовью преобразовывать весь мир и, прежде всего, душу свою.

Пусть философы занимаются философией, пусть учёные исследуют тайны Вселенной, пусть творцы создают прекрасное и вечное - всё, что создается в духовном устремлении к мудрости и гармонии - предназначено, как путь к Богу, ибо там, где гармония и любовь - там Дух Святой, даже если конкретно о церковном и не говорится, даже если есть некоторое расхождение с догматами.

Для людей нормально быть скептиками, нормально иметь убеждения сродни религиозным с опорой на традиционные нравственные ценности. Именно такие люди больше всего и критикуют церковь за утрату живой веры, за скуку, за религиозное нерадение, а, подчас, и за лицемерие и гордыню иных прихожан и служителей церкви.

Божий замысел, чтобы скептик однажды прозрел и стал бы искренним поборником веры. При этом он может остаться при своём мнении по научным, философским и некоторым другим вопросам, но важно, чтобы дух человеческий обратился к живой вере, ибо душа наша более всего нуждается в искренней любви, а это возможно лишь приблизившись к Источнику вечной любви и милосердия.

Все мы - люди грешные, и спасение наших душ - посредством живой веры, посредством смиренного обращения к Милосердному Целителю. В искренней, в светосной вере - стойкость путника, чтобы противостоять всем угрозам и соблазнам бытия, чтобы усердием и дисциплиной очищать душу свою, обретая радость душевной гармонии и восторг в видении Божьего мира тварного и нетварного.

В обращении к этому Единому Источнику приходит мудрость и распахиваются крылья талантов, ибо Бог, если и ограничивает нас какими-то рамками, то только, как любящий родитель - для защиты и научения. Реально, вера есть - то, что должно возносить душу к звёздным высотам гения: к познанию всеоснов бытия, к творческим высотам, к вершинам профессионализма.

Вера есть то, что - основа гармонии в семье, в коллективе, то, что исцеляет и восстанавливает балансы; а если мы и не чувствуем быстрого эффекта от веры, то и в этом - мудрость и воспитание смирения и терпения.

Более того, нам следует быть благодарным за испытания и лишения, ведь только так мы учимся на своих ошибках; и, потому, искреннее проявление

благодарности Всевышнему - есть наше искреннее покаяние и искоренение причин греха - тогда нам - и радость сердечная, и дары духовные.

Жизненная мудрость, действительно, очень простая. Она - в духовном труде и в живой вере, когда мы не перестаём удивляться Божьему миру внутри и вне нас. Любовью и мудростью во славу Божью духовный подвижник преобразует мир, своё тело и душу, и, обретая свет, восходит к Свету Истинному!

Вот, и опять, возвращаясь к апологетике — к диспуту между скептиком и верующим. Учёный говорит о торжестве науки, и о том, что современные учёные во многом не согласны с тем, что написано в Библии.

Мол, даже если авторам библейских книг Господь Бог что-то и диктовал, то отнюдь не истину в последней инстанции, а редуцированное знание в виде мифов — как раз на младенческом уровне понимания — всё равно бы древние люди не осилили бы полноты научного знания, они были бы восприняты примерно так, как ребёнок воспринимает академические разъяснения по природе вещей.

Учёный, если он верующий человек, мог бы добавить, что если наука стала так интенсивно развиваться, и она переосмысливает тот пул знаний, что казался незыблемым ещё с библейских времён, то, наверно, и в этом есть воля Божья и милость его по отношению к нам — немощным, что бы мы укрепились интеллектом своим, и уже на новом витке осознания пришли бы к очевидным фактам:

- то, что духовный мир существует, и он — объективная реальность;
- то, что этот мир развивается не хаотично, и можно проследить некую высшую Программу, и только благодаря тому, что она работает, во Вселенной существует жизнь и разум;
- те заповеди, те правила бытия, те духовные практики, что из религии — реально эффективны, и они благотворны и для психического, и для телесного, и для социального блага;
- то, что современная наука должна обращаться к религиозным знаниям, традициям и культуре, ибо только так можно противодействовать глобальным угрозам для всего человечества, и только так можно преобразовать мир и каждого человека.

Что бы ответил верующий человек? Наверно, он сказал бы, что сам старается не отставать и быть в курсе того, что происходит в науке, особенно, когда это касается вопросов веры. Ведь, если для учёного страсть — поиск объективной истины, пусть даже в противоречии с традиционными воззрениями, что может помешать пытливому уму? Всё равно рано или поздно учёный приходит к выводу, что духовное существует, что есть Высшая Воля, что живая душа бессмертна и стремится к своей небесной обители!

Важно здесь и сейчас в погоне за знаниями не примкнуть к «тёмной стороне силы», где тоже воспевание холодной рассудочности, которая порождает безумие эгоизма, и отворачивает человека от высшей мудрости — к плодам недоброго разума.

Чтобы сохранить свет разума и стойкость души, каждому человеку следует обратиться к живой вере, пусть, даже простой и наивной, зато, реально действенной; и в этой вере не только — крепость разума, даже наша низшая животная натура одухотворяется, и для души становится естественным - следовать

узкому среднему пути спасения в радости и гармонии, обретая человеческое счастье и раскрывая все грани своего таланта.

Так и живёт подвижник духовный, обращаясь к тайнам Вселенной, и смиренно вознося молитвы живому Богу — Христу, преклоняя колени перед святыми иконами, обращаясь к небесам из глубин своего сердца.

Может, когда-то наука и объяснит — что при этом происходит на физическом уровне? Только сейчас, в молитвенном сосредоточении, подвижник отстраняется от всех размышлений, и принимает лишь волю Божью и благодать его. Это - его живая вера, чтобы обрести духовную стойкость в мире тварном и нетварном, чтобы в послушании воле Божьей, обрести хлеб небесный во исцеление своей грешной души и душ ближних своих.

Храм Бога живого

*На квадрате земной тверди -
Маковки куполов,
Золотой луч зенита.*

Храм для христианина это - дом Бога живого, и тот, кто приходит в храм, чувствует, словно приходит к любящему Отцу, который поймёт страждущую душу, утрет горькую слезу, прояснит все трудные вопросы и направит на путь истинный, и вручит дары благие для деяний праведных.

Таковы ожидания путника, входящего в храм, и по вере нашей исполняются намерения наши.

Вот, только что есть - храм Божий, чем он отличается от других строений и особых мест земли, и как посещать храм для нашей духовной пользы?

Начнём с определений основных терминов.

Храмом называется специальное помещение, предназначенное для проведения религиозных обрядов, где, по определению, особенно эффективно устанавливается связь между небесным и земным, между Духом Мировым и душами человеческими.

Ритуальные помещения, храмы возводились людьми ещё в самых примитивных культурах; и термин храм имеет очень широкое значение: здесь и величественные храмы разных религий, и примитивные строения, предназначенные для религиозных нужд.

Поскольку термин храм считается возвышенным, то и светские сооружения нередко называются храмами. Академия - храм науки, галерея - храм искусства, музей - храм истории и так далее.

Иносказательно говорится, что тело человеческое также есть - храм нашей души; а планета Земля - храм для всего живого.

Такие идиомы, как «выстроить храм», «дорога к храму» - так или иначе относятся к практике религиозного служения.

Богомерзкие строения, обычно, храмами не называют (капище, позорище...), хотя, помещения, где служат тёмным силам, также могут назвать храмами зла или как-то иначе.

С точки зрения конструктивных решений, есть отдельные храмы и храмовые комплексы, объединяющие несколько храмов.

В самом храме, обычно, выделяют несколько функциональных зон. Так в православном храме, самыми важными являются: алтарное пространство (для священства) и неф (для прихожан).

Выделяется ещё прихрамовая территория, которая также может зонироваться.

Православный храм, в зависимости от строения и функций может быть назван церковью, часовней или собором. Церковь - универсальное обозначение для христианского храма. Часовня - та же церковь, только поменьше и попроще, и в ней не проводится полноценная литургия. Собор, наоборот, большая значимая церковь - обычно, главный храм города, монастыря.

Церковью называют не только храм Божий, но и всю христианскую организацию или христианскую общину. По большому счёту, церковь это, суть, - мир Божий: ныне живущий люд православный, святые в небесах, ангелы и другие силы небесные, Святая Дева и сам Иисус Христос, который - живой глава церкви Божьей.

По представлениям христиан, церковь земная есть - отражение церкви небесной, которая, как некий святой мир где-то над землёй, как бы сейчас сказали - в земной ноосфере, только не в материальном, а в духовном мире. Эта небесная церковь и все её небесные храмы самым непосредственным образом связаны с церковью земной лучистостью духа; и в духовных устремления верующий способен узреть, что Царство Божье и внутри нас, и среди нас, и оно вечное и сияет во славе Божьей.

Храмы на земле тоже не строятся кабы как, а если вспомнить древние традиции, то и выбор места для постройки храма и всё, что было связано с храмовым строительством было тщательно продумано и согласовано с волей Божьей.

Начну с того, что прежде, чем храм будет выстроен на земле, его праобраз создаётся в небесах, и воля Божья направляет чутких людей, чтобы начать строительство в нужное время и в нужном месте.

В Библии повествуется о том, как Бог указывает избранным из своего народа - где место святое, и где поклоняться Ему?! Если вспоминать истории различных храмов на Руси, то обычно: или являются Божие посланники, или случаются чудесные предзнаменования, или Божьи люди прямо указывают - где строить храм?!

Чтобы достоверно уточнить - где именно строить церковь, издревле использовали опыт особо чувствительных к духовным явлениям людей, и когда те улавливали духовные токи безупречно, храм идеально вписывался в ландшафт, и гармонично соединял землю и небеса, души людей и дух благодатный.

Далее, древние зодчие, читая Божью волю, просчитывали идеальные пропорции храма, чтобы в нем воплощалась соразмерность и гармония. А когда был выстроен храм, его украшали, расписывали и обустроивали так, чтобы он являл собой модель мира Божьего, чтобы его убранство было, как книга в визуальных образах, и чтобы всё способствовало тому, дабы наши молитвы возносились в небеса, и благодать Божья изливалась бы на нас могучим потоком.

С точки зрения инженерии, можно упрощенно сказать, что храм - как некое устройство, позволяющее душе легче общаться с благими небесами, сокращающее дистанцию до духовного мира; и для молящегося в храме Божьем, небеса словно приближаются, чтобы души очистились для принятия духовного и небесного.

Сейчас стало модным заниматься строительством и дизайном, выполняя всё «по фэн—шую», да только то, сейчас рекламируют китайцы, перекликаются с наставлениями древних зодчих земли Русской, которые всё делали продуманно и прочувствованно и с молитвами Божьими.

Конечно, кто-то может возразить, что заветы древних зодчих современными строителями и реконструкторами используются не в полной мере, и в храме уже нет былой связи земли и космоса.

Даже если - так. Связь восстанавливается нашими молитвами, и гармония воссоздаётся энергией сердец. Храм наполнен духовной жизнью проходящими в нем богослужениями, и каждый: и священник, и прихожанин - способны внести лепту свою в небесное сияние храма, чтобы приумножить благость святого места.

Каждый земной храм своеобразен, словно живой организм, и не удивительно, что душа человеческая ищет свой храм, свой приход и своё место преклонения при молитве.

Как найти свой храм, свой приход? А, обычно, и не надо ничего искать, полагаясь на волю Божью. Обычно, где родился - там и пригодился! Храм - по месту жительства, по месту работы.

Может, он далёк от совершенства, так, ведь, нет ничего на земле совершенного?! Несовершенство и следует рассматривать, как вызов, чтобы преобразовать имеющееся в нечто лучшее - в то, что по воле Божьей.

А паломничество в святые места должно подсказать - как достигать духовных результатов. Оно позволяет задать импульс, чтобы душа смогла разрушить порочные инерции и выправить путь свой, укрепившись в духе и в истине.

Так, направляя стопы к храму земному и созидая храм Божий в душе своей, обретается гармония душевная и физическая и обретается обетование для храма небесного, который там, где дух праведный и сердце любящее.

Служба

Золотой купол Божьей любви.

Ангелы примечают

Сердце смиренного путника.

Если храм это - своеобразный инструмент, чтобы преображать души человеческие, то сам процесс, который происходит в храме, именуется служением, ибо души человеческие обращаются к Единому животворящему источнику, смиренно взывая о прощении грехов наших и о ниспослании благодати небесной - во исцеление душ наших и в обретении даров силы для дел праведных.

Служение Богу сродни всем другим видам служения, суть которых состоит в том, что слуга делает что-то полезное для господина своего, рассчитывая на его покровительство и заслуженную награду.

Всё это понятно в материальном мире, а как в мире духовном?

Служение духовное осуществляется по мерилу энергии, когда у верующего доминирует стремление отдавать свои силы, свои энергии совершенно безвозмездно, ибо в таком бескорыстном самопожертвовании проявляется и вера, и надежда, и любовь живая.

Человек в богослужении намеривает трансформацию своей души в режиме открытой системы, когда «я» един со всем сущим, и «я» в едином космическом потоке, в котором ничего невозможно удержать, а только отдавая свои силы, насыщаться силой из вечного источника чистой космической любви.

Этот потоковый режим является простым и естественным для каждой души человеческой, ведь каждая душа - часть духовного космоса, что желает слиться в вибрациях своих со всем космосом, оставаясь при этом чем-то уникальным и самобытным - ярким светильником в галактике подобных огоньков.

Однако для реальной души человеческой, что обитает в мире тварном, более привычен замкнутый изолированный режим, когда все энергопотоки зацикливаются, вроде как, сами на себя; и душа как бы старается обособить себя ото всего духовного космоса, как будто его и нет вовсе, а существует лишь исключительно мир плотной материи, где нет того единства, которое в духовной ткани.

Собственно говоря, наши души и приучаются к материальному бытию, осваивая этот самый изолирующий режим и обучаясь зацикливать контуры на целях из материального мира.

Так же, хотя и менее цепко, зацикливают свои контуры силы и животные, и они вполне этим довольны, существуя и в товарном, и в духовном мире.

Однако, человек, в отличии от животных, обладает разумом, а разум человеческий качественно отличен от интеллекта животных.

С точки зрения системного подхода, все живое проявляет себя, как система, которая способна реагировать на вызовы среды по опережающему превентивному типу. Примером является любая рефлекторная реакция организма. Нечто важное для существа (реальна опасность или доброе подкрепление) ещё не наступило, но рецепторы получают определённые сигналы, что это важное должно наступить; и аналитическими структурами (нервная система), которыми обрабатывается этот сигнал, принимается решение об упреждающем реагировании на предполагаемое событие, как будто оно уже наступило. Так на сигнал формируется ответная рефлекторная реакция, которая свидетельствует о приспособляемости организма ко внешней среде, о его способности эффективно действовать в меняющихся условиях среды для поддержания своей жизнедеятельности, и, в целом, для развития популяции и вида.

Эволюционно можно проследить, что от низших - к высшим организмам эти адаптационные возможности существ развивались и совершенствовались. Рефлексы становились всё более сложными, разветвленными. Рефлекторные навыки вырабатывались всё лучше и закреплялись всё глубже. Однако, качественного прорыва не наблюдается даже у высших животных - все они имеют характер операций с дискретным временем, как от сигнала - и до рефлекторного ответа.

Качественный прорыв - человеческий разум, который оперирует понятиями бесконечного, вечного; и все наши абстракции, как символы вечного - в конечном, а конечного - в вечном.

Благодаря разуму, над рефлекторной деятельностью появилась настройка осмысленности, которая позволила человеческим особям стать ещё более приспособленными ко внешней среде и заселить всю землю.

Однако, ещё важнее качественные перестройки бытия человеческого, связанные с нашим уразумлением.

Человек впервые задумался о том: «Кто Я? Зачем Я живу? Кем и для чего я создан? Что Я могу достигнуть, и что мне мешает?» У человека появляются тысячи других мировоззренческих вопросов, которые «взрывают» наш мозг, которые требуют ответа и ждут практических решений, как деятельных шагов по жизненному пути - к какой-то призрачной, но бесконечно желанной цели.

Осознавая вечное, человек приходит к неизбежному выводу, что вечное господствует над суетным; и Господин вечности персонифицируется с Господом Богом, который всё и вся, и от которого зависит всё бытие человеческое, и человек делает вывод, что в преданном служении Господину обретается милость Его и дары вечности.

Важно и то, что осознав вечное и идеальное, человек осознал греховное, как то, что препятствует достижению идеального, как то, что связано с устремлениями к обретению ложных целей, которые только уводят от целей истинных, что связаны с идеалами вечной гармонии.

Если устремленность души к высшим целям подобна полноводному потоку, то грехи подобны камням и заторам, что препятствуют этому потоку. А там, где препятствия потоку, известно, возникают вихри, турбулентности, что психически проявляют себя, как суетные обсессивные (навязчивые) мысли и желания, которые воспринимаются нами, как греховные - препятствующие духовному росту.

Что важно отметить, эти камни на потоках - в настоящей деятельности разума, а её истоки - в нашем прошлом - в тех рефлекторных связях, что, обычно, формируются ещё в раннем детстве, и, повторяясь в разных вариациях, закрепляются в наших системах реагирования.

Следовательно, задача по совершенствованию потокового режима нашего разума для непреклонного служения Господу Богу, достигается посредством культивации этого режима, и, посредством очищения русла от мешающих камней и заторов, - в очищении нашей светлой души от мерзости греховной, чтобы быть светом и входить в свет, пропуская чистый свет сквозь себя, и, наполняясь волей Божьей, быть сотворцом по благодати Его.

Практически, это означает, что необходимо искренне покаяться в грехах своих, чтобы очиститься от них перед Богом и приобрести чуткость и стойкость духовную, чтобы отслеживать искушения и не вестись на оные, отстраняясь от тьмы и обретая свет, выбеливая духовные одежды свои в мыслях, чувствах и делах праведных.

Первая задача покаяния - найти грех свой где-то в психическом своем, где-то в кладовых памяти своей, а, затем - открыто, без отговорок, признать то, что грех это - грех, и он не от света, а от тьмы.

Следующая задача покаяния - отбросить от себя грех, как нечто чужеродное; и, обычно, сие происходит в императиве слов покаяния: «Грешен Я!, значит, грех, оставь меня!»

Далее, искренне кающийся ставит, своего рода, зарок, чтобы не возвращаться к греху, вспоминая ту радость в избавлении от греха, которую и следует поддерживать для дальнейшей чистоты помыслов.

Поскольку, то, что уходит из нас, а именно, нечистое, оставляет после себя как бы некое психическое разрежение (которое тоже - источник турбулентностей), это разрежение следует заполнить светом и добрыми помыслами, что уже и будет означать, как локальную трансформацию души после искреннего покаяния во грехе своём.

Итак, покаяние подобно удалению какого-то тёмного инородного болезненного включения, которое находится в светлой здоровой ткани. Сначала выявили это включение, затем извлекли, закрыли рану, и восстановили повреждение здоровой тканью.

Однако, это удаление только одной пылинки, только одного греха, а их - тьмы и тьмы в душе каждого человека. Точнее, мы удаляем даже не грехи, ибо грехи - только последствия, которые воплощаются в объективном и в субъективном мире.

Очищение душ наших состоит в удалении преткновений - тех самых тёмных включений, которые дисбалансируют работу психических и физиологических программ, порождая недуги: душевные и телесные, от которых человек ввергается во грехи; и уже анализируя эти грехи - их причины и последствия - человек стремится разделаться с преткновениями, дабы не совершать впредь грехи, а совершённые исправить в праведных поступках своих.

Вообще, следует понимать, что покаяние во грехах это - санация преткновения, а грехи, особенно, в поступках, следует отрабатывать соответствующими поступками.

Ведь, что такое - греховный поступок? Это - деструктивные деяние, которое, в строгом соответствии с законом космической Божественной справедливости, влечёт негативные последствия, в том числе, и для самого грешника.

Исправить же то, что человек нарушил в мире, этот же человек может лишь проводя конструктивные нейтрализующие адекватные действия также по аналогии, и в этом же мире (а ещё лучше, с избытком, восстанавливая разрушенное).

То есть, грех, однозначно, отрабатывается нашими поступками: один - к одному, а лучше - с избытком, чтобы не иметь, так называемых «кармических хвостов» - не отработанных грехов своих. Параллельно с отработкой грехов, следует сканировать преткновения, как причины, побуждающие ко греху, чтобы не повторяться в грехах своих, а праведность для психики была бы естественной императивной потребностью.

Тот факт, что грех, который был прежде лишь на уровне деструктивных помыслов, реализуется как деструктивные поступки, означает то, что «тёмная сила», связанная с преткновениями всё более выходит из под нашего волевого контроля; и с каждым явным грехом всё больше этот гнёт «тёмной силы», которая побуждает разум к греховному беспутству.

Таково «порочное кольцо» которое образуется в психическом индивидуума: деструктивная потребность - её реализация во грехе - мотивация к ещё большей порочности. Так, можно и окончательно душу свою загубить, ибо чем дальше отклонение от пути истинного - тем жарче пламя ада, и сложнее выкарабкаться из этих мрачных дебрей на свет Божий.

Правда, никогда не следует думать, что всё потеряно, ибо Господь печется о грешных душах наших, предоставляя нам шансы на спасение при условии полного и искреннего покаяния и невозвращения к жизни греховной, укрепившись на путях истинных.

Потому, так важно постоянно отслеживать грехи и преткновения в душе своей и санировать психику свою, избавляясь от причин греха; а также - праведными поступками своими отрабатывать грехи прежней жизни и создать доброе в праведных мотивациях души своей, что направлены на обретение света и духовной мудрости.

Практически во всех религиях мира указывается на необходимость человека отвадить душу свою от всего тёмного, чужого и чуждого, и отрабатывать грехи свои, с избытком компенсируя их делами праведными.

Очищение и просветление души своей - основная задача и для всех тех, кто придерживается христианской веры; и главные таинства христианства это, как раз, покаяние и причастие. В покаянии, в исповедовании грехов своих - очищение души грешной; а в Святом Причастии - принятие благих даров Духа Святого для закрепления добрых результатов, для истинно христианской деятельности в свете и в истине!

Термин «покаяние» традиционно соотносится с библейской историей о том, как Каин совершил тяжкий грех убив своего брата Авеля, и был за то наказан Богом, и повелено ему было отрабатывать свой грех праведными делами своими. Так и каждый из нас грешных подобно Каину должен признать грехи свои пред людьми и пред Богом, и изъявлять искреннюю готовность отрабатывать грехи свои по полной мере, уповая в надежде своей на милость Господнюю.

Исповедь

*Лёгким дуновением протирая зеркало,
В глубине полотна -
Краски забытой игры.*

«Исповедание», как термин, расшифровывается очень легко. Ис-поведать, значит, достать что-то из глубин памяти своей (воспоминания о грешных страстях, помыслах и поступках), и поведать о них тому, кто нас выслушивает (священнику, другому человеку, а, главное, Господу Богу и внутреннему цензору своей души), чтобы то, что было тайным - стало явным и актуальным для душевных санкций.

Исповедание и покаяние есть - необходимые практики санирования души, которые реализуются в сознательной деятельности каждого человека практически постоянно. Ведь, это совершенно нормально - так наш разум функционирует, как саморегулирующаяся система - непрерывно анализировать свои мысли, чувства и поступки для корректировки своей психологической и физиологической деятельности.

Эта система повседневной непрерывной самооценки выдаёт, по большей части, верные суждения, называя добро добром, а зло - злом; и, так называемый, голос совести сопровождает каждый наш поступок.

«Совесть» - своеобразный внутренний цензор, главная задача которого - давать бескомпромиссные оценки всем нашим поступкам (мыслям, чувствам, намерениям и деяниям), создавая, тем самым, душевный дискомфорт, и тем самым - побуждая нас каяться и исправляться.

Совесть, как ОТК, сравнивает результаты нашей психопродукции с неким идеальным эталоном, и по расхождению выдаёт оценку психического «кармического» здоровья.

Вот, только откуда берётся эта оценка, и насколько она достоверная?

Верующий человек сразу ответит, что наша душа есть - часть духовного космоса, и Бог голосом совести словно обращается к человеку, указывая ему на грехи его, и побуждает к их исправлению.

Однако, на этот чистый сигнал, исходящий от Божественного ОТК накладывается масса других сигналов от других оценивающих систем, в том числе, от тех, что связаны с социализацией человека и с «тёмной стороной силы».

Социум является искаженным подобием мира Божьего, и он несовершенен, а, порой, законы и мораль, существующие в социуме, прямо противоречат закону Божьему и принципам космической гармонии.

Если быть более точным, системы этического регулирования в социуме (закон и мораль, различные правила поведения) достаточно полиморфны: есть классовые различия, различия у разных социальных групп, у коллективов людей. Так что, вращаясь в обществе, каждый человек как бы вырабатывает для себя личный моральный кодекс и принципы нравственного поведения. Этот личный моральный кодекс или тяготеет к полюсу света - к Божьей воле, или к полюсу тьмы - к тому, что против Бога и воли Его.

Как следствие, совершая несправедливые поступки, человек слышит голос совести, но, часто, его старается заглушить совсем другой голос, оправдывающий грехи наши. Поэтому, не совсем верной является идиома, что «у кого-то нет совести», ибо совесть есть, но уж слишком она подавляется другими сигналами, и несправедливый человек предпочитает не слушать голоса совести, а безбожно индальгирует - оправдывает свои грехи и защищает всю свою порочность.

Реально, можно найти тысячи причин, чтобы совершать плохое и не совершать хорошее, только по Богу и по совести - быть на стороне добра и отвергать «тёмную сторону силы»!

Как говорится, дьявол искусен в обмане, чтобы служащий ему, оправдывал бы свои грехи, чуть ли не выдавая их за свои достоинства, и раздувал бы чувство собственной важности, в котором удовлетворение своих греховных потребностей играет не последнюю роль, выступая чуть ли ни как предмет гордости.

Действительно, многие люди, называя свои индивидуальные качества, гордятся именно тем, что греховно (или лицемерно заявляют о тех своих достоинствах, которых реально нет, ибо они не в смиренности Божьей, а как напоказ, опять таки, для воспроизводства чувства собственной важности).

Естественно, что гипертрофированное чувство собственной важности не располагает к покаянию, ибо индивидуум предпочитает важничать во тьме, пируя вместе со своими услужливыми «червями», чем очищаться в свете истинном, когда предстоит болезненная процедура дегельминтизации (избавления от этих самых «червей») с последующим курсом реабилитационных процедур по восстановлению чистоты сияния души, что и есть - полное духовное исцеление.

Покаяние осуществляется, как процедура очищения светлой души от всего дефектного и инородного, чтобы, обретя целостность духовную, воссиять светом истинным и быть светом для других людей.

Покаяние начинается с исповедания своих грехов, когда мы словно пролистываем архив памяти и извлекаем на свет Божий все грехи свои, но не уклоняемся в привычное индальгирование, а твёрдо именуем грехи грехами, намеривая, тем самым, желания свои - навсегда избавиться от этих грехов и от их причин, чтобы пребывать в свете и в истине.

Сама декларация непреклонного намерения - избавиться от греха и принять Дух Святой - есть акт силы, преображающий наш внутренний мир и мир внешний.

Сила духовная присутствует во всех наших деяниях, но когда человек, увяз в суете повседневности - он как бы изолирован от потоков силы. Тогда его намерения словно не имеют силы, и суета воспроизводит суету.

Чтобы раскачать эту инерцию бытия, следует как бы нарушить непрерывность мира - совершать то, что обычно не совершается, поскольку такие нестандартные поступки требуют определенной задействованности душевных резервов, большей открытости для потоков духа - и тогда слово проявляет себя как сила, и декларация намерения создаёт колебания в пространстве, свидетельствующие о процессах направленного преобразования.

Поэтому, процесс исповедания обычно ритуализирован, и человек к исповеди подготавливается не просто как декламатор своих грехов, а как воин духа, желающий одолеть «тёмную сторону силу» и всех приспешников её, что скрываются как провокаторы греха в «тёмных файлах» души нашей.

Конечно, исповедь, как церковное таинство, и исповедь, как осознанная практика очищение души - не совсем одно и то же. Ведь, надо понимать, что священник - не психолог, чтобы долго и кропотливо работать с каждым клиентом. Однако даже тот упрощенный вариант исполнения таинства, который проводится в церкви, оказывает свой позитивный эффект на душевное здоровье человека, и в чём-то это, действительно, - отпущение грехов, и в это надо верить, ведь мы приходим в храм не только для того, чтобы формально подтвердить свою православность, исповедавшись и причастившись, а чтобы спастись для принятия небесной доли - душе живой предназначенной.

Реально, когда человек открыто называет свои грехи перед священником, когда он искренне кается в этих грехах, намеривая путь спасения, и когда слышит из уст священника: «Прощаются грехи твои» - душе приходит облегчение, и радость небесная входит в неё, чтобы ещё более укрепиться в причастии святом.

Само таинство исповеди в православном храме обычно скоротечно, поэтому, святые подвижники, понимая важность покаяния, советуют акцентировать внимание на подготовке к исповеди.

Это подготовка - процесс неспешный, длительный и основательный, и для духовного подвижника это - важнейшая процедура очищения и совершенствования души своей.

Практически, задача кающегося - не просто припоминать прошлые грехи, а вспоминать и свои мысли, и свои эмоциональные реакции, а также - провоцирующие факторы ко греху, чтобы добраться до источников преткновения, до иницирующих ситуаций - до момента формирования рефлекторных реакций - когда замыкается порочный контур, и различные обстоятельства начинают носить сигнальный характер для рефлексов.

Практически, прорабатывается полученные психотравмы, в том числе, полученные в детстве, когда рефлекторные связи закрепляются особенно прочно.

При этом, задача кающегося - возможно чувственно наиболее ярко и со всеми подробностями воспроизводить провоцирующие эпизоды, но уже переформатировать их с чувством осознания абсурдности греховной реакции, нейтрализуя её на уровне осознанности так, чтобы она нейтрализовалась и на бессознательном уровне.

Например, кающийся чувственно воссоздает эпизоды из своего детства, когда он испытывал гнев и обиду, и как всё это было связано с причинами и со всем антуражем ситуации? Только сейчас в покаянии с Богом все эти эпизоды - как театр

абсурда, и там где прежде генерировались волны гнева и обиды - теперь волны любви и благодарности - и в них сила, размыкающая порочные контуры, тот свет, что изгоняет тьму из нашей душевной ткани.

Правда, психологическая защита оберегает душу от многих тягостных воспоминаний, словно заключая их в некие «тёмные файлы», что упаковываются в архиве нашей памяти.

Поэтому, человек, вроде успешно кается в том, что прошло, но не было в категории причинных грехов (то, что находится в «светлых файлах» памяти). Человек, вроде как, успешно противодействует различным искушениям, и уже готов считать себя практически безгрешным.

Однако, пока «тёмные файлы» не вскрыты, «черви» бессознательного кормятся человеческой ментальностью, и при сильном стрессе создаются предпосылки, чтобы накопившиеся в котле бессознательного, «сорвало крышку» и реализовалось бы через греховные деяния.

Если быть, вроде как, «белым и пушистым» и каяться в прошлых и настоящих грехах, (которые со временем становятся уж совсем малозначительными) - окружающие люди могут такого человек посчитать чуть ли не святым праведником.

Однако, если духовидец узрит нутро такого, типа, «праведного» человека, то что он увидит?

Возможно, под благопристойной личиной (маской) обнаружится, что внутри психического полно всякого рода «червей», которые как бы заперты в бессознательном, но они пожирают светимость души человеческой, ибо будоражат мысли и чувства людские, поскольку «тёмные файлы» в психическом не разоблачены, и они только копят деструктивные силы, изнуряя психику борьбой с греховными императивами.

Обычно, противодействуя этим императивам, человек, желая сохранить свой позитивный имидж, старается проявить себя в добрых делах, и это было бы хорошо и полезно для духовного здоровья, когда бы во многих случаях не являлось бы вариантом притворства и индальгирования, что исторически называется фарисейством - когда внешняя праведность скрывает греховность природы.

И что же тогда делать? Прежде всего, надо понять, что если вы почувствовали себя практически безгрешным - значит, ваш сканер психики словно не замечает «тёмные файлы», а «черви» никуда не делись, и «дуются» от нашего индальгирования.

Лечение от индальгирования - усилить пронизательность покаяния, и добираться до «тёмных файлов», обращаясь к любви и всепрощению, как к проявлениям света истинного.

Как Христос прежде погрузился во ад, чтобы спасти из него души праведные для Царствия Небесного, так и кающийся погружается в глубины бессознательного, и проявляет содержимое «тёмных файлов», чтобы санировать их, и утвердить гармонию и силу духовную во всей психике своей.

Когда мы занимаемая очищением души своей, следует понимать - как образуются, как развиваются и как распадаются контуры патологических обратных связей в нашей психике, генерируемая энергия в которых воспринимается духовидцами, как некие тёмные «червяки», которые то раздуваются при буйстве греха, то съжимаются при отстранении от греха - для жизни праведной.

Рефлекторные связи и контуры образуются, когда психический анализ сопоставляет причинно - следственные связи, и определяются сигналы к значимым явлениям (как в опытах академика Павлова: свет - пища).

Особенно важно для психики скрыть связи, когда мощная стрессовая ситуация. Этому способствует и то, что при стрессе расширяется полоса настроек, возникают эффекты измененного сознания, освобождаются дополнительные энергии. Приток энергии побуждает к функциональным перестройкам в психике - к тому, что замыкаются циклы, и каждый цикл как самовоспроизводящая система, привлекающая и распределяющая силу.

Эта система, ответственная за конкретный выработанный рефлекс, как бы потребляет психическую энергию, насыщаясь, когда организмом осуществляется рефлекторная реакция и голодает, когда доминируют другие поведенческие реакции и происходит рефлекторное торможение.

Переключения между рефлекторными реакциями происходит, упрощенно говоря, когда доминирующая реакция отработана, полезный результат получен, и актуальность её мотивирования теряется. Тогда ослабевает рефлекторное торможение, и другие рефлекторные контуры начинают конкурировать за доминирование в психике, словно желая насытить свои контуры психической силой. Когда же определённые контуры насыщаются — на этот период времени - они становятся особо устойчивыми, разветвлённым, конкурентно сильными в оттягивании на себя психической энергии, и, благодаря этой силе, в том числе, формируются привычки, влияющие на всю ментальность и поведенческую деятельность существа.

Как это происходит на субъективном уровне? Когда человек занят какой-то важной психической деятельностью и сильно на неё мотивирован - его почти ничего не отвлекает. Субдоминантно, конечно, осуществляют свою деятельность системы, отвечающие за контроль и безопасность, но, в целом, когда разум поглощён важным делом - ему не до мыслеблудия.

Другое дело, что сохранение высокой концентрации внимания на чём-то одном важном вскоре вызывает психическое истощение, и возникает потребность в некотором релаксе, чтобы, так сказать, освежить мысли. Вот, теперь то и начинается пляска мыслей, и из бессознательного вылазят различные мотивации, в том числе, греховного толка.

Почему, именно греховные? Да, потому, что они самым непосредственным образом связаны с нашими страхами и удовольствиями, ведь, это то, что отражает наши физиологические потребности, а для них периодически требуется получать гормоны удовольствия.

Так, в психическом закрепляются несколько рефлекторных циклов, гарантирующих для человека минуты удовольствия. Как только доминанта - «Надо!» ослабевает - проявляются несколько субдоминант - «Хочу!», и они навязчиво будируют психическое, ожидая своего удовлетворения, особенно, когда создаётся провоцирующая для их реализации ситуация.

Грешных людей навязчивости, конечно, раздражают, но не так, чтобы сильно; ведь, человеческое индальгирование устроено так, что мы оправдываем большинство своих навязчивостей, пристрастий и чудачеств, и даже утверждаем, что без них жизнь будет вообще скучная и неинтересная.

Конечно, есть ещё невроты навязчивых состояний, когда эти навязчивости (обсессии) буквально изводят человека. Есть ещё навязчивости, как проявление

некоторых психических заболеваний. В этих случаях, практически, без специальной помощи не обойтись (как говорится, следует слёзно каяться и из храма не вылазить, или даже бежать от людей, чтобы — от греха подальше!).

Однако, в большинстве случаев, навязчивость не столь агрессивна, и человеку кажется, что он легко справляется со всеми своими навязчивостями: хочет - потекает, хочет - пресекает, а сильно пожелает - так и совсем от плохого откажется (и так — каждый раз, теми же граблями — и по тому же месту!).

Однако, реально, навязчивости забирают много внимания, сил и времени, и, поэтому, одна из важнейших задач для духовного подвижника - научиться отслеживать и пресекать навязчивости, заменяя их чем-либо более благотворным. Для христиан это значит - когда хочется - следует молиться, креститься, помыслить благочестиво, заниматься каким-либо богоугодным делом, чтобы здесь и сейчас остановить навязчивые импульсы, да, и на некоторое время вперёд создать инерцию благой силы, чтобы свет отгонял тьму и поддерживал бы мотивацию - быть в свете.

Однако, реально, нередко получается так, что яростная борьба с навязчивостью, со своей физиологией приводит к озлоблению и невротизму; и физиология словно мстит подвижнику - чем он яростнее противодействует греху - тем грех более навязчиво проявляется в мотивационных посылах.

Устойчивые контуры, возникнув и укрепившись, практически навсегда остаются в психике человека, но они способны определённым образом перенастраиваться, и организовывать физиологические потребности с духовными целями в гармоничной связке.

Это значит, что то, что несёт грех, перестаёт нести грех, и деяния становятся надеянными. Тогда и покаяние воспринимается не как страдальческий процесс, а как радостное преображение светом тёмных уголков человеческого психического, прежде всего любовью своей, которая есть сила исцеляющая — сила, гармонизирующая космос психического и космос, что окружает нас, и что в душах ближних наших.

Потому, в покаянии страх Божий связан с силами, которые позволяют узреть то, что скрыто в нашем психическом, а любовь - сила исцеляющая и преобразующая даже те структуры что виновны в грехе, на доброе служение здоровью и гармонии.

Именно такая основательная психическая и духовная проработка показана человеку практически постоянно.

Порой, действительно, словно вспыхивает потребность, особенно, когда видишь, то, что в жизни всё идёт не так, как следует, - «Пора разобраться!». Надо словно остановиться, задуматься, проанализировать причинно следственные связи, найти источники угроз, прежде всего, в самом себе, и сделав должны выводы, а, значит, искренне покаявшись, исправить выявленные пороки и исправить силы у Господа для восстановления душевного здоровья и гармонии.

Это, так сказать, периодическая потребность в покаянии. Желательно также, чтобы практика покаяния стала бы частью жизненной дисциплины, и церковь, как раз, и предлагает такой режим дисциплины, когда регулярно христианину положено посещать церковные службы, исповедоваться и причащаться Святых Даров.

Ещё предписывается во время церковных постов усиленное внимание уделить покаянию, чтобы к святым праздникам подходить духовно очищенным и

наполняться истинной радостью Христовой, ибо для того и изгоняется тьма, чтобы принимать свет, в котором сгорают грехи наши.

Что в христианстве означает святое причастие? Буквально, причаститься, значит, принять часть от тела Христовой, от крови Христовой, а, значит, приобщиться к дарам Духа Святого, который благодаря проведению таинства Божественной литургии, щедро изливается и на святые дары, и на священников, и на прихожан церкви.

Причаститься это, также, - осознать себя, как часть части вселенской церкви; и это причастие к великому подтверждается в святом таинстве тем, что человек приобщается к единому - к телу и к крови Христовой, ибо Христос внутри нас и среди каждого из нас, и, видя Бога среди людей и Бога в каждом человеке, душа открывается для вселенской любви и для конкретных деяний во благо ближним нашим.

Так и предусмотрено во всем сценарии церковной службы, что сначала посредством покаяния и исповедания грехов своих человек, словно изгоняет всё грешное из души своей, просветляя её, дабы затем причаститься Святых Даров и укрепиться в вере и в свете истинном.

После покаяния в психическом остаются разряжения духовной ткани, и грех только и ждёт, чтобы снова войти в человека. Поэтому, процесс санации и реорганизации души продолжается во время службы, и кульминация - принятие святых даров, чтобы душа обрела полноту в свете, и чтобы свет сиял настолько ярко, чтобы не приблизилась бы тьма к душе нашей; чтобы противостоять греху и привлекать силы добрые для свершений праведных во славу Господу.

Каждое служение в храме (и вся предшествующая подготовка) предназначено для того, чтобы эффективно в свете и истине преобразовать душу человеческую, а это предполагает интенсивную духовную работу над собой на протяжении всего времени службы, что означает - пребывать в молитвенном состоянии, в состоянии открытости для духовных потоков и, принимая свет, очищаться в свете.

Реально, конечно, немногие из молящихся в храме пребывают, действительно, в молитвенном прочувствованном состоянии. Чаще, даже те, кто осознанно приходят на службу, к самой службе относятся довольно формально, так сказать, «выстаивают службу», не в радости душевной, а как соблюдая некую обязательную дисциплину.

Правда, такое выстаивание службы тоже не бесполезно для души нашей. Всё действие в литургии построено так, чтобы нарушить для практикующего привычную непрерывность мира. Тогда даже фарисействующий сможет войти, пусть ненадолго, в потоковый режим и прочувствовать радость от Духа Святого. Тогда возможны прозрения и разные чудеса по намерению нашему, ибо ангелы всегда стучатся в человеческое психическое, и вся практика богослужения направлена на то, обрести помощь от ангелов и, запомнив знаки света, постоянно приглашать свет в душу свою.

Служба в храме благоприятна для всех людей, и, по максимуму, задача ставится, чтобы совершенствовать душу свою ещё только подготавливаясь к службе; прочувствованно воспринимать все духовные нюансы службы, наполняясь Духом Святым; и, причастившись дарами святыми, сохранять и приумножать благость уже в миру: от службы - до очередной службы.

Правда, даже святые праведники не всегда во время службы пребывают на небесах. Для большинства прихожан служба это - привычный или ещё не

привычный ритуал. Однако, то, что благое дело входит в дисциплину - уже хорошо, и задача состоит в том, чтобы совершенствоваться духовно, особенно тогда, когда и положено - в храме Божьем - куда нас приглашает сам Христос с вестью о спасении во исцеление душ наших.

В храме Божьем

***Возле небесных врат,
Пройдя по воде,
Ангелы приглашают.***

В суете дней люди часто теряют небесные ориентиры, только Бог помнит о каждой душе человеческой, и посылает вестников своих, что призывают наши души в храм Божий, словно на свидание к Отцу своему небесному, как к целителю и утешителю душ наших, который и от нас ждёт ответного усердия и устремленности ума и сердца человеческого.

Путник, послушный ангелам, направляется в храм Божий, но... почти сразу же в мятежном разуме возникают сомнения и различные отговорки, и потому, не всегда наше намерение - пойти в храм реализуется на деле, и не всегда служба - в радость для человека, а кто-то даже бывает разочарован от опыта богослужения и находит отговорки, чтобы избежать храма.

Попробуем проанализировать - почему так происходит, и что следует ожидать, направляясь в храм Божий, и как извлечь максимум пользы от посещения храма для души своей?

Начнём с подготовки. Иногда, конечно, бывает так, что у человека возникает потребность - немедленно посетить храм, даже если человек к этому никак не готовился, и выглядит не соответствующим образом. Если такая потребность возникла - рекомендуется следовать этой потребности, как указанию ангельскому, и не важно, если кто-то в чем-то осудит, сделает какие-либо замечания - если внутренний голос позвал, значит - это важно, и Бог что-то хочет объяснить заблудшему путнику.

В большинстве же случаев, человек заранее планирует - когда и какой храм ему посетить, и насколько долго (обычно, на всю службу). Раз так - значит, к этому важному событию следует основательно подготовиться.

Прежде всего, следует подготовиться душевно - чтобы в мыслях воцарило благочестие, а в чувствах - покой, что исполнен радостью небесной.

Многие, правда, идут в храм, словно собираясь слить всё, что накопилось в измученной душе, однако, когда эти излияния продолжаются всю службу - они, как вариант самолюбования; и тон осуждения ничего не меняет, просто, чувство собственной важности насыщается несколько иначе, через гордыню, типа, благочестия.

Богослужение это, прежде всего, - не пребывание в самом себе и в проблемах бренного мира, а пребывание на небесах, в окружении ангелов и святых, где всё наполнено радостью и светом, и верующий един с потоком этого Божественного света и повторяет слова молитвы вслед за ангелами.

Потому, так важно ещё до посещения храма отряхнуть от себя прах суеты и переключиться на пребывание всеми мыслями, чувствами и намерениями своими в небесном, ибо храм это - модель небес, и при храмовом богослужении духовно

проще приблизиться к небесному и поддерживать небесное в себе, чтобы и после службы сохранить в себе свет, и быть светом для человеков, сообразуя мир, как Царство Божье.

Потому, первая задача перед посещением храма - заранее облачиться в ризы небесные, отстирав их в покаянии от нечистот суеты и выбелить их в устремленности к духу истинному и исцеляющим силам его. Это значит, что следует мыслить, не о человеческом, а о Божьем, и не просто абстрактно о чем-то неземном, а, может, и о земном, но по ангельски - прощая и милосердствуя и благословляя, прежде всего, врагов наших, чтобы с миром прийти к тому, кто сам - Владыка Мира, и Кто также прощает грехи наши - не разумных детей Его.

Работа духа состоит в том, чтобы, принимая скорби этого мира, пропускать их через сердце своё, и в молитве об исцелении, строить благостные намерения о любви и милосердии. Тот, кто исполнился любви и милосердия - не выходит из радости Господней, ибо Бог в радости творит мир сей, и даже тем, кто чувствует себя отвергнутым от Бога - Его приглашение - войти в радость Господа и принять силы его для благой трансформации мира и души человеческой.

Позаботившись о светлых одеяниях души своей, вспомним и о том - как одеваться, отправляясь в храм Божий.

Общие рекомендации состоят в том, что одежда должна быть чистая, опрятная, праздничная, но не броская и скромная, чтобы не выделяться среди прихожан. Одежда должна быть удобной, нигде не давить, и надо понимать, что в храме верующие исполняют поклоны, садятся на колени, и одежда должна быть для этого соответствующей.

В православном храме не принята одежда в стиле интерпол, и, хотя, для женщин штаны давно стали предметом гардероба - не надо идти «со своим уставом в чужой монастырь» - если женщине сказано - в юбке, значит, - в юбке!

Также, по поводу головных уборов. В своё время апостол Павел, повелел, чтобы женщины покрывали волосы свои (в те времена парикмахерское искусство было высоко развито, и знатные женщины гордились своими прическами - вот, апостол, и повелел, чтобы они вели себя более скромно).

Направляясь в храм, также не следует усердствовать с косметикой, и лучше - поменьше парфюма и посторонних запахов.

Обычно, в храм идут натошак, но если чувство голода и жажды вас сильно отвлекает от молитвы - лучше немного перекусить, но так, чтобы не было тяжести в желудке, послевкусия и других отвлекающих явлений.

Хорошо приходить в храм не только одному, а с родными и с другими людьми. Однако, следует понимать, что молитвенное обращение к Богу в храме это, прежде всего, - индивидуальный процесс, и потому длительные переговоры - разговоры между людьми в храме как-то не очень уместные.

Если уж очень возникла потребность чтобы с кем-то переговорить - лучше выйти, обсудить и снова зайти, чем отвлекать других верующих. Аналогично, с использованием сотовыми телефонами. Надо ответить на звонок - быстро выходи из храма и разговаривай. А лучше - устанавливать звонок на «ноль», и на время службы - забыть о телефоне.

Детей в храм приводят с малых лет. При этом следует понимать, что у детей своё реагирование на окружающий мир, и порой, непросто, приучить их дисциплине. Поэтому, например, советуют с малыми детьми приходить на конец службы, чтобы они не успели утомиться.

Сам Христос говорил, чтобы дети приходили к нему, поэтому, тому, кто не с детьми - следует смиренно относиться к тому, что дети его могут как-то отвлекать, ведь, в детях есть ангельское, и где, как ни в храме это увидеть?!

Некоторые верующие, приходя в храм, первым делом обходят с молитвами все иконы, что хорошо, но не является обязательным по канонам. Верующие, обычно, приобретают свечи и ставят их за здоровье и за упокой.

Свеча символизирует нашу молитву пред Богом. Приобретение свечей является своеобразной жертвой на храм. Поэтому, не так важно - как долго будет гореть свеча - важно то, что вы пожертвовали на храм и вспоминаете живых и мёртвых, обращаясь к святым и ангелам Божиим.

Вообще, те, кто в храме исполняют различные обязанности: бабушки, охранники и другие лица - могут так или иначе раздражать проходящих во храм. То они свечки слишком быстро гасят, то замечания делают, то ещё в чём-то проявляют свой нор.

Может, даже эти люди в чём-то и неправы, однако, для работы в храме не святых набирают. Посему нам - проходящим в храм - следует проявлять благодарность и терпимость; и те люди, кто нас - прихожан, вроде как, раздражают, на деле учат кротости и смирению, ведь за этими качествами мы и приходим в храм, и потому - каждый раздражитель для нас, как учитель смиренности во славу Божию.

Также и со священством в храме. Если нам кажется, что священники далеко не святые - так разве это важно? Они служат по уставу церковному так, как они могут; и уже то, что священники участвуют в таинствах церковных, означает присутствие и руководство духовных сил в их действиях; и много святого совершается даже в, казалось бы, самых заурядных церквях, и это возможно узреть развивая чуткость сердечную к явлениям духовным.

Поэтому, войдя в храм, следует поблагодарив всех: земных и небесных, и пора приступить к службе - в молитве Божьей о деяниях благодетельных.

Молитва

*Слово, уснувшее в тишине,
Пробудило радость
В хоре небесных ангелов.*

В вечном слове миллионы ритмов Вселенной, которым отзывается живое и неживое, и вся Вселенная дышит в гармонии волновых явлений. Так и наши слова не только содержат определённую информацию. В слове - вибрации полей и создание ритмической структуры, отражающей гармонию космоса; и, попадая в унисон с космическими звуками, душа в резонансных колебаниях усваивает величие и мощь космоса.

Доверившись силе слова, духовный подвижник, не только узнает о новых настройках и новых мирах, он становится путешественником в неизведанное, постигая миры духовные, знакомясь с обитателями этих миров; а, также, он узнает много больше и о том мире, в котором живёт, и о других людях, и о себе самом. Вместе со знанием обретаются силы, и словом преображается мир и всё естество человеческое - по образу вечного слова, в котором дух и смысл всей вселенной.

Одним из важнейших инструментов самонастройки на духовное является слово молитвы - звуковая и психо-эмоциональная вибрация с определённым информационным посылом.

В русском языке слово «молитва» является однокоренным к словам молвить - говорить и молчать - безмолвствовать. Молитва это, и в правду, - и слово, и молчание - и действие, и недействие. Молитва, хотя и из мира сего, подобно другим речам человеческим, она, как бы «не от мира сего», ибо предназначена для общения с духовным, и, по сути, цель молитвы - донести то, что человеческое - до того, что небесное, чтобы это небесное ответило нам силой и мудростью духовной, что во благо нам и ближним нашим.

Молитвенная практика, по сути, практика духовная, в которой наше психическое стремится жить по духовному так, чтобы слово было непосредственной творческой силой, как оно и есть в мире духовном, где фокус внимания есть - фокус силы, а программы, заложенные в намерении, проектируются и преобразуют духовный объективный мир.

Верующему может представляться, что слова молитвы уходят куда-то в благие небеса, а там - через «небесную канцелярию» приходят благосклонные реакции небес на наши молитвы. Однако, эти представления из области субъективного, как бы по аналогии с функционированием социальных институтов.

«Небесная канцелярия» - вовсе и не канцелярия, а как бы гигантский космический компьютер, и каждое существо, как терминал в сети, и яркие импульсации, исходящие от нас, это и есть — духовные послылы, воплощённые в словах молитв наших. (Аналогия, конечно, упрощённая, но позволяет как-то представить связь каждой души со всем духовным космосом).

В духовном мире слово молитвы проявляет себя многопланово, но, главное, искренняя молитва, действительно, способна преобразовать и внутренний мир, и окружающее пространство; и то, о чём просится - тому возможно сбываться, и даже самые невероятные «чудеса» осуществимы по силе молитвы.

Молитва подобна некоторому волновому пакету который содержит определённую информацию, предназначенную потребителю (Господу Богу - Мировому Духу).

Что происходит с этим волновым пакетом? Он распаковывается где-то в духовной ноосфере, и по прочтении от туда подаются команды - что и как изменить в этом мире?!

А, может, молящийся, как объёмный резонатор, порождает различные волны в пространстве, и, накладываясь на излучения Мирового Духа, как раз, и создаются индуцированные преобразования пространства?

Физика духа непростая для понимания. Видимо, параллельно происходит несколько процессов, и все они проявляют себя, как «чудо молитвы», как сила слова явленная в мире нашем.

Наряду с термином «молитва», в религиозных практиках часто используются и другие родственные термины: «медитация» и «мантра».

«Медитация» - от слова медиа - то, что где-то в середине. По сути, медитация означает примерно то же самое, что и религия - восстановление связи человека с Духом, поскольку, слово звучит там, где течение потоков духа; а, значит, медитация это - практически то же, что и молитва - практика нацеленная на то, чтобы в духе исполнялась воля Божья и намерения наши. Всё это справедливо как при искренней молитве, так и при проникновенной медитации.

«Мантра» - буквально означает - остановка ума суетного, чтобы обрести ум духовный, и это достигается, в частности, повторением коротких фраз - мантр, которые и должны успокоить ум практикующего.

В частности, христианская практика повторения Иисусовой молитвы технически практически не отличается от аналогичных процедур чтения мантр, да и духовные эффекты этих практик почти идентичны.

Вот, только, несмотря на то, что упомянутые термины, практически, означают одно и то же - их употребление не равнозначно.

Молитва - термин из христианства и некоторых других религий. Верующие, по определению, только молятся, а не медитируют и не читают мантры.

Термин «медитация» полюбили психологи. Так называют различные специальные практики работы с мышлением. Также о медитации говорят, когда их практикуют оккультисты или представители восточных духовных школ.

Как особая восточная практика - мантра-йога, связанная с повторением повторяющихся словесных формул. В связи с популярностью подобных восточных практик, мантрами теперь называют самые различные словесные формы: лозунги, слоганы, куплеты, определённым образом настраивающие человеческую ментальность.

Так что, указанные термины означают практически тоже самое, но сферы употребления разные. И ещё, не рекомендуется экспериментировать со словом в русле разных традиций. Каждая традиция и так не простая, и в каждой есть свои подводные камни, так что легкомысленный практикующий может и повредить чего от неверных экспериментов. Совмещение же традиций ещё более рискованно и непредсказуемо, поэтому, лучше делать что-то одно, но хорошо, чем много и кое-как.

Христианская практика молитвенного подвижничества, вроде как, простая и не простая, и только в усердном подвижничестве усваиваешь какие-то важные моменты, хотя, начало - достаточно несложное - чтение нескольких молитв, участие в службе и открытие сердца своего для слова искреннего.

Когда христианину следует прибегать к молитвенной практике? Да, практически, всегда: в храме, вне храма, в определённые часы молитвы, когда трудно и когда радостно, когда слова льются из уст и когда, словно вязнут «колесики» мышления, в бодрости духа, и даже вспоминая слова молитв в сновидениях своих и в других измененных состояниях сознания; и, практически, каждый вдох и выдох наш должны стать, как слова молитвы, ибо «всякое дыхание, да славит Господа» - во веки веков!

Какие читать молитвы? Основные молитвы для христиан прописаны в каждом молитвослове. Это «Отче наш», «Иисусова молитва», «Богородичная молитва» и несколько других коротких молитв, как говорится, на все случаи жизни.

Эти главные молитвы следует помнить наизусть, чтобы не растеряться даже в стрессовой ситуации, когда особенно необходимо уповать на помощь Божью!

Православным рекомендуется запоминать и читать канонические молитвы на церковнославянском языке. Здесь, не только традиция. Древний язык как-то по особому певучий и потому более подходит для молитв, чем современная версия.

При прочувственной молитве осознаешь, что в молитве важна не только семантическая составляющая - смысл, информационный посыл, но и энергетическая фонетическая составляющая - особая гармония звуковых вибраций,

некая музыкальная поэтическая структура, преобразующая внутренний мир и поле вселенной.

В молитве есть таинство слова и таинство безмолвия. Слова молитвы, как раз, и должны способствовать тому, чтобы верующий вошёл во внутреннее безмолвие, чтобы его разум наполнился бы песнями вселенной.

Для этого существуют две, казалось бы противоположенных, но на деле, сходных практик.

Первая состоит в том, чтобы в молитвах достичь какого-то равномерного потока слов, и воспроизводя, казалось бы рутину, изгнать из сознания все другие мысли и, как бы, «стерилизовать свой разум», чтобы впустить в него то, что «не от мира сего» и созвучно намерениям молитв наших.

Так, например, практикуется чтение Иисусовой молитвы тысячи раз на дню (с использованием чётков). Да, и та практика чтения молитв, которая используется в церкви, обычно предполагает ровный монотонный тон (что называется - читать, как пономарь).

При таком чтении молитв человек уже не заботится об каком-то осмыслении их содержания, и использует этот ритмический поток, чтобы отстраниться от всего суетного; и в покое человеческого сознания вспыхивают озарения - инсайты, как лучи, указывающие на свет иной реальности, которая с интересом взирает на молящегося.

Инсайты увлекают сознание, чтобы повестись на обмозгование вспыхивающих идей, а практика текущего слова продолжается; и однажды возможны, действительно, качественные эффекты, когда в потоке молитвенного покоя, словно сдвигается рукоятка селектора, и актуальными становятся уже иные миры, и конкретно проявленные силы духовные.

(Здесь уже возникают другие актуальные вопросы: «Где я? Что со мной стало и что вокруг меня? Кто со мной и кого оно представляет? Это от доброго или от не доброго? И, вообще, я схожу с ума, или так по Богу и предрасположено?» Все эти вопросы, действительно актуальные, и следует понимать, что вся наша суетная жизнь, в некотором роде, только подготовка к подлинной духовной жизни, которая только и начинается с первых ярких восприятий мира иной реальности.

Однако, здесь работы - не на одну книгу. Сейчас же важно подчеркнуть, что интенсивная молитвенная практика нацелена на постижение человеком иной реальности, на принятие человеком сил её, и, если практикующий не халтурит в молитве, что-то странное обязательно будет происходить, и к этому следует быть готовым и адекватно корректировать всё, что происходит с нашей жизнью и с психикой.)

Другой подход в молитвенной практике - сделать её более прочувствованной и осознанной. Следует обратить внимание на все оттенки смысла, на вибрации каждой фонемы, на целостные эффекты молитвы. На то, как слова молитвы отзываются во всем естестве нашем, как они преобразуются в окружающем пространстве. Прочувствовать себя в единении со всей вселенной, которая отзывчива к словам нашей молитвы.

Такой способ молитвенной практики - также останавливает мышление для принятия того, что приходит из иного мира, что созвучно молитвам нашим, и как ответ Духа на чаянья наши.

Практически, первый способ - однообразной молитвы, конечно проще, вот, только при длительной практике возникает чувство, что уж слишком сильно

«стерилизуется мышление», и, видимо, этот способ не для всех подходит, особенно, как интенсивное упражнение для ума. Правда, при церковных службах, когда слушаешь монотонные молитвы - следует использовать такие возможности, чтобы останавливать внутренний диалог, и устремляться только к небесному, подключаясь к таинству соборной молитвы.

Прочувственная молитва, прежде всего, молитва индивидуальная. Это - своеобразный творческий процесс, который позволяет, при определённом таланте, усердии и помощи Божьей, понять и содержание, и ритмику самой молитвы, и людей, читающих это молитву, и мир православный, что обращается к Господу со словами молитвы.

Так, собственно, создаются и авторские молитвы. Конечно, одно дело, создать какую-то молитву для себя лично, что, собственно, не возбраняется, хотя, на практике чаще читаются привычные молитвы, а при стрессе если и появляется какая оригинальная комбинация из молитв - то уж не до того - главное, вообще обратиться за помощью Божьей со словами искренними.

Вот, только о силе молитве следует не забывать не только в стрессовых ситуациях. Каждому подвижнику практически всегда необходимо прибегать к молитве, чтобы не терять связь с Духом Святым и строить жизнь свою по воле Божьей.

Рекомендуется читать, хотя бы, краткие молитвы практически перед каждым делом, и по завершению каждого дела, а также в минуты перерыва - для оздоровления душевного. При этом, молитвы должны быть не только просящие, но и благодарственные, понимая, что наши просьбы Богу больше - о суетном, а по воле Его, прежде всего, рачительство о духовном, и, потому, верующему подобна смиренность и радость в чистоте ума и рвении сердечном.

Для глубоко верующего человека важно молиться посещая церковные службы, молиться многократно в течение дня, и выделять время для интенсивных длительных уединённых молитв (обычно, в утренние или вечерние часы).

Исходя из того, что человек практически постоянно ведёт внутренний диалог, чтобы хоть как-то приостановить эту инерцию и открыть окна чувств своих для восприятия не земного, а небесного - требуется проявить усердие и терпение в молитвенной практике.

Исходя из особенностей физиологии, обычно требуется отводить для интенсивной молитвы хотя бы по полчаса каждый день (и это не так много, учитывая то, как много времени люди прожигают напрасно; и даже для очень занятых людей молитва поможет быть существами более эффективными и гармоничными, что позитивно скажется и на наших делах, и на нашем здоровье, и на нашей личной жизни).

Правила

***Песнями славить Господа!
В храме души
Поиск вечной гармонии.***

Как уже говорилось, в христианстве есть самые важные, самые употребительные молитвы, которые следует знать наизусть, и которые повторяются всегда и всюду.

Можно ли обойтись только этими молитвами. Можно, особенно для мирян. Ведь, и Христос говорил: «Не будьте многословны»?

Однако, более приветствуется другой подход, когда, наряду с основными молитвами, используются и другие молитвы, в том числе те, которые содержат определённые просьбы, определённые слова благодарности, и которые предназначены для определённых целей.

Множество таких хороших молитв можно найти в православном молитвослове. Там же - предназначения этих молитв, и когда их читать, и в какой последовательности.

Молитвослов и создан, как настольная книга христианина, чтобы он всегда мог прибегнуть к удивительной силе молитвенного слова, чтобы каждый день был усерден в богослужении, читая слова молитв.

Продуманность молитвослова состоит ещё и в том, что молитвы сгруппированы в правила, например: утреннее правило, вечернее и другие. Логика правил состоит в том, что человек прочитывает несколько разных молитв, и это занимает определённое время и гармонизирует умственные и душевные процессы.

Обычно принято так и читать молитвенные правила: последовательно в установленное время, и, лучше, всей семьёй и вслух.

Если в Вас такая воцерковлённая семья, то - ради Бога!

Некоторые следуют молитвенному правилу самостоятельно, и немало тех, кто спрашивает: «А можно ли как-нибудь иначе?»

Общее правило, не только применительно к молитве, а вообще, по дисциплине, состоит в том, что вариации дисциплины не возбраняется, но если придерживаешься цели - уступая в одном - надо навёрстывать в другом, причём, с избытком, чтобы проявлять не хитрость в индальгировании, а мудрость последовательного подвижника.

В молитве, например, есть упрощенные правила, когда вместо чтения по молитвослову, многократно читаются простые молитвы; или когда читаются молитвы, которые просто приходят в голову (правда, когда голова «пустая» - лучше пусть в неё приходят только проверенные тексты молитв).

Творческая работа интеллекта также подобна молитвенной практике, другое дело, что немногие к этому способны, да и сами творческие люди много молятся, ибо без духовного рвения и Божьей помощи ничего талантливого не создать, и даже для маленьких шедевров требуется великая духовная дисциплина.

Есть также подвижники, которым кажется недостаточно привычной молитвенной практики, и они желают молиться дольше, по расширенному правилу.

В некоторых случаях духовные наставники благословляют таких подвижников - больше интенсивнее молиться, даже вместо каких-то других занятий.

Тем более, благостная молитва обладает удивительным свойством - когда чувствуешь, что реально настраиваешься на духовное, когда отслеживаешь, что реально происходит нечто нематериальное - хочется молиться и молиться, словно забыв о времени. Такие состояния, правда, возникают не всегда, но человек, определённо имеет склонность к длительным молитвам; и ещё после них остаётся благостное последствие, побуждая человека жить по Божески, в ожидании следующей службы.

Однако, длительные молитвенные практики могут быть и во вред человеку и его психике. Так, если тело не крепкое, последствия элементарной усталости могут

сбивать мысли и не способствовать бодрости духа. Поэтому, в частности, молитвенникам советует повышенное внимание уделять своему здоровью и физической подготовке.

Важно также и то, что когда молитвенник входит в иные миры - ему ещё как-то предстоит научиться ориентироваться в этих мирах, осваивать их, разумно взаимодействовать с их обитателями. Оказывается, для этого полезен и наш земной опыт, наши таланты и умение строить взаимоотношения с другими людьми.

Человек не случайно приходит на эту грешную землю. Он, конечно, подготавливается к тому, чтобы снова стать свободным существом духовного мира и для этого очищается и осваивает различные интенсивные практики. Только человек ещё должен научиться земному пути в праведности и в мудрости.

Человеку ставятся задачи: жить праведного в доброте и в милосердии помогая ближним своим; постигать кладёз знаний, обретая мудрость о мире и человеке; любить всем сердцем и не жалея чувств своих!

А ещё - каждая душа отпущена на землю с набором каких-то талантов, которые грех - «закапывать в землю», а следует развивать, обращаясь за помощью к Богу. Ведь талант это - как сильное звено, позволяющее вытягивать все остальные.

Конечно, Бог даёт звёздные таланты лишь немногим, да и тем приходится немало выкладывать, чтобы в полной мере развить все свои способности и, действительно, достичь звёздных высот.

Однако, талантливость у конкретного человека может проявиться по-разному: кто-то проявит себя как ремесленник, кто-то - в бизнесе, кто-то - в различных сферах управления. Важно - чтобы человек выявлял и развивал свои таланты, чтобы эти таланты служили силам добра и света, и, чтобы проявляя талантливость, человек бы устремлялся бы в молитвах своих к чистому и духовному - тогда и творения будут проникнуты Духом Святым, и то, что содеется - на благо людям и во славу Божию!

Задача подвижника - развиваться духовно, интеллектуально, чувственно, чтобы использовать опыт бытия в природе и среди людей и для инобытия - в том удивительном зазеркалье, которое открывается в духовном подвижничестве.

Те, кто в миру, не слишком усвоил уроки жизни, и в ином мире нередко принимают не лучшие решения, а, подчас, ошибаются настолько, что ведутся на «тёмную сторону силы» с известными последствиями.

Потому, везде следует соблюдать меру, тем более, что молитва - естественна для бытия человека, и молиться можно всегда и везде, устремляя ум свой и чувства свои к светлому, чистому и духовному.

Так, и в храме, молиться можно и вслух, и молча, повторяя за священником или используя другие молитвы. Важно, что в храме надо дисциплинировать мысли и чувства свои на устремлённость к Богу, и, сохраняя трезвость духовную, выкладываются в молитве всеми чистыми порывами своей души.

При этом, можно почувствовать нечто странное (например, пронизывающие всё тело потоки), можно что-то увидеть или услышать из мира иного. По началу, это — как бы «чудесное», а, затем, воспринимается, как нечто естественное; и потому - не стоит отвлекаться, пугаться или воображать невесть что, а продолжать молиться, проникаясь светом и любовью.

Странное происходит, и пусть себе происходит! В молитве главное - свет очищающий, свет, из которого соткана вся ткань вселенной; и только в свете

истинном - диалог души нашей с Отцом Небесным, и тогда воля Его и царствие Его - и в космосе, и на земле - в сердце открытом для вечности и любви.

Как особый вариант молитвенной практики, используется молитвенное созерцание. Хотя, не такой уж это — отдельный вариант, поскольку молитвенное состояние создаётся не только посредством речи. В молитвенной практике следует задействовать все органы чувств, разум, эмоцию и волю — тогда останавливается внутренний диалог, тогда размываются границы между привычным и иным миром, и душа узнаёт тайное, и в потоковом режиме дух человеческий исполняется волей Божьей.

Вот, к примеру, человек стоит в храме на молитве, и перед очами его дивный иконостас множествами окон в мир горний. Здесь два варианта работы с вниманием: конвергентный (концентрация внимания) и дивергентный (рассеянное внимание).

При концентрации внимания взгляд словно обращён в одну точку, и, посредством успокоения мышления, фокусировка усиливается, а внимание словно переносится за пространство иконостаса — в мир горний, и возвращается в восприятии сияния духовного.

При дивергенции, при намеренном рассеянии внимания, поля зрения словно расширяются, и при повышенном потоке информации в зрительный анализатор, возникают эффекты запредельного торможения, в том числе, для механизмов поддержания внутреннего диалога; тогда нарушается фиксация сознания на мире материи, и вспыхивают инсайты — прозрения разума, и воспринимаются картины из мира духовного, вплоть до полного переключения в иное сознание, с восприятием иной реальности.

Аналогично, можно практиковать созерцательную молитву в храме Божьем под открытым небом — в молитвенном сосредоточении среди прекрасных природных ландшафтов, наблюдая за живым и вызывая его на безмолвный диалог. Тем, кто в молитве открывает сердце своё, всё живое открывает лучистость духа своего в единении с мировым духом вселенной. Тогда видится мир Божий, весь сотканный лучами духа, в котором в едином сплетении бесчисленных световых нитей — и души, и сущности, и весь космос.

Есть ещё вариант молитвенного сосредоточения (созерцательной практики) над отдельными идеями, понятиями, словами. При этом для практикующих особо рекомендуется сосредотачиваться на чём-то духовном, чистом и возвышенном, особенно, на том, что априори невозможно постичь умом человеческим.

Так, например, христианин может сосредоточиться на постижении сути Святой Троицы или двойственной природы Бога-Человека Христа. Результат усилий — «как ложкой вычерпать океан», но важен процесс. Когда душевный порыв святой любви смиряется бессилием разума — земная логика словно рассыпается на атомы, чтобы в неземной логике узреть образы мира горнего и услышать мелодии небесного.

Как-то так, например, пишутся иконы и картины, словно отражающие образы мира Божьего; создаётся неземная музыка, и слова находят своё место в строчках и предложениях. Так постигаются законы природы, естество мира и человека; и знания потенцируют намерения для творчества по воле Божьей и с силой духовного мира.

Здесь снова следует отметить, что когда молитвенный диалог с небесным вдруг обретает качество интенсивной практики — не надо пугаться, ибо страх —

плохой советчик. Если сердце пребывает в духовной радости — следует спокойно продолжать то хорошее, что Вы исполняете, только ещё более бдительно и прочувствовано.

Переход на качественно иной уровень бытия это — естественно для подвижника. Другое дело, что следует трезво осознавать, что более высокий уровень это, прежде всего — более высокая ответственность и более высокая дисциплина духовная, предполагающая радикальное санирование всех скрытных уголков души нашей, чтобы преобразаться не просто как подвижник, а как воин духа — надёжно защищённый и исполненный силой от слова Божьего.

Молитва — индивидуальное обращение к Господу Богу, но молитва может происходить и как коллективное действие, и молиться можно за кого-то и как бы вместо кого-то.

Сама церковная служба построена, как коллективная молитва, когда устремления множества людей сопрягаются вместе в едином потоке; и от таких коллективных молитв возможны качественные эффекты.

В мировой истории, ещё с библейских времён описаны случаи, когда коллективная молитва и коллективное покаяние спасали целые города и страны от различных бедствий. И сейчас, приступая к молитве, можно прочувствовать и услышать, как рядом с тобой молятся другие прихожане, верующие люди на всей планете, и небесный хор вторит их молитвам, взывая о спасении.

В православии распространена традиция — заказывать молитвы во здравие и за упокой для наших близких. Так, по нашим просьбам прихожане храма, священники и монахи молятся за живых и мёртвых; и по молитвам этим действительно возможны благодатные послы к тем, кто заказывает службы.

Реально же, когда молитвы посылаются из сердец наших — благодать направляется не только непосредственным адресатам, благодать разливается повсюду; и весь наш мир храним святыми молитвами. Они, как энергия божественной эволюции, преобразуют пространство и души людские, чтобы мы смогли пережить трудные времена, чтобы укрепились в вере святой, и чтобы приблизить час спасения, в ожиданиях светлой надежды и чистой любви.

Конечно, молитвы за кого-то наиболее эффективны, когда они исходят от святых людей. Может быть, молитвы грешных людей и не столь эффективны, особенно, если мы молимся о каком-то «чуде» для другого человека или групп людей. Однако, когда один человек молится о другом человеке — задача не просто повторять тексты молитв, задача — чтобы молитвы излучались любящим сердцем.

При этом, надо стремиться прочувствовать всё естество ближнего так, как самого себя, даже ещё более интенсивно, реально принимая его крест, как свой крест, и его крестные муки, как свои крестные муки, ибо так молился за всех нас и Спаситель, чтобы и мы — грешные получили бы небесное обетование для жизни будущего века.

Обучившись чувственно ясно воспринимать душевные страдания ближних наших и осознавать духовные причины их недугов, мы, прозеркалив ситуацию, лучше будем понимать и самих себя, и поймём — в чём причина грехов нашим, и прозреем — как освободиться от этих грехов; и постигнем - как, исцеляясь самим, быть целителями и для ближних наших в любви и в сердечной молитве.

Особо следует сказать о движениях и молитве. Прежде всего, о крестном знамении, которое в христианстве и как символ вероисповедания, и как защитный жест от всей нечистой силы.

Известно, что крестное знамение выполняется тремя сжатыми перстами правой руки, а другие два перста прижаты к ладони. И, последовательно, кончиками пальцев - слегка прикасаться: к середине лба - ниже пупка - правое плечо - левое плечо - и опустить руку.

Есть, конечно, вариации и разные советы, но не все стоит слушать. Лучше - по канону, и никуда не спешить, спокойно, прочувствовано и с молитвой Божьей, чтобы крест был, как древо света и как щит веры от всех врагов человеческих.

Опять таки достаточно подробно прописано - когда христианину следует креститься (и следует креститься достаточно часто). Однако большого греха, если когда не перекреститесь, соблюдая различные традиции – для Вас не будет, вот, только следует помнить, что крестное знамение с верой и с молитвой обладает реальной силой, посему креститься полезно - не слишком часто и поспешно - но и не слишком редко, а вспоминая о Божьем, и обращаясь к Богу не только словами, но и всеми жестами своими, ибо жесты — те же древние слова, та же молитва, к Спасителю обращённая.

Важным жестом, который также трактуется, как жест почитания Господа является поклон. Точнее, несколько разновидностей поклонов, которые выполняются как в церкви, так и при любой другой молитвенной практике.

Поклон всегда понимался, как символ почитания, и лишний раз поклониться - «спина не разломится», тем более что при длительном стоянии на службе движения для позвоночника просто необходимы, и поклоны полезны и для тела, и для молитвенной практики.

Самая естественная поза для молитвы - с прямой спиной, словно приглашая потоки духа протекать через нас, омывая и очищая всё наше тело и всю нашу душу. В православии принято молиться стоя (прежде всего, в храме). Можно также и сидя. Можно и лёжа, например, перед сном и после пробуждения. Можно при ходьбе и при других движениях.

Длительная молитва в положении стоя особо благоприятствует — прочувствовать потоки духа, как слабые, так и мощные. Однако сохранять неподвижную позу, особенно вертикальную, длительное время достаточно сложно, да и не обязательно. Поклоны помогают и для позвоночника и, в целом, для молитвенной практики, как бы разрабатывая пути для потоков духа. Поэтому, когда чувствуете какой-то застой в позвоночнике во время молитвы (или в другое время) или ещё что — кланяйтесь, креститесь, молитесь — чувственно, с верой, со словом Божьим — и дискомфорт пройдёт, и от молитвенного усердия радостью и духом исполнитесь.

Можно, конечно, порекомендовать христианам и другие упражнения, где телесное и молитвенное словно находятся в одной связке, однако это — скорее, для домашней молитвенной практики. Общий же совет для всех практикующих состоит в том, что выполнять различные физические упражнения, особенно, неспешные, следует при молитвенной сосредоточенности, да ещё и в сопряжении с дыхательной практикой, с управлением вниманием — тогда они принесут гораздо больше пользы и для тела, и для души, чем тупое исполнение физических упражнений с блуждающими неизвестно где мыслями.

Ибо в мире, и в человеке всё должно быть гармонично, и дух привлекается гармонией, и в гармонии - сила и соразмерность.

***Живительный луч весеннего солнца,
Грустная кошка пьёт воду,
Вспоминая блины.***

Вот, и отошла коту масленица! Начался великий пост - до самой пасхи. А таких постов - не один, в православии их - целых 4 поста, да ещё постные дни в среду и в пятницу, и в некоторые скорбные даты (и добровольные посты, так сказать, по желанию).

Обычно, как начинаются посты, от верующих множество вопросов: «Что есть? Чего не есть? И чтобы такого ни есть, чтобы было вкусно и сытно?»

Однако, прежде чем перейти к кулинарии, разберемся - что же такое пост, и для чего, собственно, он предназначен?

Пост в русском языке сразу ассоциируется с местом несения службы, и тот, кто стоит на посту, следит за тем, чтобы входили и выходили только те, кому позволено, а всем прочим - хода нет! Также, пост предназначен для того, чтобы ничего не дозволенного не проносилось бы, чтобы не пострадало то, что находится за охраняемым периметром.

Аналогично устроена служба и во время духовного поста. То, что внутри периметра (то, что защищено доспехами духовными), это - наша живая душа, наше тело и наша психика; а то, что во вне — представляет определённую угрозу, ибо там промышляют сущности злые и их эмиссары, что желают повредить и погубить душу живую.

Все, что свято, что есть - свет истинный — тому должна быть открыта душа наша, и, ответно, из сердца нашего должно исходить лишь то, что является светом; а за пределами сияющей сферы души человеческой - сила тёмная и эмиссары её, которые то угрозами, то лукавством пытаются проникнуть внутрь границ сияющей сферы, чтобы побудить душу человеческую служить не Господу Богу своему, а его антиподу, который склоняет души человеческие ко греху и к служению силам тёмным.

Посему, задача постящегося - мобилизовать хранителя души своей, чтобы он бдил и чутко распознавал бы - что есть добро и зло? Чтобы хранитель был крепок духом и сохранял бы нас ото зла; и в укрепление сила защитнику даётся от Духа Святого, и с помощью Божьей душа одолевает всех недругов, чтобы воссиять светом Христовым для всех людей.

Исходя из таких задач, посты православные это, прежде всего, - комплексная духовная работа, а все телесные дисциплины - также выполняют определённую роль, но вторично по отношению к духовной дисциплине.

Годовая ритмика церковного календаря: будни - посты - праздники - задумана не как унылая ритмика жизненного колёса - пока оно окончательно не утонет в протоптанной колее. Намерение цикла - вырваться из этого цикла - в царствие подлинной духовной свободы.

Свобода же в мире Божьем означает не ту вседозволенность, к которой стремятся грешные люди. Она (вседозволенность) подобна вилянию колёса судьбы, отчего это колесо только ещё глубже погружается в колею, пока машина полностью не заглохнет.

Свобода состоит в том, чтобы узкий путь, на котором твёрдый грунт - Слово Божье, стал бы естественным не только на сознательном, но даже на

бессознательном уровне. Тогда движение становится, как не движение, а действие, как не действие, ибо оно уже не по дерзким причудам путника, а по воле Божьей - естественно и гармонично с потоками духа во всей вселенной.

Вот, и задумка по календарном циклу в православии состоит в том, чтобы движение к жизненным целям было не скучным и рутинным, а достаточно разнообразным - с ускорениями и с замедлениями, с профилактическими ремонтными работами и с форсажными рывками для перехода на новый более высокий уровень.

В связи с вышеизложенным, пост это, как своеобразная постановка устройства (конкретно, нашей души и тела) на профилактический ремонт, возможно даже с каким-то тюнингом, после которого происходит обкатка, технические испытания, чтобы затем ускоряться на новых оборотах.

Что это означает применительно к постящемуся человеку? То, что человек, первым делом, снижает свою активность в суетном мире, особенно ту, где потенциально легко сорваться к греху. Параллельно, человек включает ум и чуткость, чтобы разобраться в себе самом, в причинах своих мыслей, чувств и поступков, и стремится усовершенствовать себя (оттюнинговать) на физическом и психическом уровне.

Важная задача во время поста - очищение физическое и психическое, и латание ран своих бальзамом духовным, посредством обращения молитвенного к Врачевателю Истинному.

В целом, пост это, как своеобразное переключение жизненных режимов: от внешней активности - к внутренней, от земного бытия - к бытию небесному.

Цель поста - провести капитальный ремонт нашего устройства (души и тела), тюнинг его и подготовить устройство к побитию новых рекордов, чтобы выйти на следующий круг жизненного первенства, а однажды вообще перестать наматывать кольца унылого бытия, и умчаться на своём обновленном болиде, как на космолете, к счастливым мирам, что существуют во вселенной.

Пост задуман, как основательная подготовка к предстоящему церковному празднику, чтобы в радости получить духовный форсаж и перейти на более высокий уровень, закрепиться на этом уровне, и уже готовиться к новым рекордами и к новым форсажам личного развития.

Исходя из этой программы, во время поста следует более, чем в будние дни обращаться к небесному: посещая богослужения, исповедью и покаянием, искренней молитвой и всеми благими делами, что совершаются во славу Божью.

Соответственно, во время поста, следует, по возможности, воздержаться от различных светских утех, от всего суетного и греховного.

Так, что же - совсем от всего отказываться и с грустным выражением лица дожидаться - когда всё это кончится, и на Пасху можно будет «оторваться по полной»?

Многие люди, которые старательно пытаются придерживаться правил поста, именно так и поступают, и такое «постное» настроение читается на их лицах.

Естественно, что подобный пост для духовного роста впрок не идёт, и такие люди уподобляется фарисеям, которые тоже выглядели благочинного, а внутри жили, обуреваемые страстями.

Что же можно посоветовать для таких людей, ведь, если они задумали правильно поститься, значит, желают что-то изменить в своей жизни и надеются на благосклонность Божью?!

Первый совет - соблюдать соразмерность, не пытаясь повторять подвиги святых подвижников, и понимать, что лучше постепенно и непрерывно, чем резко рвать и срывать. Лучше обозначить малый реальный план и выполнять его, чем поставить большой план, запереть этот план, а потом с горя «пуститьсь во все тяжкие».

Второе, если пост накладывается на светские праздники, на семейные или какие другие торжества, если намечаются какие-то хорошие мероприятия, то допустимы послабления поста. Лучше тогда в другое время попоститься, ибо если человек в миру - совсем отстраняться от мира — это может быть не лучшим решением.

В любом случае, следует знать меру. Если человек не понимает - что такое разумная мера и при послаблениях надолго «слетает с катушек» - тогда дело серьёзное. Тогда, конечно, требуются жёсткие ограничения, следует разбираться с причинами, и сердечно уповать на Бога, потому как в запущенных случаях без помощи Божьей выкарабкаться из петель греха невозможно, и только с верой возможно чудо исцеления.

В любом случае, на пост следует настраиваться не как на тяжкое испытание, которое - поскорей бы уж кончилось; а как на радостное обновление и телесное, и душевное, и уже сам процесс обновления и очищения при верном настроении сопровождается позитивными эмоциями и продуктивной работой мысли.

Так что, пост, вроде как бездеятельное, но на деле, очень даже деятельное состояние, когда можно разрешить многие проблемы и достичь немало жизненных целей, ибо само очищение духовное качественно позитивно сказывается на всех видах деятельности человека, и это должно вдохновлять постящегося, чтобы пост был на пользу и в радость во славу Божью.

Можно ли во время поста посещать разного рода зрелища и другие развлекательные мероприятия? Известно, что в своё время на Руси во время поста и театры не работали, и других народных празднеств не устраивали. Вот, только насколько такие запреты способствовали христианскому благочестию?

Конечно, во время поста рекомендуется более жёстко фильтровать информационный контент, чтобы не мараить то, что было очищено посредством немалых душевных усилий. А то, что чисто, а это может быть и светское искусство, следует воспринимать более утонченно, как одно из проявлений свойств животворящего духа - через прекрасное преобразовывать душу человека.

Как уже говорилось, посещать храм необходимо для каждого верующего человека. То же можно сказать и о храмах искусств, и когда они, действительно, проявляют себя, как храмы, принося высокое, доброе, чистое - индуцируясь благотворным искусством, как в храме, открываешься Духу Святому и постигаешь мудрость небесных гениев.

Также возникают вопросы и о супружеской любви во время поста. Я даже не буду говорить о блуде в различных формах, ибо ему не место ни в пост, ни в любой другой день, а больше - о супружеском.

Есть мнение, что самое правильное - полное воздержание во время поста. (В частности, когда в прежние века определяли, что женщина зачала в период поста - считалось, что это не очень хорошо и для супругов, и для ребёнка).

Однако следует ли настолько жёстко ограничивать себя современным людям. Ведь, брак это, всё-таки дело святое, и если - неполное ограничение, то оно должно

возмещаться силой любви очищенных душ, чтобы меньше думать о блуде и грехе, а больше о святом и вечном.

Пост, вообще, время примирения для всей семьи, и когда каждый учится жить в единой гармонии семьи и рода, когда брачные узы соединяют людей не только ради удобства и удовольствий, а чтобы, как в одной связке, поддерживая друг друга они взбирались бы к сияющим вершинам подлинной духовности - тогда любовь только укрепляется с годами, и приобретает ещё больше светлых оттенков; и любовь побуждает к служению друг другу, к служению для духовных целей всей семьи, к служению Богу, что благословляет каждое любящее сердце.

Известно, что дети не очень любят ограничения, и ограничения во время поста, особенно чрезмерные, могут быть даже источниками психотравм для детей.

Особенно, когда дети в обычном светском обществе. Для них нормально вовлекаться в празднества и развлечения. Да, и пост должен восприниматься, прежде всего, как радостное событие (как трепетное ожидание Воскресения Христового и других праздненств)

Дети, по не испорченной природе своей, особенно чутко воспринимают индукции, исходящие от людей, особенно, от их родителей. Дети практически безошибочно различают - когда религия (пост, молитва, богослужения) для родителей, как радостное действо - не действо, когда религиозность искренняя и светосная; и когда религия фарисейская, и в ней нет любви, а только огненные всплески и смердящий дым от распирающего чувства собственной важности, с неприкаянностью и озлобленностью на мир внешний.

Индукция любовью, дети раскрывают сердца свои, и легко следуют даже ограничениям поста, воздавая Господу за щедроты и милости Его. Индуцируясь же мутными потоками, от фарисействующих людей исходящих, дети также приручаются лжи и различным уловкам. Всё это оборачивается для неокрепшей души психотравмами; и поэтому, не стоит удивляться, когда дети из, вроде как, благочестивых, порядочный семей повзрослев или становятся неисправимыми лжецами и копиями своих родителей, или у них однажды «срывает клапан контроля», и отроки пускаются «во все тяжкие» (хотя, даже для таких - не все потеряно, и с Божьей помощью, и они, как блудные дети, способны однажды прозреть и вернуться к любящему Отцу с покаянием сердечным).

И для детей, и для взрослых во время поста главное - дисциплина духовная, а дисциплина физическая следует, как дополнительная (хотя, чаще, верующие именно физической дисциплине уделяют максимум внимания, особенно, ко всему, что связано с питанием во время поста).

Известно, что во время поста (особенно во время строгого поста) православным возбраняется употреблять алкоголь и другие психотропные вещества, а также мясные и молочные продукты (разрешается рыба и другие морепродукты).

Это - даже не вегетарианство, и хоть по медицинским, хоть по каким другим основаниям от таких ограничений никакого ущерба здоровью не будет, а при многих заболеваниях рекомендуется даже ещё больше ограничений в питании, что на пользу пациентам для успешного выздоровления.

Реально, все послабления в диете во время поста имеют надуманные причины. Разве что иногда человеку не до выбора в еде, но это уже - особый случай.

Если человек временно отказался от мясного и молочного, и ему тягостно и нехорошо, то причина не в физиологии, а в психологии - не желает человек себя ограничивать, вот, и предпочитает и так, и этак индугировать - лишь бы чего-то и как-то из предписанного не делать.

Более того, особый шик - придумать такую оговорку, чтобы чего-то не делать и гордиться индугенций, как каким-то личным достижением (вот, лукавый радуется, видя как человека распирает от чувства собственной важности!).

Следует отметить, что когда в христианстве создавался календарь праздников и постов - составители исходили из сельскохозяйственного календаря, и для простого сельского труженика, который жил несколько веков назад, такое расписание постов воспринимается, как вполне естественное (он и так не каждый день ест мясо, а иногда и подолгу ограничивает себя в мясе и молоке).

Иное дело, конечно, охотник или кочевник - так, они и в христианство не особенно стремились. В достатке жили богатые, но для них пост - во смирение, чтобы думали не только о том, как «набить себе брюхо», а в период поста подумали бы и о бедных, которым и в праздничные дни не всегда добрая пища перепадает.

Мясная пища, помимо всего прочего, обладает эффектом психостимуляции, поэтому, от неё церковь и предлагает воздерживаться во время поста, чтобы, наоборот, успокоить свой ум, и получать гормоны радости уже не от физического, а от духовного мира.

Что касается современного человека, то понимая психофизиологию поста, для нашего же блага даже расширить ассортимент нежелательных блюд, исключив различные психостимуляторы и суррогатные продукты, которые современный человек употребляет в избыточных количествах.

Вообще, во время поста лучше всего питаться как можно более просто и естественно, действительно, скромно, не занимаясь обжорством и чревоугодием, а также разного рода гурманством, ибо во время поста важно очищать и возвращать естественные ощущения, в том числе, и от здоровой пищи, а это значит - научиться употреблять самую простую пищу так, чтобы от неё испытывать подлинное удовольствие, постигая естественную гармонию вкусовых рецепций.

Некоторые люди, которые одержимы идеей: «Чтобы такого есть, дабы похудеть?» - и христианский пост рассматривают, как особую диету.

Вообще, все диеты плохие, если мы работаем только с нашим телом, и не работаем с нашим сознанием. Потому, как в организме, так и в психике всё взаимосвязано, и большинство физиологических проблем коренится, как раз, в проблемах психических. Это значит, что долгосрочный оздоровительный эффект при лечебном питании можно получить только при комплексном подходе и с верой в Господа, ибо от веры - чудеса исцеления, причём, скорые, при усердии духовном.

Что же касается поста, он, прежде всего, предназначен для исцеления духовного. Поэтому, даже не вставайте на весы, и думайте не о килограммах, а о гармонизации тела и духа, чтобы исцеляться на программном уровне, а этим достигаются долгосрочные эффекты и для души и для телес наших.

Пост это, в любом случае, - скромность. Несколько условно, скромность в еде, когда лимит потребления - на уровне минимальной заработной платы, а все пищевые изыски - от лукавого, даже если они, вроде как, по церковным традициям!

Пост, по определению, означает определённые ограничения, только ограничения эти следует принимать радостно, и не слишком фанатично, ибо если

человек где-то как-то нарушил ограничения - большим грехом это не является и вполне исправимо другими видами дисциплины.

Однако, когда человек берет обязательства, и постоянно находит поводы, чтобы их срывать - это уже тревожный знак, что есть какие преткновения в душе его, которые норовят от случая - к случаю сбивать душу человеческую с пути истинного. Здесь требуется серьёзная работа по санации внутреннего пространства, чтобы впредь не было сбоев в дисциплине, и в следовании пути была бы искренняя радость освобождения духовного.

Есть, правда, особые случаи, когда человек постится не по церковному уставу, а как иначе. Обычно это бывает, когда у человека такой ритм жизни, что ему нужен особый график дисциплины; или человек по природе своей настолько странный, что с ангельской помощью у него устанавливается свой режим психодинамики и физиологических процессов. Опять таки, общий подход - дисциплина не меняется, но становится ещё более интенсивной, чтобы не было индальгирования, а следование среднему пути вело бы к целям духовным.

Праздники

*Радость Христовой Пасхи,
Сердце над куполом,
Ангелы славят Царя.*

Слава, убелившим одежды свои, в дисциплине поста! Нас - верующих извещает благовест: Христос воскрес! Воистину воскрес!

Праздник небесный и земной, праздник верующего сердца. Слово надежды изливаемое ангелами, и приглашение на пир с праведными во славу Господа!

Что важно для верующего, когда наступает церковный праздник? Прежде всего, не позабыть, что это, прежде всего, святой праздник небесный, а праздник земной - всего лишь блеклое отражение этого праздника.

Вот, только это отражение, обычно, более всего и привлекает людей, ведь, не секрет, что многие церковные праздники воспринимаются и как вполне светские праздники, и они настолько обрастают традициями, что форма, порой, вытесняет содержание, и главное, как бы так, чтобы было весело, и чтобы выдался славный повод для разгуляя!

Более того, многие церковные праздники как бы вобрали в себя более древние традиции, и, хотя, для этих традиций позже были придуманы христианские интерпретации и даже легенды, всё равно, у них прослеживаются древние корни и древняя символика от язычества и от более древних верований.

Таковыми, например, являются традиции: устанавливать и снаряжать к Рождеству ёлку, красить на Пасху яйца, и многие другие.

Если такие традиции существуют, если церковь не возражает - давайте так и отмечать церковные праздники - радостно и, вспоминая в каждой традиции о главном, что составляет суть христианского праздника - о радости небесной, которая наполняет сердца наши и посылается во вселенную как благодарность Господу Богу нашему за наше земное бытие и за небесную надежду, что дарована через Сына Его!

На праздники церковные всех христиан приглашают в храмы на особые праздничные службы. И это хорошо, что в праздничные дни храмы заполнены

людьми. Хуже, что в будние дни многие считают, что ходить в храм, вроде как необязательно - для этого, вроде как, есть воскресные и праздничные дни, а некоторые из крещенных так и вообще лишь несколько раз в год в церковь заходят (в Крещение - за святой водой, на Пасху - яйца осветить, и ещё несколько раз, когда праздник или когда совсем не вмоготу).

А, между прочим, будние дни в храме Божьем самые благоприятные для уединённой молитвы; потому, крещёным следует не забывать, что каждый Божий день небесный Отец приглашает нас в дом Свой, и чаще надо откликаться на приглашение сие, и чаще обращаться к Богу с молитвой и словами сердечной благодарности.

Вспоминая праздники церковные, некоторые хотелось бы выделить особо, и начну с Нового Года - с тех праздников, которые в России принято отмечать по несколько раз в соответствии с различными традициями и летоисчислениями.

Так заведено, что россияне сначала со всем миром празднуют Рождество, так сказать, за компанию. Затем, следует празднование Нового Года со всеми заведёнными традициями.

Всё это - когда у православных христиан - рождественский пост и, вроде как, не до праздников.

Что ж, кто признаёт для себя только церковные праздники - может поститься не отвлекаясь на светские традиции. Важно только не обвинять других людей и не требовать от них, чтобы они соблюдали бы такое же благочестие.

Лучше уж радоваться, когда несколько неуместно, чем скрытно переживать, что из-за благочестия чего себя лишили. Лучше отнеситесь тогда к светскому празднику, как к не формальному церковному, и наполняясь радостью, благодарить Господа в сердце своём и творить то, что Богу угодно и в день будний, и в день праздничный.

Конечно, всегда следует знать меру, и если человек вместо радостей душевных предпочитает суррогатное удовольствия, то тогда он, конечно, найдёт множество праздничных дат для удовлетворения своих не добрых потребностей.

Таким потерянными душам следует особенно обращаться к Господу, ибо без Него невозможно полного исцеления душ и тел наших.

Однако, продолжим краткую экскурсию по календарю. Вот, и великий праздник - Рождество Христово!

Скептики могут сказать, что практически все праздники христианского календаря - искусственные, и даты не подтверждаются никакими достоверными документами.

Ну, и что. Знать историю хорошо, а традиции никуда не денутся, и радость праздника - во благо верующим; и на праздники - хороший повод ещё раз вспомнить о том, что Божье, чтобы и далее жить по православному, сохраняя в сердце небесную надежду.

Так, неважно, что реальное Рождество Христово было за несколько лет до календарного года, да, и не в зимние месяцы, и события развивались не совсем так, как принято в народной традиции. В Рождество открыты двери храма, и душа радуется, что в мир пришёл Спаситель, чтобы указать нам путь истинный и явить милосердие своё, чтобы каждая душа, обращаясь к Господу, очистилась бы от грехов своих для жизни вечной!

После Рождества, по православной традиции, 12 дней святки - до праздника Богоявления (Крещения Господнего).

Считается, что святки - особые праздничные дни, когда небесное ближе к земному, и, поэтому, в эти дни возможны различные «чудеса», сбываются загаданные желания и пред очами открывается будущее.

С этих поверий - не святой обычай святочных гаданий. Большинство из этих гаданий скорее весёлые и забавные, но есть и достаточно опасные практики, которые категорически запрещают использовать церковь и святые, причём, во все дни календарного года.

К таким гаданиям - ритуальным практикам относят, например, все методы вызывания различных духов и спиритические сеансы. В основе всех этих практик - обращение к «тёмной стороне силы»; а если из тьмы ещё и какая сущность появится, то, не привели Господь, будет большая проблема - как от неё потом отделаться?!

Святые дни - для молитвы святой, и посредством молитвенной практики - и время тайны раскроет, и доброе к душе притянется, и счастье в сердце пребудет.

Наконец, 19 января по церковному календарю - праздник Богоявления (Крещения Господнего). В этот день на Руси принято освещать воду в храмах и окунаться в Иордань - в прорубь с ледяной водой, несмотря на зиму и холод.

Между различными конфессиями христиан не утихают споры - когда лучше креститься: в детстве или в сознательном возрасте?

От первых христиан по этому действию нет четких указаний, как нет и точных инструкций - как правильно проводить обряд крещения?

Мне представляется, что в православной церкви было найдено хорошее решение. Младенца крестят, как принимающего защиту и покровительство христианской церкви (напомним, что и обрезание у иудеев принято проводить в младенческом возрасте, и это - как символ приобщения к избранному народу). В зрелом же возрасте каждый православный христианин раз в году - 19 января может практически полностью повторить обряд крещения вполне осознанно и прочувствовано.

Практика погружения в прорубь на праздник Крещения на протяжении веков показала, что процедура практически безопасная для здоровья, хотя для тех, у кого проблемы со здоровьем, лучше всё-таки проконсультироваться со специалистом. И, конечно, важно не само обливание водой, а молитвенное состояние человека, принятие им Духа Святого во очищение и для преобразования души и тела нашего.

Далее, сразу переходим к Пасхальному циклу, которому предшествует великий пост и заговение - масленичная неделя.

Здесь - такое мудрое послабление народным традициям со стороны церкви.

Да, конечно, масленичные традиции своими истоками уходят в шаманскую и языческую древность. Церковь поначалу боролась со всеми этими пережитками старины, но вовремя поняла, что всё это бесполезно, тем более что праздник-то связан с сельскохозяйственным календарем, а для крестьянина приход весны - святое дело - надо отметить!

В церкви решили - пусть праздник останется, но пусть в нем будет побольше христианского, а всё древнее не будет мешать новой вере. А людям праздники нужны! Пусть перед великим постом погуляют (все равно - зимой делать нечего!); а затем - великий пост - и проявляйте себя в служении Богу истинному!

Наконец, самый главный праздник для православного христианина - Пасха Христова, когда после великого поста время - разговеться и за праздничным столом восславить воскресение Господнее!

Разговение это, конечно, радостное событие, но это не значит, что празднование Христовой Пасхи должно превратиться в «праздник живота». Этого не следует делать даже чисто по медицинским соображениям - из поста, как и из диеты следует выходить постепенно, ибо наш метаболизм не готов к стремительным перестройкам.

Для верующего же человека важно не что и как есть, а как восславить Господа, и трапеза пасхальная также - в воспоминаниях о крестных муках и о воскресении Христовом, чтобы и мы имели надежду на воскресение в Царствии Божьем.

Наверно, нет потребности повторяться, вспоминая другие православные праздники, в которые христианину предписано вспоминать библейские истории, посещать праздничные богослужения, и не возбраняется следовать добрым народным традициям.

Правда, в таких уж совсем языческих обычаях, как буйства купальской ночи, хэллоуин и в некоторых других - лучше добропорядочному христианину не участвовать. Когда обрядовая суть праздников - вызывание каких-то древних богов, каких-то древних сил, а то и конкретно - сил адовых - всё это не по Божески; и христианину в такие дни, наоборот, приличествует интенсивно молиться за спасение душ падших и для нейтрализации всей нечисти, которая в эти празднества выползают пошалить среди людей. Потому, в такие дни надо особенно призывать силу Божью, чтобы поскорее загнать всю силу тёмную обратно в преисподнюю - где ей и место!

Помимо христианских в году существует ещё множество светских праздников, и если подвижник не обитает где-либо в монастыре или в затворе, в светских праздниках принимать участие не возбраняется.

Разумеется, есть такие светские празднества, которые неприемлемы для христианина, ибо он видит в них то, что является оскорбительным для его веры (я даже не буду перечислять эти празднества), и, понятно, что добропорядочный христианин не примет участия в подобных действиях, и своих знакомых отговаривать будет.

В большинстве же светских праздниках христианину принимать участие можно и, часто, даже полезно.

Во-первых, светские мероприятия, обычно, проводятся с большой выдумкой, с креативом, а христианин не должен закапывать в землю свои таланты, а, наоборот, развивать их во славу Божью!

Важно также то, что в светских мероприятиях ценится юмор, а юмор это - проявление реакции на выявление какого-то конфликта, связанного с душевными преткновениями человека.

Юморная оценка ситуации из нашего прошлого вообще является признаком того, что покаяние проходит успешно. То, что раньше вызывало злобные или сладостные реакции - теперь воспринимается, как нечто абсурдное, что не стоило прежних сильных эмоций, и то, что можно легко оставить, как отработанные связи в нашем бессознательном.

Потому, христианину следует развивать чувство юмора, ибо оно помогает и при внутренних душевных конфликтах, и для разрешения напряженных ситуаций в мире людей (и те люди, что от Бога, как раз доказывают, что у них хорошее чувство юмора, и они гораздо чаще смеются и улыбаются, чем люди, одержимые суетой,

которые слишком серьёзны, чтобы во всем увидеть Божье, и восхититься миром Божиим, что создан для радости человеческой.)

Во-вторых, христианин, участвуя в светских праздниках, способен показать благотворное влияние веры на человека: и в характере, и в отношении к жизни, и в чистоте помыслов, и в проявлении талантов, привлекая различных сомневающихся к вере христовой.

Конечно, в праздничных и во всех других мероприятиях следует действовать адекватно обстановке: вовремя покидать тех, кто уже не способен себя контролировать, и «не метать почем зря бисер перед свиньями».

А такое дело, как поздравить милых женщин, ветеранов, именинников - да ради Бога! В мире должно быть больше радости и человеческой благодарности, тогда души людские чаще будут благодарить и Того, кто - Источник радости, и от Кого к нам - любовь и забота.

Возникает ещё вопрос - а могут ли православные участвовать в праздниках, если содержание этих праздников связано с другими религиями.

Возьмём, к примеру, мусульманский праздник Сабантуй. В нем, конечно, есть религиозное содержание, но, по большей части, это - весёлый светский праздник; и почему бы христианам не принимать участие в этом празднике, так сказать, за компанию, во славу дружбы народов?!

Никто, ведь, не заставляет принимать участие в чужих религиозных церемониях?

Другое дело, что не стоит делать чего-то не хорошего, и не стоит принимать участие в мероприятиях, где потом будут вспоминать, что вот и этот христианин к нам присоединился.

В любом случае, если что непонятно - следует конкретно прояснить: что есть что, чтобы не прослыть параноидно осторожным и чтобы не войти в грех от непродуманных решений. Поэтому, в сложных случаях следует обратиться за советом к мудрым и к Господу Богу, а он укажет знаками своими - куда, как и зачем, чтобы для нашей пользы и во славу Божью!

Мёртвые и живые

*Ангелы скорби приносят весть,
Ангелы радости -
Гимн восходящей души.*

Помимо праздничных, в православном календаре отмечены ещё особые родительские дни - дни поминовения усопших, как всех умерших, так, особенно, погибших на полях памятных сражений, которых было немало в русской истории.

В эти памятные дни христианам положено молиться в церкви, поминать умерших у себя дома, а также посещать могилы на кладбище.

В христианских традициях, связанных с жизнью и смертью, есть как новые представления, так и более древние, связанные с языческими культами мёртвых.

По представлениям христиан, со смертью человеческого тела вечная душа покидает его и приблизительно через 40 дней определяется - куда ей попасть: в верхние или нижние сферы, дожидаясь Страшного Суда по окончании определённых времён.

В Библии вообще нет подробного объяснения о скитаниях живой души после смерти бренного тела, поэтому, христианские представления, во многом, компилятивны (заимствованные) и в них немало из мифов различных народов мира, из философии и из духовного опыта самых различных людей.

Важнейший тезис для верующего человека состоит в том, что душа бессмертна, а тело бренное, и потому задача живущих на земле - памятовать о смерти, и о том, что ждёт их бессмертные души после смерти физических тел.

При этом христианин должен прожить так, чтобы заслужить жизнью свою надежду на грядущее Царствие Небесное, которое откроется для всех чистых праведных душ после Страшного Суда, и в которое не будут допущены души неправедные, для которых уготована гиена огненная, где мучения вечные.

Также, жить на земле надо праведно и в вере христовой, чтобы после смерти телесной душа попала бы в райские обители, и уже там дождалась бы дня Страшного Суда с надеждой на спасение. Кто же на земле живёт не по Божески - их души попадают в ад, где мучения лютые, и лишь призрачная надежда на возможное спасение.

Вроде, всё понятно, но при внимательном прочтении библейских текстов оказывается, что всё не так просто даже с привычными терминами.

Начнём с низу. Христиане используют термины: ад (гадес, шеол, преисподняя, инферно); гиена огненная; тартар. Что всё это значит?

«Ад» - от греческого - царство Аида - владыки подземного мира. По представлениям греков, практически все души умерших навечно попадали в царство Аида, при этом души грешников отправлялись в самые глубины ада, где им были уготованы различные страдания; а души добрых людей - попадали в верхние слои, где их существование не столь безрадостно, но, всё равно, «лучше живому бедняку, чем герою в царстве Аида».

Подобных же взглядов на царство мёртвых придерживались в античности практически повсеместно, в том числе в Иудее, где считалось, что души мёртвых погружаются в шеол: одни на самое дно, а для праведников - «лоно Авраамово» - тоже шеол, но его лучшая часть (именно на лоне Авраамовом оказывается душа бедного Лазаря из известной притчи Христа).

В античной мифологии только для некоторых душ удаётся избежать царства мёртвых. У греков это - души, попадающие на некие острова блаженных и души, попадающие на Олимп, чтобы стать богами. У евреев - в шеол не попали души Еноха и Ильи пророка.

Теперь о «гиене огненной». В книгах Ветхого Завета о ней ничего не говорится, зато в Новом Завете Христос многократно указывает, что те души, которые после Страшного Суда не попадут в Новый Мир - окажутся в гиене огненной на веки вечные. При этом в Откровении ещё говорится, что смерть и ад отдадут мёртвых, и ад, как таковой перестает существовать.

Проще говоря, для душ грешников до Страшного Суда обителью является ад, а после Суда - гиена огненная.

В чем разница? По более поздним представлениям христиан, ад во времена Ветхого Завета был «невъездным» для попавших в него душ, и даже души праведные не могли покинуть шеол и воссиять, как святые в небесных обителях.

Когда же в пятницу Христос был распят - в субботу он «смертию смерть поправ» опустился во ад, и освободил из оков его ветхозаветных праведников от Адама, чтобы их души перенесли в небесные сферы; и с тех пор даже для тех

душ, которые в аду, есть возможность - отрабатывать грехи свои, и по молитвам праведным и по заступничеству силы святой перемещаться из глубин - к поверхности, и даже, очистившись от грехов прошлых, обрести со святыми упокой.

Те же, кто и в аду не очистился от греховного, но пребывает в процессе очищения - имеют надежду на милость Господа в день Страшного Суда, что и они попадут в Новый Мир, где встретятся с теми, кто молился за их спасение.

Что же касается тех душ, что Судией признанных слишком нечистыми - после Страшного Суда и ликвидации ада - они направляются в гиену огненную, которая подобна огненному аду, только ещё страшнее, и муки в ней вечные. (Вечные - это значит, что мучения в гиене огненной продолжаются неопределенно долго; возможно и для этих душ предусмотрена милосердным Богом возможность искупления и переход в новые обитатели, только Христом это не было обговорено, потому для верующих остаётся только строить предположения - что будет, когда указанное уже свершиться?)

Про «тартар» упомянуто только во втором послании Петра, и более нигде в Библии. Согласно греческой мифологии, тартар это - вечный мрак в глубинах земли, где томятся титаны и древние чудовища, о которых Петр и упомянул, назвав их падшими ангелами.

Однако, поспешим в высшие обитатели - здесь также предстоит разобраться с христианской терминологией.

Христиане говорят о рае (парадизе), о Царствии Небесном, о Царстве Божьем, о Небесном Иерусалиме и о Новом Мире, что будет после второго пришествия.

«Рай» (Парадиз) это - некий чудесный сад. Согласно Библии, Адам и Ева жили в раю, и после грехопадения были изгнаны на грешную землю. Предполагается, что древний рай был неким Божьим дендрарием - совершенной экосистемой и располагался где-то на земле. После грехопадения первые люди отправились в края необжитые, где в поте лица приходится зарабатывать свой хлеб, а рай был потерян навсегда (эта стала совсем другая экосистема).

Затем, появилось представление о рае, как о волшебном саде, который не от мира сего, а где-то в мире ином, и который можно посещать в измененных состояниях сознания.

Реально, в молитвенном состоянии сознания не так уж сложно оказаться в прекрасном раю, и некоторые подвижники пребывают в нём чуть ли не постоянно, хотя это и не считается высшим состоянием для просветлённого сознания. Более того, своеобразная одержимость райскими видениями даже опасна для психики; и важнее развитие чистого духовного видение, чем всякие красивые картинки в изменённых состояниях сознания.

Рай, конечно, лучше ада, но даже Христос не называл рай высшей обителью, и использовал другие термины: Царство Божье, Царство Небесное.

Царство Божье это - даже не столько особая обитель, сколько особое состояние гармонии человека с Богом. Поэтому, и говорится, что «Царство Божье внутри нас есть, Царство Божье среди нас есть!» Потому, духовная задача подвижника, чтобы осозная и чувствуя Царство Божье внутри себя, проводить волю Божью в мир внешний, быть тем, кто не от мира сего, и кто приглашает к Отцу небесному всех тех, кто отпали от него и как бы вне Царства Божьего.

Царствие Небесное это - уже особая обитель для святых душ. Она, вроде как, является земной оболочкой, но не такая физическая, как атмосфера, а словно

особая духовная оболочка земли, которую иногда именуют духовной ноосферой; и, практически вся эта оболочка - Царствие Небесное (хотя, конечно, духовное строение земли и космоса сложнее, но в Библии это всё равно подробно не разъясняется).

То, что духовная оболочка планеты Земля это - объективная реальность, проговаривается практически во всех религиях. Также указывается, что в этой оболочке - в Царствии Небесном - обитают духовные существа (ангелы небесные) и души великих святых - праведников, и вообще, это - как центр духовного управления землёй и всей земной историей.

Считается, что между ноосферой и землёй во множестве сияют своеобразные духовные каналы, по которым наши молитвы доходят в Царствие Небесное, и по которым нисходит благодать, и мир преобразуется по воле Божьей. И во всем этом энергетическом и информационном обмене принимают деятельное участие обитатели Царствия Небесного: святые и ангелы.

Иногда, прямо так чувствуется, что Царство Небесное, Царство Божье приближается к человеку, к народам земли и ко всему человечеству. Тогда пространство как бы сгущается, и враг человеческий, отринутый небесами, «падает на землю» и «пребывает в сильной ярости», порождая бури в разумах людей.

Такое буйство сил характерно и для последних времён, когда перейдут старые небеса и старая земля, и явлен будет Новый Мир, и Небесный Иерусалим примет избранных в обитель света.

Новый Мир это - преображенная земля и духовные небеса, которые станут обителями для тех, кто был отобран для Бога для жизни вечной, а Небесный Иерусалим, как самая благодатная область Нового Мира.

Многие ли души, что во все века пребывали на земле, войдут в Новый Мир (а оставшиеся «за воротами» будут сброшены в гиену огненную)? Согласно «Откровению», особую заслугу получают 144000 праведников, а точная пропорция в пророчестве не указана.

Есть, правда, намёк — когда Бог решил покарать Содом и Гоморру, он обещал Аврааму, что пощадит грешников ради 10 праведников. Исход городов греха известен из книги Бытия, а, о пропорции — 10 праведников на город грешников — следует помнить, осознавая — каковы реальные шансы на спасение в День Судный.

Однако, эти шансы есть у каждого, ибо сказано, что «последние станут первыми», и даже поздно выходящие из греха в искреннем рвении своём и по благодати Божьей — имеют надежду на Царствие Небесное.

Пока же мы все живём на грешной земле, и должны помнить о Божьем плане для человеческого рода, ибо жизнь скоротечна, и исправлять сподручней, пока живёшь на этой планете, ибо в загробном мире что-то изменить гораздо сложнее (если вообще возможно).

Надежда христиан связана с тем, чтобы их душа после смерти угодила в райские обители, а ещё лучше - в Царствие Небесное, и чтобы в день Страшного Суда быть допущенным в Новый Мир, в радость Господа.

Что нужно для того, чтобы обрести благодатную обитель в загробном мире?

Прежде всего, следует жить праведно по закону Божьему, стяжая Дух Святой и в душе творя то, что угодно Богу.

Для христиан также важно соблюдать обряды и правила церковные, уповая на милость и милосердие Божье, как сейчас, так и для иной жизни предстоящей.

Важно сохранять трезвенность духа и быть подготовленным к часу смертному, особенно, когда он совсем приблизился.

В христианстве принято, когда ожидается час смертный, исповедаться, покаяться и причаститься, чтобы с прощёнными грехами уже уповать на милосердие Господне. Ещё лучше, чтобы покаяние было не только перед Богом, но и перед людьми, чтобы вспомнить и попросить прощение за всё перед ближними своими, чтобы вернуть не оплаченные долги свои и отблагодарить тех, кто достоин, и чтобы завершение жизни своей отметить делами добрыми, которые могут послужить в надежде на прощение от Господа.

Могут ли как-то ближние повлиять на посмертную судьбу души человеческой, что растает с телом бренным?

Больше, конечно пользы для души человеческой, когда этот человек ещё не расстался с земной жизнью, ибо отработка грехов это, прежде всего, задача того, кто виновен в этих грехах. При этом, все мы - грешные, и если душа не святая, не сияет, как у небесного ангела, этой душе, по «Божьей разнарядке», указан путь в шеол (в нижние сферы с огнём, или в верхние «с цветочками» - это уже зависит от грехов наших, от того - чего мы сами заслужили в своей несовершенной жизни).

Тем ни менее, своими искренними молитвами о спасении души усопшего, службами церковными - можно как-то облегчить мытарства грешной души, помочь ей как-то быстрее покаяться в грехах своих и уже надеяться на милость Господа в День Судный.

Поэтому, и рекомендуется христианам молиться за упокой, заказывать заупокойные службы, поминать умерших, особенно, в специальные поминальные дни церковного календаря, и верить, что всё это - на благо душам почившим, а ещё более - на благо душам ныне живущих, ибо вспоминая о тех, кто ушёл, нам вспоминать и о том, что и нас ждёт час смертный, и уже здесь и теперь, осознав бренность бытия земного, следует душой искать обитель небесную, и жить по воле и правде небесной, одолевая грехи свои и стяжая Дух Святой, указующий нам путь истинный - к Царствию Небесному.

Самое большое, что мы можем сделать для душ ушедших - сделать то доброе, что они не успели сделать при своей земной жизни, и преуспеть в духовном ещё более, чем они успели, посетив этот мир со всеми его угрозами и искушениями.

Если же кто сподобился продвинуться по узкому пути в подвигах духовных и снискать награды небесной, то подвижничеством своим он как бы отмаливает весь род свой на несколько поколений и многих из ближних своих - для более высоких обителей - по заслугам лучшего из рода.

Аналогично, когда кто совершает грехи смертные, когда связывается с силами тёмными - он оттягивает назад весь род свой; и, обычно, потомкам уже приходится отдавать и отмаливать не только за себя, но и за весь род, чтобы спасти души родичей от ада, и чтобы не пресёкся род на земле, а взрастал, прославляя Господа.

Таков он - путь воина духа. Род ходатайствует и опекает человека. Затем, человек все более осознает и проявляет свою индивидуальность. Обратившись к Духу Святому, он исправляет греховное в себе, и словно исправляет всю карму своего рода, и, подобно Христу, не слагает с себя ношу чужих грехов, но жертвует своей плотью для вознесения духа - во славу Господа и во спасение душ падших.

Битва со смертью

**Чёрные метки
Страхами поднебесья,
Ангел защиты внизу живота.**

У христиан существует немало примет и поверий, связанных со смертью. Некоторые из них спорные, а есть довольно рациональные, одобряемые церковной традицией.

В традициях, например, особое отношение к предметам, которыми обычно пользовался умершей, особенно к тем, которые ему особенно нравились при жизни.

Считается, что пользуясь предметами, человек передаёт этим предметам силу и информационные пакеты своих намерений. При этом, особая мощь заключается в предметах, когда им пользовался человек силы (святой праведник или злой колдун); а также, когда предмет получает силу при сильном стрессе, связанном, например, с умиранием человека.

Соответственно в традициях - особое отношение к тому, чем при жизни владел упокоившийся.

Что-то сжигается, что-то складывается в могилу, что-то очищается определёнными ритуалами.

Если этот предмет - некая семейная реликвия, то при почтительном отношении она способна приносить удачу новым владельцам. Если она связана с определённым родовым проклятием - то лучше не испытывать судьбу и как-то избавиться даже от того, что имеет немалую материальную ценность.

Порой, кажется, что всё это - байки суеверных людей, и если я - христианин, если я исповедуюсь и причащаюсь, если помолился, перекрестился - ни какие бесы мне не страшны, я под защитой Святого Духа!

Вот, только практика показывает, что самонадеянность часто «выходит боком», и даже к тем, кто считает, что живёт с Богом, прицепляется порой такое нечто из иного мира, что даже церковными обрядами от него непросто избавиться.

Даже великие святые - и те, порой, подвергались нападкам сил тьмы с тяжкими последствиями и с длительной духовной реабилитацией.

Посему, следует быть бдительным и почтительным к тому, что связано со смертью, с силами тьмы и с силами света.

Общее правило - если человек при жизни был связан с грехом и с «тёмной стороной силы» - всё, что остаётся от него, особенно, самое ценное, представляет опасность (что называется - проклятое наследство), и оно не сулит обладателям ничего хорошего, а, наоборот, провоцирует конфликты, болезни и другие беды. Здесь жизненных примеров можно привести во множестве, ибо там, где сила тёмная - там побуждение людей ко греху, чтобы люди генерировали ярость и страх, стравливая при этом силу свою на злобных существей, которые тому и радуются, что поедают святимость людей, вводя их во все тяжкие.

Поэтому, если есть признаки тёмной силы на том, что оставил человек после себя - лучше не жалея расставаться и избавляться от всех этих материальных благ; разве что божьих людей не возьмут эти тёмные силы, и это - следует понимать, как руководство к благотворительности, в которой хоть какой-то шанс для спасения душ наших, и для выхода душ из тьмы - к свету истинному,

Зато, то, что оставляют после себя праведные, святые люди - обладает силой благотворной. В том числе, и мощи святых, особенно, когда они почитаются, и когда люди верят в их чудотворную силу.

Вообще, то, что происходит с телами и душами людей во время умирания и после смерти - большая загадка, но кое что известно из опыта духовидцев, и некоторые знания из традиционных учений подкрепляется современными научными исследованиями.

Так, практически во всех религиях мира утверждается, что когда тело умирает, его покидает живая душа, которая вначале ещё способна вернуться (за минуты клинической смерти), а, затем, расстаётся с телом навсегда, хотя, и несколько дней после этого проявляет любопытство к тому, что стало с телом и ко всем тем существам, которые были близки душе, когда она ещё была в этом теле.

То, что душа реально отходит от тела, доказывается уже воспоминаниями людей, что пережили клиническую смерть; и души умерших могут реально проявлять своё присутствие спустя определённое время после смерти.

Одна из причин завешивания зеркал в дни траура состоит в том, что зеркало это - своеобразная дверь между нашим и иным миром, и задача молящихся, чтобы душа усопшего не заблудилась бы в своих посмертных блужданиях, а поскорее бы определилась бы с пунктом назначения, и, желательно, куда повыше, о чём и просят молящиеся.

В христианстве, да и в некоторых других религиях, отмечают особые поминальные дни: 3-й, 9-й и 40-й после смерти, которые соотносятся с реалиями духовного мира.

На третий день поле трупа стабилизируется, и душа не рвётся обратно. На девятый день - своеобразный период полураспада поля, и душа знакомится с возможными обителями. На сороковой день - от поля остаётся примерно десятая часть, и душа должна определиться - в какой обители остаться, чтобы не тревожить живущих.

Точнее говоря, эти сроки — не точные, а статистические, и то, что для одних душ проходит стремительно, для других может быть пролонгировано; а в некоторых случаях душа вообще может «застрять между мирами» - стать, вроде как, «неприкаянной». Одно же из важнейших назначений христианских обрядов, как раз, и состоит в том, чтобы помочь душе определиться, и, желательно, в Боге, а не тревожить души живых своим странным присутствием.

В некоторых древних религиях родственники умерших стараются, чтобы души их предков остались бы возле своих бывших тел надолго и помогали бы живущим.

В христианстве такие желания родственников, наоборот, осуждаются. Считается, что душам умерших не стоит беспокоить мир живых. Для них важно побыстрее определиться, и - «со святыми упокой»!

Одно из самых нежелательных последствий того, что душа не успела вовремя определиться с пристанищем, когда она становится «неприкаянной» и задерживается где-то в приземье, беспокоя души живущих.

Это, например, типичный случай, так называемых, привидений. Христианам их бояться, конечно, не стоит (перекрестись, помолись и оставь в покое). В любом случае, нездоровый интерес проявлять не нужно. Стоить помолиться за упокой грешной души, и часто именно погребение по христианскому обряду помогает душе неприкаянной покинуть приземье, найдя успокоение до Суда Страшного.

По той же самой причине - не тревожить души усопших делами земными - христианство осуждает все виды спиритизма. Мало того, что от спиритов нарушается баланс между мирами живых и мёртвых, на встречу с вызывающими духов часто выходят не те, кого ждут, а различные тёмные сущности (демоны), которые могут притворяться кем угодно, в том числе, выдавать себя за кого-то из умерших.

Вызвать такую сущность из иного мира сложно, но можно, а, вот, загнать её обратно (в ад) гораздо сложнее. А как останется такая сущность среди людей - жди больших неприятностей вплоть до дикой одержимости, когда даже священникам не просто бывает справиться с этой агрессивной сущностью.

Как болезнь лучше не допускать, и заниматься профилактикой: так и демонических существ лучше не вызывать, ибо хороших экзорцистов мало, и лучше держать дверь на засове, чем изгонять непрошеного гостя!

Вот, христианам и наказано - не заигрывать с миром мёртвых, и никакого спиритизма - только молиться за спасение души грешной и желать ей Царствия Небесного!

В церкви, правда, запрещается проводить службы, когда человек покончил жизнь самоубийством, когда он был некрещённым, в некоторых других случаях, но не возбраняется молиться за спасение души его. А родственникам, тем более, следует проявить себя на пути истинном, чтобы снискать от Господа прощения для души своей и для душ усопших раб своих.

В связи со смертью встаёт вопрос - а надолго ли душа аккумулируется в посмертных обителях и возможно ли реинкарнация - обретение душой нового тела, как в это верят представители некоторых религий, например, на Востоке?

Приводятся даже доказательства, когда некоторые дети вспоминают о своих прошлых жизнях, и проверки подтверждают подлинность их рассказов.

Христиане обычно аргументируют, что все эти случаи, как бесовские проделки, они, типа, ещё и не на такое способны! И вообще, теория реинкарнации как бы не этична, ибо расхолаживает людей, мол: «Что мне стараться в этой жизни бороться с грехом, когда впереди ещё много перевоплощений?!»

Правда, последовательный буддист, верующий в переселение душ, ответит, что земное воплощение это - великий дар для души, ибо только, воплотившись в человека, у души - спасительный шанс - достичь просветления Будды, и потому верующему человеку следует, не откладывая на потом, выбирать истинный путь, чтобы выйти из колёса сансары, и более не переродиться.

Если же вспомнить историю христианства, то одно время шли жаркие споры о возможности реинкарнаций, пока эта теория не была признана ересью.

Во-первых, теория реинкарнации достаточно сложная, и на Западе она плохо проработана (и уж лучше совсем никакой, чем иметь «корявую» теорию).

Во-вторых, слишком много ещё в прошлые века стало появляться тех, кто утверждал, будто он - воплощённый апостол, пророк или ещё кто. Чтобы всякие сумасшедшие не соблазняли бы паству, так и сказали: «Никаких реинкарнаций, а кто считает иначе - еретик и безумец!» В то время это было правильным решением, позволившее сохранить единство Христовой церкви и защитить её от множества самозванцев, как людей соблазняющих тех, кто не слишком искушён в видении духовном.

**Ангельский свет пролился с небес -
Бальзамом на раны
Моей грешной души.**

Можно бесконечно спорить о том - какая религия самая правильная. Кто может подтвердить истину? Те, кто приняли путь сердцем своим, кто верой и делами своими доказал - как преданность служения награждается благодатью Духа Святого, и о ком благодарная память потомков сохраняется в веках.

В христианстве это - святые - Божьи люди - маяки христианской веры, освещающие нам - грешным путь к Царствию Небесному.

Церковь, обращаясь к верующим, указывает им — уподобляйтесь святым, и будьте, как святые. Однако, это не значит, что следует поступать точно так, как это делали определённые святые, ибо, скорее всего, тупое подражание приведёт только к потере сил, а там и «подцепить» какой недобрый дух несложно.

Уподобляться, значит, творчески проанализировать — кто они, и кто я — чтобы быть, как они, но не таким, как они, и уловить свою особую вариацию единого узкого пути, чтобы проявлять себя как путник и как личность, неся крест свой и исполняя свою земную и небесную программу.

Когда же достигаешь определённых успехов в реализации этой жизненной программы, тогда небожители словно приглашают душу подвижника к диалогам о вечном и странным образом наставляют душу в поисках истины, силы и любви!

Правда, ведя «диалоги» с душами живых и мёртвых (здесь описывается иная практика, отличная от спиритических сеансов), словно узнаёшь — кто где находится — в каких небесных или иных обителях? Возможно, и это мнение путника также ошибочно, ведь, никто из грешных, живущих на этой земле, не может достоверно сказать - какие души и где конкретно обитают, расставшись с бренным телом?

Помещая святых куда-то на небеса, мы руководствуемся, прежде всего, верой своей, нравственными принципами своими и теми «чудесными» свидетельствами, которые, возможно, указывают, на то, что святая душа видит нас, и как-то помогает нам, и как-то ходатайствует за нас пред Богом в милосердии своём.

Где-то в светящуюся ноосферу земли интегрированы светлые души, которые задействованы в общем духовном процессе - спасения душ наших из рабства греха и для указания нам верного пути в Царствие Небесное, и для кураторской помощи для душ наших на пути истинном.

Войдите в молитвенном рвении в ноосферу земли и узрите сонмы душ святых. Быть может, Ваше сердце подсказало, что эта и есть - та самая душа, к которой Вы обращались через окно иконы?

А, вот, другая душа, и Вы удивлены, ибо считали, что такому человеку как бы нечего делать в обители света?

Вы пытаетесь найти душу из тех, кто, вроде был достоин, но ангел или внутренний голос указывает, что она совсем в другой обители, и всё, что Вы знали об этой душе - из области мифа, пусть даже, светлого и прекрасного.

После этого путешествия на благие небеса, Вы как-то иначе вглядываетесь в иконы, ведёте диалоги с персонажами, как с живыми и зрящими нас - земных путников, что обращаются к небесным ликам в обетовании благости Божьей.

Земное подобное небесному, однако, есть и отличия немалые; и даже духовно продвинутые люди не могут точно сказать - что там на небесах, и чьи души сияют в небесных обителях?

Тот пантеон святых, который почитается верующими, наверно, не соответствует тому пантеону святых душ, которые реально в Царстве Божьем, ибо люди, даже церковнослужители, не безгрешны, и не всегда их знания и оценки совпадают с оценками Высших Сил, которые и распределяют души в космическом пространстве.

Реально, надо понимать, что канонизация, хоть осуществляется и по духовным заслугам, прежде всего, является актом церковной политики, которая предполагает определённый регламент и определённые цели по канонизации тех или иных праведников.

Поэтому, одно дело, - научный анализ - кто кем был, и был ли он на самом деле таким святым - праведником, как описывается в житиях и в канонах? И совсем другое дело - молитвенное подвижничество пред иконами. Здесь, важна наша вера, и живое обращение к Господу, используя таинство визуального пространства для соединения души с небесным.

Реально, когда обращаешься к иконе, и к тому, что за иконой - взор блуждает по весьма замысловатой траектории; и таинство иконописи складывается из того, что когда творец обращался к небесному - он в искусстве создавал определённую гармоничную структуру, постигая которую в молитвенном созерцании, останавливаешь мысли свои, и душа перенастраивается на видение небесного.

Тогда лики на иконах и всё световое пространство оживает, и Царство Божье вокруг нас, и Царство Божье внутри нас, и Дух благодатный чудеса творит, и хор ангельский молитвам подпевает.

Представители некоторых конфессий упрекают православных христиан, что они нарушают заповедь — не изображать Бога, и, словно многобожники «поклоняются» иконам. Вот, только православные иконам не «поклоняются», как языческим идолам, а обращаются к Богу и святым его в молитвах «пред иконами», которые, как окна в Царствие Небесное.

Что же касается изображения Божьего, то Моисей, утверждая новую веру ещё и для того потребовал — не изображать богов, чтобы избранный народ отмежевался бы от всего языческого. Когда же Бог явил Сына Своего, он, тем самым, санкционировал изображение Сына Человеческого для молитвенного поклонения верующих. Теперь уже христиане стали дистанцироваться от иудеев тем, что стали в своих ритуальных молитвенных практиках использовать изображения Христа, ангелов и святых.

В практике святой молитвы пред иконами есть и психо-физиологическое обоснование, поскольку для молитвенной сосредоточенности безразлично визуальное пространство созерцания; и, можно сказать, куда мы направляем свой духовный взор — в то закулисье, обычно, и попадаем. Закулисьем же иконостаса является Царство Божье, к которому и устремляется душа человеческая, как к святой обители, как к дому Отца Небесного.

Пантеон святых

***Прорывая пространство храма,
Тысячи ликов***

Душ звездного космоса.

Их тысячи и тысячи, кто избрал путь истины и жизни, и вошёл в истинный свет, чтобы стать светом для людей, и исполнителем воли Отца Небесного, и посредником между Ним и нами - грешниками, что вызывают с надеждой к небесам и с верой в грядущее спасение.

С древнейших времён, как появилось религиозные представления у первых людей (а религиозные представления возникают в разуме, когда только появляются представления о бесконечном и вечном, а это значит, - когда возникает собственно человеческий, отличный от животного разум), формируется понятие о некоем мировом разуме, о мировом Творце и Правителе вселенной - о Господе Боге.

Этому Единому Богу вселенной начинают поклоняться уже самые дикие люди. Он так или иначе представлен в философских учениях и в эволюционно разных религиях: в шаманизме, в язычестве, в монотеизме.

Другое дело, что в том же язычестве, наряду с поклонением Тому, кто является Богом богов, распространено и поклонение различным богам, которые обладают особыми силами и качествами и покровительствуют тем или иным людям и их занятиям.

Практически, такой религиозный подход оказался практичным для людей, и такие порядки взаимодействия людей и богов, как по мифологиям языческих религий, были понятны для всех, живущих в классовом обществе, посему, они верили в Единого Господа Бога, а предпочитали служить многим богам и ждать от них благ разных.

При этом, нередко отношения людей с богами строились по конкретно земной логике: тебе — мне. «Я тебе, идол, приношу жертвы, молитвы, песни пою; а ты сделай то, о чем я тебя прошу». (А если не сделаешь, то и жертв не дождешься, и этого идола я накажу, а если совсем плохо - я другого бога найду - глядишь, он мне и поможет?!)

Правда, мудрые во все времена понимали, что «Бог есть - Дух, и поклоняться Ему следует в духе и в истине», намеривая, прежде всего, небесное, и следуя воле Его, которая состоит в том, чтобы человек, проявив стойкость свою, остался бы верен узкому пути правды, и на этом пути обрёл бы и силу, и мудрость, и любовь, и жизнь вечную.

Потому, мудрые и учили, что Бог ревнивец. Потому, Он ожидает и от человека такого же преданного, искреннего служения; и то, что нами воспринимается, как гнев Божий, по сути, - забота Духовного Наставника, чтобы человек смог отбросить земные иллюзии, и исправил бы пути свои перед Богом - во благо его же бессмертной души, что ищет спасение в обители света Отца своего.

Посему служение Богу, если даже проявляется в служении слугам его, (другим людям или сущностям из иного мира) - должно быть не с потребительским настроением, а с небесными намерениями - тогда и воздастся по вере нашей.

Что же касаясь языческой веры, то она имеет истоки в шампанской вселенной, где наряду с Мировым Духом (Господом Богом), присутствуют самые разные обитатели духовного мира: человеческие души и души животных; духи, связанные с не живыми предметами и, даже, с целыми экосистемами; а ещё особые духи - могущественные сущности особой природы, которые в христианстве принято называть ангелами или демонами.

Так, вот, вся ритуальная практика общения человека с духами, с богами - основана на практиках общения с сущностями из духовного мира (с ангелами или демонами), а, по большей части, конкретно, с демонами; и когда древние проявляли себя в силе своей, то почти всегда это были демоны и проявление тёмной силы.

Что практически важно, когда обращение к святым в христианстве исполняется уж как-то слишком по язычески, то можно и не заметить - как откуда то вползает сила тёмная и собирает свои жертвы с психики человека.

Христианству на Руси более тысячи лет, но язычество просто так безвозвратно не отмерло. В частности, как люди поклонялись языческим богам - так, почти что, они стали поклоняться христианским святым; как люди поклонялись различным идолам - так, почти что, они стали поклоняться и православным иконам, хотя ещё много веков назад было указано, что иконы сами по себе не являются предметами поклонения, но они, как окна в мир Божий, чтобы мы пред ними поклонялись Единому Богу и всем силам его.

Исторически, люди отказывались от языческих богов, а их специализации переносились на христианских святых. Так, апостолы Петр и Андрей стали покровителями рыбаков, святой Николай - всех путешественников, Илья пророк - занял место Перуна - руководить погодой. Да, практически все святые обзавелись специализацией, и стали покровителями того и другого, что практически нужно для природы и людей.

Вообще, такая специализация святых к христианской вере имеет весьма отдаленное отношение; и пред любой иконой можно молиться о чём угодно, ведь, всё равно, верующий обращается к Единому Богу, Который и так слышит все наши просьбы.

С другой стороны, как-то привычно пред ликами различных святых обращаться к Единому Богу каждый раз как-то по-особенному, ведь и Бог, обладая универсальностью, ожидает от человека гармоничного развития во всех аспектах своей личности.

Поэтому, если православный верующий для представителей иных конфессий может показаться многобожником - это не так, поскольку многообразие выражения христианской любви фокусируется на Боге, как на живом сердце вселенной, и, одновременно, на человеческом сердце, которое, принимая Бога истинного, создаёт гармонию личности в балансе разнообразия.

Исходя из потребностей - гармонично развивать все аспекты личности своей и творить гармоничное в мире внешнем, христианам рекомендуется чаще обращаться к историям из жизни и к жизненному опыту святых людей (в том числе, и к тем, которые ещё не канонизированы церковью, но которые проявили себя, как достойные христиане, и которые могут многому научить своих потомков).

Здесь, понимается не только чтения жития святых и подобных историй, но и изучение другой церковной, научной, популярной и художественной литературы, а также изучение духовного наследия святых, мудрых и праведных - для лучшего понимания и окружающего мира, и самого себя; и далее - со знанием и любовью, помятуя о святых, обращаться к живому Богу, как и они обращались к Нему всем сердцем своим, и чувствовать, что и святые вместе с твоей душой возздают хвалу Вышнему в торжестве Духа Святого.

При обращении к святым и святыням люди, порой рассуждают - кто и в чём из них лучше, кто «святее», словно забывая, что всё - от Единого Бога, и всё исполняется по нашей вере.

Так, например, если кто-то узнает, что от обращения к какой-то святыни произошли какие-то «чудеса» - так, сразу, и всем хочется повторить «чудо», и своеобразный рейтинг «отмеченного» святого повышается.

Однако, анализируя истоки «чуда», следует вспомнить всю историю предшествующих событий: как человек молился, как он совершал паломнические поездки, как стремился исправиться в делах своих перед Господом? И, однажды, по вере - исполнилось! А наивный разум тут же связал чудесное с тем, что непосредственно ему предшествовало. Например, помолился какому-то святому, припал к какой-то святыне - и помогло: исцелился, ошастливился, пришла долгожданная удача!

Кого благодарить? Бога, прежде всего! Следует признать, что часто мы, так сказать, наблюдаем «эффект пятого пирожка» - когда голодный человек съел последовательно четыре порожка, и только когда съел пятый - почувствовал, что наконец-то наелся, и думает: «А для чего же я другие четыре съел - надо было сразу пятый скушать, чтобы досыта наесться!»

Вот, так и в религиозном подвижничестве. Если происходят какие «чудеса», то совсем не значит, что главная причина - в том, что непосредственно предшествует этим «чудесам». Ищите цепочку причинно-следственных связей, чтобы за частным увидеть всеобщее, и чтобы, благодаря Бога за «чудесное», ещё более укрепиться и продвинуться в вере своей, как и святые, что смиренно относились к «чудесам», и воспринимали их, прежде всего, как духовные авансы, чтобы подвижнику отработать эти авансы духовным рвением своим во славу Господа.

Динамика духовного подвижничества, вообще, парадоксальна. Порой, вроде, всё делаешь правильно, проявляешь усердие в дисциплине своей, а как бы никаких подвижек. Да, тут, ещё и «соблазнитель» вертится, предлагая различные «демотиваторы».

Только, подвижнику с ним не по пути, и он проявляет стойкость духовную, упорно санируя душу свою и взывая к милосердию Божьему. А Бог не медлит, и он отмечает кумуляции намерения путника, подводя его к очередной «точке бифуркации».

А потом, как бы ярко и вдруг! Всё закружилось — завертелось: и «чудеса», и вестники, и знаки — и уже нельзя уклониться от воли Божьей, и всё то, что наработано годами — теперь должно послужить в новом «форсажном» режиме, когда, оставив прошлые «игры», путнику принимать ответственность новых задач и новые дары силы во славу Божью!

Паломничество

***Воздавая Богородице
В тысячный раз,
Обойти святое место.***

Новые восприятия единой гармонии дарят нам не только наши собеседники, но и природные ландшафты, и ангелы этих ландшафтов вступают в диалоги с душой чуткой, направляя в любви и мудрости Божьей.

Земля - живая планета, и в каждой экосистеме есть своя гармоничность и своя сила, как и в различных природных объектах: в камнях, в водоемах, в деревьях, и, в целом, в природных ландшафтах.

При этом, на земле есть особые места, одни из которых - благоприятные для человека и для молитвенной практики (их ещё называют святыми местами, местами благой силы); а другие — неблагоприятные (проклятые места, демонические места), и там собираются, разве что, служители тёмных ритуалов.

Очищаясь духовно, можно находить и распознавать природу различных мест на земле, и можно посредством молитвенной практики и трансформации ландшафтов (в том, числе, посредством строительной деятельности) локально преобразовывать энергетику земли, чтобы сама земля и всё, что на ней - помогало бы очищать мысли человеческие и устремлять их к Богу в служении благостном.

Именно такую благостную трансформацию и природы, и людей можно наблюдать в святых местах, в местах паломничества и интенсивной молитвенной практики.

В святых местах и природные ландшафты, и строения, и то, что связано с пребыванием святых людей, и то, что усиливается по нашей вере и молитвами паломников - всё способствует интенсивности духовной работы по очищению и трансформации душ наших.

Сама подготовка к паломничеству - уже благостный процесс, ибо важно очищаться духовно и телесно перед паломничеством, чтобы не марать своими грехами святые места. Наоборот, подготавливаясь к паломничеству, рекомендуется уже заранее настраиваться на дух святых мест; и тогда можно даже получить своеобразное «приглашение» к паломничеству, или посредством знаков, или в сновидениях, или каким-то другим способом.

Правда, большинство людей, которые отправляются в паломнические поездки, не очень склонны к интенсивной и пронизательной духовной работе, и мысли их более прагматичные: «Вот, я приеду, что-то сделаю, приложусь к святыням — а там, глядишь, и исцелюсь, и ещё что в жизни поправиться?!»

Однако, надеяться только на то, что я ничего не делаю, а Бог поможет, это - ни есть проявление крепкой веры. Верующий должен быть, прежде всего, сам, с Божьей помощью, мастер по санации своей души, а паломническая поездка, как шанс, чтобы получить некий форсаж к своему развитию по воле Господа.

Правда, мир Божий полон «чудес», и в удивительных явлениях, словно нет никакой закономерности: иногда что-то существенное происходит лишь через несколько лет, а иногда - неожиданно быстро, и даже то, что может показаться совершенно невероятным; иногда Бог помогает, вроде бы, достойному, а иногда благодать исходит на, казалось бы, самых «никчёмных» людей. Знать, такова воля Божья! Ибо Он видит то, что не примечают грешные люди; и если желанные дары достаются не мне, а кому другому (да, ещё конченному грешнику) — так, и слава Богу!

Радуйся, и смиряй гордыню свою, и помни, что самые великие «чудеса» - даже не те, где словно нарушаются законы физики, а там, где сердце открывается для чистой любви, для праведности и Божественной мудрости.

Важно не то, что человек колесит по святым местам, прикладывается к святыням, важно то - что происходит в глубинах его души. Важно и настоящие, и последствие, эффекты которого могут проявиться много позже паломнической поездки, ибо дух со святых мест, словно стучится в душу человеческую, и в ней

что-то включается, и, при продолжающейся духовной работе, можно ожидать качественных преобразования для души нашей.

Следует понимать, что паломничество, хоть и напоминает экскурсию, по сути - нечто другое.

В экскурсии нам интересно послушать гида, сделать селфи, закупить сувениров. В паломничестве всё это также присутствует, но главное - не соблюдение некой программы и определённых ритуалов, а прочувствованность и молитвенность. Духовная задача паломника состоит в том, чтобы познакомиться с ангелами святых мест, и чтобы наладить диалог со святыми, которые - живые, и пребывают рядом с молящимся.

Нередко паломнические поездки сопровождаются определёнными неудобствами, ведь, для святых мест типичны скопления людей, причём, многие из наших спутников — люди далеко не святые, а, порой, и совсем тёмные, ведь, в паломничество часто отправляются люди грешные, больные и духовно и физические, от которых может и «за версту смердеть».

Поэтому, среди наших спутников по паломничеству практически всегда находятся такие, которые могут нас раздражать и вызывать негативные реакции. Мало того, многие, особенно из местных, желают заработать на паломниках, и это тоже, порой, вызывает раздражение и другие негативные реакции.

Однако, и за такие испытания следует благодарить Господа, ведь, так Бог учит нас смирению и терпению - основным христианским добродетелям, которые позволяют стяжать Дух Святой и одолевая все препоны, устремляясь к обретению Царствия Небесного.

Конечно, лучше всего, когда паломничество длительное, чтобы было время - многое прочувствовать. Однако, здесь следует предупредить практикующих. Порой, кажется — вот приехал в святое место, и сразу — такое началось, такая душевная встряска, что, вот, сейчас останусь надолго — и, хоть, на небеса улетай! Только, одно дело — экскурсия, другое дело — длительная целеустремлённая работа!

Вскоре восторженность от первых впечатлений проходит, и тогда начинаются суровые будни. Этот, так сказать, скрытый период, может вызывать разочарование: ожидал прогресса, а вышел — откат; ожидал светлых ангелов, а донимают совсем другие персонажи.

Такова динамика очищения души человеческой — свет противодействует тьме, а тьма отвечает копотью и смердением; и в святых местах битва сия только обостряется. Поэтому, пребывая в святых местах, не стоит забывать, что для всего происходящего в мире характерны волновые процессы, а, значит, чтобы ни случилось негативного, воину духа нельзя раскисать, а следует поддерживать мобильность всех сил своих - тогда святое место открывается уже несколько по иному; и уже лучше начинаешь понимать тех, кто когда-то подвизались в этом святом месте, и здесь достигли благих даров для добрых свершений во славу Божью.

Тогда есть возможность, доверившись силам святым, уподобиться ангельским душам блаженных мест, преображая и своё естество в святости и гармонии. Тогда явственно чувствуешь, как небеса приближаются к земле, а земля отвечает небесам животворящими потоками своими. Когда же радость неба и земли соединяются в душе подвижника — тогда постижение смысла веры — в гармонии, мудрости и любви.

Монастырь

*Под крестами святой обители
Чёрные рясы
Со своим уставом.*

Каждый монастырь, как особая заповедная территория, как лечебница для заблудших душ, и как космодром для небесных странников.

Исторически, христианство ведет преемственность от веры народа Израиля, а традиция монастырского уединения - от других народов. Однако, в христианстве монашеская традиция достигла высокого развития. Она оказала, и оказывает великое воздействие на развитие всей веры христианской; и очень много канонизированных святых из тех, кто или всегда был монахом или немалое время посвятил монастырской жизни.

Монах, буквально означает - одинокий. Он добровольно отказывается от семьи, от социальных институтов и всецело посвящает всю жизнь свою служению Богу.

При этом, первейшая задача монаха - преобразование души своей по подобию ангельскому, вкладывая для этого всё усердие своё.

Некоторые из монашествующих, стремясь радикально преобразить душу свою, вообще уходят куда подальше от всех людей и становятся аскетами - отшельниками; но это - не для всех, ибо для большинства путь монашества - в братской (или сестринской) обители, где следует проявлять усердие не только в индивидуальном, но и в коллективном спасении, проявляя любовь и заботу к ближним своим.

Зачем и для чего люди становятся монахами, ведь проявлять свою любовь к людям и к Богу можно везде и всюду, и для этого не обязательно становиться аскетом и монахом?!

Так то оно - так, да только в миру у человека слишком много искушений, чтобы служить не Богу, а кому-то ещё (в том числе, Его антиподу). А ещё в миру у человека множество обязанностей: и по отношению к членам семьи, и по отношению к родственникам, и по отношению к государству - и всё это надо отрабатывать, и все эти заботы загружают разум - так что на высокое и времени не остаётся.

День за днём жизнь человеческая, словно «крысиные бега» без остановки, и всё реже вспоминаешь о тех светлых днях своей молодости, когда ангелы обращались к ещё не задёрганной душе, и, возносили её на крыльях своих, и показывали благие небеса и вневременные красоты мира горнего.

Душа, что завязала в суетном мире, словно покрывается плотной коркой, да и всё внутри уплотняется, словно в крутом яйце, и человек начинает думать о том - какой он крутой, и как он может раздолбать все прочие яйца. Вот, только в этой крутизне утрачивается что-то живое, что было присуще ещё «неупакованному» человеку, и всё больше душу смятенную тревожат страхи, что агрессивный мир разрушит целостность бытия, и тогда уже поздно будет звать ангелов, да и забыты их имена и те посылы сердца, что привлекали небесных созданий к ещё живой душе, познающей сей мир и Слово Вечное.

Вот, и стремится живая душа, хоть на некоторое время, выйти из круга приевшейся суеты, чтобы вспомнить о том, что она есть - дитя Божье, и чтобы, оставив заботы о хлебе насущном, напитаться хлебом небесным в святой обители.

Так, получив благословение от священника, человек отправляется в монастырь - ознакомиться с особенностями жизни монашеской, поусердствовать в подвиге молитвенном и в чем-то помочь обители послушанием своим.

Сразу следует отметить, что экскурсия в монастырь это - одно, ознакомительное пребывание - другое, а навсегда остаться в монастыре - ещё более серьёзное решение.

Монастырские уставы, конечно, разные, но везде предполагается длительный испытательный срок от послушника - до инока, и далее - до полноценного монаха. Даже для тех, кто душевно подготовлен - несколько лет, а для некоторых - лучше навсегда оставаться послушниками или находить своё место в светском обществе.

Стать послушником монастыря очень просто. Главное - иметь рвение духовное, и получить благословение или от приходского священника или, непосредственно, в монастыре.

Есть, однако, несколько причин - почему Вам могут отказать - стать послушником монастыря.

Во-первых, в некоторых монастырях, особенно, известных, послушников и так с избытком, и просящему могут предложить направить стопы в другую обитель, где, наоборот, требуются рабочие руки.

Во-вторых, у человека могут быть какие-то проблемы с властями, с законом, какие-то моральные долги, например, перед своими родственниками, и такому человеку надо сначала разделаться со своими земными долгами, а уже потом в покое устремляться к небесному.

В-третьих, священник, дающий благословение, может отказать потому, что видит - человек просто поддался временному прорыву, или он слишком задавлен грехами, и ему преждевременно идти в монастырь, или по какой-то другой причине, которую, может быть, даже не способен сейчас объяснить, но он так понял, он так почувствовал - этому человеку сейчас нужна совсем другая дисциплина, и только на неё будет священническое благословение.

Есть монастыри с суровым уставом и послушанием, большинство же, как санатории, к которых сильно не гоняют, особенно, тех, кто из послушников.

Им даётся не самая сложная работа, и, конечно, послушнику необходимо присутствовать на службах, читать правило, соблюдать посты — так, как раз таки, для того, чтобы строго следовать церковной дисциплине, послушник и приходит в монастырь - стяжать Дух Святой усердием своим!

А ещё послушник получает немного свободного времени и возможность лучше узнать о святой обители и получить наставничество от опытных

священников, как словом, так и приглядываясь, подражая - постигать их настрой духовный.

Первые дни, даже месяцы, послушник как бы адаптируется к монастырской жизни, перестраивает ритмы свои и привычки свои в унисон уставному регламенту, втягивается в монастырскую жизнь, и, вскоре, послушник может чувствовать себя уже опытным в монастырском житии человеком.

Спустя некоторое время самоуверенность послушника оборачивается тем, что рвения меньше, а автоматизмов больше, и тогда легче лукавому войти в мысли его. Нередко послушника, при этом, корёжат крамольные мысли, типа того: «А что я вообще здесь делаю? Я, вроде, как стал продвинутым в монашеском деле, но и святым-то я тоже не стал? А к этому ли я вообще стремился, направив стопы свои в святую обитель? А на что я на смотрелся, и чего узнал в этом монастыре? Ведь, ей Богу, не всё благочинно, и ещё не известно, с кем водятся соседи мои, и кто из них выходит в некоторых ситуациях? Не всё спокойно в Божьей обители, а скрытность настораживает ещё больше. Может, и в правду, нечего мне здесь больше делать, и в миру я себя смогу проявить более достойно? А, может, наоборот, взять дополнительное послушание, усилить духовную дисциплину, и - ангелы в помощь для духовных свершений?!»

Здесь, как говорится, кто не сомневался — тот по настоящему душу и не утруждал! Только, вот, ведь, вопрос - от каких источников исходят эти сомнения, и эти мотивации: от верхних или от нижних?

Ведь, бывает так, что мотивация - вернуться в мир - по воле Божьей. Человек определённым образом сбалансировал своё психическое в стенах монастыря, усвоил определенные духовные уроки, что-то одолел внутри себя - и теперь ему пора возвращаться в мир, где Бог уготовил ему программу действий - для выхода на большую сцену!

Усилить дисциплину духовную - тоже может быть резон, ведь, если чего-то освоил, и чувствуешь силы - почему бы не попытаться? Ведь, в этом убеждает и опыт великих духовных подвижников, которые не боялись трудностей, и в смирении обретали благодать и силы духовные.

Однако, навиваться сомнения могут и духом лукавым. Понятно, что ему не нравится, когда душа устремляется к Господу. Вот, лукавый и подбрасывает сомнения для неокрепшей души, чтобы захватить её в мире суетном.

Лукавый также может тешить гордыню человеческую, чтобы он взял на себя непосильную ношу, чтобы ринулся постигать иные миры, недостаточно очистив душу свою и не укрепившись на пути узком. Такие эксперименты нередко оборачиваются серьезными психическими проблемами и даже одержимостью, отчего, послушников (и даже монахов) не особенно благословляют на молитвенные и аскетические подвиги, пока они не обретут должной душевной стойкости для чего-то сверх обычной дисциплины.

Как же тогда разобраться послушнику - откуда сомнения, и что является для него единственно правильным решением?

Стандартные рекомендации: во-первых, в сомнениях следует с покаянной мольбой обратиться к мудрому наставнику, ибо в монастыре, как правило, есть такие; во-вторых, как обычно, помогает терпение, ибо когда что-то серьезное - следует ждать повторение и разъяснение указаний, в том числе, посредством различных знаков (которые, кстати, также интерпретирует и духовный наставник, который помогает сомневающемуся подвижнику).

Вообще, нередко, и сам наставник отговаривает послушника от того, чтобы окончательно сделать духовный выбор и стать монахом.

В некоторых случаях он поступает так потому, что видит, что послушник ещё не готов или ему вообще лучше однажды вернуться в мир, и это будет лучше и для его души, и для других людей, с которыми он в миру будет взаимодействовать.

Иногда же, наставник отговаривает послушника, своеобразно испытывая его и наставляя в то, что монашеская жизнь - не просто более высокий статус, а качественно иная духовная дисциплина; и если для послушника не возбраняется в любой момент покинуть стены монастыря, то уход монаха это - боль сердечная и для его наставника, и для всей братии, и если такое происходит - что-то решительно не так, может, с душой отступника, а может, и со всем монашеским общежитием?

Вообще, желая стать послушником монастыря, надо сразу же расстаться с блаженной иллюзией, что Вас ждёт, совершенный мир, что монашеское братство встретит Вас с распростёртыми объятиями, что они оценят Ваши таланты и способности, будут чутко помогать Вам решать все Ваши проблемы, наставлять Вас на пути истинном, и не будет тех мелких придирок, склок, недовольства и прочих неприятных вещей, которые итак достали Вас в миру, и которых Вы никак не ожидаете от чуть ли не святых людей.

Вот, только, монастырь - не богодельня, а лечебница со строгим режимом; и насельники монастыря не святые, не ангелы с крылышками, а самые различные люди, которые более или менее успешно борются со своими грехами и с тёмными силами, и электрические разряды от этой борьбы могут так сверкать и грохотать, что мало не покажется!

Так что, если Вы приходите в монастырь с радужными мечтами, и видите, что до Вас, собственно, никому дела нет, и каждый озабочен тем, что «гоняет своих чертей», а Вам перепадает и по делу, и не по делу - исходите из того, что лечебница примерно так и выглядит. А если Вы, пребывая в монастыре, ещё и духовно продвинетесь и станете ещё больше разбираться в людях - то увидите, как демоны не желают оставлять людей, да и Вам тоже будет непросто, ибо сама энергетика святых мест такая, что наблюдается душевная нестабильность, непонятные перепады настроения и другие психические явления дискомфортного стрессового ряда.

Такие явления происходят не только с Вами, но и с другими насельниками монастыря. При этом наиболее «стабильны» те, для кого монастырь как бы - санаторий, и их все вроде как устраивает; а, вот, те, кто нацелены на далёкие духовные цели - тем в монастыре приходится и лихо узнать, и странности разные изведать.

Какие для подвижников могут быть варианты?

У некоторых начинает реально «сносить крышу» и проявляются признаки одержания, иногда, настолько сильного, что они и других индуцировать могут, и общину охватывает своеобразная эпидемия душевного недуга. К счастью, это - не такое уж частое явление, однако, и в современной православной истории можно привести случаи бесовских проделок.

И, что примечательно, ведь находятся и те, кто реально одержимых считает чуть ли не святыми, и эти не праведники легко набирают себе сторонников, ибо не здоровых душевно людей немало даже среди тех, кто подвизался к святому, и чтобы их примечать, следует и самому научиться санировать душу свою, чтобы не включиться в поле больных индукцией.

Среди подвижников есть ещё люди сильные психически. Они страдают от духов зла, из их бессознательного готово вырваться не Бог весть что, но они проявляют силу сдерживания, и даже проявляют ещё больше рвения и усердия в монашеской жизни, и, обычно, такого же рвения требуют и от других.

Можно понять - почему такие подвижники нередко быстро и успешно продвигаются в монашеской и церковной карьере, и, часто, именно им поручают лидерские должности. Однако, то, что в душе таких людей внутренняя борьба не релаксирует, а ещё больше раскаляется, она может сделать из них тиранствующих начальников, причём, таких, которые упиваются своим тиранством, и считают его неким предметом гордости.

Парадоксально, но духовным подвижникам для своего развития полезно иметь тиранов. Именно искусство выживания в условиях тирании мобилизует все душевные силы к развитию психической гибкости и силы, к тому, чтобы избавляться от чувства собственной важности и радикально сканировать все закоулки своей души для принятия духа животворящего, который приходит, как утешитель, защищая душу даже в те моменты, когда тирания выходит из под контроля, и даже физически приходится изыскивать шансы для спасения.

Памятуя об этом парадоксе, становится понятно - почему для христианина так важно любить своих врагов и благословлять всех своих тиранов и тиранчиков.

Именно они - наши первые и самые главные учителя. Ни те, кто нас обучает и наставляет, кто оказывает нам дружескую помощь - являются нашими главными учителями духовного развития, а те, кто доставляет нам массу жизненных неудобств, чья тирания провоцирует нас на законную ярость - им первая благодарность за то, что мы не раскисли, и стали воинами духа, и сами не присоединились к когорте тиранов, а обрели смирение, и в смирении дух праведный.

Те, кто изъявляет духовное рвение, чтобы покой монастыря использовать на благо души своей, способен извлечь пользу от этой уединенной практики.

Совершенствуясь в духовном развитии, можно продолжить монашеские традиции и самому примкнуть к братству подвижников.

Чаще же, использовав опыт монастырской жизни, человек снова возвращается в мир для активной деятельности, но уже на качественно более высоком уровне, используя силы и мудрость, обретенные посредством духовного опыта.

Здесь проявляется стандартная динамика эволюционных волн: гонение - уход - возврат, когда на новом витке обретаются новые качества, и, главное, силы и знания, происходящие от духовного опыта, чтобы тот, кто заявляет себя, как лидер - проявил бы себя, как духовный лидер - с харизмой от мощи духовной, и с волей, сопряжённой с волей Сил Высших.

Если же вспомнить историю, то кто-то уходил в монастырь, чтобы навсегда остаться в святой обители (или, как монах - подвижник уже самому основывать новые монастыри и быть наставником монашества). А было немало и тех, кто находил пристанище в стенах монастыря, скрываясь от трудных годин, пытаясь разобраться с внутренними противоречиями души своей и с противоречиями окружающего мира.

Постигая же мудрость духовную, некоторые подвижники получали ясные знаки, что теперь им следует возвратиться в мир для какой-то особой задачи - для тех, кто в миру и ждёт их деяний во славу Божью.

Да, и те, кто подвизался к монастырю, особенно, самые успешные на пути истины и жизни, также проявляют себя в динамике: гонение - уход — возврат.

Так, например, от периода внутренней погружённости — к периоду открытия для людей, приходят нам, как к детям малым старцы - те, кто преуспели в мудрости и силе духовной.

Был жизненный период, когда они в уединенности совершали молитвенные подвиги свои. Пришло время, и Бог определил им уже другую дисциплину духовную - быть наставниками для чад малых; и, продолжая совершенствовать духовность свою, творить дела добрые, исцелять души страждущим, и нести слово истинное - для торжества веры святой.

Конечно, для некоторых подвижников можно обрести силы и мудрость духовные без долгих лет монастырской жизни, как поступали множество подвижников прошлого. Однако, динамика: гонение - уход - возврат - актуальна во все века, и проверенный вариант - монастырское уединение. Так, опыт тысяч просветленных подвижников доказывает пользу монашеского уединения и интенсивной духовной дисциплины; и, если следовать мудрым советам, и не вестись на козни лукавого - монашеский опыт полезен практически для каждого, в том, числе, для современного человека,

И даже, если не совсем уйти в монастырь, время от времени полезно выполнять своеобразный уход, чтобы разобраться - что же реально происходит со мной, и насколько я, действительно духовно эффективен в этом не простом мире? Важно уметь своевременно переключаться от внешней - к внутренней работе, проводить духовные санации и проявлять усиленное рвение к обретению целей духовных.

Такая тактика полезна не только для духовного развития, но и в самых различных аспектах жизнедеятельности: для здоровья, для работы, для семейных отношений. Нельзя в суете дней забывать о вере живой, и дожидаться, когда различные проблемы будут напоминать о том, что не всё в порядке с душевным здоровьем.

Следует стремиться к тому, чтобы жить прочувственно, и находить время для интенсивных духовных практик - в монастыре или как иначе - в чистоте намерений своих и со святой верой во славу Господа!

Пастырь

Облаченные ангельским чином,

Грешные люди -

В милость Господа.

Легко ли быть служителем церкви? Со стороны может показаться, что не так уж и трудно. Помахал кадилом, прочёл молитвы, занялся какой-либо работой по храму, и нет проблем. Особо напрягаться не надо - живи себе в сытости и в довольстве!

Однако, не напрасно работа священника называется служением, и всё то, чем занимается священник, подобно воинской службе и требует высокой самоотдачи и дисциплины (прежде всего, внутренней) 24 часа в сутки.

Основная задача священника - непосредственно участвовать в церковном богослужении, в проведении церковных таинств. Священник также наставляет и

помогает различным образом прихожанам, прежде всего, в обретении ими истинного пути к Богу, но, практически, работает и как психолог, и как мудрый наставник в самых разных жизненных вопросах.

На приходе, обычно, каждый священник выполняет определённую работу по ведению этого прихода, и несёт определённую (общественную) нагрузку. Настоятель прихода, отвечая за весь приход, ещё должен быть и эффективным управленцем (менеджером), координируя деятельность соратников и грамотно распорядившись ресурсами для процветания своего прихода (На небольшом приходе все функции нередко выполняет только один священник, пользуясь помощью мирян).

Ещё задача священника - заниматься миссионерской, просветительской деятельностью, при этом сотрудничая с мирянами (власть, бизнес, СМИ, общественные организации).

Священник принимает непосредственное участие в делах благотворительности и милосердия, в том числе, мобилизуя для этого различные ресурсы.

К священнику обращаются, и священника просят прийти, когда какие-то проблемы и когда требуется благословение Божье, и священник, как врач, не может отказаться, и спешит по вызову.

Даже свободное время у священника не такое уж свободное. Как правило, у батюшки большая многодетная семья, и домашних хлопот всегда хватает. А ещё необходимо соблюдать молитвенное правило и все церковные предписания, заниматься самообразованием и духовным развитием.

У священников, как и у других работников, есть расписание трудовой деятельности, но, как и военнослужащий, по приказу он может перейти на ненормированный день, принимая все задачи с терпением и смирением.

К тому же, священник, в отличие от светского человека, как бы не устал, не может позволить себе «пуститься в отрыв» - нигде и ни как. Не только потому, что он не должен посрамить церковь недостойным поведением. Самосознание верующего человека таково, что Бог видит все поступки наши, и если человек поступает грешно - ему стыдно, в первую очередь, не перед людьми, а перед Богом; и потому священник стремится быть не только воином церкви, но, прежде всего, воином духа, и все бытие своё строит, как путь духовного развития, преображая душу свою, чтобы ещё более служить для ближних своих в преданной любви к Господу своему.

Может, я описал несколько идеального священника - пастыря Божьего, и кто-то желает возразить, что есть и не самые лучшие священники, и даже склонные к различным грехам, и не очень усердные в служении своём.

Действительно, все люди грешные, и не все выбирают профессию священника руководствуясь, прежде всего, любовью к Богу и любовью к ближним своим. Некоторые думают больше о церковной карьере и о сытой жизни. Некоторые не могут справиться со своими побуждениями ко греху, и больше притворяются благочестивыми, чем являются таковыми. Некоторым не достаёт рвения духовного, и они остаются не холодными, не горячими, а теплыми и прохладными. А некоторые, наоборот, проявляют столько усердия, что явно перегибают палку в сторону мракобесия и неофарисейства (что, обычно, свидетельствует о варианте одержимости в гордыне от собственной ревности в вере).

Вообще, когда человек как бы не на своём месте - тогда то, что он делает (даже, казалось бы, простые занятия) - воспринимается этим человеком в тягость, он быстро утомляется, и его внимание не сосредоточено на работе, и мысли витают где-то отдаленно, и всё чаще проскакивают демотиваторы и желания по релаксу и удовольствиям - отчего, дело, внешне, как бы движется, но нет в нём духа творческого и духа молитвенного.

Умное делание отличает любое мастерство, а в церковном служении особенно чувствуется - проникается ли человек духом служения или привычно тянет лямку, обрабатывая свой профессиональный долг?

Правда, сам процесс служения в храме Божьем построен так, что даже не самый духоизбранный священник, участвуя в таинствах, как-то преображается и являет собой служителя Божьего.

Поэтому, даже если Вам представляется, что сей пастырь Божий не совсем соответствует сану своему - те таинства, которые совершаются с его участием (исповедание грехов, святое причастие и другие) являются действительными. А, значит, верующему нет особой необходимости выбирать - в какой храм, к какому священнику приходить - мы все приходим к Господу, и он через пастырей своих совершает таинства для душ наших.

Другое дело, что у прихожан иногда возникает потребность - поговорить со священником, задать ему какие-либо важные жизненные вопросы, посоветоваться - что и как сделать?

Здесь, конечно, важно найти умного, понимающего человека, пронзительного духовидца; и не все, даже священники, могут ответить на некоторые сложные вопросы и помочь конкретному человеку с его просьбой.

В этом случае не возбраняется спросить совета у нескольких компетентных людей: как у священников, так и у не священников (ведь, если вопрос, например, о здоровье, естественно обращение и к врачам, и к психологам).

Можно специально посетить старцев или других прозорливцев. Можно отправить вопрос по интернету или в СМИ. Возможностей много, и когда, действительно, животрепещущий вопрос - ответ может поступить откуда угодно: от человека или от духа - посредством знаков или посредством духовного прозрения - по вере нашей.

Другое дело, что в большинстве случаев, ответы на наши вопросы чуть ли не перед нашими глазами, и если проявить, хоть немного усердия и решимости - можно принять верное решение.

Большинство понимающих людей так и поступает, и обращается за советом лишь тогда, когда, действительно, проблема серьёзная. Однако, есть ещё особая категория людей - любителей спрашивать, беседовать, рассуждать, но, при этом, не слишком усердная в исполнении поручений. В этих людях словно засел бес празднословия, которому нравится всем докучать, но, при этом, в его бесовских сценариях - отлучать человека от силы духовной, чтобы никому она не досталась: ни тому, кто спрашивает, ни тому, кто отвечает.

Мудрый ценит слово, и не следует забывать, что священник человек сострадательный, но у него очень много различных важных дел, и надо ценить его время, и если обращаться к нему, то с действительно важными делами и просьбами.

Более того, активные прихожане могут очень помочь своему батюшке и в работе по храму, и в различной социальной деятельности.

Вообще, не надо думать, что все задачи по духовно-нравственному просвещению, по делам милосердия - прерогатива исключительно церкви. Главное, что священники служат Богу и молятся за нас. Нам же - мирянам следует проявлять свою деятельную активность и совершать благие деяния во славу Божью, исцеляя и духовно преображая и себя, и ближних своих.

Реально, тот, кто избирает профессию священнослужителя - человек, скорее всего, искренно верующий в Бога и желающий предано служить Ему, достигая вершин святости и помогая всем ближним своим.

Однако, именно, как путь к святости, карьера священника, может, предоставляет не самые лучшие возможности.

Сами священники, которые желают ревностно служить Богу, нередко задумываются - а нужно ли им продвигаться в церковной иерархии, или, наоборот, подвизаться в монашестве, в затворничестве, и больше заботиться о Божьем, чем о земном; ведь, даже приходской священник вынужден постоянно решать самые различные мирские проблемы, а тот, кто наделен церковной властью (епископ и выше), тем более занят множеством мирских проблем, и сложно от них отвлечься, даже обращаясь с молитвами к Богу.

Поэтому, можно сказать, тем, кто чувствует, что он какой-то не от мира сего, следует задуматься о карьере священника; а тот, кто совсем не от мира сего — тому иная жизненная стезя, и какой-то нестандартный путь обретению силы и мудрости духовной. Если Вы, к примеру, понимаете, что ваша душа прибыла откуда-то с Сириуса, то какой из вас земной батюшка?

Таким «звёздным людям» надо искать какие-то иные поприща. Хотя, без веры им также не обойтись, ибо с земными стрессами только Божьей помощью и можно справляться!

Впрочем, желания верующего человека одни, а воля Божья определяет предназначение его. Ведь, Бог не зря даёт людям различные таланты. Их следует реализовывать, не закапывая в землю, чтобы достичь гармонии в развитии души своей. А затем, - следует отблагодарить Бога за дары Его теми деяниями, где воплощаются таланты наши.

Поэтому, нам - мирянам следует меньше осуждать священство, даже по справедливости, а больше молиться за пастырей своих, понимая - какой нелёгкий труд, и какая высокая ответственность на них возложена. А также следует содействовать их трудам по организации жизни приходской и по всем благим делам, что Богу угодны.

Можно, конечно, обсуждать - насколько хорош или не очень тот или иной священник, является ли он праведником и духовидцем или, как и многие, имеет свои грешки.

Однако, надо понимать, что, во-первых, любое осуждение является грехом, паче, когда мы и сами видим души других людей через смердения вокруг души своей.

Во-вторых, человек, который достаточно плотно взаимодействует с иным миром - всегда довольно странный, и то, как он поступает в духе, порой может восприниматься эпатажно и негэтично. Так, например, резкость и бесцеремонность и некоторые другие поступки священника — не всегда могут свидетельствовать о его не доброте и греховности. Может, как раз, дух через священника пытается как-то всколыхнуть, пробудить маловерного, и только в смирении своём можно оценить поступки пастыря с благодарностью в наставничестве.

В-третьих, одно дело - анализ поступков священника среди своих, и другое дело - когда свидетели - люди чужие, особенно, негативно относящиеся к церкви. Потому, не стоит «выметать сор из избы» и давать лишние поводы для злословящих.

Прихожане, наоборот, должны отстаивать веру свою и заступаться и за церковь и за людей церкви. Критика, конечно, нужна, но, прежде всего, чтобы исправиться самим, а недоброжелателям следует достойно разъяснить - что, как, кто и почему - и какую пользу возможно извлечь душе нашей через благодать веры святой в посредничестве душ земных и душ небесных.

Золото храма

Золото куполов

Образом чистой души

Возносит крест к Господу.

Золото называют презренным металлом, и клянут богатство, как источник миллионов бед на нашей грешной земле, как одно из первейших искушений, ввергающих души к гибели. Только виновато не само золото, которое предстает в этом мире не только, как звонкая монета, но и как покрытие куполов храмов и иконных окладов, как различная утварь церковная.

Богатство и достаток также имеют двоякую природу: это - источник искушений и соблазнов, и это - дар Божий, чтобы мы удовлетворяли свои потребности в хлебе насущном, и чтобы могли жертвенно отдавать, благодаря Господа и помогая всем нуждающимся.

Жертвенность есть - потребность сердца человеческого. Чем больше сердце отдаёт искренно, в чистоте духовной - тем больше сердца становится; ибо сердце дающее работает в режиме открытой системы - на протекание. Поэтому, чем больше протекает через сердце Духа Святого, тем более сердце послушно воле Божьей; и через волю Божью — приходят и дары духовные, что вручаются проводникам духа.

Люди обычно просят дары материальные, но они - преходящие, да и не всегда вымоленные дары, что по человеческому хотению, а не по воле Божьей - во благо душам нашим.

Дары же духовные - не столько просимые, сколько вручаемые Богом за чистоту и смиренность человеческую, являются, в том числе, источником для обретения материальных даров, и потенцией - обходиться без ненужных материальных благ и жить, так сказать в надежде - получать от Господа «хлеб насущный на каждый день».

Потому, добродетель христианина - в благодарности уже за то малое, что у него есть, тогда и малое по милости Божьей возрастет будет для дел благих, и для ещё более рьяного служения Господу.

Увы. Чаше люди поступают совсем иначе, и просят у Богу чего-то много и сразу, и даже утверждают, что это «много» - потребности, прежде всего для дел благих.

Вот, только, стоит человеку что-либо обрести - всегда ли он способен отблагодарить Бога: искренними молитвами и добрыми делами своими?

Не чаще ли бывает так, что полученное становится тем, что только провоцирует человека к греховному, так, что человек уже и о молитвенных обещаниях забывает, и, больше, на грехи все блага разменивает.

Вообще, через обретения и потери материальных и нематериальных благ Бог, обычно, и воспитывает души человеческие - для постижения основ смиренного благочестивого бытия в любви и в дисциплине духовной.

Когда человек слишком одержим материальным, он возмущается несправедливостью мира и желает обрести всего и побольше, исходя из чисто материального расклада сил.

Однако, если человек имеет мудрость исходить из того, что главные действия происходят именно в мире духовном, он увидит, что закон Божественной справедливости непреложен, и «как накатится - так и откатится».

Вот, только если бы «откат» следовал бы немедленно за «накатом» - тогда бы в этом мире никто бы и не грешил, и все были бы «паиньки» и пребывали бы в райском блаженстве.

Да, только у Главного Драматурга Божественной комедии совсем другой замысел, и он предоставляет человеку большую свободу выбора: грешить или не грешить? А ещё Бог словно загоняет человека в мир материи, чтобы у него возникли иллюзии безнаказанности произвола, и чтобы от них было бы не так то легко избавиться, как и от грехов своих в подвижничестве духовном.

Вот, человек, реально, в начале, по невежеству и вожделению своему, и ведётся на этические иллюзии мира материи.

Так человек желает, чтобы чего-то как-то поиметь, и, при этом, не особенно напрягаться, короче, «огрести чего хорошего на халяву». А ещё человек желает, чтобы и как-то согрешить, и откатом по тому же месту не получить, а если и отрабатывать последствия греха - то лучше полегче и помягче - и на всех этих иллюзиях и строится... упрощённая народная версия религии.

Вот, обращаясь к Богу, человек и просит, чтобы Тот дал ему и того, и этого, и побольше, и чтоб на халяву - не особенно-то и осознавая, что все эти дары, как авансы, которые легко раздаются, да нелегко отрабатываются. А ещё такой сюрприз, что отработка может последовать тогда, когда земная жизнь уже закончилась, и наши нерадивые покаяния, оказывается, не обрезали «кармические хвосты» - вот и посылается душа нераскаянная в не самые лучшие обитатели, и, дай Бог, была бы ещё у этой души надежда на грядущее воскресение в Царствии Небесном?!

Однако, Бог, как бы позволяет земным людям надеяться на авось, да на халяву, чтобы для тех, кто прозревает к осознанию мудрости Божьего замысла, открылась бы перспектива не простого узкого среднего пути, где подвижник намерен ещё при жизни нынешней отработать авансы судьбы с избытком, и обучиться недеянию в послушании и следовании воле Божьей в потоках духовных.

Тогда, подвижник обращается к Господу Богу своему с казалось бы парадоксальной просьбой: «Господи, сделай так, чтобы всё, что я совершаю дурное, сразу бы отозвалось бы мне возмездием духовным; а всё, что я совершаю хорошее - пусть будет как можно менее заметным для меня, и другие люди, чтоб даже не догадались, что это доброе - от дел, мыслей и намерений моих!»

Первая часть сей молитвы - чтобы воспринимать вызовы судьбы, как воин, который не может позволить для себя не быть всегда безупречным. Если пропустил удар - лучше сразу прочувствовать последствия!

Это маловерные надеются на то, что для обитающих в материальном мире последствия грехов как бы скрыты и оттянуты (и можно даже надеется на облегчённое их прощение). Воин не желает такого послабления, он молится о быстром возмездия, чтобы сразу — осознать и исправиться, и более «не ступать по граблям», а использовать опыт духовный для следования единственному верному пути.

Вторая часть молитвенного обращения направлена на то, чтобы подвижник не возгордился бы, чтобы он не посчитал бы себя таким праведным, что зарабатывает позитив перед Богом в избытке. Чтобы подвижнику всегда быть исполненным смирением и не терять страх Божий, мобилизующий дух воина побуждает подвижника для новых благих свершений.

Такой жизненный подход для обычного грешного человека может показаться тягостным, ведь он требует безупречность в каждом «здесь и теперь» и осмысленного выбора добра и праведности.

Однако, для человека нравственного и воцерковлённого такой парадоксальный подход к жизни воспринимается вполне комфортно, ведь, человек воспитал в себе достаточную дисциплину, чтобы в делах своих не грешить, и он привык сурово штудировать душу свою, да и не очень то эмоционально уже реагирует на «чудеса» различные.

Следует отметить, что самоуспокоенность - ни есть признак безгрешности и успешности путника. В ней как бы опускается то, что в мыслях продолжается мушкетирование греховных желаний и ментальная с ними борьба; а «чудес» нет, поскольку из-за этой ментальной борьбы и сил нет - поддерживать гармоничные потоки, следуя воле Божьей и являясь проводником силы Божьей.

Поэтому то, что кажется, как праведность, нередко является проявлением неофарисейства, когда подвижник «слишком тёплый» без рвения духовного.

Когда же подвижник открывается силам Божиим - он обнаруживает - что не все так просто, и духовная борьба по всем фронтам только начинается.

Звон монет

***Мне ли ничтожному –
В милость - дары Божьи?
Отдавая последнее...***

Вот, по храму идёт батюшка с тяжёлым крестом, и, выйдя на улицу, садится в авто, чтобы укатить куда-то по личным или церковным делам. А кто-то из обративших взор, почему-то подумал: «А неплохо этот поп устроился - и работа у него не пыльная, и от прихода - доходы, и очень много чего на халяву, так что - живи не хочу!»

Почему миряне нередко попрекают священнослужителей и всю церковь в сребролюбии? Хотя бы потому, что в церковной традиции поставлен явный акцент на нестяжательстве, скромности и на милосердии ко всем нищенствующим, а всё это в реальной жизни так непросто соблюсти!

Ещё Учителем было сказано: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное!»

Если вспомнить первых христианских проповедников и учителей, большинство из них раздавали всё имущество своё нищим, а сами вели жизнь, как бессребреники, уповая только на Бога и на милосердие его.

Однако, вскоре появились христианские общины и богатые спонсоры этих общин. Тогда появились епископы, которые первоначально были, как завхозы, а, затем уже - как руководители церковных общин.

Самые же искушения богатством начались для христианской церкви, когда при императоре Константине она стала государственной религией Византии, и церковь была осыпана многочисленными щедротами.

Тогда оказалось, что многие из христиан, и даже из церковных иерархов оказались охочие до золота и до других благ роскошной жизни, и стали эти христиане менее ревностным служителями Бога живого, и стали почитать золотого тельца и ему поклоняться.

О тех временах, когда церковь уподобилась блуднице вавилонской, и её служители потакали мерзостям её, можно прочесть уже у древних авторов - апологетов скромного христианства. У того же Иоанна Златоуста и у других святых отцов церкви, сохранивших верность раннему христианскому благочестию.

Благодаря подобным святым подвижникам, церковь, несмотря на все искушения, сохранила «здоровую кость»; и даже если отдельные христиане и священники не избавлены от греха сребролюбия - не мало и тех, кто успешно противостоит искушениями, и сохраняет скромность в независимости от того - обладает он богатством или не обладает.

Вообще, если сравнить то - какую духовную, психическую, социальную, административную и общественную нагрузку несут большинство священников и уровень их доходов - они явно не шикают. Во всяком случае, если священников сравнивать с офицерами, поскольку и те и другие отдают свой долг службе (так, епископов можно сравнить с полковниками, митрополитов - с генералами, а патриарх - как главнокомандующий - и им по статусу положено многое, но и ответственность значительно выше). Не следует забывать и о том, что многие священники имеют большие семьи, и многие усердны в благотворительной деятельности.

Тем более, что церковное для священника это - как оружие и амуниция для солдата, и, например, церковное золото это - не золото священства, это - дар Богу, это - человеческая скромная попытка - воссоздать небесное великолепие на земле и золотое сияние духа передать в блеске презренного металла.

Потому, хороший священник, даже если живёт в достатке, может как-бы не замечать этого достатка, а относиться к вещам не по их цене и престижности, а по их потребительским качествам, по их функционалу.

Некоторые наблюдательные люди могут заметить, у священнослужителей те или иные дорогие вещи, даже такие, которые относятся к предметам роскоши. Однако, это не значит, что служитель церкви «шикует» или «понтует». Досталась хорошая вещь - и слава Богу! А ценная она или не очень - забота суетных людей.

Ведь в сребролюбии главное - не то, чем человек обладает, а как он относится к тому, чем он обладает или не обладает - с вожделием или со спокойствием. Эти различия и примечает Господь, и потому вменяет грех сребролюбия даже некоторым нищим, и не находит сего греха даже у некоторых богатых людей.

С точки зрения христианства, отношение к богатству - достаточно противоречивое. С одной стороны, богатство - источник множества искушений. С другой стороны, достаток необходим для полноценной жизни в социуме, потому, богатство это также - дар Божий, и тот, кто его имеет, способен помогать и ближним своим, преуспевая в делах добрых.

Для христианина важно не вожделеть материальных благ, а искренне желать исполнять то, что на благо людям и во славу Божью. Когда же наши благие устремления подкрепляются рвением духовным, да дисциплиной подвижничества нашего - тогда и Бог по талантам нашим посылает дары благие. Кому-то в дар будут средства и ресурсы, чтобы он ими грамотно распорядился, другому же - хлеб насущный на каждый день и доброе поле для проявления его дарований.

Когда же человек обуреваем завистью, жадностью, когда он, обретая средства, легко пускается во все тяжкие - Бог не даёт такому многого, а может и отнять то, что он имеет; и всё это - для вразумления человека, чтобы он осознал тщетность земных благ, чтобы одолел пороки свои и стал бы более уповать на Господа, а не свои силы и на хитрости земного мира.

Потому, есть нищие, которые могут быть названы блаженными, ибо они не склонны к стяжательству, довольствуются малым и в жизни, как не от мира сего. К таким Бог проявляет заботу свою и через добрых людей обеспечивает их малые потребности в мире бренном.

А ещё, для поистине блаженных, Богом предназначены дары различные, в том числе, так называемые, «чудесные». От того, истинных юродивых Бога ради в народе всегда почитали и поддерживали их непростое существование; ведь, помощь людям Божьим идёт в добрый зачёт благодетелям, ибо к ним в образе нищих словно является Христос, и, отдающий Христу с искренностью сердца своего, обретает благое и на земле, и в обетовании Царствия будущего века.

Вот, только настоящих юродивых мало, и много среди нищих различных морально опустившихся людей, которые, даже потеряв многое, не перестали роптать на Бога и на весь мир Божий в сердце своём. Естественно, что укоренившимся во грехе, и не усвоившим уроки смирения, Бог посылает новые уроки для вразумления и не даёт им ни даров земных, ни даров небесных, пока человек реально не встанет на путь исправления в дисциплине и в рвении духовном.

Правда, и о блудных, страждущих детях своих заботится Господь, посылая им различные знаки и шансы, чтобы поменять свою горемычную судьбу на лучшую. Потому, каждому, кто оказался, казалось бы, в самой безвыходной ситуации, следует уповать на милосердие Божье, следуя за указаниями пути от Него; ибо пока человек ещё в разуме и на этой земле - всегда есть шанс - переломить негативную ситуацию и со словом Божьим в дисциплине поступков своих, обрести и земные радости, и награды небесные.

Путь духовного совершенствования предполагает, что подвижник учится жить, не привязываясь к благам земным, принимая их с благодарностью к Богу, и также, расставаясь с ними во всем благодаря Господа Бога своего.

Казалось бы, исполнить эту задачу проще всего или в юродстве, или в монашестве, когда уже и личного имущества нет, и вроде бы не к чему привязываться.

Вот, только привязка к благам земным, и, при этом, достаточно жёсткая, может быть даже у отшельника или монаха, который ничего своего не имеет, ибо привязка происходит не столько к реальным вещам, сколько к фетишам вещей, к мысленным представлениям о том, что хотелось бы получить, и с каким наслаждением всё это использовать.

Некоторых людей Бог просто не пускает в монахи потому, что им со своими привязками в монастыре просто нечего делать, ибо когда нет реальных соблазнов, а есть только навязчивые мысли и желания, их можно смирить, удержать от реализации, но сложно насовсем избавиться. В миру же, намаявшись от привязок, появляется ко всему этому бесовью такая ярость, что привязки можно сбросить настолько радикально, что бывшие глупости уже на бессознательном уровне будут вызывать противодействие, и психика будет саморегулироваться для возвращения смиренности в сердце подвижника.

Однако, искушаясь по жизни в миру, легче и сорваться, действительно получая желаемое. Потому, обычная практика развития духовной дисциплины - когда чередуются периоды жёстких ограничений и некоторых послаблений, но с ещё большим сопротивлением греху.

Потому обретение чистоты духовной и даров Духа Святого возможно и для монаха, и для священника, и для мирянина - только везде нужна вера крепкая, сердце чуткое, и ум пронизательный, чтобы не отклоняться ни в сторону разгильдяйства психического, ни в сторону чрезмерной аскезы, а придерживаться здоровых балансов - того самого среднего пути, который выводит радостных путников к Царствию Небесному.

Смиренномудрие

***Между ленью и гульбой
Монета падает на ребро -
Задуматься о вечном.***

Тот, кто стремится придерживаться среднего пути, по успешности продвижения своего, обычно, практически перестаёт заботиться по вопросам обретения благ земных, не напрягаясь по жизни и в радостном благодарении к Господу, он следует земному долгу своему, в повседневных трудах и заботах одухотворяя всю деятельность свою, которая, тем самым, становится, как не деятельность, ибо осуществляется в едином духовном потоке с волей Божьей.

К такому успешному путнику вполне может прийти и достаток, как дар Божий за послушание человеку воле Его. Ибо Бог видит, что человек принимает этот дар в молитвенном смирении, и стремится обратить дар богатства для блага людей и во славу Господа. Тогда, чем легче человек расстается с богатством своим, употребляя его на то, что Божье - тем больше притекает ему богатства и разных даров от щедрости Божьей для большего торжества добродетели.

Человек богатый духовно и материально, щедрый и добродетельный в деяниях своих, способен облагодетельствовать многих ближних своих и обеспечить им достаток жизненный. Вокруг такого человека собираются и другие люди

верующие, талантливые, добродетельные; и много других, привлеченные харизмой успешного путника, и получающие блага посредством его благих стараний.

Вот, только такая вечная халява, при которой происходит ослабление стрессовых нагрузок на людей, для многих действует уж слишком расхолаживающе. Для довольных жизнью людей как-то угасает мотивация для рвения духовного, зато, вожделения растормаживаются и рвутся из бессознательного на овладение разумом, и усиливаются различные мотивации для греховных экспериментов.

Человек сначала начинает грезить о чем-то запретном, затем мотивации ко греху становятся всё более императивными, и возникают потребности - испытывать сильный стресс, который тем сильнее, чем больше стыда - обращаться от добродетели - к тому, что греховно.

Постигая мир и своё естество, человек однажды узнает, что стрессами и стравливанием страхов своих, он может привлечь силу. Правда, таким образом - потакая вожделения своим, и стравливая страхи свои - легче привлечь «тёмную сторону силы», ибо для того, кто стал мыслить слишком по-потребительски, характерна забывчивость, и такой человек словно забывает - что значит искренне любить?! Зато то, что значит - бояться - вспоминается проще, и возникает соблазн - использовать страхи свои для привлечения силы.

Так, жизнь в достатке легко оборачивается тем, что человек начинает вольяжничать, и, проявляя неблагодарность к Господу, начинает заигрывать с «тёмной стороной силы».

Как известно, с тёмной силой только свяжись - затягивает быстро, и потом уже непросто и болезненно отцепляться. А ещё это заразно, и, пораженный тьмой, легко индуцирует других маловерных к служению не Богу, а его тёмному антиподу.

Потому, даже вызывает удивление - как так, что, вроде, всё было хорошо и благопристойно, но захотели лучшего, замутили не Бог весть что, а оно как вышло..., да так, что всё посыпалось, порушилось, и не остановить, и вместо былого процветания уже - мерзость опустошения, тираниющая человека?!

А всё потому, что, вроде как, от нечего делать и ради забавы связались с «тёмной стороной силы», «выпустили джина из бутылки» - и теперь не загонишь, ибо сильный прогоняется сильным, а как к Нему обратиться, если уже отошли от Него?

Вот, и маяться теперь душам грешным и пить из чаши гнева Божьего, ведь всё: и доброе, и недоброе нам достаётся по справедливости - за духовное рвение или за духовное нерадение - благими дарами или гневом Божьим.

Люди часто упорны в своём невежестве, и, получая жизненные встряски от сил зла, кто-то пытается угодить тёмному господину и, наоборот, просит у него сил, чтобы с его помощью выбраться на царь горы. Да, только, есть и те, кто адекватно читает угрожающую ситуацию, и уже с искренним покаянием и молитвой святою обращается к Отцу Небесному. И чем больше таких людей, чем благочестивые они в молитвенном рвении своём - тем явственнее возможность у них - переломить негативность ситуации, и вернуть достаток и в семьи свои, и в социум, для нового его процветания.

Ведь, именно в кризисные периоды истории, люди становятся более восприимчивы к праведным наставлениям и к добрым индукциям, и тогда призыв к покаянию находит отклик в сердцах, чтобы вновь возвратиться к Богу, уповая на милосердие его.

Так, по законам Божественной справедливости, колесо судьбы делает новый разворот к эпохе процветания.

А дальше... Всё повторяется как бы заново. Массы людей то молят Бога о спасении в кризисное время, то проявляют нерадение в вере и заслуженно получают возмездие и мерзость запустения.

Таков циклический сценарий исторической комедии. Кто-то усваивает уроки и укрепляется в вере, а большинство пускается по новому циклу для духовного уразумления.

Именно такую циклическую динамику с комментариями о Божьей воле можно отследить и в священной истории, что описывается в Библии. Современная наука также подтверждает, что мировая эволюция и простых организмов, и сложных социальных систем происходит циклически.

Причины же цикличности - не только этические, а, практически, системные. Более того, циклы, связанные с коллизиями противоборствующих динамик, достаточно чётко синхронизированы с различными природными, в том числе, с космическими циклами. Например, различные циклы, связаны с лунными фазами, с периодами календарного года, с 12-ти летними, с 60-ти летними и с более длительными волновыми процессами.

Правда, о циклической динамике космоса, истории и человека можно сказать очень много, как и о временах нынешних и грядущих. Важно знать, что в рубежные эпохи, вроде той, в которую мы нынче угодили, когда сходятся сразу несколько узлов мировых циклов, стрессовая нагрузка на человека несомненно возрастает, и это, в том числе, означает - благой шанс - ускорить своё духовное развитие и достичь важнейших жизненных целей. Надо лишь проявлять дисциплину и усердие в смирении пред Богом и в любви к обретению даров небесных.

Важно научиться быть благодарным Богу и за достаток, и за потери, только усиливая при этом молитвенное рвение своё.

Важно отслеживать - где критика достатка и богатства идёт от истинной скромности обличителя, и где критика из уст злословящих, от тех, кто обуреваемы грехом зависти.

Зависть, кстати делят на «светлую» и «тёмную». Хотя, светлая зависть это - скорее, как желание учиться и подражать чему-то хорошему. Чёрная же зависть - когда хорошее у других вызывает ярость у завистника, так, что основная мотивация - даже не в том, чтоб мне стало лучше, а чтобы другому стало - хуже некуда!

Зависть это - такая жизненная доминанта, которая пестуется связями с «тёмной стороной силы», потому, как завистник стравливает в злобе свои энергии именно слугам тьмы, и от них просит силы тёмной для дел неправедных.

Зависть есть - достоверный признак связи с «тёмной стороной силы», и для такой души закрыты врата в Царствие Небесное, в чём бы другом хорошем человек не прославился.

Потому, если проявляется грех зависти у человека - ему следует всей душой обращаться к Сильному, чтобы изгнать силу тёмную, что уже в его душу внедрилась. Также человеку, который желает избавиться от зависти, потребно взять смиренное послушание и помогать беззащитным, и учиться у них любить мир, несмотря на все посылаемые испытания.

Правда, завистник, обычно побаивается сильных и отрывается на слабых, чтобы их страданиями кормить своих тёмных господ. Тогда, уж, пусть начинает смиряться с тварями бессловесными, с природой и с техникой, и в послушании

своём обращается за молитвенной помощью к силе святой, чтобы избавиться от сил тёмных, и от той зависти, что им в услужении.

Нам же, получая различную информацию о том - кто и как живёт, кто жирует, кто шикает, кто и каким путём богатства наживает и на что их расходует - следует быть избирательными и смиренными, и задаваться вопросом: «А если сброс этой информации осуществлен не из чувства обостренной справедливости, а по зависти человеческой?»

Надо как-то учиться отличать достоверную информацию от фэйковых новостей, которые нередко распространяют уже с целью опорочить кого и как совершенно незаслуженно.

А даже, если, действительно, информация достоверная, и кто-то как-то (может, даже, церковный человек) получил несправедное богатство, и распоряжается им не лучшим образом?

Ругаться и злословить - занятие не христианское. Лучше помолиться во спасение души его грешной, и сделать должные выводы - как жить праведно, чтобы и самому не впадать в подобные грехи. Если можешь чего исправить - попытайся с Божьей помощью исправить; а сплетничать без толку - нет смысла - только суетных бесов подкармливать - а оно нам надо?

Не стоит также делать выводы - вот, кто-то из системы провинился - так и система плохая. Система, например, церковь Христова, отлажена на достижение душой человеческой Царствия Небесного. Да, только церковь земная - на грешной земле стоит, и служители её - даже не санитары, а такие же, как и все мы - выздоравливающие в карантинной зоне, и одни лучше идут на поправку, а у других течение заболеваний обостряется, и лекарство для них - молитва святая, и дисциплина мирская и духовная.

Потому, следует, в первую очередь, избавляться от грехов своих, и в скромной жизни своей благодарить Бога за то, что он обучает нас в смирении, и как-бы ограничивает человека, чтобы он больше думал о небесном, чем о земном, санируя душу свою и открываясь для Духа Святого.

Если же Бог решит нам иную задачу смирения - в достатке творить дела добрые - значит, такова воля Его, и это - даже более трудная задача для развития души, задача для особо избранных, которые от Бога получают менеджерские или другие таланты.

Для большинства же людей - благодарность Богу в смирении, послушании и скромной жизни - благой дар, чтобы облегчить пути свои к Царствию Небесному. И пусть, прочие «крутят пальцами», рвутся к ценностям бренного мира, «строят понты» и прославляют свой мир безумного потребления - у христиан узкий путь, и он выводит в Царствие Небесное.

Посмотрите взором духовным: если они - «строящиеся понты», такие «крутые» - то кому они служат? Ни тому ли рогатому персонажу, что пытается отвести человека от Бога истинного?

Различайте сердцем своим: что есть - свет, и что есть — тьма?

Именно, мотивируясь светом истинным, в свете око духовного уже иначе воспринимаешь сей мир бренный и видишь его суть световую. Тогда, то, что земным взором воспринимается привлекательным, во взоре духовном, как жухлый плод, изъеденный червями.

Плоды же Святого Духа, подобны сияющим огонькам, и в каждом открывается гармония всей вселенной.

Когда же подвижник пребывает в Духе Святом - ему не важно: есть богатство, или нет богатства; есть комфорт или сплошные стрессы - жизнь вручена воле Божьей, и всё по милости Его, и по безупречности подвижничества нашего. Поэтому, чтобы там не было - радость сердечная не оставляет душу подвижника в каждый миг бытия, и надежда светлая - на Новый Мир и на Царствие Небесное.

Торгующие в храме

*Зажигая свечу
Пред бумажной иконой -
Золотые муары.*

Когда душа приближается к храму, она желает увидеть святую обитель в особом покое и в молитвенном обращении к Господу. Однако, уже при приближении к святому месту, встречаешь немало диссонансных явлений, словно кто-то желает искушить душу нашу и желает показать душе, что небесное соседствует с земным. Кто-то надеется на обетование небесное, а кто-то - и на блага земные, причём, все эти мотивации - от одних душ исходящие, и как бы естественно уживаются в психике нашей.

Человеку верующему потребно быть щедрым и не скупиться и на милостыню, и на пожертвования для храма, и на приобретение всего, что полезно для души его. Естественно, что возле храма немало тех, кто просит милостыню, а также, стоят ящики для пожертвований, немало торгующих, прежде всего, тем, что связано с церковным, а, подчас, и различными сувенирами, а ещё можно пожертвовать на различные требы и обряды - и всё это - легально и обыденно.

Конечно, все эти пожертвования - во славу Божью, и церковь, будучи отделённой от государства, все свои материальные ресурсы получает от щедрости верующих, и лепта каждого ценна для Бога и для церкви.

Однако, когда всё это непосредственно происходит в храме, в святом месте - возникает вопрос, а почему же тогда Христос изгнал торгующих из храма, и не слишком ли много коммерции в современной церкви?

Придётся снова включить машину времени своего воображения и перенестись в Иерусалим, в пасхальные дни на две тысячи лет назад.

Мы видим, как Учитель вместе с учениками своими и со многими сопровождающими людьми заходит на территорию храмового комплекса, в центре которого и находится святилище Бога невидимого. Рядом с ним - жертвенник. А на большой прилегающей территории кипит бойкая торговля.

Все желают приобрести жертвенных животных к Пасхе или чего ещё необходимого. Цены, естественно, выше, чем где-либо ещё в Иудее. Когда же накануне Пасхи везде торговля сворачивается - для купцов у храма - самая прибыль!

И, вот, Учитель подходит к одному торговцу и спрашивает: «Сколько стоит»? А тот, не стыдясь Бога, загибает какую-то астрономическую цену.

Иисус призывал людей к щедрости так, чтобы левая рука не знала, что делает правая, Он хорошо разбирался в бизнесе (притчи Христовы это подтверждают), но когда услышал цену - случился тот самый эпизод, красочно описанный в Евангелиях; и народ с радостью стал опрокидывать столы торговцев (хотя, наверное, эта смута быстро прекратилась, и не имела больших последствий).

Главное последствие, что Христос возмутился торгующими в храме, и через века отправил нам послание: «Бизнес - бизнесом, а храм - дом молитвы и служения Господу»!

Эту коллизию - торговать или не торговать, а также - где, как и чем торговать? - церковь исследовала много веков, и выработала некоторые компромиссные решения, которые и воплощаются в современной церковной жизни.

Самое главное, в церкви ничего не продаётся. Человек оставляет пожертвование и получает просимое, а размер пожертвования не тягостен даже для малоимущих граждан, и такса указывается, прежде всего, для удобства, как рекомендуемое пожертвование во славу Божью.

При этом человек может пожертвовать больше, чем прописано в таксе, и это только приветствуется, особенно, когда у человека есть средства.

Если же человек, напротив, сильно стеснен в средствах, он может получить просимое даром; и, особенно, в бедных регионах, церковь именно так и поступает, активно занимаясь благотворительностью.

В ящики для пожертвований, на поднос, приносимый во время службы также можно класть любую сумму или не давать ни сколько, если, реально, проблема со средствами.

Тем более что каждый человек, даже из малоимущих, может внести свой вклад в церковь Христову: кто деньгами, кто трудом, кто талантами своими, кто, участвуя в различных делах праведных.

При этом, важно, чтобы пожертвование было не просто, как ритуал, и, тем более, чтобы не напоминала торговлю с Богом, что свойственно для язычников, а от чистоты сердца своего и с благодарностью к Господу своему. Тогда и малая лепта от скромного человека будет цениться у Бога больше, чем крупный вклад от богача. Ибо Бог желает от нас не лишений, но чистых проявлений любви и веры нашей, и по открытости человеческого сердца - и воздаяние Божье.

Не секрет, что то, что приобретается в церковных лавках, значительно дороже себестоимости. Однако, нельзя сказать, что цены очень высокие, и они сопоставимы с ценами любых других товаров.

В любом случае, даже если вы считаете, что в чём-то переплачиваете, значит, просто жертвуете во славу Божью; и если жертвуете - то не надо ни о чем жалеть - Вы уже сделали благое дело, а что дальше - дело Божье.

Так, в частности, один из вариантов такого малого пожертвования - на церковные свечи, что зажигаются с молитвами о живых и мёртвых.

Человек, который ставит зажженную свечу на алтарь, пред святыми иконами, как бы относит к Богу молитвы свои с испарениями догорающей свечи. И, вдруг, эта идиллия как-то бесцеремонно прерывается. Приходит служительница, гасит ещё не прогоревшую до конца свечу, и относит её куда-то вместе с другими восковыми отходами.

И стоит ли переживать по этому поводу? Главное, что пожертвование за свечу уже отдано церкви, то, что вы молитесь и настроены благочестиво, и, значение имеет только то, что Бог приметил искренность молитв человеческих.

За такие мелочи следует особенно благодарить тех, кто служит при церкви. Даже если они не правы, они учат нас смирению, тому, чтобы не исходило бы из нашей души ни каких деструктивных токов, а только волны любви и благодарности. Ибо эти волны не только благотворны для наших душ, они усиливают благотворную атмосферу в храме в общем служении Господу.

Следует помнить, что то, что жертвуется на храм, по большей части, так и идёт на храм - на его содержание и благоустройство, а также для всей церковной деятельности.

Церковь активно занимается делами благотворительности и милосердия, и на эти благие дела также идут пожертвования верующих.

Существуют также различные целевые пожертвования, например, на строительство или благоустройство храма, на помощь нуждающимся людям. Церковь, конечно, сама потребляет немалые ресурсы, но и благотворительность у христиан является приоритетной задачей; и каждый жертвователь на благие дела заслуживает награду свою перед Господом, а те, кто жертвует в чистоте сердца своего - одариваются Богом более других, и сами пребывают в искренней радости от служения Богу и другим людям.

Конечно, сейчас не только церковь, но и многие другие, особенно, общественные, некоммерческие, организации занимаются благотворительностью и решением различных социальных проблем. И, желательно, чтобы каждый не равнодушный человек, так или иначе, а, лучше, сразу по нескольким направлениям, занимался бы благими делами, помогая ближним своим и совершая другие добрые поступки во славу Божью.

Другое дело, что хочется оказывать, реально, действенную помощь нуждающимся людям и целевым группам. Более того, по качеству благотворительной деятельности можно во многом оценить и качество личности и даже качество различных организаций.

Не секрет, что самая действенная помощь - не разовые подкачки, а помощь человеку устойчиво воспроизводить хорошее, прогрессируя душой и жизнью своей, посредством совершения той или иной работы, в создании семейного благополучия и укрепления в вере, ибо тот, кто вручил себя Господу, кто уповает на него, и проявляет усердие на пути среднем - тот способен справиться со всеми жизненными проблемами - по вере и праведности своей.

Проявлять действенную заботу о ближних своих - одна из важнейших заповедей, и не только христианства, но и других мировых религий. Вот, только, когда оказывается помощь тем людям, которые в ней остро нуждаются, на халяву пристраивается и различные нахлебники, которые гоняются за бесплатным.

Так, например, к настоящим нищим, которые остро нуждаются в ресурсах, часто пристраивается, так называемые профессиональные нищие - для которых нищенство это - такой бизнес, причём, весьма доходный.

В некоторых случаях легко определить - кто есть кто? В других, весьма затруднительно. А, может, это - и не так важно. Человек, проявляя милосердие, в любом случае, получает небесную награду. А, вот, тот, кто живёт обманом, в любом виде, наживают гнев Божий, и если даже такие люди процветают на земле - они лишают души свои небесной надежды, и потому они - даже более несчастные существа, чем те, у кого материальные проблемы, но сохраняется вера в Господа и упование на милосердие Его, что, обычно, и приходит через людей праведных.

Известно, что в некоторых религиях мира, например, в буддизме, монахи, священнослужители смиренно собирают милостыню для себя и для своего храма.

В православии такая практика не принята. И, обычно, вроде как, Божьи люди, собирающие деньги на церковные нужды, оказываются мошенниками, которые к церкви не имеют никакого отношения.

Поэтому, если сомневаетесь - подавайте непосредственно в храме и для храма. Тем более, сейчас посредством всемирной сети можно легко установить истину - кто действительно нуждается в благотворительной помощи, а кто - только притворяется?

Другое дело, что различные электронные каналы, нередко используются и для всякого рода мошеннических операций, и следует проявлять бдительность, чтобы не потерять свои средства, направляя их тем, кто никак не достоин.

Хотя, с другой стороны, нет большой катастрофы - быть обманутым, когда Вы стремились к благу, а оказалось, что эти блага получил тот, кому они явно не предназначались. Если смиренно принять потерю, если разобраться в причинах своих неадекватных поступков - многое станет ясно - в том числе и то, что душа жила не совсем по заповедям Божиим, отчего и был пропущен удар от этого мира от людей недобрых.

Эти недобрые люди для нас, некоторым образом, выступили как наставники праведности, чтобы душа наша встряхнулась бы, осознавая настоящую не праведность жизни своей, для переоценки своих деяний и для их исправлений - по правде и по духу.

Это - тот самый случай, когда особенно следует благодарить врагов своих и прощать их в сердце своём, как и Бог нас прощает за грехи большие.

Другое дело, чтобы наказывать тех, кто этого заслужил, по земным законам. Для христиан это не возбраняется, особенно, когда преступник, действительно, заслуживает законного наказания.

А, вот, сутяжничество, когда человек любит устраивать разборки когда надо и не надо и выступает уж слишком рьяным правдоискателем - из тех деяний, чья природа далека от христианской добродетели.

Обычно, сутяжничество проистекает от человеческой зависти и гипертрофированного чувства собственной важности, что обычно для одержимых людей - и для таких спасение - не искать правды на земле, а каяться и изгонять нечисть из души своей Духом Святым и учиться основам христианства - всепрощению и милосердию, в любви к ближним своим и, прежде всего, к врагам своим, ибо это - важнейшее этическое наставление христианства, без которого и другие заповеди теряют смысл и не ведут душу нашу ко спасению в Господе.

Для христианина, вообще, не так страшно пострадать материально или телесно, ведь, все наши страдания для нашего же уразумления и для исправления путей своих. Гораздо хуже, когда человек уступает «тёмной стороне силы», и сам становится на пути беззакония.

Конечно, идущий против совести и против закона, находит для своих поступков множество оправданий, и силы тьмы укрепляют его в самообмане. Только ложь, оправдывающая грехи - сама по себе является грехом, и истоки этого греха - в отхождении от узкого пути спасения и принятие господства от «тёмной стороны силы» и слуг её.

Потому, не стыдно пострадать за Христа и за правду и даже по наивности своей; но горе тем, кто принял лагерь врага человеческого, и пока есть такая

возможность - следует покинуть лагерь тёмных сил и обратиться к милосердному Господу, ибо только в нём - спасение для душ наших.

Миссионерство

*Донося слово неокрепшим сердцам,
Ангелы слышат
Песни путника.*

Кто пребывает в искренней мольбе, открывая Богу сердце своё, тот способен принять Слово Божье, и Слово, преобразив внутренний мир путника, однажды попросится выйти из уст его, как луч из источника света, призванный стать светом для множества заблудших душ, выводя их к Царствию Небесному.

Однажды путник призывается Богом, чтобы стать миссионером - проповедником и наставником для тех, кто ещё далёк от Христа, кто поклоняется идолам и ложным богам, пребывая во тьме невежества.

Через миссионеров Бог показывает, что он заботится и о тех малых чадах своих, которые пока ещё далеки от церкви, от веры Христовой, ибо и «последние могут стать первыми», и те, кто пришли позже к вере истинной - способны в рвении своём опередить тех, кто уже привык считать себя избранным народом (и от того уже и к вере они относятся с некоторой прохладцей, и совмещают служение Богу с другими служениями).

Когда-то апостолам своим Христос заповедовал, что милосердие Божье ещё и в том состоит, что он отдаляет последние времена, пока не будет проповедано Евангелие по всей земле, так, чтобы никто не смог бы оправдываться, будто он ничего не знал, и ничего не ведал. Ибо Слово Божье дошло до ушей каждого, и кто мудрый - тот сделал выводы должные, и делами своими показал, что стремится продвигаться путём средним; а те, кто отвергли Слово и предпочли поклоняться идолам мира сего - пусть не удивляются на Суде Страшном, если будут изгнаны они от Лица Божьего - в отстойники страдания.

Так, исполняя предначертание Божье - быть светом для человечков - с тех давних времён, и до наших дней - трудятся христиане на ниве миссионерства, неся Слово Божье всем племенам и народам, проповедуя всем и каждому, чтобы исправили пути свои к Господу, устремляясь душевным рвением своим к Царствию Небесному.

Миссионерство является одной из задач для священства, и каждый священнослужитель учится миссионерской деятельности, но для одних послушание (от Бога или от людей, а лучше - чтоб и от Бога, и от людей) - более заниматься другими богополезными делами, а для других - сконцентрировать усилия именно на миссионерской деятельности и на духовном просвещении.

Также и миряне могут получить благословение на то, чтобы активно заниматься миссионерской деятельностью.

Реально же, каждый христианин, уже крестясь во Имя Божье, становится, как миссионер веры христианской, ибо даже если он никак активно не проповедует Слово Божье, он всем примером жизни своей или показывает преимущества христианской веры, или показывает - как не должно поступать истинному христианину.

Вообще, можно говорить о постоянном миссионерстве в течение всей жизни своей, об осмысленной миссионерской деятельности, и о миссионерстве, как специальности, профессии, образе жизни.

Постоянное миссионерство - в том, что человек несёт по жизни крест свой, и этот крест - не просто украшение, а сопричастность ко Христу. Он - как знамя веры, и заметен для окружающих.

Люди же, привыкли оценивать учения разные, не столько вдаваясь в философские рассуждения, а сколько получая живой опыт от общения с адептами этих учений (конкретно, с христианами).

Если человек, даже далекий от веры Христовой, видит, как христианин показывает примеры благочестия, высокой нравственности, милосердия, силы духовной, если он светится радостью и любовью - сердце живое не может не отозваться на яркие лучи сердечные.

Такое индуцирование словесное и безмолвное - уже является проповедью миссионерской, побуждающие и другие души приходить к Христу, и принимать не только людей праведных, но и Учение, что они исповедуют.

Каждому христианину следует понимать, что он не ради красоты крестик носит, а посвящён в то, чтобы исповедовать веру Христову всем странам и народам, и каждому ближнему своему. К сожалению, многие из крещённых об этом как-то забывают, и ведут себя не лучше безбожников и иноверцев, а того, и ещё хуже, так что типичный христианин, нередко, представляется или лицемером, который и о вере то вспоминает по пословице: «Гром не грянет - мужик не перекрестится»; или мрачным и скучным человеком с параноидными страхами и с маниакальной приверженностью к обрядам и регламентам.

Вот, как следствие, и возмездие за наше маловерие - системный кризис общества и церкви. А, более всего, нынешний кризис ударил именно по христианству. Не говоря уж о католиках, даже в православии - церкви, вроде, больше, а православия всё меньше.

Рядеют ряды прихожан, да, и лица у прихожан всё больше мрачнеют.

Потому, в социуме всё больше скептиков и откровенных «пофигистов», и всё больше людей уходят в другие религии и культы, переходя на сторону критиков и противников христианства.

Настоящий кризис потому и системный, что враг человеческий в сильной ярости и атакует наши души и общественные институты по всем фронтам, побуждая поклоняться не Богу живому, а образу зверя и всем его проявлениям.

И как было сказано ранее - во времена рубежные враг человеческий запугает и соблазнит многих, и многие отойдут от церкви Христовой и займутся делами мерзопакостными или предадутся равнодушию и безумному прожиганию жизни; те же, кто сохранил верность Христу, будет особенно подвергаться нападкам сил вражьих, но претерпевшие до конца спасутся, и Бог даст им силы для ещё более радикальной санации души своей, для ещё большего воссияния в вере, и подарит им обетование последних дней и милость на Царствие Небесное.

Потому, каждому христианину следует понимать, что его душа ни есть - нечто скрытое в потёмках, Каждый из нас - прозрачное существо в прозрачных оболочках; и свет души самым непосредственным образом воспринимается другими душами. И потому, даже если мы способны внушать поступками или словами своими ложную благочестивость, токи души свидетельствуют о наших истинных намерениях, и они читаются и Богом, и сущностями мира духовными, и другими душами.

Потому, если в нас тьма, то и свет нами презентуется, как тьма; а если душа сияет, то и к словам нашим — доверие от людей, и крест наш, как веха для указания пути истинного.

То, что справедливо, для отдельного христианина, тем более справедливо для того, кто намеренно и осознанно занимается миссионерской деятельностью, а, тем более, для того, кто посвящает этой деятельности жизнь свою и становится, можно сказать, профессиональным миссионером, разнося слово Евангелия всем странам и народам.

Миссионеры, можно сказать, это - как передовой отряд воинства Христова, ведь, они направляются туда, где особенно сложно, где другая природа, другие страны и обычаи, где люди, нередко, настороженно и даже враждебно настроенные к христианским проповедниками, да, и ко всем другим иноплеменникам.

Чтобы эти люди действительно восприняли и прислушались бы к миссионеру, он должен быть харизматичной личностью, крепким в вере своей и, в то же время, умеющим найти верные ключики к сердцам других людей, чтобы они приняли его, а вместе с ним приняли бы и веру Христову.

Что движет человеком, который осознанно решил стать христианским миссионером? Прежде всего, желание передать другим ту радость общения с Богом живым, которая есть у него, ту надежду на Царствие Небесное, которая появляется при приобщении к вере Христовой, ту мудрость, которая из сердца перетекает в уста, чтобы вещать о вечном и о самом ценном для души человеческой.

Миссионер - человек, который должен быть особенно способен к сопереживанию к другим людям, к пониманию их ментальности, душевной организации, к их обычаям, и к их культуре. Обычно такое понимание и способность к сонастройкам достигается, когда сам имеешь непростой духовный, жизненный опыт.

Вспомним, хотя бы житие великих христианских миссионеров прошлого: апостола Павла, святителей Кирилла и Мефодия - учителей славянских, святителя Иннокентия, несшего свет православия от Сибири - до Америки. Все они - люди с непростой драматической судьбой, все - одарённые во многих областях, и все прошли немало испытаний, укрепляясь в вере Христовой, чтобы своей убежденностью вдохновлять миллионы людей на многие века - жить по вере Христовой, по закону Божьему.

Были ли эти великие миссионеры безупречным воинами Христовыми? Сами то они считали себя грешными людьми, и предпочитали гордиться даже не своими успехами, а успехами духовных чад своих, которые преуспели в подвижничестве духовном.

Да, и путь к вере, даже у святых, был часто ухабистым, с сомнениями, с преткновениями и ошибками прошлых лет. Тот же апостол Павел, прежде чем стал христианином, сам был ревностным иудеем - гонителем христиан, и даже, когда он принял крещение, новые соратники не спешили ему доверять, сомневаясь в искренности его побуждений.

Вот, только, «быль молодцу - не укор!» Важно не то - кем был человек в прошлом, и какие он совершал грехи. Важно настоящее - искренне человек служит Богу или больше притворяется?

Вообще, когда человек от неверия приходит к вере, его нередко захлестывают эмоции и кажется, что всё ясно и понятно. Такой свежее испеченный неопит, нередко, пытается сразу проявить себя, в том числе, в миссионерской, просветительской деятельности.

Однако, то, что человек думает, будто он много знает, на деле, часто, оказывается, что он практически ничего не знает, и совершает различные ляпы и словом, и делом.

Здесь, как говорится, «когда студент знает - профессор задумывается». Всё потому, что у мудрого человека больше знания и опыта, и он осторожно использует шаблоны и алгоритмы мышления, понимая, что душа каждого человека полифонична, и пытаясь что-либо настроить, важно понять особенности гармоничной структуры, чтобы даже малой силой создать мощные и длительные эффекты.

Потому, молодым миссионерам столь полезен наставнический опыт - чтобы не наломать дров, и усвоить всю мудрость миссионерской работы.

Ангелы веры

*Оттолкнувшись от башни,
Ангел поддержит
Надежды странника.*

Усвоение уроков веры происходит поэтапно.

Сначала человек имеет скептический взгляд, на то, что творится в этом мире. Это — совершенно нормально не быть слишком легковерным и стремиться во всем разобраться, и найти лучшее. Более того, как раз из скептиков обычно и выходят самые ревностные последователи веры, ибо для ума свойственно сомневаться, но когда ум прозрел - подключается мощь интеллекта и укрепляется воля для последовательного вхождения в религию.

Быть скептиком не плохо, но опасно застрять в скептицизме. Это когда к человеку, напрягающему свой ум, приходит ангел веры и говорит: «Следуй за мной!», а человек проявляет страх и нерешимость, прячась за различные ментальные конструкции. Ангел отходит, и остаётся душевная скорбь, от которой человек пытается отгородиться всяким там мудроствованием, которое ни более, чем индальгирование богооставленного человека.

У такого «перезрелого скептика» обычно наблюдается своеобразная учёная напыщенность и упёртость, когда «интеллектуал» готов отрицать очевидное, и приводит тысячи аргументов против веры - только затем, чтобы оправдать то, что однажды он сам отверг ангела веры, и вместо просветления духовного выбрал лишь суетную учёность.

Тот же, кто принял ангела веры - в его уме однажды появляется ясность и мотивации к действиям. Только эта первичная ясность, порой иллюзорна, и энтузиазм подвижника при недостатке реальных сил, знания и опыта малопродуктивен и нередко сопровождается различными «детскими болезнями» духовного роста.

И, опять таки, если человек застраивается на периоде ясности, он может превратиться в упёртого фанатика, в очень набожного, но... духовно пустого человека, который всех берётся учить, но сам, по сути, ничего не понимает, хотя и припоминает могучего ангела, который обещал ему постичь суть веры, но страх остановил подвижника, и теперь только остаётся разбивать лоб, благоговеть перед силой, и бояться, и клеветать на людей силы.

Принявший же ангела, получает дары могущества, и чувствует динамики силы духовной. Он обучается духовному подвижничеству уже на более высоком уровне, когда мудрость подкрепляется силой и поддержкой ангельской.

Однако и здесь есть соблазны и опасности для подвижника духовного, ибо сила без смиренности может принести немало бед и обернуться помрачениями ума и различными одержимостями. Ведь, есть и такие, которые, опьяненные могуществом, принимают «тёмную сторону силы». К ним также приходил Божий ангел с дарами смирения.

Только человек, желая удержать земное, отверг небесное, и стал уже в оппозицию к Богу и к ангелам Его. Тех же, кто принимает ангелов Божьих в смиренности и любви, и Бог принимает, как преданного служителя своего, и вручает ему дары духовные и вверяет ему программы подвижничества во славу Божью.

И остаётся душе праведной принять последнего ангела, что проведёт её в чертоги Царские, когда придёт время сие и исполнится земная миссия для души предназначенная.

Правда, с ангелами не всё так просто, ведь, часто, именно ангелы, вдруг, словно срывают человека с насиженного места и отправляют его в дальние края, призывая душу одолевая непростые жизненные испытания, чтобы обрести

мудрость и силу для служения Божьего, для миссионерской деятельности во славу Его.

Вспомним того же Савла, который увидел Христа гонимого на пути в Дамаск, и это изменило всю жизнь его, что он по вере и по служению своему стал апостолом Павлом.

Вспомним Святителя Иннокентия, который отправился через всю Сибирь миссионером на Алеутские острова, и то же по зову ангелов Божьих.

Можно вспомнить и другие эпизоды из жизни святых и даже не святых людей, которых непонятный порыв души позвал в дальнюю дорогу или на преодоление каких других превратностей судьбы, и эти подвижники узнали о таинствах мира Божьего, и приняли, хоть часть силы от ангелов Его.

Ведь, если Бог призывает человека на служение не простое - ему вручаются и дары благие, чтобы исполнить миссию сию. От человека же требуется - проявлять благодарность и выкладываются душой своей, уповая повсюду на Господа Бога своего, и это - главный секрет успеха миссионерской деятельности.

Вообще, классический миссионер, как правило, человек выносливый и имеющей немало различных талантов и способностей. Потому как, талантливому проповеднику, не редко, недостаточно быть только мастером проповеди, а, часто, и мастером на все руки (особенно, если миссия - не в команде, а в одиночку).

Миссионеру необходимо завоевать уважение у местных, а для этого надо показать себя достойным во многом человеком.

И ещё, чтобы человек доверял, важно начинать не с того, что ты хочешь от него, а следует сначала постараться понять - кто он есть, как он мыслит, и что он желает по жизни?

Если есть такая возможность, желательно помочь человеку решать его насущные задачи, и тогда уже плавно переходить к тем универсальным ключам, которые позволяют решать все наши жизненные проблемы, а эти ключи - в чистоте сердца нашего и в испрашивании милосердия Божьего, в намерении о благодати от Духа Святого исходящей.

Миссионер не только учитель, он ещё и сам изъявляет желание учиться у тех, кому проповедует Слово Божье. Миссионер учится языку, традициям, культуре, нравам и этикету, усваивает различные практические знания.

Всё это полезно не только для доверия, но и для лучшего понимания себя и своей веры. Ибо есть такой парадокс дидактики - нам кажется, что мы все понимаем - ровно до того момента, пока не начинаем объяснять то, что вроде во всём нам было понятно.

И тогда оказывается - то, что нам казалось понятно - нам же самим во многом непонятно; поэтому, чтобы и другие усвоили, казалось бы простые истины, требуется самому выполнять интеллектуальный перепросмотр так, чтобы объяснения наши были бы, действительно, полными, логичными и доходчивыми.

Хороший проповедник должен стремиться к совершенству, а для этого очень важна обратная связь от аудитории исходящая; и в таком интерактиве и ученикам легче усваивать непростые предметы, и сам учитель многое проясняет для себя и совершенствует свои преподавательские навыки.

Поэтому, быть миссионером, хотя, и очень непростая задача, но и очень полезная для того, кто проявляет в этом деле духовное усердие.

Сам миссионер получает немалые знания и опыт работы в непростых условиях, и, что ещё важно, он, при этом, развивает психическую мобильность - качество полезное не только для жизни в мире людей, но и для путешественника в миры иной реальности, где также, как в диком мире, он может стать жертвой какого-либо «охотника».

Миссионер закаляет свою волю, и стремиться никогда «не падать в грязь лицом», стремясь к безупречности и санируя все уголки души своей.

Миссионер обретает новые знания и наводит порядок в уже имеющихся. Он знакомится с разными силами, и учится полагаться на силы духовные, развивая свои психические способности.

Однако, рваться в миссионеры тоже не стоит, по крайней мере, без ясных знаков Божьих и благословения мудрых наставников. Ведь, миссионер представляет не только самого себя, но и в своём лице всю церковь Христову, и если миссионер не справляется с заданиями своими - он и к церкви подрывает доверие, как представитель её.

Вот, только без миссионерства никак нельзя: ни в прошлые века, когда миссионеры ходили к не крещённым народам, ни в наше время, когда самая актуальная задача - даже не внешнее, а внутреннее миссионерство, когда проповедники обращаются к тем, кто вроде и приняли веру Христову, да только не слишком усердны в вере своей, и допускают и в богослужении, и в жизни своей слишком много греховного.

Так, что теперь уже к ним, как каким-то дикарям приходится снова обращаться со Словом Божьим для уразумления важнейших христианских истин, для возвращения к истинной чистой вере — прочувствованной и осознанной, с творческим духом, и без фальши и фарисейства.

Потому, даже тем, кто считает себя сведущим в православии, периодически необходимо проводить интеллектуальный перепросмотр и безжалостную критику самих себя и своих представлений о мире и человеке. Всё для того, чтобы не допускать духовного застоя. Чтобы принимать новые вызовы и новые идеи, и то, что в наше время Бог требует от человека, и, конкретно, от того, кто сейчас вопрошает к Богу и желает быть искренним служителем его в мудрости, гармонии и любви

Веротерпимость

*Любящее сердце
Поддержит безумный мир,
Рвётся на части.*

Особенность христианства, как религии, состоит в том, что верующим предоставляется большая свобода выбора - какую дисциплину принимать? И ещё - внимание акцентируется не на обрядовой стороне религии, а, прежде всего, на

заповедях любви и нравственного поведения. Отчего, некоторые христиане и решают, что они могут устраивать для себя различные послабления в вере, игнорировать церковные службы, и проявлять другие виды духовного нерадения.

Другие же, напротив, слишком заикливаются на ритуальной стороне религии, отчего немало в христианской церкви неофарисеев, которые, как и их предшественники внешне выглядят благочестиво, но любви истинной не имеют.

А еще среди христиан очень много заблуждений всяких, и вера, подчас, эклектична, словно нарезана из библейских понятий, разбавленных различными суевериями, с добавками из других религий, из разных мистических учений, с различными научными и около научными наворотами-заворотами и всякими разными досужими фантазиями.

Всё это требует проведения практически для всех христиан некоего «духовного ликбеза» по основам веры. При этом, следует понимать - то, что вполне устраивало людей прошлых эпох, для современников может быть слишком старым: и по стилю, и по содержанию.

Люди XXI века, как-то желают услышать от современных апологетов христианства не просто сказочки и нравоучительные истории, а серьёзную аналитику, где от наставника требуется показать знания не только по христианству, но и по другим религиям мира, знания по переднему краю современной науки, мудрость в понимании психики человека, в понимании духовных и социальных динамик - и, при этом, излагать все эти непростые темы лаконично и ярко, понятным для современного человека языком, используя, в том числе, аллегории из привычного окружения цивилизованного человека.

Таким образом, и церковь, и общество посылают запрос на миссионеров качественно нового типа, которые воспитаны на древних традициях, и усвоили самые современные разработки, чтобы доступным языком проповедовать основы веры и основы нравственной культуры, чтобы действительно помогать людям решать актуальные проблемы настоящего времени, помня о неизбежности грядущего и Суда Божьего.

Ещё одна особенность современного миссионерства состоит в том, что если раньше проповедники стремились, прежде всего, убедить людей принимать определённую веру (православие), то сейчас в контексте веротерпимости, наверно, стоит начинать, прежде всего с того, что человек, в независимости от того, какая у него вера, должен придерживаться каких-то основных нравственных духовных принципов; и в каждой мировой религии можно увидеть, что эти принципы - в самой основе вероучения.

Переходить из одной веры в другую, вообще нежелательно, если, конечно, нет по этому поводу ясных знаков. Однако, даже представители разных вероисповеданий могут чему-то научить друг друга.

Прежде всего, это относится к тому, как любить Бога и ближнего своего. К тому, как проявлять усердие в вере своей, как правильно мыслить и чувствовать, обращаясь к небесному?

Не зазорно учиться хорошему, даже у тех, кто исповедует другую религию. Гораздо хуже религиозное чванство, когда человек гордится, что его религия лучше всех, но сам глубоко не понимает сути религии, и не очень то усердно следует её предписаниям.

Другое дело, что миссионер должен своевременно примечать и реагировать на деструктивную антирелигиозность, связанную, например, с деятельностью

различных агрессивных сект или иных религиозных и нерелигиозных объединений и отдельных проповедников.

Так, например, когда, как сейчас, наблюдается системный кризис традиционных религий, как грибы после дождя, появляются во множестве различные нововращённые конфессии, которые, обычно, достаточно агрессивно, стараются притянуть к себе как можно больше паствы.

Среди сект есть самые различные конфессии. Есть откровенно тоталитарные, и применительно к ним - задача и общества, и церкви вовремя пресекать их деятельность и помогать, тем людям, которые попали в эти секты с комплексной реабилитацией. В этих случаях для реабилитации практически необходимо человеку обратиться к традиционному вероисповеданию (к православию), чтобы Сильный изгнал другого сильного, и чтобы не было духовного вакуума, где может поселиться всё, что угодно, а была бы крепкая традиционная вера, чтобы с Божьей помощью исцелиться от всех деструктивных влияний. Есть и другие конфессии, которых не причисляют к тоталитарным сектам, но в которых используют различные приёмы психического или даже магического воздействия на пасту для самых различных целей, по сути, для удержания в секте.

Например, используются различные методы по введению людей в трансовые состояния, по совершению различных «чудес» и публичного оповещения, что эти чудеса совершались и другие приёмы. Иногда, некоторые служения у сектантов больше напоминают какие-то шоу представления, дискотеки или массовые помешательства, однако, для людей, которые привыкли к земным способам снятия стресса, такие, типа, богослужения могут восприниматься, как вполне приемлемые.

Сектантами используется, в частности, различные способы доведения людей до массового иступления, отчего у кого-то вполне может что-то «открыться», и начаться различные видения и Бог знает что.

Православная церковь, как раз таки предостерегает от таких способов - заглянуть в мир иной и познакомиться с силами его.

Во-первых, при таких резких вхождении в измененные состояния сознания, что-либо контролировать в себе и в духовном мире весьма проблематично, и психика становится растрепанной и не сбалансированной.

Во-вторых, при таких экспериментах над психикой легко можно подхватить не добрых сущностей, и заработать одержимость, психическое заболевание.

Правда, разного рода сектанты сами любят заниматься, так называемым, чудесными исцелениями и изгнаниями бесов. Только часто это происходит, как по пословице: «изгонять черта дьяволом», когда преходящий эффект, вроде, достигнут, и окружающие радуются очередному «чуду», а через некоторое время человеку становится ещё хуже, ибо «тёмная сторона силы» всё больше одолевает естество его.

Вообще, служители «тёмной стороне силы», перед массовой публикой обычно стараются показать себя хорошими и благочестивыми, и даже не отрицают библейских истин, только интерпретируют Учение так, что основные выводы меняют полярности; и чем более доверчивые люди затягиваются в такой омут антирелигиозности, тем больше откровенной лжи они готовы проглотить и перестроить себя не на служение Богу, а его противнику.

Ведь, как вещают проповедники лукавого? Они так и говорят, что Бог помогает тем, кто усердно служит Ему по канонам правильной церкви — что понимается, как «по нашим правилам» и, поэтому прихожанам необходимо

слушать именно наших наставников и исполнять то, что они вещают, как посредники между Богом и людьми.

При этом, у сектантов не только искажается Учение, изложенное в Библии и в других священных книгах; искажаются самые основы нравственного учения, а духовное учение или забывается, или деформируется под призывание и служение «тёмной стороне силы».

Что касается этики, типичны два отклонения от среднего пути (причём, по одним позициям отклонение - влево, а по другим — вправо).

Правое отклонение (не путать с правотой) связано с креном в сторону материального, когда комфорт, процветание, богатство, удовольствия считаются, как дары Божьи, которые и следует обретать религиозной практикой; а затем, делиться этими дарами с церковью, другими прихожанами, и такой праведность, вроде как, обретать обетование небесное.

Ещё используется такая уловка разума, когда говорится, что сначала надо полюбить себя, чтобы правильно любить других.

Однако в Первоисточнике сказано - сначала возлюби Господа Бога своего, и, узрев Бога в каждом творении Его и постигнув себя, как сына или дочь Отца Небесного, научись видеть весь мир, пронизанный любовью, и, отдавая любовь вовне, наполнять сердце ещё большей любовью, смиряясь в воле Божьей.

Все же остальные подходы - от лукавого, типа, дай как я сейчас стану «крутым», а потом и остальным помогу стать «крутыми» (не без своего интереса, разумеется).

Реально, тот, кто обращается к Богу только за земным, редко когда способен различить - кто выступает подателем даров для души своей? Ибо, как раз, обратившись к «тёмной стороне силы», легче всего и обрести различные, незаслуженные по Богу дары. Причём, служитель «тёмной стороны силы» также проявляет усердие в определённой дисциплине (и даже подвиги аскетизма), но, при этом, не осуществляет радикальной санации души своей.

Демоническое служение особенно привлекательно для неокрепших душ тем, что лукавый и не требует санации души человеческой, а только того, от чего душа и так способна легко отказаться; а, вот, самые укоренившиеся привязки, самые жгучие страсти, связанные с силой, властью, славой, удовольствиями - наш «доброжелатель», наоборот, обещает удовлетворить с избытком - и как от таких предложений отказаться?

Лишь проявив непреклонное намерение - служить только Господу Богу своему, отвечая на предложения лукавого твердостью духа, и воспринимая предложения нечести - обрести какие-либо блага, как сигнал о недостаточном смирении и недостаточной чистоте души своей - которой срочно следует очиститься обратившись в покаянии к Богу Истинному.

Однако, подвижнику следует понимать и то, что, смиряя земное и устремляясь к небесному, можно отклониться влево от среднего пути, где плутают те, кто чрезмерно одержим управлять телом и страстями своими, кто жёстко подавляет всё природное и гордится подобными победами.

Нередко же получается так, что волевым подавлением страстей «червяки желаний» не рассыпаются в прах, а только загоняются в глубины бессознательного, откуда они и будируют психику подвижника греховными помыслами, порой, так интенсивно, что у него на противодействие «червякам» уходит вся свободная энергия. Возникает некий порочный круг, когда аскеза сильнее, а желания как бы и подавляются, но импульсно выдают своё.

В тяжёлых случаях, аскеза доводит подвижника до истощения сил, и многие желания, действительно пропадают, но не от исправления души, а от слабости её, вплоть до холодной бесчувственности и тяжёлой апатии.

История духовного подвижничества знает немало примеров, когда многие так и заканчивали свой земной путь, не пережив аскезы и не справившись с источниками грехов своих. Есть, правда, и другие примеры, когда отклонившимся от среднего пути, Бог указывал верные знаки, и подвижники уясняли благую меру, и избавившись от чрезмерности, обретали силы и для деяний благих, и для санаций духовных, тем приближаясь к небесной гармонии.

Другой вариант отклонения влево тоже сопряжен с аскезами, но ещё более опасно то, когда практикующие изначально увлечены опасными упражнениями по вызыванию тёмных сил, и стремятся с их помощью достичь и земных, и, даже, небесных целей.

Существуют культы, где служение тёмным силам преподносится как-то завуалированно. Типа того, что человек обретает какие-то способности, развивает их, чувствует себя «суперкрутым», и когда начинает осознавать, что с ним происходит нечто похожее на одержимость - уже поздно - поднацеплено столько такого зловредного из мира иного, что уже - «караул кричи», и вымаливай прощение у Бога за грехи своих, и живи, не выходя из храма, оставив всё другое, как уже не существенное.

У таких грешных душ ещё есть шанс при искренности покаяния, и при окончательном решении - служить лишь Богу Истинному, отвергая всех слуг злого.

Труднее вырваться из ада тем, кто намеренно туда лезет, обращаясь к «тёмной стороне силы», и зная, что они идут против Бога Живого.

Эти люди опьянены ложным могуществом своим и надеются обмануть земные законы и даже законы Вселенной, утверждая себя, как неких суперлюдей, призванных иметь все блага мира, подавлять воли других людей и подчинять их, а, посредством силы, подчинять даже то, и тех, кто находится в мире духовном, и даже чистых служителей Божьих.

Реально, те, кто избирают служение «тёмной стороне силы», могут быстро достичь успеха (ведь, они не беспокоятся о санации, а используют мотивации, пусть даже животных инстинктов). Служение тьме сопряжённое с сильными стрессами, и используя их, при волевом императиве, служители тьмы способны обрести немалые силы.

Однако, чем дольше продолжается служение тьме, тем больше ограничений и разрывающих противоречий. Оттого, служители тьмы часто плохо кончают от переоценки своих сил. Они напарываются на силу ещё большую, или силу, находящую слабинку в их доспехах (а они всегда дефективные, поскольку нет полной душевной санации).

А ещё в Божьих спектаклях антигерою однажды начинает противодействовать настоящий герой из лагеря света, и свет одолевает тьму, чтобы все зрители этого спектакля усвоили благие истины о том, что в свете - сила и истина, и кто искренне служит свету - тому Бог дарует победу в битвах земных и в битвах духовных.

Правда, до героя ещё следует дорасти.

Первым же персонажем Божественной комедии является Простак, который какой-то не от мира сего, и он — как бы не желающий вписываться в сценарий «крысиных гонок» по амфитеатру судьбы.

Этот Простак, вдруг, оглядывается, и его взор пленяют сияющие вершины, к которым он и намерен держать свой долгий, нелёгкий путь по узкой горной тропинке, с которой так легко уклониться и попасть в тернии или в пропасть. А дикие необузданные желания следуют рядом, порой, помогая интуитивно находить тропу, а, порой, сбегая в погоне за «тёмными кошками».

В любом случае, следует усвоить, что праведность сама по себе ни есть - достоинство; как ни есть достоинство и следование всем религиозным предписаниям, и даже воцерковление ни есть то - что можно поставить себе в заслуги пред Богом, как образцовое служение.

Праведность и воцерковлённость не дают абонемент человеку на Царствие Небесное. Они вообще ничего не дают, кроме надежды на то, что когда душа познакомится с силой, она не задохнется в смердении и получит шанс на духовное преображение.

Понимание того, что быть хорошим, но тёплым это - тоже тяжкий грех, должно мобилизовать подвижника, чтобы меньше грезить о грядущем Царствии Небесном, а уже здесь и теперь мобилизовать душевные силы свои для принятия мощи духовной, намеривая «второе рождение» уже при жизни своей, как и поступали великие подвижники, ныне сияющие нам из Царствия Свободы.

Именно с этой позиции следует и смотреть на различные конфессии - помогают ли они обрести путь душе человеческой, помогают ли они и начинающим, и продвинутым путникам, или, наоборот, где-то тормозят, а где-то уводят в сторону от пути истинного?

Тогда можно обнаружить, что некоторые конфессии, вроде и правильно говорят о Боге и о пути человеческом, да только ограничивают устремления людей чисто материальным: праведной жизнью в социуме, церковной дисциплиной — чтобы все были «белыми и пушистыми», стремились бы жить в довольстве и достатке, при этом надеясь, что соблюдая религиозные предписания, они получают от Бога благосклонность и на грядущее Царствие Небесное.

А то, что при этом в человеческом бессознательном беснуются сгустки «червячков», что поклонение Христу больше напоминает поклонение мамоне, что страх — узнать силы мира духовного, или, наоборот, безразборчивое привлечение сил иного мира — в таких конфессиях как-то стараются не замечать. Потому, для тех, кто завяз в подобных структурах, сложно надеяться на то, что Бог введёт их в Царствие Небесное — в лучшем случае они получают красивый «отстойник», что и соответствует их нетрадиционным верованиям.

Духовный выбор

*Ангел простёр крыла,
Новый календарь
Приглашает путников.*

Как традиционно выстраивались ортодоксальное христианство? Можно, сказать, по нескольким уровням подвижничества.

На первом (массовом) уровне во все тонкости постижения духовного мира людей вовсе не посвящали, и объяснения духовных явлений были, практически, на уровне мифологии. Акцент в подвижничестве ставился, прежде всего, на том, чтобы человек уяснил основы христианской веры и базовые положения о пути спасения.

Человек должен усвоить и принять церковную дисциплину, чтобы быть примерным воцерковлённым христианином. Человеку очень важно усвоить и воплощать в жизни своей принципы христианской морали, этики и телесной гигиены. В общем - быть идеальным прихожанином, с которого можно брать пример.

Важно только, чтобы идеальный прихожанин не стал бы скрытым фарисеем. Только парадокс эволюции психики состоит в том, что чем больше человек усердствует, чтобы быть правильным христианином, тем больше он покрывается коркой ложного самодовольства, уподобляясь таким же «правильным» фарисеям, которые хороши были во всем, кроме того, что забыли о заповедях любви и потому не смогли распознать Христа, как Бога живого.

Для прорывного подвижничества характерно то, что человек стремится к тому, чтобы преуспеть в служении Богу и людям как-то больше установленной программы, проявляя избыточность любви и выпрашивая для благого милосердия Божьего.

Некоторые проявляют избыточное усердие в привычных делах служения (в церковной службе, в делах милосердия...) и настолько искренне в добрых желаниях, что и Бог им дарует дары благие для помощи ближним своим. (Если не дарует, значит, ещё не пришло время или в человеке недостаточно ещё смирения и других качеств, чтобы обрести дары благие, или он имитирует усердие и скорее истеричен, чем усерден в открытости сердечной).

Другие желают проявить свою веру в аскетических подвигах, и, по благословению наставников, принимают дисциплину на грани возможного; и тогда, словно мобилизуются скрытые резервы души, и душа открывается для принятия дополнительных ресурсов от источников вечности. Тогда аскеза, можно сказать, приносит желаемые плоды - душа человеческая открывается Божьему во Вселенной.

Важно только, чтобы душа открылась, действительно, Божьему, а не чему другому, потому, наставники так редко и наставляют кого-либо на подвиги аскетические, ибо связаться с силами тёмными могут даже те, кто непрерывно Богу молятся и Библию читают, да не всегда источник сил правильно распознать способны.

Некоторые подвижники стремятся с самого начала переходить на интенсивные практики, прочувственно исполняя молитвы, различные телесные и дыхательные динамики. Это - тоже сродни аскетическим подвигам, и эти практики обычно так и сочетаются с аскетизмом.

Как следствие, с подвижником происходят некоторые качественные изменения, когда появляются какие-то новые ощущения, какие-то видения, приходят какие-то способности, в том числе, из разряда «чудесных», так что у трезвомыслящего подвижника возникают сомнения: «Или я на верном пути, и то, что происходит, есть - милосердие Божье и сила от Него даруемая; или я схожу с ума и «тёмная сторона силы» душу мою погубить желает?»

В древности таких продвинутых среди христиан было немного, и, практически всегда, для них находились мудрые наставники, которые доставали с полка книги мудрые, в которых можно было узнать о специальных тайных знаниях, и, опираясь на личный духовный опыт, уже корректировать подвижника по продвинутой программе и учить его ориентироваться в духовном мире и разбираться в разнообразных видениях его, в силах его и в сущностях его населяющих.

Неким подобным образом строится религиозное наставничество и в других духовных традициях народов мира.

Однако, то, что происходит в последнее время - не просто дать какую-то однозначную оценку; хотя, конечно, всё происходящее можно охарактеризовать, как системный кризис всей цивилизации, и религии не остаются от него в стороне, более того, кризис веры во многом порождает и все другие кризисные явления.

Мир стремительно меняется. Что-то происходит с людьми, с землёй, да, и со всем космосом, и необходимо как-то всё это понимать и как-то перестраиваться для правильной учёбы и практической деятельности в настоящее рubeжное время.

Между прочим, и то разнообразие религий и учений, что всё больше появляется в настоящую эпоху, - от того, что люди желают понять динамики времени, желают научиться жить в ритме со временем, в контексте с его программами, но не находят достойных ответов в традиции. Вот, и ищут люди ответы на актуальные вопросы везде и всюду, в том числе и в новых, и в реанимированных старых религиях, экспериментируя на себе и на других в поисках ускользающей истины.

В частности, как понять то, что раньше, так называемые, тайные знания, о духовном устройстве мира, о силах, о сущностях, о мощных психо-энергетических практиках - находились под строжайшими запретами и оберегались от непосвященных, а теперь они находятся в открытом доступе, и во множестве рекламируют себя различных неогуру и психотехнологи, которые готовы обучить любого новичка тому, чему раньше обучали только продвинутых путников, да и то — только на самых высоких ступенях!?

Есть гипотеза, что всё это - от лукавого, который совращает людей тайными знаниями, чтобы «сводить их с ума» и загонять души заблудшие в свои ловчие сети.

Есть и диаметрально противоположенная гипотеза, что Бог в приближении последних времён даёт каждой душе шанс - ускорить своё развитие, чтобы «последние стали первыми», и уже из нашего поколения выдвинулось бы столько духовно развитых, мудрых и талантливых людей, сколько не выдвигалось и за длительные эпохи в развитии человечества. Любящий Отец в это рubeжное время открывает все источники древней мудрости, позволяет учёным вывести самые фундаментальные законы природы и создавать разнообразные технические устройства; и всё для того, чтобы, обретая мудрость, люди смогли бы сложить различные пазлы космической головоломки в некое целостное понимание того - что есть, что было, и что будет, и кто мы - есть, и каков путь человеческий к миру, гармонии и любви?!

Потому и говорится о настоящем времени, как о некоей точке бифуркации, о пункте жизненного выбора, когда немногие выбирают узкий путь и тесные врата, выводящие к Царствию Небесному, а множество - увлекается лукавым и встают на широкую дорогу погибели.

Потому и проповедуется о путях выбора с самыми подробнейшими объяснениями уже открытым текстом и во весь голос, ибо Отец милосерден и призывает нас к Себе всегда и, особенно, во времена рubeжные, когда и сложнее сделать выбор правильный, и больше возможностей для духовного продвижения - тем, кто этот выбор делает.

Однако, пытаясь осмыслить и переработать весь духовный опыт народов земли, самые передовые научные разработки, следует не утратить живую веру в сердце своём, которая основана на простых принципах любви.

Во многих религиях мира можно узреть знания древних мудрецов, что актуальны и в настоящее время, но именно в христианстве акцентируется внимание подвижника ни на ритуалы, ни на силы, а на обретение любви, и в ней - величайшая надежда на спасение.

Может ли представитель иной религии, с точки зрения христианства надеяться на спасение?

Сразу отметим, что и сам Христос, когда говорил о том, кто действительно принимает Его, не вспоминал ни о религиозной принадлежности, ни о ритуальных практиках, а только о реальных делах милосердия, об искренней любви к Богу и к человеку.

Значит, можно и иноверцу войти в Царствие Небесное? Но как?

Вспомним, что все мы смертны. В смертный же час каждая душа человеческая видит и чувствует практически одно и то же, что доказывается, в частности, историями тех, кто пережил клиническую смерть, а также историями тех духовидцев, которые попадали в подобные пограничные состояния.

Ни все, конечно, избежав смертных объятий, могут вспомнить о пережитом, и для некоторых тёмных душ и тот иной мир представляется, как сплошной «беспросвет», что только подтверждает духовные истины о спасении для верных детей Божьих.

Так, вот, в видениях в час смертный присутствует типовой образ светящегося существа, которые верующие, обычно, принимают за Бога; и считается, что та душа, которая входит в этот Свет Божий обретает Царствие Небесное (примерно такие трактовки есть и в Египетской, и в Тибетской книге мёртвых, и в других древних трактатах).

Разные духовные традиции утверждают, что вот так обрести единение с Богом - удел лишь святой души, но, при этом считается, что если душа искренне покаялась и возлюбила Бога, пусть, даже, в последние мгновения земной жизни, она может обрести со святыми упокой и использовать этот краткий шанс перехода для вхождения в свет истинный.

Религия, говоря о жизни и смерти, учит, что шанс обрести Царствие Небесное есть у каждой души. Пусть, даже крохотный, этот шанс есть и у грешной души, если в последние моменты она покается и всей душою обратится к свету истинному.

Вот, только допускать грех и питать призрачные моменты на «вдруг» последних мгновений и на помощь молитвенников - ни есть правильное отношение к жизни. Ибо «много званых, но мало избранных», а избранные, прежде всего, из тех, кто всю жизнь свою посвятил борьбе с грехом и в служении вечной любви; и эти души, прежде всего, в час смертный притягиваются в свет, проникаясь сродством со светом своего естества, и обретают в Боге благие обители.

Это, как два студента. Один учился весь семестр, и получил заслуженные пять баллов. Другой - «жил весело», готовился в последнюю ночь перед сессией, но ему подвернулась «халява», и итог — те же пять баллов! Казалось бы — какая разница? А разница чувствуется, когда дипломник, закончив вуз приступает к практической деятельности, и тогда полагаться следует на имеющиеся знания и навыки, а не только на «халяву»!

Также и в мире духовном. Практикующий может получить «незаслуженные» дары. Только рано радоваться «халяве»! Эти дары — как «авансы», чтобы, возблагодарив Бога, проявлять ещё больше усердия в служении Ему, дабы показать

себя достойным в избранности своей, и отработать «авансы» служением сердца своего.

В служении людям и Богу путник помянет о часе смертном. Когда же наступает это мгновение, и душа предстанет перед Светящимся Существом, она исповедует истинную религию, и, жаль только, что те, кто возвратились с того света, не могут всё вспомнить и правильно описать; и от, того, наверно, в нашем мире так много разных религий, но, слава Богу, есть понимание единственного узкого среднего пути к Свету Истинному, который для христиан, однозначно, путь ко Христу, путь к спасению.

Потому, идущий к людям и возвещающий Евангелие Спасения, прежде всего, указывает - как принимать Христа в каждом ближнем своём, как обрести любовь земную и небесную, как пользоваться мудростью о мире духовном и, укрепляясь в правде, сканировать душу свою от грехов явных и тайных, обретая свет души ещё при жизни земной.

Именно так, кстати, и поступали мудрые миссионеры. Они не гнали «план по окрещиванию местного населения», а, прежде всего, учили неразумных детей Божьих тому, как обрести путь спасения, и своим примером показывали милосердие и добродетельность.

Сейчас такой подход и веротерпимость особенно важны.

Во всемирной истории предостаточно примеров, когда различия в вероисповедании служило источником различных конфликтов, когда велись религиозные войны, и наблюдались преследования инакомыслящих.

Важно понимать, что для верующих людей различных конфессий есть один общий враг, который побуждает служить греху и совращает души, что ищут Господа, с пути среднего, заводят их в ловушки адовы.

Потому, идея создать некую экуменическую религию, которую примут все верующие всех религий мира - из разряда совершенно фантастических. А, вот, договориться верующим из разных конфессий по поводу общих добрых дел, в противлении злему - вполне возможно, и это актуально для настоящего времени, ибо вечная война сил добра и зла в настоящий рубежный период достигла точки кульминации, и верующим очень важно выступать единым фронтом против сил зла вместе с ангелами Божьими и с молитвами святыми.

Силы же противные тоже не дремлют, и они стараются внести раскол и среди людей и в церкви Христовой.

То, что происходит в руководстве церковном, конечно, отражается и на том, что происходит с верующими. Однако, какова бы не была церковная политика, верующим важно быть с Христом, и в непростые времена, тем более, укрепляться в вере своей и в служении праведном. Потому, в наши времена особое значение приобретает даже не внешнее, а внутреннее миссионерство, когда как бы заново обращаешься к тем, кто считает себя христианами, чтобы они жили, мыслили и чувствовали как христиане, а не как люди с мозаичной верой, и не как неофарисеи, что формально блюдают обряды, но не проявляют истинной любви и душевности.

Конечно, для укрепления в вере для христиан проводится катехезация, но, во-первых, в ней вопросы веры излагаются достаточно сжато; а, во-вторых, она слишком традиционна и канонична. Для катехезации, особенно, перед принятием таинства крещения, так и должно быть, но для основательного вразумления современного человека следует проводить многоуровневое обучение, начиная с некоего «духовного ликбеза», адаптированного для людей нынешнего века -

слишком умных и слишком «испорченных», но, всё-таки, чувствующих неясные угрозы времени, и понимающих, что очень многое необходимо срочно менять. Потому, обращение к силам духовным, к вере праведной - насущная необходимость для души человеческой, и, более того, это - вопрос выживания и сейчас, и, более, в грядущие ещё более напряженные годы, сценарии которых уже прочитываются в тревожных настоящих временах.

Приход

*Верой горящие сердца,
Миру служение,
Ангелы приводят.*

Как на Руси говорится: «Каков поп - таков и приход»! Однако и от прихожан очень многое зависит, ибо священник на приходе занимается, прежде всего, богослужением, да, и других важных дел у него также не мало, поэтому, когда прихожане проявляют деятельную активность, это - только приветствуется, и это — по зову сердца от верующей души.

От прихожан во многом зависит благосостояние и жизнедеятельность всего церковного бытия. Церковь, конечно, также выделяет средства на поддержание и развитие своего хозяйства, из пожертвований верующих, разумеется, но всегда найдётся возможность в приложении сил для волонтерской деятельности во славу Божью, и, когда приход бедный, это особенно необходимо, чтобы всем миром утверждать веру православную делами и поступками своими.

Конечно, помимо волонтеров, о церковном хозяйстве пекутся и наёмные работники, выполняющие самую различную оплачиваемую работу.

Ясно, что любую работу следует исполнять качественно и добросовестно, не чисто формально, а с душой - тогда и позитивные эмоции от результатов деятельности и от самой деятельности, и результаты глаз радуют, и сам трудовой процесс подобен непрерывной молитве при сосредоточенности внимания на процессе деятельности и на тех внутренних ощущениях, что сопровождают этот процесс деятельности.

Та же работа, которая непосредственно связана с церковными делами, должна выполняться с повышенным усердием и ответственностью - примерно, как служение в храме. Конечно, такое служение ещё более укрепляет прихожанина в вере христианской и приближает его к Царствию Небесному.

Правда, следует предостеречь опытных прихожан от того, чтобы раздавать всем и вся советы по жизни церковной. Не каждый, даже имеющий большой церковный опыт, способен выдавать качественные советы.

Священники, порой, также способны ошибаться, а прихожане ошибаются ещё чаще, особенно, когда они специального обучения не проходили, а руководствуются, прежде всего своим жизненным опытом.

Вообще, не ошибается только тот, кто ничего не делает, но есть ошибки связанные с обычными болезнями роста, и есть те, которые свидетельствуют об отклонении человека влево или вправо, и, поэтому, лучше быть скромнее, чтобы избегать разных ошибок, и учиться, чаще обращаясь к благому источнику, из которого исходит истина.

Здесь важно отметить ещё такой психологический нюанс — человек, пребывающий в определённой среде, спустя некоторое время начинает воспринимать себя, как вполне человек среды, и ему кажется, что он уже вполне компетентен как-то «умничать» от имени среды. Как говорится: «Попадёшь в бочку с соленьями — сам засолишься!».

Вот только «просоленный» ещё не означает - «преображённый», а, тем более, «просветлённый», чтобы вещать в свете истинном.

«Мутных» же советчиков хватает и в храме, и, помятуя об этом, следует по чаще «придерживать язык», и отслеживать мотивации психики своей, чтобы не проявлять в наставлениях своей гордыни, а больше — любви и милосердия.

С другой стороны, и на советы, даже не слишком толковые, не следует реагировать негативно. Пусть, даже человек ошибся, пусть, проявил излишнюю эмоциональность. Он тоже — человек грешный и нуждается в исцелении духовном.

Ответное проявление чувств и мышления должно строится на волнах любви. Ибо всё, что кажется нам преткновениями — учит душу жить в смирении. Особенно в храме Божьем, где даются уроки «мягкой силы», и Бог посылает нам свет для исцеления души своей и душ ближних своих.

Важное сотрудничество прихожан с церковью осуществляется через проведение различной социальной работы. Здесь могут быть:

- группы активных прихожан, осуществляющих какую-либо деятельность на приходе;
- организованные группы, типа благотворительных, сестрических и других; зарегистрированные и не зарегистрированные некоммерческие организации,

которые вместе с церковью или от имени церкви специализируются на определённого рода общественно-полезной деятельности во славу Божию.

Важно, что когда человек искренне верит, то для него совершенно естественно не только приходить в храм на службы, не только жертвовать непосредственно на храм, но и участвовать, по мере своих возможностей и талантов, в приходской жизни: трудом своим, творчеством своим, организаторскими и другими навыками. При этом, желательно, не в одиночку, а всей семьёй, вместе с друзьями, и приобретая новых друзей в общеприходских делах.

От каждого из нас - прихожан зависит, чтобы приходская жизнь была творческой и не скучной, чтобы приход не был тем местом, где люди словно убегают от проблем мира, создавая некий комфортный уголок для себя, при этом только усугубляя дезадаптацию с миром внешним.

Задача прихода - не просто в воспитании человека в христианских традициях, а воспитание воинов духа, которые и для других людей, что вне прихода, будут являть пример для подражания и благими делами своими, и всем отношением к жизни своим.

Не секрет, что со стороны жизнь прихода, нередко, воспринимается как скучная, где избитые жизнью люди собираются вместе и проявляют не столько силу, сколько сентиментальную слабость, не столько творчество, сколько игры с давно ушедшим; и вообще, приход это - там где скучно, где скудость эмоций и мало настоящего креатива.

Подобная критика прихожан и оправдана, и несколько голословна, вследствие непонимания христианской жизни.

Церковь, конечно, должна быть консервативная, но и ей надо как-то понимать и что-то перенимать и из того, что наблюдается в современности. Следует также осознавать, что смиренность и кротость - не означает слюнявости и раскисания; и, наоборот, приход должен стать школой воспитания характеров, школой креативного творчества, чтобы не прикрываться традициями от проблем мира сего, а решать эти проблемы, опираясь и развивая добрые традиции.

Прихожане со стороны часто воспринимаются, как добренькие, но, при этом, жутко закомплексованные люди, которые, порой, даже не могут скрывать свой страх и свою озлобленность на внешний мир, и они больше озабочены различными обязанностями и ритуальной практикой, а ещё - тем как бы чего не вышло в плане нарушения различных предписаний. Вот, только хотелось бы, чтобы христиане, прежде всего, стремились к духовной свободе, в которой дисциплина - не цель, а средство обретения чистоты души для принятия Духа Святого для преображения всего естества человеческого.

Мирянин

***Пролистав волшебные миры,
Дарить любовь
Сердцем вечного странника.***

Путь к Богу один, но вариации пути для мирянина отличны от вариаций для священников и монахов. Им предписано глубоко изучать богословские науки, всю

организацию церковной службы и особенности церковной иерархии; выучивать и ежедневно читать длиннейшие каноны и строго следовать разнообразным предписаниям и уставам.

Мирянам в плане духовной дисциплины позволено больше свободы и больше возможностей для импровизации. Однако, большая свобода в духовной дисциплине не означает, что подвижник просто лениться трудиться духовно, и придумывает различные оговорки - только бы ни делать хорошее, а воспроизводить суету дней своих и держаться за материальное, не забывая подкармливать «червяков» своих, которые своими намерениями и вводят нас в грехи и грешки разные.

Дисциплина духовная состоит в том, чтобы уделять немало времени (и, желательно, каждый день) специальным молитвенным практикам, чтобы не забывать о посещении храма Божьего, и чтобы и другие жизненные дела исполнялись бы также прочувствованно и в молитвенном состоянии; чтобы постоянно работать по преобразованию своей души, и учиться в миру любви, состраданию и милосердию, творчески направляя силы свои на дела благие.

Для монахов и для священников очень важно единообразие. Разве, только через немало лет, если не оскудеет духовное рвение - возможно принятие великой схимы, где уже значительно больше проявленная индивидуальность подвижника.

Для мирянина не так важно «быть как все». Для него гораздо важнее - не прилежная отработка правил, а прочувствованность всего, что подвижник делает, особенно, обращаясь к Духу Святому. Всё, что есть - духовное не является чисто абстрактным, оно реально проявляется во всех наших ощущениях, иногда, настолько ярко и чувственно, что и материальное отходит на второй план, и подвижник явственно регистрирует динамики духовные и совершенствует всё естество своё, следуя этим динамикам.

Другая возможность для мирянина - развивать свои таланты и способности. При этом, следует отметить, что речь идёт не только о достижениях в науке и в искусствах - у каждого человека есть свой набор своих специфических способностей, большинство из которых относятся скорее к бытовой и коммуникативной сферам жизнедеятельности человека.

Например, у кого-то есть способности - управлять людьми, кто-то имеет способности к бизнесу, кто-то - дружит с техникой, а другой — с живой природой и так далее. В общем, каждый может развивать свои таланты и способности, способен интегрироваться и стать достойным членом общества.

Вкладывая в работу свои умения и таланты, теплоту своего сердца, стремясь достигнуть качественного полезного результата - есть практика подобная богослужению, тем более, когда человек не просто что-то как-то делает, а делает для блага людей и во славу Божью, и при этом, не забывает непрерывно обращаться к помощи Божьей. Тогда, в идеале, в труде достигается молитвенное состояние, когда дело становится не деянием в воле Божьей.

Недеяние — потому что человек, как бы перестаёт быть «сам по себе работником», а переходит в иной «поточковый» режим творчества, когда реальное чувство, что это уже не я что-то делаю, а Бог через меня совершает то, что по воле Его. Потому, то, что совершается в этом «поточковом» режиме, применительно к человеку, вроде как, деяния, но уже недеяния, ибо человек уже — не деятель, а посредник по воле Божьей, которая реализуется в мире посредством смирения человека — трансмиттера.

В православной традиции это состояние и практика называется - «умное деланье», при этом, ум - ни как обыденной ум, когда в голове - «кручение» различных мыслей, а как поток чистого знания, когда и дело спорится, и всё мгновенно и точно осознается, и всей душою чувствуется опека святая и сила, управляющая событиями во вселенной.

Важно только отследить, откуда источник силы, и в служении кому человек проявляет себя, как трансмиттер? Ибо есть те, кто ведом духом святым, и есть те, кто одержимы силами тёмными. В этом случае деяние не «умное», а, скорее, «безумное»; и тогда уже требуется основательное духовное целительство по очищению души и по возвращению её к Богу истинному.

Умное делание особенно проявляется, когда человек занимается любимой работой, и стремиться ко всему подходить творчески, вкладывая свою душу в то, что он делает.

Однако, не у всех так сложилась судьба, что они занимаются любимым делом, и тогда приходится «тянуть лямку» там, где не хочется. Что же в этом случае делать?

Первым делом, следует смириться и попытаться понять - отчего судьба такая, и каков может в этом заключаться промысел Божий?

Обычно, человек ещё незрелый, ещё не готов, чтобы выкладываются там - куда он изначально предназначен, а должен пройти сначала определённую школу смирения и приобретения других полезных навыков, прежде чем он приступит к по-настоящему ответственной работе. А ещё бывает так, что человек, вроде и мог получить желаемое, но, в какой-то момент проявил слабодушие, сделал какие-то ошибки - и теперь направлен на дополнительный круг для исправления и уразумления, прежде чем вернуть утраченные шансы.

Жизненные испытания можно воспринимать, как наказания, но лучше - как дар Божий, как заботу Его о нас - грешных, чтобы мы не повторяли ошибок и заблуждений своих, а своевременно бы их исправляли, благодаря Бога за наставления Его.

Чтобы ни происходило, никогда не стоит унывать и раскисать, прибегая к различным антистрессовым занятиям. Наоборот, если в жизни всё слишком гладко, - следует ждать подвох и призадуматься - а не связано ли всё это благополучие с помощью «тёмной стороны силы», ведь именно она склонна создавать у человека иллюзию могущества, пока не подставит его на очередном изломе жизненного пути.

Потому, верующие склонны оценивать жизненные кульбиты парадоксальным образом: когда «хорошо» - изгоняют нечисть, и просят прощения у Бога; когда же «плохо» - благодарят Всевышнего и мобилизуют все силы свои, чтобы творить во славу Божью.

В этом плане религиозные люди, действительно, маргинальны. Так, ведь, они, по определению, «не от мира сего», и то, что они «не от мира сего» и помогает им строить своё бытие в том самом таинственном духовном мире, который и является нашей истинной родиной и желанной обителью для живой души.

Светское и духовное

*Верные знаки ангелов.
Устремившись за птицами,*

Покинуть грешную землю.

Ангелы курируют каждую живую душу, и это особенно чувствуешь в точках бифуркации, когда реально - от внутреннего выбора, даже от малых действий, может многое зависеть - как повернет судьба человеческая, и какие цели станут для неё приоритетными на настоящем жизненном этапе?

Иногда, неожиданно замечаешь, что сказочная птица удачи, которая всё время скрывалась от глаз, вдруг, где-то рядом, и надо всего лишь оставить ненужный балласт, чтобы стаи сильных птиц подхватили бы тебя на крыло, и унесли бы куда-то в таинственное поднебесье, а, может, и куда ещё дальше - в безбрежные просторы космоса, чтобы однажды, вернувшись из звёздных странствий на грешную землю, поделиться космической радостью и космической мечтой для каждой души человеческой.

Так, в своё время, и создавались религии. Звёздные странники спешили поделиться космической радостью своей со всеми людьми, и указать и им - грешным душам - единственный узкий путь к спасению - к таинственному и желанному Царствию Небесному.

Однако, как нам наставлялось великими подвижниками, путь один, а вариаций прохождения пути множество; и, по крайней мере, в христианстве, выделяется несколько больших групп путников, со своими особенностями рекомендуемой дисциплины.

Можно сгруппировать их, вообще, в две большие группы: наставления для церковных людей (для священнослужителей, монахов и некоторых других); и наставления для светских людей (т. е. для всех остальных, для мирян)

Есть, правда, мнение, что когда цель пути - Царствие Небесное, то дисциплина для мирян это - как подготовительная стадия, чтобы затем перейти к более продвинутой церковной дисциплине, и уже в ней преуспеть на пути духовного подвижничества.

Однако, есть и другое мнение, что, в определённой степени, мирянин, по сравнению со священником или монахом имеет даже преимущество в стяжании Духа Святого, если он, конечно, будет достаточно мудрым, нравственно стойким и следующим пути сердца.

Церковная дисциплина предполагает однообразие и консерватизм; и, важно, обращаясь к содержанию, блюсти все формы и порядки, потому, как церковное, прежде всего, коллективное, и уже потом индивидуальное, да и то, желательно, в русле традиций.

Для мирян же позволено большая индивидуальная переменчивость в духовной дисциплине; и можно проявлять больше креативности и импровизации, не слишком придерживаясь принятых форм, но более обращаясь к духовной сути явлений.

Вообще, такая переменчивость с элементами импровизации особенно востребована в рубежные эпохи, когда мир - на пороге каких-то качественных изменений; и то, что было хорошо в прежние эпохи, теперь требует ревизии, и необходимо перестраиваться, подготавливаясь к новой мировой реальности, в которой востребованы и какие-то новые парадигмы в построении религиозной дисциплины.

Подобные явления рубежного времени наблюдались две тысячи лет назад, и не только в Иудее, но и во всем мире.

Потому, когда миру явился Спаситель, он взял себе учеников не из учителей израилевых, а набрал их из мытарей и грешников, проповедуя им о Царстве Божьем, и наставляя их более не о форме, а о содержании религии, и о том - как истинно стяжать Дух Святой всей жизнью своею?!

Конечно, не совсем корректно сравнивать те времена с настоящей эпохой. Вот, только факты подтверждают, что и сейчас, как и в те времена, и, может, даже ещё в большей степени, мы - свидетели системного кризиса мировых религий, да и для всей мировой цивилизации актуальны кризисные явления, которые требуют тщательного анализа и продуманных решений, в том числе, нестандартных креативных действий, особенно в сфере духовно-нравственного развития, поскольку, особенно в рубежную эпоху, нравственность и духовность являются важнейшими приоритетами и для каждой личности, и для людских коллективов, и, в целом, для социума.

Церковь всегда сильна была своей традиционностью; и, поэтому, в рубежную эпоху церковь реагирует парадоксально - вместо, казалось бы, естественного реформирования, церковь ещё больше старается укрепиться в традициях, подкрепляя их особенно тщательным регламентированием своей деятельности.

Причём, критиковать церковь бесполезно, она делает то, что у неё хорошо получается. А, вот, в миру может получаться по-разному. Потому, так важно для мирян, придерживаясь веры и поддерживая церковь, все-таки, разрабатывать и проводить программы духовно-нравственного развития в более креативном ключе, исходя из запросов и потребностей современной эпохи, акцентируя внимание не на форме, а на содержании - на том, как реально достичь полезных результатов и для своей личности, и для окружающих, и для всего общества?!

Так, например, чуть больше века назад было доказано, что лучший способ породить неприятие церкви и воспитать воинственных безбожников это - в обязательном порядке преподавать богословские дисциплины без учёта ментальности современных людей.

Ныне в XXI веке, такое богословское обучение порождает ещё больше негатива. Поэтому, и не следует «наступать на старые грабли». Просветительская деятельность по основам духовно-нравственного воспитания должна быть построена и на религиозном опыте, и с использованием знаний современной науки, и применяя самые современные формы организации просветительского процесса и подачи информационного материала.

Сейчас, как никогда прежде, в рубежную эпоху, осознавая неизбежность великих перемен, необходимо разрабатывать и внедрять современные материалы по духовно-нравственному развитию, которые нацелены, прежде всего, для дисциплины человека мирского (ибо церковных учить, в принципе, бесполезно - у них свои уставы есть).

Человек, который живёт в миру, должен понимать, что воцерковление это - хорошо, но сейчас этого уже недостаточно, и требуется интенсивная комплексная работа над своей личностью, ибо стрессовая нагрузка на психику человека в наш психотронный век только нарастает, и без крепкой веры, без развитого духовно-нравственного потенциала в нашу эпоху просто не обойтись. Это, можно сказать, вопрос выживания человека, нации, всего человечества в непростых условиях системного кризиса рубежной эпохи, и, потому, нравственная сила уже сейчас становится важнейшим экономическим, политическим, социальным и экологическим фактором.

Современному человеку никак нельзя без «духовного стержня», который утверждается посредством религиозной веры. Только эта вера должна быть мудрой и живой, с ярким сиянием любящего сердца.

Без мудрости, без воли и без сердца душа человеческая легко может быть введена куда-то в сторону от узкого среднего пути - к своей гибели.

Душа может легко повестись на обряды и ритуалы формальной религиозности. Душа может погнаться за материальными благами и утратить духовные сокровища. Душа может увлечься «тёмной стороной силы», и ещё при жизни в теле лишиться истинной радости духовной.

Поэтому, так важно, чтобы каждый человек получил бы верные наставления по спасению души своей. Важно, чтобы человек научился бы сопоставлять религиозные и научные знания для принятия истины о духе и для следования узкому пути совершенного развития.

Важно также, чтобы человек получил бы базовое руководство по нравственности и здоровью на благо своей души и для душ ближних своих. Чтобы человек смог бы различать - где добро и где зло, и чтобы он смог распознать происки «тёмной стороны силы», чтобы не поддавался бы на угрозы и соблазны оной.

Мы много любим говорить о благе для человеке, но, при этом, всё больше уходим в сторону различных материальных потребностей. Они, конечно, тоже важны, но духовные потребности должны быть в приоритете, ибо если проблемы с человеческими душами, то, как не раз уже было доказано историей, и экономика, и политика, и здоровье нации - всё будет «завалено»; и вместо процветания придёт «мерзость, несущая опустошение», как неизбежное возмездие за то, что душа забывает о небесном, и в своей гордыне желает создать лучший мир без веры и без Бога.

Время неумолимо спешит к исторической развязке, но пока ещё есть шансы, чтобы что-то изменить, и обратиться к душам людей со словом о нравственности и духовности.

Для начала - в местном, региональном масштабе. А далее - слово зазвучит по всей планете, ибо всем нам необходимо прийти к осознанию того - кто мы есть, и в каком мире мы живём, и что было, и что нас ожидает в ближайшем будущем?

То, что зовется - духовное просвещение - во все века было важнейшей задачей развитие общества и индивидуальной души. В настоящую рубежную эпоху это - приоритетная задача, и в решении этой задачи важно объединять усилия и церкви, и государства, и бизнеса, и общественных организаций - всех людей мира, в общем намерении о нравственности, вере, мудрости и любви!

ИННОВАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Инновационная психодиагностика основана на многоуровневой подходе, с использованием методов контактной и дистанционной диагностики.

Помимо бесед со специалистом и использования классических психологических тестов используются:

- различные креативные тесты,
- акме диагностика (по высшим творческим достижениям человека),
- по внешности, по подчерку, по голосу, по характерным жестам, углубленная интерпретация сновидений,
- методами непрерывного психологического мониторинга,
- методами специальных тестовых заданий и другими методами.

Все данные анализируются, и выявляются не только социальные маски личности (что обычно при тривиальном тестировании), а то, что скрыто в глубинах психики, что является личностное ядро человека, а также то, что связывает душевное и физическое здоровье, то, какие в человеке действуют программы, и как можно гармонизировать личность, выполнять психокоррекцию и развивать таланты и способности человека?

Инновационная психотерапия основана на комплексном подходе к личности человека в его социальном и экологическом окружении.

Используются различные методики для выявления и развития талантов и способностей человека; методики преодоления стрессов и жизнедеятельности в экстремальных режимах; методики самоосознания и раскрытия скрытых резервов личности; методики разрешения конфликтов и создание эффективной команды; психосоматическое исцеление и повышение ресурсов жизнестойкости; комплексная психотерапия при различных психотравмах, неврозах и психозах, при патологических зависимостях; осознание жизненных целей и достижение успеха; развитие ноосферного мышления и всесторонняя гармонизация личности.

Множество оригинальных прикладных методик; традиции и современные подходы в интеграции на мощном теоретическом базисе и с большим практическим опытом.

Мы оказываемое различные виды психологической помощи для людей, попавших в непростые жизненные ситуации:

- при проблемах, связанными со здоровьем себя и своих близких;
- при различных социальных проблемах;
- после психотравм - личных и массовых;
- при любовных и семейных проблемах;
- при проблемах на работе и в трудовом коллективе;
- при кризисе жизненных целей, и в других ситуациях.

Мы поможем:

- разобраться с причинами, которые привели к критической ситуации;
- по ролям каждого участника жизненной драмы;
- определим стратегии выхода из кризиса и тактические приёмы в различных непростых ситуациях;
- поможем выработать компромиссные решения и разрешить конфликтные ситуации;
- обучим - как даже после тяжёлого стресса и психотравмы проводить полноценную психо реабилитацию с повышением ресурсов жизнестойкости.

Мы оказываем практическую и консультационную помощь по психическому и физическому здоровью:

- комплексная психодиагностика (в том числе, используя он-лайн методы);
- практическая помощь при отклоняющемся поведении;
- помощь при хроническом стрессе и эмоциональном выгорании;
- помощь при социально-коммуникативных проблемах;
- помощь при психо-соматических нарушениях;
- повышение ресурсов жизнестойкости организма.

Мы оказываем помощь по диагностике и оздоровлению коллектива:

- семейная психология;
- бизнес-психология;
- комплексное развитие личности и осознание жизненного пути;
- религиозная психология;
- развитие творческих и иных способностей.

ИЗ ПРАКТИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

- Организация и проведение международных исследований по Курильской проблеме - изучение общественного мнения населения о состоянии общественного мнения жителей Курил и Сахалина.
- Мониторинг общественного мнения жителей Хабаровского края и корейской диаспоры Сахалина: международные аспекты сотрудничества по рыболовству.
(имеются международные награды и публикации в центральных изданиях)

ДРУГОЕ

- Популяризация научного знания
- Литературное творчество
- Художественные переводы с различных языков - на русский.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ МИРОВОГО УРОВНЯ ПО:

- философии
- истории
- этике
- здоровью

НОВЕЙШИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ

- Комплект просветительских материалов по профилактике и реабилитации при **COVID**.
- Фундаментальная монография по этике, философии, психологии, душевному и физическому здоровью **«НРАВСТВЕННАЯ СИЛА»**.
- Системный **геополитический анализ** по различным регионам мира и России, с прогнозами на 10 — 20 — 30 и более лет вперёд.
-

International Centre for Socio-Psychological and Comparative Studies
680011 Russia, Khabarovsk, Sovetskaya str. 3, office. 320
Tel/fax: +7-4212-75-46-26 e-mail: psycholdv@mail.ru www.psydv.ru

INNOVATIVE PSYCHOLOGY

Innovative psychodiagnostics is based on a multilevel approach using contact and remote diagnostic methods.

In addition to conversations with a specialist and the use of classical psychological tests are used: various creative tests,

- Acme diagnostics (according to a person's highest creative achievements),
- In addition to classic psychological tests, they are also used: various creative tests, acme diagnostics (based on a person's appearance, handwriting, voice, body language, characteristic gestures, and in-depth interpretation of dreams,
- methods of continuous psychological monitoring,
- methods of special test tasks and other methods.

All data are analysed and not only the social masks of the personality (which are usually the case with trivial testing) are revealed, but also what is hidden in the depths of the psyche, what constitutes the core of the personality, and also what connects the mental and physical health, what programmes are active in a person, and how can one harmonise the personality, make psychological correction and develop talents and abilities?

Innovative psychotherapy is based on a holistic approach to a person's personality in their social and ecological environment.

Various techniques are used to identify and develop human talents and abilities; techniques for overcoming stress and living in extreme conditions; techniques for self-awareness and discovery of hidden personal reserves; techniques for conflict resolution and building effective teams; psychosomatic healing and increasing resilience; integrated psychotherapy for various psychotraumas, neuroses and psychoses, with pathological dependencies; awareness of life goals and achieving success; development of noosphere thinking and all-around development.

Many original applied methods; tradition and modern approaches in integration on a strong theoretical basis and with a lot of practical experience.

We provide various types of psychological counselling for people in difficult life situations:

- health-related problems of themselves and their loved ones;
- various social problems;
- psychological traumas - personal and collective;
- love and family problems;
- problems at work and in the work environment;
- crises of life goals and other situations.

We can help:

- Sort out the causes that led to the critical situation;
- play the roles of each person involved in the drama;
- identify exit strategies and tactics in different difficult situations;
- we will help you to work out compromise solutions and resolve conflict situations;
- we teach you how to carry out full psycho-rehabilitation even after severe stress or trauma, and how to increase your resilience.

We provide practical and counselling for mental and physical health:

- Comprehensive psychodiagnosis (including using online methods);
- Practical help with deviant behaviour;
- help with chronic stress and emotional burnout;
- help with socio-communicative problems;
- help with psycho-somatic disorders;
- increasing the body's resilience resources.

We provide assistance in diagnosis and team healing:

- family psychology;
- business psychology;
- holistic personality development and life path awareness;
- religious psychology;
- Development of creative and other abilities.

FROM THE PRACTICE OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH

- Organisation and conduct of international research on the Kuril problem - public opinion research on the state of public opinion of the residents of the Kurils and Sakhalin.
- Monitoring of public opinion of residents of Khabarovsk Krai and the Korean diaspora of Sakhalin: international aspects of cooperation on fisheries.

(have international awards and publications in central publications)

OTHER

- Popularization of science
- Literary works
- Artistic translations from various languages to Russian.

WORLD-CLASS ORIGINAL WORKS ON

- philosophy
- history
- ethics
- health

THE LATEST INNOVATIONS

- **COVID** Prevention and Rehabilitation Education Kit.
- A fundamental monograph on ethics, philosophy, psychology, mental and physical health, "**THE POWER OF Mental Health**".
- A systematic **geopolitical analysis** on different regions of the world and Russia, with projections for 10 - 20 - 30 or more years ahead.