

Вестник

**Синодального центра
сектоведения**

2018

Том 3 №5

Издается по благословию Высокопреосвященнейшего Павла,
митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси

Главный редактор: Мартинович В.А.

Редакторы: Исайкина С.И.,
Шевчук О.А.

Содержание:

Конференции: прошедшие мероприятия и анонсы.....	3
Митрополит Исидор (Тупикин) о празднике Ивана Купалы.....	14
Критика математического доказательства несуществования Бога А. Вассермана.....	16
Понятие о ереси и расколе (главы III-IV). Святитель Игнатий (Брянчанинов).....	22
Книжная полка.....	29
Список адресов и контактов.....	30

!Вестник распространяется бесплатно.

!Подписаться на Вестник можно выслав письмо на электронную почту centernrm@gmail.com.

Издаётся Синодальным центром сектоведения им. преп. Иосифа Волоцкого
Белорусской Православной Церкви
Адрес: 220030 Минск, ул. Зыбицкая 27
Телефон: +375-17-327-23-67
E-mail: centernrm@gmail.ru

Конференции: прошедшие мероприятия и анонсы

Анонсы конференций

ICSA 2019 Annual Conference

Theme

Coercive Control and the Psychology of Influence across Comparative Contexts – Implications for Policy, Practice and the Criminal Justice Process

University of Salford
Greater Manchester, England
July 4 — July 6, 2019

Submission Deadline: **October 31, 2018**

Международная Ассоциация Сектоведения, ежегодная конференция 2019

Тема

Принудительный контроль и психология влияния в сравнительных контекстах - последствия для политики и практики уголовного правосудия

Университет Солфорда
Большой Манчестер, Англия
4 июля - 6 июля 2019 г.

Крайний срок подачи заявок: **31 октября 2018 года**

The International Cultic Studies Association (ICSA) is conducting its 2019 Annual International Conference jointly with Info-Secte/Info-Cult of Montreal and the Directorate of Psychology and Public Health and the Criminal Justice Hub and Connected Lives Diverse Realities Research Group at the University of Salford, UK, from July 4 – 6, 2019 (preconference workshops on Wednesday July 3, 2019).

The conference theme is coercive control and the psychology of influence across comparative contexts and the implications for policy, practice (across psychology, counselling, social work, public health, law and other professions) and for the criminal justice process (across jurisdictions). Papers and panels will focus on subjects such as coercive control, abuse and persuasion in domestic and familial settings, human trafficking, and gangs, and in radicalization, extremist groups, and cults/sects. The conference will also focus on community-based solutions to prevent and reduce extremism, violence, and oppression and will examine contemporary practice developments in the prevention of and exit and recovery from coercion, abuse, and extremism across a range of cultural contexts.

The conference committee is especially interested in proposals related to the conference theme. However, the committee will consider proposals on all aspects of the phenomenon of coercive control and cultic influence, including victims' perspectives, psychological and social manipulation, religious fanaticism, domestic abuse, trafficking, radicalization, terrorism, law enforcement, treatment, prevention, and legal, social, and public-policy aspects of manipulation and victimization. The conference will address the needs and interests of ICSA's four main constituencies: former group members, families, helping professionals, and researchers.

ICSA is firmly committed to freedom of thought, freedom of expression, and freedom of religion. Consistent with these values, ICSA's policy with regard to conferences has been to encourage a wide range of viewpoints. Opinions expressed are those of the speakers and do not necessarily reflect the views of ICSA's directors, staff, or supporters.

ICSA is firmly committed to freedom of thought, freedom of expression, and freedom of religion. Consistent with these values, ICSA's policy with regard to conferences has been to encourage a wide range of viewpoints. Opinions expressed are those of the speakers and do not necessarily reflect the views of ICSA's directors, staff, or supporters.

Attendees and speakers at past conferences have been diverse, including academicians, researchers, helping professionals, former and current group members, families, clergy, educators, and others. Individual presenters at ICSA's annual conference will have up to 45 minutes for paper delivery and audience discussion. Panel organizers have 90 minutes for the panel and audience discussion. It is recommended that no more than three people will normally speak on a panel.

If you wish to submit a proposal for a paper or panel, complete and submit the Call for Papers form.

Submission Deadline: October 31, 2018. The conference committee will not consider submissions after the deadline date.

Источник: <http://www.icsahome.com/events/callforpapers>

ICSA Spiritual Abuse Resources

Theme

Recovering from spiritual abuse: A conference for survivors, churches, and helpers

DoubleTree Bradley International Airport Hotel

Hartford, USA

October 26-27, 2018

Международная Ассоциация Сектоведения,

Материалы по Духовному Насилию

Тема

**Восстановление после духовного насилия:
конференция для пострадавших, церквей и консультантов**

Отель международного аэропорта DoubleTree Bradley

Хартфорд, США

Октябрь 26-27, 2018

This conference provides information and guidance for:

- those who have experienced spiritual abuse in cults, authoritarian churches, relationships, or mainstream religious organizations

- church personnel and volunteers who want to make their churches more welcoming and healing to survivors of spiritual abuse

See «conference details» section on this page.

Fee: \$100/person (\$150 after September 22, 2018). Student rate: \$50 (\$75 after September 22, 2018).

Register Online

Special Conference Flyer for Churches

Space is limited by the capacity of the meeting rooms. If you are interested but not ready to register, hold a place in order to ensure that you will be able to attend.

Источник: <https://www.spiritualabuseresources.com/conferencesevents/spiritual-abuse-conference>

VIII Международная научная конференция «Социология религии в обществе Позднего Модерна: православный акцент»

Организаторы: Белгородский государственный национальный исследовательский университет (Россия), Институт общественных наук Белграда (Сербия), Институт Европы Российской Академии Наук при поддержке Российского общества социологов, Интернет-портала «Социология религии», Междисциплинарного сетевого научного журнала «Научный результат»

Октябрь 4-5, 2018

Планируемые направления работы:

- I. Современные верующие: теория, методология, эмпирика
 - II. Православное христианство в институциональном пространстве современных обществ
 - III. Православная Церковь и вызовы общественно-религиозных трансформаций: социально-управленческая рефлексия
 - IV. Социология православия и православная социология: точки пересечения, конфликта и кооперации
 - V. Межконфессиональные отношения и взаимодействия перед лицом общих вызовов
- В рамках конференции планируется выездное заседание Научно-исследовательского семинара им. Ю.Ю. Синелиной МГУ им. М.В. Ломоносова.

Чтобы принять участие в конференции, необходимо до 01.07.2018 :

- заполнить форму регистрации на Интернет-портале «Социология религии» <http://sociologyofreligion.ru>
- в случае невозможности прикрепить текст доклада/статьи при регистрации – отправить его на адрес socrelmod@yandex.ru до 01.09.2018.

По сообщении оргкомитета конференции о принятии Вашей заявки Вам следует в том же порядке отправить отсканированную копию квитанции об оплате Вашего участия в конференции.

По итогам конференции планируется издание тематического сборника статей.

Требования к материалам:

- Формат файла: doc.
 - Материалы для публикации следует посылать в стандартном формате, поддерживаемом Microsoft Word. Размер страницы А4; книжная ориентация; шрифт Times New Roman – размер 14; междустрочный интервал – 1.
 - Объём текста: от 12 тысяч до 20 тысяч знаков (с пробелами).
 - Допустимые языки: русский, английский.
 - Последовательность сведений: название статьи, ФИО автора(-ов), данные автора, организация, адрес организации, электронный адрес автора, аннотация (1000 символов), ключевые слова (8 слов), текст статьи, литература (не менее 10 источников).
 - ФИО автора(-ов), название статьи, аннотация, ключевые слова должны иметь англоязычный вариант.
 - Пример структуры статьи см. в приложении 1, оформление литературы в приложении 2.
- Организационный взнос не зависит от объёма публикации и составляет 1200 рублей.
Организаторы не обеспечивают проезда, проживания и питания участников конференции.

Программа конференции: http://www.idn.org.rs/kalendar/2018_10_4_Program_skupa.pdf

Источник: <https://religious.life/2018/08/sociologija-religii-v-obshhestve-pozdnego-moderna/>

Международная научно-практическая конференция «Социум и христианство»

Организаторы: Минская духовная академия, кафедра апологетики, БГУ, экономический факультет, кафедра международного менеджмента, кафедра теоретической и институциональной экономики, Институт теологии БГУ, Европейская исследовательская ассоциация «Oikonomos», Общественное благотворительное объединение «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»

Январь 26-28, 2019, Минск

Крайний срок подачи заявок: **10 декабря 2018 года**

Направления работы конференции (планируемые секции):

- Христианское осмысление социально-экономической жизни;
- **Нетрадиционная религиозность в современном мире;**
- Христианское понимание нравственности и права;
- Христианское отношение к вопросам здравоохранения, образования, социального служения;
- Христианское понимание социального рыночного хозяйства;
- Домашнее хозяйство в социальной рыночной экономике;
- Вопросы развития экономических институтов;

- Корпоративная социальная ответственность;
- Христиане и социальные вопросы в художественных произведениях;
- Развитие христианской культуры.

Тезисы выступления (объемом до 2 тыс. знаков) и авторскую справку необходимо отправить до 10 декабря 2018 г. по электронной почте conf.oikos@gmail.com. Сборник тезисов докладов планируется выпустить к началу конференции.

Требования к оформлению тезисов:

Текст должен быть представлен в электронном виде, файлом WORD, шрифт Times New Roman, 12.

При использовании заимствованных данных, выводов, цитат обязательна оформленная по стандарту ссылка на источник. Ссылки на литературу — внутритекстовые. В квадратных скобках после цитаты указывается номер источника в списке литературы и после запятой — номер страницы (например, [1, 3]). Список литературы в алфавитном порядке размещается в конце тезисов. В интернет-ссылках указывается подробный интернет-адрес (вплоть до конечной страницы сайта) и дата обращения.

Весь текст должен был выполнен стилем «Обычный». Запрещено: проставлять номера страниц, колонтитулы, делать абзацные отступы с помощью табулятора или пробелами, добавлять другое форматирование и использовать любые стили кроме стиля «Обычный».

Текст не должен содержать рисунков. Таблицы не должны занимать более 0,5 страницы.

К тексту необходимо приложить авторскую справку, в которой следует указать: фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание, место работы или учебы, должность, адрес, телефон, e-mail.

Оформление текста тезисов: фамилия, имя, отчество автора(ов), уч. степень, уч. звание, должность или курс, место работы или учебы.

Название секции, которая соответствует тематике доклада. Название тезисов. Текст тезисов. Список литературы. Материалы, не соответствующие указанным требованиям, рассматриваться не будут.

Проезд, проживание и питание осуществляется за счет участников конференции.

Докладчики, желающие опубликовать в журнале МинДА статьи, написанные на основании своего выступления, могут отправить их до 1 апреля 2019 г. по электронной почте conf.oikos@gmail.com. Объем статьи — 15-30 тыс. знаков. По всем областям знаний, которым соответствует статья, автором должна быть приложена рецензия кандидата или доктора соответствующих наук. Статья должна быть оформлена по требованиям, предъявляемым журналом «Христианское чтение». Организаторы конференции оставляют за собой право направить присланные материалы на рецензирование с последующей редактурой и отбором для публикации.

Помощь с размещением в Минске

Размещение иногородних участников возможно в общежитии МинДА и в общежитии ГУО «Минский областной институт развития образования» (Минск, ул. П. Глебки, 88).

Иногородним участникам нужно прислать тезисы и подать заявку на проживание до 10.12.2018 г. Контакты для уточнения информации о проживании: martyn.67@mail.ru, Мартынова Лариса Аркадьевна.

Место проведения: Минская духовная академия, Минск, ул. Зыбицкая, 27 (станция метро «Немига»).

Источник: <http://religiourn.ru/novosti/post-310/>

VI Международная научно-практическая конференция «Религия и коммуникация»

Организаторы: кафедра религиоведения Института теологии им. свв. Мефодия и Кирилла БГУ при поддержке Деканата факультета философии и социальных наук, Белорусского государственного университета, и участия кафедры философии культуры Кафедры философии религии и религиозных аспектов культуры Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Москва, Россия), Молодежной ассоциации религиоведов (Украина), Русского религиоведческого общества (Россия), Портала «Религиозная жизнь» (Religious.Life), Христианского образовательного центра имени свв. Мефодия и Кирилла (Беларусь), Кафедры апологетики Минской духовной академии

Апрель 18-20, 2019, Минск

Крайний срок подачи заявок: 25 января 2019 года

К участию приглашаются ученые, преподаватели, эксперты, аналитики, специализирующиеся на изучении феномена религии в ее религиоведческом, теологическом, историческом, философском, социологическом, антропологическом, культурологическом, политологическом и иных множественных и актуальных формах и аспектах. Благодаря неограниченному вкладу Белорусского государственного университета, с 2009 г. и по настоящее время открывавшего свои двери и аудитории для этой наиболее известной на постсоветском пространстве международной научной конференции, посвященной изучению религии, Минская международная религиоведческая конференция бесспорно стала лидером в консолидации ученых всего постсоветского и восточно-европейского научного пространства.

За истекшее десятилетие Минская конференция превратилась в авторитетное международное мероприятие, участие в котором дает возможность ученым презентовать свои последние разработки, получить обратную связь от коллег, обменяться опытом исследований и научных концептуализаций. Конференция открывает новые имена и темы, порождает новые коллективы и содружества ученых.

В 2019 году Минская конференция празднует десятилетие своей работы. Заглавной темой конференции стала взаимосвязь религии и коммуникации. В ассортименте социальных трансформаций современной реальности обнаруживается активное вторжение религиозных коммуникаций и смыслов на поле публичных социальных арен. Как, впрочем, справедлива и обратная констатация – вовлечение коммуникаций политики, международного права, экономики, государства и других общественных феноменов в рефлексии, касающиеся тематики из сферы компетенций религии. Отзвуками, вторичным эхом и миражом этих обоюдоострых вторжений являются множественные общественные и медийные дискурсы о религиозизации общественной жизни и политизации религии. В фокусе научных обсуждений оказываются религиозные коммуникации и коммуникации о религии, циркулирующие в различных социальных средах, пространствах и публичностях. Центральный вопрос грядущей конференции – каким образом религиозные коммуникации и смыслы вплетаются в текстуру современности, становятся ей созвучны и референтны?

Тематические направления конференции:

История религии: коммуникативные контексты

История религии как академическая дисциплина и область научного знания представляет собой не раз и навсегда утвержденную совокупность фактических знаний, но диалогическое проблемное поле, неотъемлемым условием которого является возможность критики и дискуссии. Основные понятия и концептуальный аппарат истории религии, да и самого религиоведения, во многом обусловлены историческими обстоятельствами и само-собой-разумеющимися научными нормами второй половины XIX – первой половины XX века. Современный мир трансформирует и дополняет нововременные идеалы научности, непрестанно создает

все новые модели интерпретации данных, поэтому история религии – пожалуй, самая традиционная из религиозных дисциплин, – как оказывается, также нуждается в обновлении, которое, в свою очередь, невозможно без академического обсуждения. В рамках работы секции мы предлагаем подвергнуть критической ревизии традиционные положения истории религии как научной дисциплины и области знания, обсудить проблемные зоны истории конкретных религиозных традиций, осмыслить современные трансформации поля религиозного с позиций истории религии и смежных дисциплин.

Секция философии религии

Секция философии религии традиционно рассматривает проблемы гносеологии и онтологии божественной реальности, коммуникативные аспекты обоснования существования божества, а также философское осмысление базовых характеристик религиозного отношения, проблем сущности, происхождения религии через ее коммуникативную функцию. Рассматривается вклад философских концепций, тематизирующих проблему коммуникации, в философское изучение религии; коммуникация с трансцендентной реальностью в христианских и нехристианских религиозных и философских системах. В рамках секции предлагается обсудить возможности философской антропологии с точки зрения тематизации проблемы коммуникации в контексте повседневной религиозной жизни. Особое внимание уделяется человеку как субъекту религиозного отношения, формам передачи религиозного опыта.

Секция социологии религии

Секция социологии религии посвящена обсуждению коммуникативного потенциала религиозных идеологий, религиозных организаций и сетевых религиозных сообществ в ситуации обнаженной современности, стертых границ, принципиальной реинституционализации мира. Как в зеркале социологии религии отразить изменяющиеся профили противостояния коммуникаций традиции *versus* инновации? Каким образом трансформируются организационные идентичности в формате локальных, международных и глобальных коммуникаций, осуществляемых религиозными организациями и сообществами поверх национальных, социокультурных, государственных и политических границ? Каковы содержания и форматы рефлексий об обществе и мире в инновационных формах коммуникации религий средствами изобразительного искусства, кинематографа, литературы? Каковы смысловые послы религиозных коммуникаций повседневности? Как коммуникативные смыслы религий скульптурируют новый ангажемент своих последователей и заново определяют границы «мы-они», «сакральное-профанное», «священное-мирское», «индивидуальное-коллективное»?

Отдельным фокусом секционного обсуждения станет вопрос о репертуаре методологий, методов и методик проведения прикладных социологических исследований разнообразных религиозных организаций, групп, движений и сообществ в их локальных и транснациональных коммуникациях.

Секция психологии религии

Одна из главных проблем в истории психологии религии – это проблема взаимоотношения коммуникатора и реципиента в коммуникативной ситуации. Как происходит изменений социальных и религиозных установок во время коммуникации, в чем специфика формирования поведенческих навыков у коммуникатора и реципиента? Каковы особенности символических коммуникативных намерений со стороны сверхъестественного невидимого существа в восприятии детей и взрослых? Можем ли мы рассматривать ритуал, как форму невербальной коммуникации? Какова модель коммуникации в религиозном обращении, какие изменения происходят при деконверсии?

Секция антропологии религии

Процессы традирования и трансформации локальных религиозных представлений и практик в изменяющейся коммуникативной реальности. Антропологическое измерение рели-

гиозных институтов и форм их функционирования в исполнении коммуникативных функций: установление религиозных авторитетов и иерархий, легализация и сакрализация определенного порядка (пространства, времени), медиация их отношений. Паломничество как коммуникативный акт. Феномен мемориализации и гражданская обрядность. Процессы миграции и культурные контакты. Религиозные практики и тексты в городском и сельском ландшафтах.

Секция культурологии религии

Насколько коммуникативный потенциал традиционных религий соответствует глобальным изменениям современных культур? Трансформации религиозной повседневности в современной культуре. Новые технологии в религиозных коммуникациях. Глобальные коммуникации и взаимовлияние религиозных практик. Традиция versus инновация в религиозной практике современности.

Новая чувствительность (человек эпохи пост-постмодерна) и религиозный опыт. Религия 3D или визуальность в религии. Религиозность online: новые формы и новые религии. Динамика религиозных и ритуальных практик в XXI веке. Медиа-феномены на религиозном поле. Китч в религиозных практиках.

Секция феноменологии религии

Коммуникация дает ключ к феноменологическому изучению религии сразу в двух аспектах. Во-первых, нуминозный опыт всегда завязан на выходе человека из самого себя навстречу трансцендентному, а значит и диалогичен. Изучение божественного, нуминозного самого по себе недоступно светскому религиоведению, а изучение религиозного опыта как имманентной характеристики верующего перевело бы вопрос в ряд психологических. Во-вторых, единственной возможностью превратить индивидуальный религиозный опыт в стабильную практику общины является его интерсубъективизация, от вербализации в проповеди до ритуализации в культе. Общение верующего с трансцендентным и передача полученного опыта общине — главные темы, которых должна коснуться секция феноменологии религии.

Один из классических подходов к феноменологии религии тесно связан с компаративным исследованием различных традиций (Г. Виденгрэн М. Элиаде, и др.). В свою очередь, введение разных традиций в поле единого исследования может послужить основой для диалога. Такие диалоги нередки между верующими (например, практика межконфессиональной молитвы), и заседание секции может дать площадку для диалога ученых, разные традиции исследующих.

Секция методологии религиоведения

Каковы взаимоотношения между исследователями и последователями религий? Насколько адекватными и эффективными являются инсайдерский и аутсайдерский подходы в изучении религий? Должен ли религиовед быть полностью отстранен от религиозной жизни и даже будучи нерелигиозным должен ли он контактировать с представителями изучаемой им религии? Каково состояние и специфика коммуникации внутри религиоведческого сообщества, а также взаимодействие религиоведов с другими учеными – представителями гуманитарных и общественных наук?

Отдельной темой будет обсуждение современного состояния и перспектив развития диалога между верующими и неверующими. Существует ли реально такой диалог? Возможен ли он в принципе? И главное: кому он вообще нужен?

Круглый стол «Молитва в контексте религиозной коммуникации»

Круглый стол посвящен осмыслению феномена молитвы в контексте как традиционных религиоведческих дисциплин (история религии, социология религии, психология религии, феноменология религии), так и в смежных академических полях (когнитивные науки, теория коммуникации, теория медиа и т.д.). Сравнительный анализ традиций обращения к сверхъестественному / сакральному возможен и за пределами традиционных для религиоведения предметностей – например, в сфере современной массовой культуры, повседневных нерели-

гиозных практик и представлений.

Круглый стол «Коммуникативный потенциал кинематографа для религии и визуальность в религиозной коммуникации»

Фокусной темой этого обсуждения станут альтернативные традиционным форматы религиозной коммуникации, в частности через кинематограф и другие визуальные формы. Религиозная тематика в художественном и документальном кино или рекламе, сериалы на или с использованием религиозных тем и символов, визуализация «невизуализируемого»: как снять трансцендентное и насколько подобные практики преформатируют традиционное понятие религиозной связи.

Принципиально новым в юбилейный год работы конференции станут лекционный форум по ключевым тематикам основных направлений современного религиоведения, социологии религии, антропологии религии; мастер-классы по методологии и методам прикладных и эмпирических исследований религиозных организаций и труднодоступных религиозных сообществ; аудио и видеопрезентации с полей проведенных эмпирических исследований; фотовыставка работ исследователей религии «Религия на перекрестке миров»; ярмарка религиоведческой и теологической литературы с презентацией книжно-журнальных новинок в области актуальных проблем изучения религии.

Рабочие языки конференции: русский, английский (без перевода).

Для участия в конференции до 25 января 2019 года:

следует заполнить онлайн-форму по адресу ..., после чего отправить текст выступления с обязательным указанием тематического направления или другого мероприятия конференции, в котором планируется участие (имя файла: Минск2019_Фамилия_Направление/Круглый_стол; название направления или др. мероприятия можно указать в имени файла сокращенно) на адрес rel-crossroads@mail.ru

Тексты выступлений должны быть оформлены в виде статей. Все присылаемые тексты проходят рецензирование. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить тексты, не прошедшие рецензирование.

Требования к оформлению статей. Объем статьи составляет от 10.000 до 15.000 знаков (с пробелами, – включая данные об авторе и название статьи). Шрифт – Times New Roman, 14, с одинарным интервалом, все поля по 2 см. Сноски оформляются постранично в порядке сквозной нумерации. Литература представлена в сносках, список литературы не требуется.

В начале статьи в правом углу нужно указать: фамилию, имя и отчество автора, ученую степень и звание, должность, высшее учебное заведение или организацию, которую представляет автор, город, страну, которую представляет автор и адрес электронной почты.

КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕЛИГИЯ И КОММУНИКАЦИЯ»

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 25 ЯНВАРЯ

К сожалению, Оргкомитет не имеет возможности оплатить Ваши командировочные расходы. Однако мы постараемся обеспечить иногородним участникам конференции проживание в недорогих комнатах гостиницы Белорусского государственного университета, а также обеды в недорогой столовой.

По результатам работы конференции планируется публикация сборника материалов. Взнос на издание – € 15. Оргвзнос перечисляется после официального подтверждения о приеме заявки текстов для участия в конференции.

Источник: <https://religious.life/2018/07/vi-mezhdunarodnaja-nauchno-prakticheskaja-konferencija-religija-i-kommunikacija/>

Прошедшие конференции

Славянское неоязычество: генезис и развитие феномена в России в начале XXI века

Организатор: Нижегородская духовная семинария

Сентябрь 13, 2018

13 сентября в Нижегородской духовной семинарии состоялась конференция «Славянское неоязычество: генезис и развитие феномена в России в начале XXI века».

«Тема неоязычества в настоящее время актуальна, хотя изучена еще недостаточно. Есть потребность в написании фундаментальной монографии. У нас создана рабочая группа, занимающаяся проблемой неоязычества, много аспектов еще предстоит изучить, — прокомментировал модератор конференции, профессор Московского государственного лингвистического университета, доктор исторических наук Роман Силантьев. — Это первая конференция по неоязычеству в Нижнем Новгороде по церковной линии, но не первая в целом, поскольку здесь находится ведущий центр по изучению этого явления, который возглавляет Роман Шиженский. Кроме того, здесь когда-то возникла первая официально зарегистрированная неоязыческая община».

В актовом зале семинарии собрались представители духовенства и приходов Нижегородской епархии. В начале конференции собравшихся от имени митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия поприветствовал первый проректор Нижегородской духовной семинарии протоиерей Александр Мякинин.

В актовом зале семинарии собрались представители духовенства и приходов Нижегородской епархии. В начале конференции собравшихся от имени митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия поприветствовал первый проректор Нижегородской духовной семинарии протоиерей Александр Мякинин.

С докладами выступили заведующий кафедрой истории России и вспомогательных исторических дисциплин Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина Роман Шиженский, руководитель Центра святого Иренея Лионского Александр Дворкин, руководитель минского Информационно-консультативного миссионерского центра имени преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, Владимир Мартинович, руководитель отдела Иваново-Вознесенской епархии по взаимодействию Церкви и общества игумен Виталий (Уткин).

«Вся идеология неоязычников выстроена на лжи относительно истории и культуры, всего нашего наследия. Хотя представители данного движения говорят о своих патриотических настроениях, нужно помнить, что неоязычество зародилось на Западе и представляет собой даже не реконструкцию древних, дохристианских верований, а их конструирование. Древнее язычество уже невозможно восстановить, тем более наше славянское язычество, которое практически неизвестно. До Крещения Руси не было единого государства, были разрозненные славянские племена, у каждого из которых были свои боги. Поэтому один из вопросов к представителям этого движения: чье язычество они хотят восстанавливать?» — сказал Александр Дворкин.

В рамках конференции докладчики рассказывали как об особенностях неоязыческих групп, так и об опыте общения с представителями данного движения.

Источник: <http://nne.ru/news/v-nizhegorodskoj-duhovnoj-seminarii-sostoyalas-konferentsiya-slavyanskoe-neoyazychestvo-genezis-i-razvitie-fenomena-v-rossii-v-nachale-xxi-veka/>

XXI Совещание православных сектоведов

Организатор: Синодальный центр сектоведения БПЦ

Сентябрь 19, 2018

19 сентября 2018 г. в Синодальном центре сектоведения Белорусской Православной Церкви прошло XXI Совещание православных сектоведов Республики Беларусь, в котором приняли участие представители 12 епархий Белорусского Экзархата ответственные за работу с сектами. В качестве особого гостя мероприятия выступил уполномоченный по вопросам сект и мировоззрений Евангелическо-лютеранской церкви Баварии доктор Маттиас Пёльман. Доклад был посвящен истории сектоведения в Германии XX-XXI веков.

Митрополит Исидор (Тупикин) о празднике Ивана Купалы

Обращение Высокопреосвященнейшего Исидора, митрополита Смоленского и Дорогобужского, к пастве Смоленской епархии в связи с пропагандой языческого праздника «Ивана Купалы».

Всечестные отцы, матушки-игумении, монашествующие, дорогие братья и сестры, верные чада Церкви Христовой!

Совсем скоро (7 июля по н. ст.) мы будем торжественно отмечать один из великих церковных праздников – Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Рождество Иоанна Крестителя было предвозвещено Пророком Исайей ещё за 700 лет до самого события: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему» (Ис. 40, 3). Сам Господь наш Иисус Христос сказал, что «из рождённых жёнами не восставал больший Иоанна Крестителя» (Мф. 11, 10–11).

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) объясняет причины такого почитания Пророка: «За свои неописуемые аскетические подвиги в пустыне, за безмерную глубину молитвы и поста, за величайшее дело проповеди, которой он уготовал путь Господу, за Крещение в Иордане Сына Божьего, за свою мученическую смерть, конечно, уже теперь великий Предтеча – первый в Царстве Божием после Пресвятой Богородицы».

Предтеча призывал народ к покаянию, к исправлению жизни, обличал зло и несправедливость. Его слова были настолько сильны, что потрясали многочисленных слушателей до глубины души, и многие шли на Иордан, чтобы принять Иоанново «крещение покаяния для прощения грехов» (Мк. 1:4).

Традиция чествования святого Иоанна Крестителя в дни его рождения и мученической кончины сложилась ещё в первых христианских общинах. С III века праздник Рождества Иоанна Предтечи уже широко отмечался как восточными, так и западными христианами – его называли «светлым торжеством» и «денницей Солнца правды». В начале IV века праздник был введён в христианский календарь.

На Руси день празднования Рождества Иоанна Предтечи совпал с языческим празднованием, приходящимся на день летнего солнцестояния. Протоиерей Сергей Булгаков в начале XX века писал: «Под именем Купалы наши предки боготворили благодетельную для растений силу воды и животную теплоту солнца и веровали, что этот Купала сокрыт и в воде, и в огне, и в травах. Во времена христианские наши предки, по своей неразвитости, смешивая языческое с христианским, присоединили праздник Купалы к празднику святого Иоанна Крестителя, дав святому Предтече прозвание Ивана Купалы. В некоторых местностях описанные суеверия существуют и в настоящее время...».

Что же происходит в наши дни? Лишь немногие СМИ упоминают о том, что 7 июля Право-

славная Церковь отмечает Рождество Иоанна Предтечи. Однако со страниц газет, интернет-изданий нас не только приглашают принять участие в праздновании «весёлого древнего славянского праздника Ивана Купалы», но и во всех подробностях описывают «купальские» ритуалы, печатают тексты заговоров, технологии гаданий, делятся секретами изготовления «оберегов».

Как ни парадоксально это звучит, сегодня, в XXI веке, мы снова вынуждены признавать, что языческие суеверия не искоренены, что находятся те, кто ратует за их возрождение, кто сознательно старается заменить великий праздник Рождества Иоанна Предтечи на разгульное действо, и те, кто участвует в этих так называемых «праздниках».

Призываю всех вас, дорогие братья и сестры, верные чада Церкви Христовой, помнить об истинном смысле Великого праздника Церкви – Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, потрясшего сердца человеческие проповедью Покаяния и предуготовившего путь Господу нашему Иисусу Христу. Будем мужественны и тверды в нашей вере, будет стремиться приносить «плоды, достойные покаяния» – творить дела любви, милосердия и воздерживаться от всякого зла, сохраняя великое наследие святого равноапостольного великого князя Владимира и всех святых князей, святителей, мучеников и преподобных Святой Руси, 1030-летие со дня Крещения которой мы отмечаем в этом году.

Благословение Господне да пребывает со всеми вами!

ИСИДОР, митрополит Смоленский и Дорогобужский

Источник: <http://smolgazeta.ru/society/54494-mitropolit-isidor-razyasnil-smolyanam-sut.html>

Об истории праздника Ивана Купалы смотрите статью «Не просто Купала» в Вестнике СЦС 2017, Том 2, №3 (6), с.19-28.

Критика математического доказательства несуществования Бога А. Вассермана

В 2007 году в журнале «Октябрь» №7 был опубликован труд Анатолия Вассермана под названием «Диалогия атеизма»¹. Труд посвящен доказательству небытия Бога и содержит несколько спорных и неочевидных логических заключений, которые требуют отдельного анализа. Главным и самым весомым аргументом, доказывающим небытие Бога, является математическое доказательство несуществования Бога, основанное на теоремах Курта Гёделя о неполноте формальных языков математической логики. Необходимо отметить, что автор труда не является обладателем ученой степени в области математических дисциплин. Однако его работа достаточно известна в нематематических кругах. Причиной этому служит высокая медийность Анатолия Вассермана, обусловленная его победами в сложных интеллектуальных играх. Как результат, он обладает определенным влиянием на общественное мнение, и его умозаключениям многие доверяют без их перепроверки. Для того, чтобы дать правильный ответ в возможном апологетическом споре на математический аргумент несуществования Бога Анатолия Вассермана, необходимо изучить его доказательство с целью выявления возможных ошибок в самом доказательстве или же в методологии проведенного им исследования.

Доказывая несуществование Бога в своем труде «Диалогия атеизма», Анатолий Вассерман строит цепочку умозаключений, основанием которой является формулировка теорем Гёделя о неполноте формальных языков математической логики. Для правильного логического анализа важна точная формулировка математических аргументов, изложенных в «Диалогии атеизма». Цитируя Анатолия Вассермана, приведем основные моменты его доказательства несуществования Бога:

Теорема Гёделя о неполноте

Простейшая формулировка теоремы:

Существует предположение, не доказуемое и не опровержимое в рамках рассматриваемой теории P , таким образом, любая конечная система аксиом либо неполна, либо противоречива.

Интерпретация теоремы:

В рамках любой теории существуют неопределимые понятия, на которых строятся недоказуемые предположения аксиомы.

Следствие теоремы:

В системе языка (русского), являющегося самой общей системой понятий, существуют истинные, но недоказуемые высказывания.

«Доказательство непротиворечивости и полноты математической аксиоматики искали долго, упорно и весьма изобретательно. Но в 1931-м немецкий математик Курт Гёдель доказал две теоремы, радикально отличные от всех предшествовавших представлений об основаниях математики как логической структуры.

По первой теореме, любая теория, достаточно обширная, чтобы включать арифметику, либо неполна, либо противоречива.

По второй теореме, если теория, включающая арифметику, непротиворечива, то ее средствами это недоказуемо.

1 Вассерман, А. Диалогия атеизма / А. Вассерман // Журнальный зал [Электронный ресурс]. – 2007. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/october/2007/7/va5.html>. – Дата доступа: 12.11.2016.

Арифметика здесь весьма важна. И не только по техническим причинам: Гёдель построил конкретные примеры недоказуемых и непроверяемых утверждений, пользуясь именно арифметическими инструментами. Куда важнее содержательная сторона дела – связь с реальностью. Так, формальная логика не подчиняется теоремам Гёделя. Любое утверждение, сформулированное в ее рамках, можно ее же средствами однозначно доказать или столь же однозначно опровергнуть. В частности, утверждение об ее непротиворечивости строго доказано самой же логикой. Зато и средства логики столь бедны, что даже арифметические действия этими средствами невозможно определить – а значит, для описания реального мира формальная логика недостаточна.

...

Теперь от математики вернемся к религии. Конечно, религия не сводится к аксиомам. Неоднократные богословские попытки полностью формализовать ее неизменно проваливались. Но все же некоторую – и порою довольно отчетливо сформулированную – аксиоматику религия в себя включает.

В рамках Моисеевой традиции (в нее входят иудаизм, христианство, ислам и несколько мелких течений) среди ключевых аксиом – единственность и всемогущество бога. Важна также аксиома бога как первопричины всего сущего: именно бог по своему плану и усмотрению создал весь мир и управляет им: прямо – через непосредственное вмешательство – или косвенно – с помощью созданных им законов.

...

Но даже если аксиома бога не применяется в науке, интеллектуальная деятельность человечества заметно шире науки. И в этой деятельности аксиома бога – всемогущего и всеобъясняющего – занимает важное место.

...

Итак, религия опирается на аксиому, гарантирующую объяснение всего. Существование бога (или богов) отменяет нужду в дальнейших объяснениях – то есть в пополнении аксиоматики. Аксиоматика религии заведомо полна. Значит – по первой теореме Гёделя – противоречива»¹.

Приступая к анализу умозаключений, приведенных в математическом доказательстве несуществования Бога Анатолия Вассермана, необходимо рассказать суть возникновения раздела математики, называемого математической логикой. Математическая логика – вторая после традиционной логики ступень в развитии формальной логики, применяющая математические методы и специальный аппарат символов и исследующая мышление с помощью исчислений (формализованных языков)². Наиболее правильным способом организации научных знаний считается представление их в виде логических следствий, основанных на некоторых формальных правилах вывода из исходных утверждений. Исходные утверждения не требуют доказательства, так как их истинность не подвергается сомнению. В математике данные исходные утверждения называются аксиомами, а метод организации математических знаний в виде логических следствий из аксиом называется аксиоматическим. В начале XX-го века еще существовало убеждение, что при помощи аксиоматического метода организации математических знаний можно выстроить всю систему математических утверждений, и вывод новых теорем сведется к формальным операциям над уже существующими утверждениями по опре-

1 Вассерман, А. Диалогия атеизма / А. Вассерман // Журнальный зал [Электронный ресурс]. – 2007. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/october/2007/7/va5.html>. – Дата доступа: 12.11.2016.

2 Кондаков, Н.И. Логический словарь-справочник / Н.И. Кондаков. – Москва: Наука, 1975. – 259 с.

деленным правилам.

В 1900 году в Париже прошла Всемирная конференция математиков. Большое внимание привлекло выступление Давида Гильберта. В своем выступлении ученый изложил 23 задачи, которые, как он считал, необходимо решить ученым-математикам XX-го века. Второй в этом списке была на первый взгляд тривиальная проблема самодостаточности математики. Самодостаточна ли математика? Для решения этой задачи достаточно было бы доказать, что система математических аксиом совершенна и полна. Ее совершенство и полнота выражались бы в возможности математически описать все существующее. Углубившись в изучение этой проблемы, стало очевидно, что задать такую систему аксиом, чтобы она была непротиворечива и для любого утверждения позволяла давать оценку в вопросе истинности и ложности однозначно, очень сложно. И в 1930 году Курт Гёдель доказал невозможность такого формального вывода аксиоматическим методом всех математических утверждений, выступив в Кенингсберге на конференции с докладом «О полноте логического исчисления». В начале 1931 года он опубликовал статью «О принципиально неразрешимых положениях в системе Principia Mathematica и родственных ей системах»¹. Центральной темой в этой статье было доказательство его теорем.

Первая из теорем Гёделя о неполноте говорит, что если формальная арифметика не противоречива, то в ней обязательно будет существовать формула, которую невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Вторая теорема гласит: если формальная арифметика не противоречива, то в ней невозможно вывести формулу, которая утверждает непротиворечивость данной арифметики. Безусловно, ограничения, которые накладывают теоремы Гёделя на всякую формальную арифметику, будут характерны и в целом для всякой формальной системы. Формальной системой, или формализмом, можно назвать результат полной формализации теории, по результатам которой мы получаем полную абстракцию от смысла используемых слов (но все условия использования этих слов регламентированы аксиомами)². Чтобы не углубляться в логику предикатов высших порядков, достаточно условно можно сказать, что мы отходим от арифметической аксиоматики Пеано и обобщаем применение формализации на любую аксиоматическую теорию.

Можно дать более простую формулировку теоремам Гёделя о неполноте. Первая теорема будет утверждать, что обязательно существует предложение, недоказуемое и непроверяемое в рамках некой данной теории. Вторая теорема будет утверждать, что в качестве такого предложения можно взять утверждение о том, что она (теория) непротиворечива³.

Таким образом, не уходя далеко от целей данного исследования, обозначим, что Анатолий Вассерман изначально для построения своего доказательства несуществования Бога использовал неправильную формулировку теоремы Гёделя о неполноте. Очевидно, что автор труда заменил следствие, как в оригинале у Курта Гёделя, на исключительное «или». Для наглядности представим утверждения Анатолия Вассермана и Курта Гёделя в виде пропозициональных функций. Обозначим через М неполноту формальной системы, а через N – непротиворечивость. В результате получим, что по Анатолию Вассерману:

1 Gödel, K. Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I / K. Gödel // Monatshefte für Mathematik und Physik. – 1931. – V. 38. – P. 173-198.

2 Prof. Kleene, Stephen Cole. Introductions to metamathematics / Prof. Stephen Cole Kleene. – Москва: Изд-во иностранной литературы, 1957. – 60 с.

3 Беклемишев, Л. Д. Теоремы Гёделя о неполноте и границы их применимости / Л.Д. Беклемишев // Успехи математических наук. – 2010. – Том 65. – №5 (395). – С. 61-106.

1 теорема: формальная система или M , или N .

2 теорема: если формальная система N , то это утверждение недоказуемо средствами этой системы.

По Курту Гёделю:

1 теорема: если формальная система N , то в ней существует невыводимое и непроверяемое утверждение.

2 теорема: если формальная система N , то это утверждение недоказуемо средствами этой системы.

В правильной формулировке ученого-математика нет никаких логических умозаключений о неполноте формальной системы. Таким образом, теорема Курта Гёделя в правильной формулировке приводит к следующим выводам:

1. система может быть непротиворечива и неполна;

2. система может быть противоречива и неполна;

3. система может быть противоречива и полна;

4. система не может быть непротиворечива и полна.

Теорема Курта Гёделя в неправильной формулировке Анатолия Вассермана приводит к следующим выводам:

1. система может быть непротиворечива и неполна;

2. система не может быть противоречива и неполна;

3. система может быть противоречива и полна;

4. система не может быть непротиворечива и полна.

Очевидно, что отличия есть только во втором пункте. Строго научно отметим, что данное отличие, к которому привела некорректная формулировка теоремы о неполноте формальных языков, никак не влияет на ход доказательства несуществования Бога Анатолия Вассермана, т.к. нигде не используется для выведения умозаключений.

Что же хотел сказать Анатолий Вассерман, доказывая несуществование Бога? Для этого обратимся к понятиям полноты аксиоматических теорий. Существует понятие абсолютно полной аксиоматической теории и аксиоматической теории, полной в узком смысле.

Аксиоматическая теория называется абсолютно полной, если для любого утверждения A , сформулированного в терминах этой теории, точно одно из утверждений A и $\neg A$ (отрицание утверждения A) является ее теоремой (или, как говорят, средств аксиоматической теории достаточно для того, чтобы доказать или опровергнуть любое утверждение, сформулированное в терминах данной теории). Аксиоматическая теория называется полной в узком смысле, если добавление к ее аксиомам любого недоказуемого в ней утверждения с сохранением всех правил вывода приводит к противоречивой теории. Всякая абсолютно полная теория будет полна и в узком смысле. Последнее утверждение доказывается методом от противного, допустив, что существует такая абсолютно полная теория, которая не является полной в узком смысле¹. Но в чем же тогда смысл абсолютно полной теории, если она и полна в узком смысле? Смысл требования абсолютной полноты непротиворечивой системы аксиом заключается в том, чтобы она давала возможность без всяких добавочных предпосылок логическим путем доказать всякое предложение, сформулированное в терминах данной теории, либо его опровергнуть.

Но именно на втором понятии полной теории в узком смысле и строится доказательство несуществования Бога Анатолия Вассермана. Он говорит о том, что всякая теория неполна, а если она полна, то противоречива. Но откуда берется противоречивость? Как раз из понятия полноты в узком смысле. Получается, что к любой теории, насколько бы она не была полной и охватывающей все физические процессы нашей планеты и вселенной, можно добавить недоказуемое утверждение, которое посредством формализации этой теории приведет к противоречиям внутри ее. Проблема здесь в несоответствии модели моделируемому объекту.

1 Свойства аксиоматических теорий // Математический форум Math Help Planet [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: <http://mathhelpplanet.com/static.php?p=svoystva-aksiomaticheskikh-teoriy>. – Дата доступа: 12.11.2016.

Модель окружающего нас мира не может соответствовать моделируемому объекту, созданному посредством формализации аксиоматических теорий. Иными словами, мы не можем без всяких оговорок законы математической логики обобщать до законов Вселенной. Это явная методологическая ошибка, которая и приводит к таким спорным умозаключениям. На Земле, как пример, мы постоянно испытываем действие атмосферного давления. Поэтому можно сформулировать следующий закон: «Мы постоянно испытываем действие атмосферного давления». Однако, поднявшись за пределы атмосферы, мы убедимся, что наше утверждение неверно. Нам придется его уточнить следующим образом: «Находясь на поверхности планеты Земля, мы постоянно испытываем действие атмосферного давления». Наше изначальное утверждение было применимо только к конкретной замкнутой системе. Выйдя за пределы системы, мы обнаружили, что оно не всегда применимо. Так и с законами математической логики. Эти законы нельзя однозначно обобщать до законов природы или наоборот: законы природы нельзя «вжимать» в законы математической логики.

Математики начиная с XX-го века и по сей день не сделали ни одного научно обоснованного вывода о существовании или несуществовании Бога на основании теорем математической логики. Современные ученые математики относятся скептически к использованию теорем Гёделя в доказательстве существования или несуществования Бога. В частности, Владимир Андреевич Успенский, профессор, доктор физико-математических наук, ученик А.Н. Колмогорова сказал, что «Теорема Гёделя о неполноте является поистине уникальной. На нее ссылаются всякий раз, когда хотят доказать «все на свете» – от наличия богов до отсутствия разума»¹.

Уникальность теорем Гёделя позволяет ставить их на один уровень с теорией относительности Эйнштейна и квантовой механикой. В действительности, если бы можно было формализовать любую математическую теорию, то компьютеры каждый день выводили бы всевозможные теоремы с их доказательствами и, более того, возможно было бы формализовать и другие научные дисциплины, такие как физика, химия и т.д. Однако этой вселенской или глобальной формализации нет, и объясняется это строго математически при помощи теорем Курта Гёделя о неполноте. Сами по себе теоремы Гёделя и математическая логика, как самый мощный инструмент исследования формальных теорий, и сегодня привлекают внимание ученых и позволяют доказывать очень интересные теоремы.

В одной из публичных лекций², кандидат математических наук, профессор Алексей Брониславович Сосинский, проректор НМУ по международным связям, рассказал о интересном научном выводе, сделанном при помощи теорем Курта Гёделя о неполноте формальных языков. Французский математик Егор Резников (из русской миграции) смог вывести логическое доказательство теоремы свободной воли (A Logical Proof of the Free-Will Theorem)³. Теорема говорит о том, что если ученый-исследователь обладает свободной волей, то и частица, которую он исследует тоже обладает свободной волей.

Стоит отметить также, что Анатолий Васерман придерживается смешанного взгляда на связь математики с окружающим миром. Ненаучно (несоответствие модели моделируемому объекту) составляет формальную математическую теорию, апеллируя к теоремам Курта Гёде-

1 Музыкантский, А. Теория противоречивости бытия / А. Музыкантский // В мире науки [Электронный ресурс]. – 2007. – Режим доступа: http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430446/Teoriya_protivorechivosti_bytiya. – Дата доступа: 12.11.2016.

2 Сосинский, А.Б. Теорема Гёделя о неполноте / А.Б.Сосинский // Scisne? [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: <http://scisne.net/a-1348> – Дата доступа: 12.11.2016.

3 Reznikof, L. A Logical Proof of the Free-Will Theorem / L. Reznikof // Cornell university library [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: <https://arxiv.org/pdf/1008.3661.pdf>. – Дата доступа: 12.11.2016.

ля. Использует логику предикатов первого порядка. Т.е. если мы в отношении понятий, используемых в данной формальной теории, введем логику предикатов второго порядка с ограничениями, то теоремы Гёделя не будут выполняться. Построенная теория (язык логики в сочетании с аксиоматикой) не прошла апробацию в научном сообществе. Непротиворечивость данной формальной теории не вытекает из языка ее логики и аксиоматики, т.к. он недостаточен, чтобы осуществить алгоритмическую проверку непротиворечивости данной теории. Как результат, истинность построенных умозаключений легко подвергается критике и не воспринимается серьезно научным сообществом.

В заключение отметим, что ни один ученый-математик до Анатолия Вассермана не сделал никаких схожих выводов на основании теоремы о неполноте формальных языков Курта Гёделя о существовании или несуществовании Бога. Более того, заметим, что и после публикации «Диалогии атеизма» данный взгляд на проблему бытия Бога не получил никакого резонанса в научном математическом обществе. На момент написания статьи не удалось найти никакой однозначно-определенной оценки данного доказательства несуществования Бога. Это позволяет говорить о том, что работа Анатолия Вассермана не носит исключительно математический характер, и поэтому ученые не могут дать научную оценку, или же вовсе в ней допущена ошибка, которая для ученых-математиков очевидна, и, как результат, работа в целом не заслуживает никакой оценки.

Всякий раз, обращаясь к доказательствам бытия или небытия Бога, мы должны анализировать язык науки, на котором приведено исследование обозначенной проблемы. И, указывая на ограниченные возможности научного языка, говорить об ограниченности научного исследования, т.к. разрешение вопроса о бытии Бога в обязательном порядке невозможно в рамках формальных языков логики первого порядка. Таким образом, благодаря выявленным ошибкам в математическом доказательстве несуществования Бога, можно однозначно утверждать, что несуществование Бога не доказано Анатолием Вассерманом.

Иерей Александр Лешкевич

Святитель Игнатий
(Брянчанинов)
05.02.1807–30.04.1867 гг.

Понятие о ереси и расколе (главы III-IV)

III. Ересь - отвержение христианства

Ересь есть прикровенное отвержение христианства. Когда люди начали оставлять идолопоклонство, по его очевидной нелепости, и приходили к познанию и исповеданию Искупителя; когда все усилия диавола поддержать между людьми идолопоклонство остались тщетными; тогда он изобрел ереси, и посредством ереси, сохраняя для держащихся ее людей имя и некоторую наружность христиан, не только отнял у них христианство, но и заменил его богохульством.

Что такое арианство? - Это отречение от Христа и христианства, отречение от Бога. Если Сын - тварь, как утверждал Арий, то нет и истинного в трех Лицах Бога. Если Сын - не Бог, то где же вочеловечение Бога? Где причастие человеческого естества естеству Божию (2 Петр. 1, 4), приобретенное для людей вочеловечением Бога? Где спасение? Где христианство? - «Всякий отвергающий Сына не имеет и Отца» (1 Ин. 2, 23), - говорит Слово Божие. Арианство - и безбожие, и богохульство.

Что такое несторианство? - Отречение вочеловечения Бога Слова. Если родился от Девы простой человек, то где же зачатие от Святого Духа (Мф. 1, 18)? Где событие слов Писания: «Слово стало плотью» (Ин. 1, 14)? Где рождение Сына Божия (Лк. 1, 31)? Где христианство? - Повторяется Несторием Ариева ересь, но под другою личиною: сущность этих ересей одна - отвержение Христа, а посредством отвержения Христа - отвержение от Бога.

То же делают Евтихий и монофелиты: сливая в Богочеловеке два естества и две воли воедино и утверждая, что во Христе человечество исчезло в Божестве, как капля вина в обширном море, они приходят к той же цели, хотя с другой стороны, к какой пришли Арий и Несторий, потому что, отвергая присутствие человеческого естества в вочеловечившемся Сыне Божием, они непременно отвергают всё, что претерпел Господь, как человек, следовательно, отвергают и искупление человечества страданиями и смертью Господа, отвергают все христианство.

К тому же стремятся и иконоборцы. Отвергая возможность изобразить Христа живописью, они косвенно отвергают пришествие Сына Божия во плоти человеческой. Если Сын Божий облечен плотью, то имеется полная возможность Его, неизобразимого по Божественному естеству, изобразить как человека. Если можно изобразить Его, то изображения Его должны быть особенно почитаемы. Мы почитаем изображения наших родителей, царей, начальников, благодетелей, ставим их на почетные места; тем более должна быть уважаема икона Спасителя нашего, а по ней - иконы Божией Матери и всех святых.

То же усиливается совершить папизм; так называется ересь, объявшая Запад, от которой произошли, как от древа ветви, различные протестантские учения. Папизм присваивает папе свойства Христовы и тем отвергает Христа. Некоторые западные писатели почти явно произнесли это отречение, сказав, что гораздо менее грех - отречение от Христа, нежели грех отречения от папы. Папа есть идол папистов; он - божество их. По причине этого ужасного заблуждения благодать Божия отступила от папистов; они преданы самим себе и сатане, изобретателю и отцу всех ересей, в числе прочих и папизма. В этом состоянии омрачения они исказили некоторые догматы и таинства, а Божественную литургию лишили существенного значения, выкинув из нее призывание Святого Духа и благословение предложенных хлеба и

вина, при котором они пресуществляются в Тело и Кровь Христовы. Эта существенная часть литургии находилась во всех литургиях, преданных апостолами Христовыми по всей вселенной, находилась и в первоначальной литургии Римской [6]. Никакая ересь не выражает так открыто и нагло непомерной гордости своей, жесткого презрения к человекам и ненависти к ним [7].

Протестанты восстали против заблуждений папистов, правильнее - восстали против уродливой власти и божественности пап; но так как они действовали по побуждению страстей, утопая в разврате, а не с прямою целью стремления к святой Истине, и не так, как искал ее Корнилий Сотник, то и не оказались достойными узреть ее. «Всякий, делающий злое, ненавидит Свет, и не идет к Свету» (Ин. 3, 20). Протестанты из всех заблуждений папистов отвергли только нечестивое мнение их о папе; прочим заблуждениям папистов они последовали, многие погрешности усилили, к прежним заблуждениям и ошибкам присовокупили много новых. Так, например, они отвергли все таинства, само священство; отвергли вовсе литургию; отвергли все церковные предания и предоставили каждому из своих последователей объяснять Священное Писание по произволу, между тем как оно, будучи произнесено Святым Духом, может быть и объяснено только Святым Духом (2 Пет. 1, 21). К ересям должно отнести и то учение, которое, не прикасаясь ни догматов, ни таинств, отвергает жителство по заповедям Христовым и дозволяет христианам жителство языческое. Это учение, которое по наружности кажется как бы не враждебным христианству, в сущности вполне враждебно ему: оно - отречение от Христа. Сам Господь сказал: «И тогда объявлю им (признающим устами Господа, а делами противоречащим Его воле: Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7, 21, 23). Вера может быть живою только при делах веры; без них она мертва (Иак. 2, 26). Впрочем, и самое правильное понятие о догматах христианских теряется от жизни нехристианской. Еще в то время, когда идолопоклонство было очень сильно, еретики проводили жизнь языческую. Святой Афанасий Великий делает это замечание об арианах, которые предавались увеселениям идолопоклонников и сходились с ними нравственностию. В новейшие времена языческая жизнь явилась первоначально в недрах папизма; языческое чувство и вкус папистов выказываются с особенною яркостью в применении искусств к предметам религии, в живописных и изваянных изображениях святых, в их церковном пении и музыке, в их религиозной поэзии. Все школы их носят на себе отпечаток греховных страстей, особливо сладострастия; там нет ни чувства целомудрия и благопристойности, ни чувства простоты, ни чувства чистоты и духовности. Таковы их церковная музыка и пение. Их поэт, описывая освобождение Иерусалима и Гроба Господня, не останавливается призывать Музу; он воспеваает Сион вместе с Геликоном, от Музы переходит к Архангелу Гавриилу. Непогрешающие папы, эти новые кумиры Рима, представляют собою образцы разврата, тиранства, безбожия, кощунства над всем святым. Языческая жизнь со своей комедией и трагедией, со своими плясаниями, со своим отвержением стыда и пристойности, со своим блудом и прелюбодеянием и прочими обычаями идолопоклонников, во-первых, воскресла в Риме под сению богов его - пап, откуда разлилась по всей Европе. При посредстве ересей и наконец при посредстве языческой жизни все язычники, принявшие некогда христианство, оставили и оставляют христианство, возвращаются к прежнему совершенному неведению Бога и к служению демонам, хотя уже и не в форме идолопоклонства.

Какая причина такого действия ереси? Причина заключается в том, что этот страшный грех, заключающий в себе хулу на Святого Духа, совершенно отчуждает человека от Бога и, отчуждив от Бога, предает во власть сатаны. В этом состоянии человек неспособен ни к какому помышлению, ощущению, деянию духовному, а следовательно, неспособен к состоянию духовному; напротив того, развиваются в нем сильно состояния душевное и плотское. В нем обильно источается премудрость земная, душевная, бесовская, исполненная зависти, рвения, гордыни (Иак. 3, II, 15). Кротости, любви, назидательного смирения нет в этой премудрости: она многоглаголива и велеречива, обильна знанием человеческим и бесовским, преисполнена самообольщения и обольщает внимающих ей. Она не может быть иною, потому что помыслы чуждого благодати Божией - еретика - находятся под постоянным насилием и руководством

падших духов. Это непонятно и невероятно для многих; таковые пусть услышат определение духоносного мужа, который сказал: «Благое не может быть веруемо или действуемо, точию о Христе Иисусе и Святом Дусе»[8]. Помышление, слово, дело, чтоб быть достойными Господа, должны быть помазаны благодатию Святого Духа; те же помышления, слова и дела, которые не имеют сего помазания, принадлежат ветхому человеку и мерзостны Богу, как бы ни казались по наружности своей, пред судом мира, мудрыми и добрыми.

Состояние отчуждения от Бога, состояние самообольщения, омрачения ума, движение сильнейших страстей было всегда состоянием еретиков, особливо ересиархов. Обыкновенно они были преданы различным страстям. Евтихий был крайне корыстолюбив и, вопреки обету иноческого нестяжания, накопил значительные деньги. Аполлинарий и в старости своей имел наложницу. Арий написал «Талию» - сочинение в стихах, до нас не дошедшее, исполненное бесстыдного разврата. Это сочинение начали было читать на Первом Никейском Соборе, но отцы Собора отказались слушать его, так оно было срамно, и предали огню экземпляр, им представленный. Таковы произведения и новейших еретиков. Они исполнены адского кощунства, дерзких, ложных умствований, страшного бесстыдства и разврата. Понятие, которое дается о них здесь, еще очень слабо пред понятием, которое получается о них от чтения их писаний. Не может придти на ум обыкновенного человека то, что произнесли и написали ересиархи. Впрочем, все сочинения еретиков составлены под влиянием духов и заключают в себе нравственный яд, убивающий душу вечною смертию. Догматические книги их непременно содержат ложные догматы и хулу на догматы, преподанные Святой Церкви Святым Духом; их книги о подвижничестве, хотя по наружности и представляются преподающими учение о высочайших добродетелях и состояниях христианских, но в сущности суть плоды и выражение самообольщения и бесовской прелести, непонятной для толпы; их нравственные писатели преподают нравственность, свойственную ветхому Адаму, так как они о ней только имеют понятие, а отнюдь не нравственность христианскую, вполне не доступную для их ума и сердца.

Романы, комедии и прочие сочинения явно греховные, исполненные сладострастия, также суть плоды ереси; некоторые из таковых сочинений написаны духовными лицами, как, например, «Телемак» написан Фенелоном. Чтение всех этих книг крайне вредно, хотя для неопытных глаз в одних из них яд приметен, а в других очень скрыт. Неприметность яда не уменьшает его силы; напротив того, утонченные яды действуют с особенною разрушительностью. Чтение догматической, особливо подвижнической еретической книги возбуждает нередко блудные помыслы, а чтение романов возбуждает помыслы неверия, разных недоумений и сомнения относительно веры. Грехи, как и нечистые духи, имеют сродство между собою: добровольно подчиняющийся одному греху невольно и по необходимости подчиняется влиянию другого, по причине сродства лукавых духов и страстей. Опыт доказывает, что к ереси и безбожию люди перешли наиболее из развратной жизни и, наоборот, ересь всегда влечет за собою расстройство нравственности по причине сродства грехов между собою.

Первоначальное действие всех еретических книг состоит в возбуждении помыслов-сомнений о вере. «Охраняйся, - сказал святой Исаак Сирский, - не прочести догматов еретических: сие бо есть вооружающее яко наиможайшие на тя духа хулы» (Слово 56). Действуют ли в ком хульные помыслы? Поколебался ли кто в доверенности к Православной Церкви, которая одна есть истинная Христова Церковь? Сделался ли кто универсальным христианином, принадлежащим, - по своему сердечному убеждению или, правильнее, по своему совершенному неведению христианства, - одинаково ко всем исповеданиям и потому не принадлежащим ни к какому? - Знай, что он приведен к этому состоянию чтением еретических книг или беседами с зараженными этим чтением.

Люди, преданные сладострастию, с особенною охотою читают еретические книги о христианском подвижничестве и совершенстве, а нравственных книг Православной Церкви чуждаются и отвращаются. Какая тому причина? Сходство в настроении духа. Эти люди находят наслаждение в чтении книги, написанной из мечтательности и самосмышления, приправленной утонченным сладострастием, тщеславием, высокоумном, которые кажутся благодатию умам и сердцам, не очищенным истинным учением Христовым. Православные книги призы-

вают к покаянию и оставлению греховной жизни, к самоотвержению, к самоосуждению и смирению, чего именно сын мира и не желает. Идолопоклонство и всякого рода явное отвержение Бога можно уподобить открытому яду; от него всякий удобно может остеречься. Ересь можно уподобить пище, имеющей по наружности прекрасный вид, но отравленной ядом: такая пища - тот же яд, от которого уже трудно остеречься как потому, что яд замаскирован, так и потому, что прекрасный вид и благоухание пищи возбуждают в человеке естественное его желание насытиться и насладиться пищею. Ересь всегда сопутствуется лицемерством и притворством; она многоглаголива, велеречива, обилует ученостию человеческою и потому удобно привлекает к себе людей и уловляет их в погибель: несравненно более людей уловлены в вечную смерть посредством ереси, нежели посредством прямого отвержения Христа.

IV. О расколе

Расколом называется нарушение полного единения со Святою Церковью, с точным сохранением, однако, истинного учения о догматах и таинствах. Нарушение единения в догматах и таинствах - уже ересь. Собственно раскольническими церквями могут быть названы в России только единоверческие церкви и церкви, находящиеся в ведомстве главных священников (бывших обер-священников). Первые отличаются в некоторых обрядах, что не имеет никакого влияния на сущность христианства, а вторые не имеют над собою епископа, вопреки церковным правилам. К образованию первых послужило отчасти невежество, приписывающее некоторым обрядам и обычаям более важности, нежели сколько эти обряды имеют; а к образованию вторых послужило протестантское направление некоторых частных лиц. В первых церквях заметен избыток набожности, доходящий до суеверия и лицемерства, а во вторых избыток вольности, доходящий до крайнего небрежения и холодности. Когда христианин обратит все внимание свое на наружные обряды, то непременно он оставляет без внимания существенную часть христианства - очищение внутренних сосудов, следовательно, лишается всего духовного преуспеяния и истекающего из этого преуспеяния истинного познания Христа, то есть делается чужд истинного христианства. Когда же, напротив того, христианин к вере холоден и ее наружные обряды совершает с небрежением, то этим удаляет от себя Бога, Который желает, чтоб Его служители служили Ему со страхом и трепетом, и делается безбожником и еретиком.

Прочие раскольники в России должны быть признаны вместе и еретиками; они отвергли Таинства Церкви, заменив их своими чудовищными изобретениями; они уклонились во многом от существенного христианского вероучения и нравоучения; они совершенно отреклись от Церкви.

Впрочем, не должно обвинять во всем раскольников. Западное просвещение так сильно нахлынуло в Россию, что оно вторглось и в Церковь, нарушило ее восточный православный характер, хотя нарушило его в предметах, нисколько не касающихся сущности христианства. Эти нарушения восточного православного характера соблазняют раскольников, огорчают сынов Церкви, основательно изучивших христианство. Эти нарушения так мелочны, что могут быть весьма скоро устранены. Россия уже не повинуется и не подражает слепо Европе; она подвергает западную образованность благоразумной критике; она желает явиться в общество европейских государств в собственном своем характере, а не в характере, взятом на время заимобразно, напрокат. К достижению этого она уже делает попытки, на которые мы сейчас укажем.

Все русские поняли, что итальянские картины не могут быть святыми иконами. Между тем итальянская живопись взошла почти во все православные русские храмы со времен преобразования России на европейский лад. Эта живопись соблазняет раскольника, огорчает истинно православного: она - западный струп на православном храме. С кого итальянские живописцы писали изображения святейших жен? Со своих любовниц. Знаменитые Мадонны Рафаэля выражают самое утонченное сладострастие. Известно, что Рафаэль был развратнейший человек, желал выразить идеал, который действовал бы на него наиболее сильно, и не-

редко кидал кисть, чтоб кинуться в объятия предстоявшей ему натурщицы. Другие живописцы, которых талант был грубее, нежели талант Рафаэля, выражали сладострастие на своих мнимых иконах гораздо ярче; иные выразили уже не одно сладострастие, но и бесстыдство, неблагопристойность.

Иконы некоторых святых мужей списаны с женщин, как, например, знаменитое изображение Иоанна Богослова, написанное Доминикенем. Иконы некоторых мучеников итальянские любострастные живописцы написали со своих товарищей разврата, после ночи или ночей, проведенных ими беспорядочно, когда это поведение напечатлелось на изнуренных их лицах. Все движения, все позы, все физиономии на итальянских картинах или вообще на картинах, написанных западными еретиками и изображающих священные предметы, - чувственны, страстны, притворны, театральны; ничего в них нет святого, духовного; так и видно, что живописцы были люди, вполне плотские, не имевшие ни малейшего понятия о состоянии духовном, никакого сочувствия к нему и потому не имевшие никакой возможности изобразить человека духовного живописью. Не имея понятия о том, какое положение принимают черты лица углубленного в свою молитву святого мужа, какое положение принимают его глаза, его уста, его руки, все тело его, они сочиняют в невежественном воображении своем произвольную, невежественную мечту, сообразно этой мечте устанавливают натурщика или натурщицу, и отличная кисть изображает на полотне совершенную нелепость, так, как красноречивейший оратор по необходимости должен был бы произнести самую бестолковую речь, если б заставили его говорить о предмете, вовсе неизвестном ему.

Воспитанники русской Академии художеств получили образование по образцам западным и наполнили храмы иконами, вполне недостойными имени икон. Если б эти иконы, пред которыми опускаются долу взоры целомудренные, не стояли в храме, то никто и не подумал бы, что им приписывается достоинство икон. Светский человек, насмотревшийся на всё и имеющий обширную опытность, не может себе представить того действия, которое такие изображения оказывают на девственную природу. Некоторый старец, проводивший в пустыне возвышенную монашескую жизнь, должен был по некоторым обстоятельствам приехать в Петербург. Здесь он был приглашен однажды вечером набожною старушкою-дамою для духовной беседы. В это время дочери старушки одевались, чтоб ехать на бал. Одевшись, или, правильнее, обнажившись по требованию современной моды, они пришли к маменьке, чтоб поцеловать ее ручку и сесть в карету. Старец, увидав невиданное им никогда в жизни - девиц, бесстыдно обнажившихся по уставу Запада, по уставу ереси и язычества, пришел в ужас. Он уверял, что после виденного им соблазна уже не нужно являться самому диаволу для соблазна. Каково же видеть такому девственному оку подобное изображение на иконе, изображение, возбуждающее не молитву, а самые нечестивые страсти.

Несвойственность итальянской живописи для икон уже теперь очевидна и признана. Но, к сожалению, современная мода устремилась к другой крайности - к подражанию старинной русской иконописи со всеми ее неправильностями и с присовокуплением разных несообразностей новейшего изобретения. Здесь новый повод к соблазну. Пред такую иконою не соблазняется раскольник, не могущий отличить правильного рисунка от неправильного, - соблазняется пред нею легкомысленное чадо новейшего прогресса. Видя уродливость изображений на иконе, это чадо соблазняется, смеется, кощунствует. Его поверхностное образование и просвещение не дают ему возможности отделить в Церкви установлений Святых и Божественных от того разнообразного сору, который в различные времена вносился в Церковь немощию, ограниченностию, греховностию человеческою, сообразно духу века. Это чадо новейшего прогресса, чуждое здравого смысла, видя недостаток, внесенный в Церковь человеческою немощию, тотчас колеблется в доверии к самой Церкви, начинает осуждать ее, делается чуждым ее. Сколько вредно соблазнять раскольников, столько вредно соблазнять и современное поколение; сколько нужно снисходить немощи раскольников, столько необходимо снисходить и немощи питомцев новейшего прогресса. «Безпретковени бывайте», - сказал святой апостол Павел иудеям и еллинам (1 Кор. 10, 32).

В наше время искусство живописи достигло высокой степени усовершенствования. Живо-

писец, желающий писать иконы, достойные Божия храма и назидательные для христиан, имеет для сего наибольшие средства, чем когда-либо, но должен непременно проводить жизнь самую благочестивую, чтоб стяжать опытное познание духовных состояний, должен быть знаком в особенности с благочестивыми иконами, чтоб на лицах их усмотреть то глубокое спокойствие, тот отпечаток небесного тихого радования, ту младенческую простоту, которые являются на этих лицах от тщательной молитвы и от других благочестивых занятий. Пусть он всмотрится в естественность их движений, в отсутствие в них всего сочиненного, всего придуманного. Правильность рисунка необходима для иконы; притом нужно изображать святых свято, такими, какими они были, простыми, спокойными, радостными, смиренными, в таких одеждах, какие они носили, в положениях и движениях самых скромных, исполненных благоговения, основательности, страха Божия. Изображению святого должны быть чужды изысканная поза, движение, изображающее восторженность, положение лица романическое, сентиментальное, с открытым ртом, с закинутою кверху головою или с сильно устремленными кверху глазами. Последнее положение, к которому обыкновенно прибегают для изображения молитвенного состояния, именно и воспрещается иметь при молитве святыми отцами. Также не должно изображать святых жен и дев с опущенными книзу глазами: дева начинает тогда опускать вниз глаза, когда явится в ней ощущение греховное; в невинности своей она смотрит прямо.

Также начинают многие понимать, что итальянское пение не идет для православного богослужения. Оно нахлынуло к нам с Запада и несколько десятилетий тому назад было в особенном употреблении. Причастный стих был заменен концертом, напоминавшим оперу. Ухо светского человека, предающегося развлечениям и увеселениям, не поражается так сильно этою несообразностию, как ухо благочестивого человека, проводящего серьезную жизнь, много рассуждающего о своем спасении и о христианстве, как о средстве к спасению, желающего от всей души, чтоб это средство сохранялось во всей чистоте своей и силе, как сокровище величайшей важности, как наследство самое драгоценное для детей и внуков. Надо знать, что в России вся масса народа проводит жизнь самую серьезную, будучи поставлена в необходимость проводить такую жизнь обстоятельствами. Жизнь развлеченную, веселую, в сфере современного прогресса, могут проводить весьма немногие, потому что для такой жизни нужны достаточные материальные средства. Веселящиеся на земле не должны судить о прочих человеках, как они обыкновенно это делают, по себе. Для того чтоб один веселился, часто тысячи и тысячи должны нести тягчайший труд, проливать горькие слезы и кровавый пот: как мысли и чувства этих тысяч могут быть одинаковы с веселящеюся единицею?

Страдания и плач есть достояние падшего человека на земле, как научает нас Евангелие, и этот падший и погибший человек приходит в церковь Божию излить пред Богом именно горестные чувствования свои; раскрыть пред Богом бедственное состояние свое. Большая часть молитв, поемых и читаемых в Церкви, выражают прошения погибшего о помиловании, развивают понятие о гибели человечества, показывают ее многообразные оттенки и признаки, заключают в себе исповедание человеческого падения вообще и исчисление частных падений. Они переходят по временам к славословию Бога, к радостному хвалению действий Искупителя и искупления; но и это славословие, и эти хвалы произносятся узниками, заключенными в темнице, получившими надежду на освобождение, но еще не получившими освобождения. Радость, производимая надеждою спасения нашего, по необходимости соединена в нас со скорбным ощущением греховного плена.

Весьма справедливо святые отцы называют наши духовные ощущения «радосто-печалием»: это чувство вполне выражается знаменным напевом, который еще сохранился в некоторых монастырях и который употребляется в единоверческих церквах. Знаменный напев подобен старинной иконе. От внимания ему овладевает сердцем то же чувство, какое и от пристального зренья на старинную икону, написанную каким-либо святым мужем. Чувство глубокого благочестия, которым проникнут напев, приводит душу к благоговению и умилению. Недостаток искусства - очевиден, но он исчезает пред духовным достоинством. Христианин, проводящий жизнь в страданиях, борющийся непрестанно с различными трудностями жизни,

услыша знаменный напев, тотчас находит в нем гармонию со своим душевным состоянием. Этой гармонии он уже не находит в нынешнем пении Православной Церкви. Придворное пение (здесь указываю наиболее на обедню; впрочем, «Господи, помилуй», поемое на литургии, уже поется и на всех церковных последованиях), ныне взошедшее во всеобщее употребление в православных церквях, необыкновенно холодно, безжизненно, какое-то легкомысленное, срочное! Сочинения новейших композиторов выражают настроение их духа, настроение западное, земное, душевное, страстное или холодное, чуждое ощущения духовного. Некоторые, заметив, что западный элемент пения никак не может быть согласен с духом Православной Церкви, справедливо признав знаменитые сочинения Бортнянского сладострастными и романтическими, захотели помочь делу. Они переложили, с сохранением всех правил контрапункта, знаменный напев на четыре голоса. Удовлетворил ли труд их требованию Церкви, требованию ее духа? Мы обязаны дать отрицательный ответ. Знаменный напев написан так, чтоб петь одну ноту (в унисон), а не по началам (partheses), сколько бы певцов ни пели ее, начиная с одного певца. Этот напев должен оставаться неприкосновенным: переложение его есть непременно искажение его. Такой вывод необходим по начальной причине: он оправдывается и самим опытом. Несмотря на правильность переложения, канон Пасхи утратил свой характер торжественной радости и получил характер печальный: это уже не восторг, произведенный воскресением всего рода человеческого во Христе, это плач надгробный. Изменение характера, хотя и не так чувствительное, заметно во всех переложениях знаменного напева и других церковных древних напевов. В некоторые переложения трудившиеся в них внесли свой характер, уничтожив совершенно церковный характер: в них слышна военная музыка, как, например, в «Благослови, душе моя, Господа», коим начинается всенощная. Отчего так? Оттого, что переложение совершалось под руководством военного человека, человека вполне светского, образовавшего свой вкус по музыке антицерковной, вносившего поневоле, по естественной необходимости свой элемент в элемент чисто церковный знаменного напева.

Знаменный напев должен оставаться неприкосновенным: неудачное переложение его знаатоками музыки доказало эту истину. От всякого переложения характер его должен исказиться. Старинную икону не должно покрывать новыми красками, оставляя неприкосновенным ее рисунок: это было бы искажением ее. Никакой благоразумный человек, знающий отлично иностранные языки, не решится на перевод с них математической книги, не зная математики. Отчего же не придерживаться того же благоразумия относительно церковного пения тем знатокам музыки, которые чужды благодатного духа церковного, даруемого Богом за глубоко благочестивую жизнь. Таково суждение не какого-либо частного человека, таково суждение Православной Церкви. Святой Дух возвестил, что песнь Господня не может быть воспета «на земли чуждей» (Пс. 136, 4). Неспособен к этой песни не только сын мира, но и тот глубоко благочестивый христианин, который не освободил еще от ига страстей своего сердца, сердце которого еще не свободно, еще не принадлежит ему, как поработенное грехом. Неспособен еще к тому тот, кто на поприще христианского подвижничества, весь день сетуя ходит, то есть находится еще в постоянном созерцании греха своего и в плаче о нем, во внутренней клети которого еще не раздался глас радования, раздающийся в духовных селениях праведников. Кто ж способен воспеть песнь Господню? В чьей душе она может родиться в утешение и наслаждение всей Православной Церкви?

Примечания:

[6] См. Житие Григория Акрагантского.

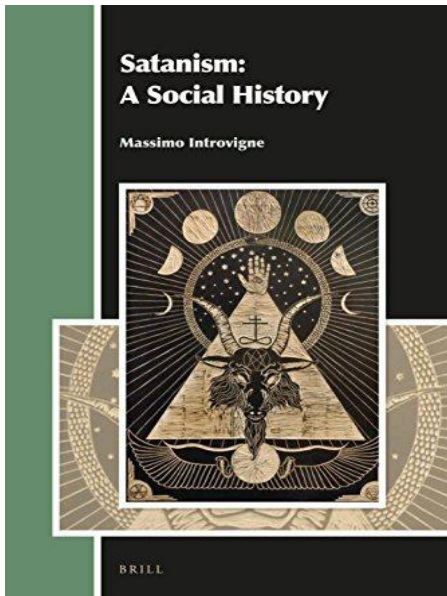
[7] Папизм изобрел ужаснейшие пытки, ужаснейшие казни для человечества. Бесчисленные тысячи людей умерли в душных темницах, сожжены на кострах, замучены разнообразно. И это ужасное, дышащее убийством, жаждающее крови изуверство называется единым истинным христианством и с иступленною ревностью стремится увлечь всю вселенную в свою ересь. «По плодам их узнаете их» (Мф. 7, 16), - сказал Спаситель о учителях их и учении их. По плодам своим папизм весьма близко подходит к магометанству: обе эти ереси признают деянием веры и высшею добродетелью все злодеяния и все убийства, совершаемые ими во всяком обществе людей иного вероисповедания.

[8] Преп. Марк Подвижник. Слово о законе духовном, гл. 2.

Источник: Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова в 8 томах. Т.5. -М.: «Паломник», 2014. -С.487-499.

Книжная полка

Introvigne, M. Satanism: A Social History (Aries). / M. Introvigne. -Leiden: Brill, 2016. -668p.

Впервые Массимо Интровине предлагает общую социальную историю сатанизма и антисатанизма, от французского суда Людовика XIV до сатанинских страхов конца 20-го века, сатанинской темы в музыке Блэк-метал, церкви сатаны и так далее.

For the first time, Massimo Introvigne proposes a general social history of Satanism and anti-Satanism, from the French Court of Louis XIV to the Satanic scares of the late 20th century, satanic themes in Black Metal music, the Church of Satan, and beyond.

Акопян, О.Л. Волки в овечьих шкурах. «Рассуждения против прорицательной астрологии» и ренессансная мысль Италии. / О.Л. Акопян. -СПб: «Центр гуманитарных инициатив», 2018. -256с.

В книге рассматриваются споры о статусе астрологии, которые развернулись в ренессансной Италии конца XV-начала XVI в. Причиной дискуссии послужила публикация в 1496 г. последнего трактата Джованни Пико делла Мирандола (1463-1494) «Рассуждения против прорицательной астрологии». Выделявшийся образованностью и широтой интересов даже на фоне своих современников и еще при жизни ставший легендой, Джованни Пико подверг астрологию сокрушительной критике.

Книга адресована историкам, филологам, философам, а также всем интересующимся культурной ренессансной Италии и Европы в целом.

СИНОДАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕКТОВЕДЕНИЯ Белорусской Православной Церкви

Список адресов:

**Синодальный центр сектоведения им.
преп. Иосифа Волоцкого Белорусской
Православной Церкви**

Адрес: 220030 Минск, ул. Зыбицкая 27

Телефон: +375-17-327-23-67

E-mail: centernrm@gmail.ru

Сайт: unrel.org

Руководитель: Мартинович Владимир Алек-
сандрович

Бобруйская епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: 213809 Могилевская обл., Бобруйск ул.
Карбышева 28-2

Телефон: +375-22-558-50-99

E-mail: nikolo-safiiski@yandex.ru

Сайт: nikolo-sofiiski.hram.by

Руководитель: прот. Дмитрий Баркаръ

Борисовская епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: Борисов, ул. Лопатина 34

Телефон: +375-29-251-92-95

E-mail: a.nika@tut.by

Руководитель: прот. Аникеев Николай

Брестская епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: 224000 Брест, ул. Советских погранич-
ников 35

Телефон: +375-29-520-20-85

E-mail: yurchenyapaul85@mail.ru

Руководитель: иерей Павел Юрченя

Витебская епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: Витебск, ул. Чехова 19-5

Телефон: +375-29-210-14-07

E-mail: avlesovoj@mail.ru

Руководитель: прот. Александр Лесовой

Гомельская епархия

**Информационно-консультативный центр
им. св. прп. Иоанна Дамаскина**

Адрес: Гомельская обл., Гомельский р-н., а/г
Урицкое, ул. Ленина 102

Телефон: +375-29-735-25-35;

+375-33-322-30-51

E-mail: infodamaskin@mail.ru

Руководитель: прот. Артем Кривицкий

Гродненская епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: 230023 Гродно, ул. БЛК 52

Телефон: +375-15-241-84-05;

+375-29-361-23-83

E-mail: hav@prihod.info

Руководитель: прот. Александр Хомбак

Лидская епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: 231300 Лида ул. Кооперативная 2

Телефон: +375-29-617-81-92

E-mail: paroh72@gmail.com

Руководитель: прот. Алексей Глинский

Могилевская епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: Могилев, ул. Первомайская 75

Телефон: +375-22-393-16-34

E-mail: a.v.r.15.06@mail.ru

Руководитель: иерей Андрей Рыбаков

Новогрудская епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: Гродненская обл., Слонимский р-н.,
г/п Жировичи ул. Соборная 55

Телефон: +375-33-621-55-96;

+375-44-547-95-91

E-mail: ysa14081987@yandex.ru

Руководитель: иерей Сергей Ярмолович

Молодечненская епархия
Епархиальный центр сектоведения
Телефон: +375-29-707-99-84
E-mail: eugene_savchuk@rambler.ru
Руководитель: иерей Евгений Савчук

Пинская епархия
*Информационно-консультативный центр
им. прп. Макария иг. Пинского*
Адрес: 225406 Барановичи ул. Куйбышева 9а
Телефон: +375-163-42-37-40
Факс: +375-163-42-53-29
E-mail: p-tem@yandex.ru
Руководитель: протодиакон Андрей Горбунов

Полоцкая епархия
Епархиальный центр сектоведения
Адрес: Полоцк, ул. Е. Полоцкой 80
Телефон: +375-29-894-25-85;
+375-29-573-56-41
E-mail: A.Gordevich@mail.ru
Руководитель: прот. Александр Горdevич

Туровская епархия
Епархиальный центр сектоведения
Адрес: 247760 Мозырь ул. Советская 154
Телефон: +375-236-32-92-28;
Факс: +375-163-42-53-29
E-mail: crucifer@ro.ru
Руководитель: прот. Сергей Шевченко

Слуцкая епархия
Епархиальный центр сектоведения
Адрес: Несвиж ул. Козлова 5
Телефон: +375-33-317-00-19
E-mail: fotenka@mail.ru
Руководитель: иерей Павел Фокин

Синодальный центр сектоведения

просит Вас передавать по указанным адресам сектантскую литературу, газеты и журналы, листовки, документы, фотографии, видеозаписи, артефакты, предметы сектантского быта, атрибуты сектантских ритуалов и обрядов, а также прочие свидетельства и материалы о деятельности сект, культов, целителей, экстрасенсов, астрологов и т.д. Интерес представляют не только актуальные, но также и старые материалы по сектам разных периодов истории Беларуси и других стран. Синодальный центр сектоведения принимает материалы на любых иностранных языках.