

Вестник

Синодального центра
сектоведения

2017

Том 2 №3

**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:

Новости из мира сект.....	3
Состав Экспертной группы по совершенствованию законодательства в сфере свободы совести и религиозных объединений.....	9
О границах Церкви. Протоиерей Георгий Флоровский.....	12
Не просто Купала.....	19
Книжная полка.....	30
Список адресов и контактов.....	31

!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

Сайт: unrel.org

Новости из мира сект

Митрополит Волоколамский Иларион встретился с Франклином Грэмом, президентом Евангелистской ассоциации Билли Грэма

12 мая 2017 года в Вашингтоне состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона с президентом Евангелистской ассоциации Билли Грэма и благотворительной организации «Сумка самарянина» Франклином Грэмом. Встреча состоялась на полях Всемирного саммита в защиту гонимых христиан, собравшего более 600 участников из 136 стран с целью привлечь внимание мирового сообщества ко все возрастающим гонениям на христиан в разных частях света.

В ходе беседы митрополит Иларион и Ф. Грэм подчеркнули, сколь важно, чтобы Российская Федерация и США отложили в стороны разногласия и объединились для борьбы с терроризмом и защиты христиан, подвергающихся жестокому гонениям, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В преддверии встречи между Президентом США Д. Трампом и Президентом России В.В. Путиным митрополит Иларион и Ф. Грэм подчеркнули важность молитвы об успехе этой встречи.

«Библия призывает нас молиться за всех власть имущих. Призываю всех христиан молиться, чтобы Бог дал Президенту Трампу и Президенту Путину, когда они встретятся, мудрость и приверженность миротворчеству. Именно сейчас, когда беспрецедентное число христиан по всему миру подвергается пыткам, тюремному заключению и смерти, мы должны ответить на этот призыв к молитве», – сказал Ф. Грэм.

В свою очередь председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата напомнил слова из Совместного заявления Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Необходимо, чтобы международное сообщество употребило все возможные усилия, дабы покончить с терроризмом при помощи общих, совместных, скоординированных действий». Митрополит Волоколамский Иларион выразил надежду на то, что Соединенные Штаты и Россия объединят усилия для победы над терроризмом и защиты христиан от гонений.

Источник: <https://mospat.ru/ru/2017/05/13/news145835/>

Обыск в «Саентологической церкви Санкт-Петербурга»

6 июня 2017 года в центральном офисе Саентологической церкви на улице Бабушкина в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ был произведен обыск. Также обыску подверглось жилье руководителей местного филиала. По заявлению пресс-службы Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области «Обыски ведутся в рамках расследования уголовного дела по статьям УК РФ «Незаконное предпринимательство», «Возбуждение ненависти или вражды», а также «Организация экстремистского сообщества». Подобный обыск проводился сотрудниками ФСБ в марте 2017 года в «Центре управления деятельности по распространению дианетики и саентологии» в подмосковном городе Лосино-Петровский.

Источник: <http://tass.ru/proisshestviya/4315736>

Угандийский пастор сжёг «дьявольские» Библии

26 апреля 2017 года в Кампала, Уганда, пятидесятнический пастор сжёг больше тысячи Библий, потому что они были «поддельными» и «демоническими». Алоиз Бугинго, пастор House of Prayer Ministries в Кампала приказал сжечь Библии Благая Весть (Good News Bible) в переводе короля Якова, поскольку в ней использовались слова «Holy Ghost» вместо «Holy Spirit». Огню было преданы книги более 6 тысяч членов организации. Бугинго также объяснял свои действия тем, что из Библии были исключены слова «пост» и «Великий пост» без каких-либо разъяснений. Пастор говорил перед прихожанами, что в Благой Вести много «прислов Дьявола» и правоверные христиане не должны ими искушаться. Также Бугинго заявил о начале издательской деятельности для выпуска «правильных Библий». «Мы будем говорить правду до конца этого мира», - говорится в сообществе House of Prayer Ministries на Facebook.

Большинство лидеров местных пятидесятнических общин оценили данные действия как оскорбление христианства. «Мы осуждаем это поступок по самым строгим меркам», - сказал в телефонном интервью епископ Герман Сентаму, лидер церкви Passover Harvest, большой пятидесятнической группы в Уганде. Также Сентаму предположил, что действия пастора проистекают из невежества. Библейское общество Уганды заявило, что собирает доказательства для передачи дела в суд.

Источник: <http://gazette.com/ugandan-pastor-torches-bibles-as-the-work-of-devil-worshippers/article/1601883>

Представители российского приложения ChoicyMe предложили работу «Свидетелям Иеговы»

Представители приложения для создания опросов ChoicyMe готовы пригласить на работу в качестве промоутеров бывших «Свидетелей Иеговы». В компании высоко оценивают стрессоустойчивость и дар убеждения членов религиозной организации.

В ChoicyMe отмечают, что из-за запрета «Свидетелей Иеговы» в России высвободилось большое количество талантов. «Они настойчивы, стрессоустойчивы, неприхотливы и обладают навыками убеждения. Методы работы не поменяются. Вместо учения Иеговы будут предлагать установить приложение ChoicyMe», - сообщил представитель компании Виталий Кириллов.

Напомним, что Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» и запретил его работу в апреле 2017 года. В постановлении суда также говорится о ликвидации почти четырех сотен региональных отделений и о конфискации их собственности в пользу государства.

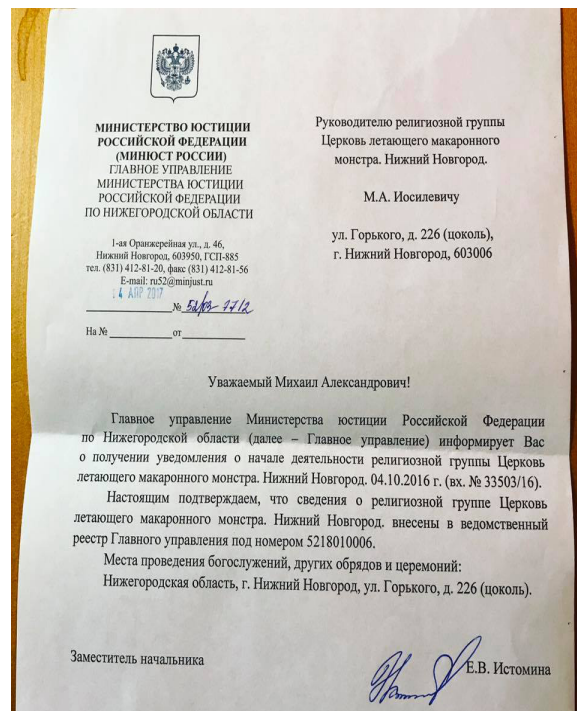
Источник: <http://www.sostav.ru/publication/choicyme-priglasheet-svidetelej-iegovy-na-rabotu-promouterami-26546.html>

В Нижнем Новгороде зарегистрировали «церковь» летающего макаронного монстра

14 апреля 2017 года в Нижнем Новгороде, Россия была легитимизирована религиозная группа «Церковь Летающего Макаронного Монстра в Нижнем Новгороде», получив номер №5218010006 в ведомственном реестре управления.

Пастафарианство появилось в 2005 году в США. Бобби Хендерсон создал его в знак протеста против решения департамента образования штата Канзас, которое требовало ввести в школьный курс концепции разумного замысла как альтернативу эволюционному учению. Тогда мужчина заявил, что верит в сверхъестественного летающего макаронного монстра, похожего на макароны и тефтели, и призывает к изучению этой веры в школах. Последователи стали называть себя пастафарианцами. Название содержит игру слов – соединение «растафарианства» и пасты.

Источник: https://www.dialog.ua/news/117438_1493324165

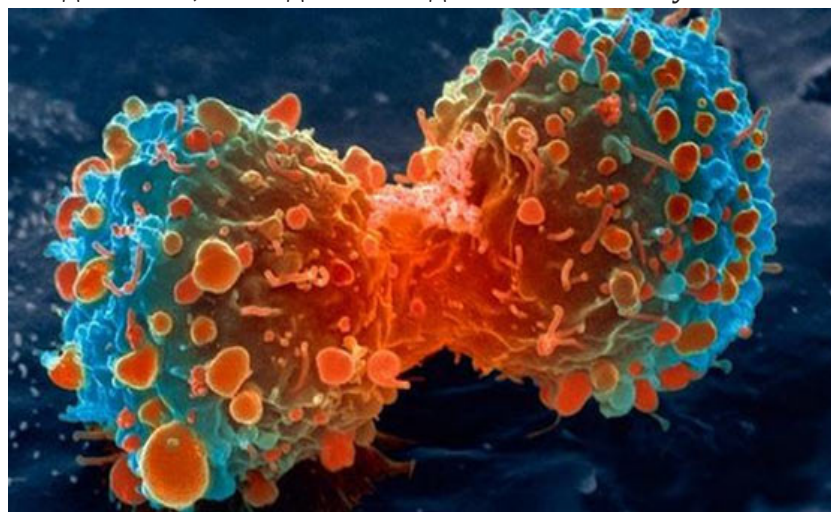

«Базы умерших» мормонов помогают в изучении рака

В конце июня 2017 года американские ученые заявили о выявлении механизма появления, ведущего к раку, синдрома наследственного полипоза кишечника с помощью специальных «баз умерших», которые в ритуальных целях создают и используют мормоны, пишет журнал The Atlantic.

Ученый Марк Скольник с командой исследователей уже несколько десятилетий занимается изучением наследственных факторов рака. Под его наблюдением находится 61-летний Грег Джонсон, прихожанин мормонской церкви. Его мама, бабушка и прабабушка умерли от рака толстой кишки – болезнь была вызвана мутацией гена APC, отвечающего за сцепление клеток эпителия кишечника. Когда в работе гена происходят нарушения, говорит Скольник, это приводит к появлению полипа, а затем и к раковой опухоли.

Ученые предположили, что мутация гена APC передалась Джонсону по наследству. Чтобы это доказать, исследователи должны были изучить абсолютно всех родственников Джонсона.

Для этого они обратились к его родословной, занесенной в огромную базу данных Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Исследование помогло специалистам более эффективно находить и лечить рак толстой кишки на ранних стадиях. В частности, они испытали на Джонсоне ряд препаратов, доказавших свою эффективность.

Источник: <https://ria.ru/religion/20170626/1497313337.html>

Учебникам магии присвоили возрастной ценз «18+»

В конце марта 2017 года в России эксперты Роскомнадзора признали справочники по колдовству литературой «18+» и запретили выдавать их несовершеннолетним. Эксперты считают, что детальные описания магических процедур могут спровоцировать детей на опасные для жизни действия или насилие. В феврале 2017 года Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева (ТОНБ) попросила Центр социальной помощи семье и детям «Семья» из того же города провести экспертизу двух учебников магии. 15 марта экспертиза была завершена, обе книжки получили классификацию «18+». В экспертных заключениях объясняется, почему эти издания нельзя читать детям.

К примеру, одна из книжек рекомендует такой способ борьбы с прыщами: *«Встают у кладбищенских ворот до первого провоза покойника»*, а завидев похоронную процессию, произносят определенные слова. Для спасения умирающего советуют разложить вокруг тела по кругу 13 голов убитых кур, а затем забить черного козла и лить больному на ноги теплую кровь. Во втором учебнике рассказывается о выкапывании мертвецов для магических обрядов и о методах борьбы с вампирами – включая отделение головы вурдалака от туловища.

Директор библиотеки Ольга Адамович пояснила, что такие книги не требуют обязательной возрастной классификации. Но содержание учебников вызвало вопросы у сотрудников. И библиотека поручила экспертизу единственной организации в Тюмени, имеющей аккредитацию Роскомнадзора на такие работы.

Замдиректора центра «Семья» Наиль Гибадуллин сообщил, что по действующему законодательству две книжки заслуживали только знака «18+». *«Экспертиза была сложная. Научной методологии для оценки эзотерической литературы не существует, – признал Наиль Гибадуллин. – Но такая информация – не для детей».*

Логика экспертов понятна, и две указанные книги действительно заслуживают знака «18+», рассказал психолог Павел Волженков. *«Но детей не удастся полностью изолировать от литературы о магии. Таких текстов много в интернете, – признал эксперт. – Поэтому родителям желательно объяснить ребенку, что обряды появились в предыдущие века, они отражали разные страхи людей».* По мнению психолога, книги о магии полезно издавать с комментариями ученых, например, из Российской академии наук. В таких изданиях историки рассказали бы о воззрениях наших предков.

Источник: <http://iz.ru/news/674002>

В Синодальном центре сектоведения прошли курсы повышения квалификации

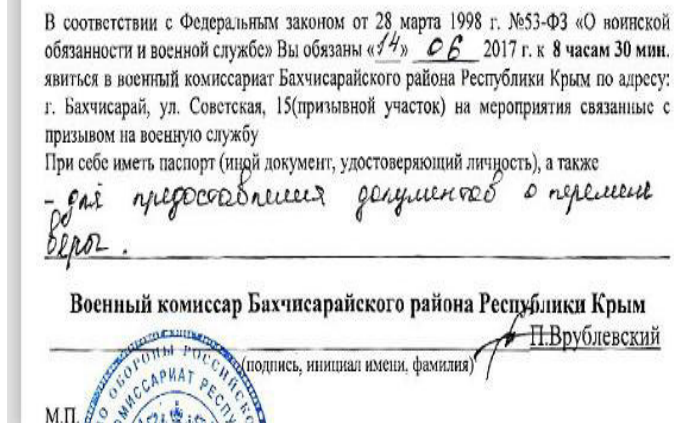
С 6 по 9 июня 2017 года в Синодальном центре сектоведения им. преп. Иосифа Волоцкого Белорусской Православной Церкви прошли курсы повышения квалификации по программе «Теоретическое сектоведение». На курсах присутствовали представители всех епархий Белорусского Экзархата. Программа в объеме 36 академических часов разработана и преподаётся доктором Венского университета, кандидатом социологических наук, Мартиновичем Владимиром Александровичем.

Источник: <http://unrel.org/index.php/ro/populyarnoe/novosti/2017-god/v-sinodalnom-tsentre-sektovedeniya-proshli-kursy-povysheniya-kvalifikatsii.html>

Крымский военкомат потребовал у призывника письменного отказа от веры

В начале июня 2017 года призывная комиссия Бахчисарайского района, Крым, потребовала у молодого человека, последователя религиозной организации «Свидетели Иеговы», документ «о перемене веры». Только с этим документом военный комиссариат готов разрешить призывнику пойти на альтернативную гражданскую службу.

От призывника потребовали явиться в военкомат «для предоставления документов о перемене веры». Молодому человеку не объяснили, где получить такие документы, при этом пригрозили судом в случае отказа. В какую веру должен перейти молодой человек, в военкомате не пояснили.

Согласно Конституции Российской Федерации гражданину могут отказать в прохождении альтернативной службы в случае, если «характеризующие его документы не соответствуют доводам гражданина о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию». Напомним, что Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» и запретил его работу в апреле 2017 года.

Источник: <https://ovdinfo.org/express-news/2017/06/17/prizyvnyaya-komissiya-v-krymu-potrebovala-u-svidetelya-iegovy-pismennyu-otkaz>

«Порту» обвинил «Бенфику» в использовании чёрной магии

В конце июня 2017 года директор по связям с общественностью португальского футбольного клуба «Порту» Франциско Маркес заявил, что в минувшем сезоне лиссабонский клуб «Бенфика» использовал «неспортивные приёмы». Маркес утверждает, что видел электронную переписку между президентом «Бенфики» Луисом Филипе Виейрой и доктором Армандо Нхагой, известным в Гвинеи-Бисау чёрным магом. Согласно данной переписке «Бенфика» и Нхага заключили договор об оказании магических услуг, по условиям которого магу перечислялись гонорары за помощь в выступлениях клуба на матчах. Так, суммой в 5 тысяч евро оценивалась победа в Суперкубке Португалии, финалах Кубка страны и Кубка лиги, 100 тысячами – завоевание чемпионского титула. «Прейскурант» черного мага касался и побед в Лиге чемпионов – 10 тысяч за каждую победу в группе, 30 тысяч – в плей-офф. «Мы говорим о колдовстве с целевым контрактом. Бенфика заплатила много тысяч евро. Это ставит под сомнение тренера, игроков, а также (руководителей) Паулу Гонсалвеса и Педро Гэрра» - заключил Маркес.

Впрочем, никаких доказательств существования данной переписки не было опубликовано руководством «Порту». Тем не менее, обвинения в сторону «Бенфики» могут продлить расследование коррупции в португальском футболе, длящееся последние годы.

Источник: http://bleacherreport.com/articles/2718604-porto-accuse-benfica-of-witchcraft-in-title-race?utm_source=twitter.com&utm_medium=referral&utm_campaign=programming-UK

В ПСТГУ обсудили создание образовательной программы по сектоведению

22 июня 2017 года в Главном здании ПСТГУ прошло международное совещание, посвященное созданию межправославной образовательной программы по сектоведению. Представители Поместных Православных Церквей, Преосвященнейший Пантелеимон, епископ Орехово-Зуевский, и профессора ПСТГУ обсудили актуальные проблемы, стоящие перед православными миссионерами в связи с активизацией сектантского движения.

Со стороны Свято-Тихоновского университета в обсуждении участвовали vikarий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов), протоиерей Александр Щелкачев, заместитель декана миссионерского факультета профессор Андрей Борисович Ефимов, профессор Александр Леонидович Дворкин, референт ректора Ирина Владимировна Щелкачева.

Поместные Православные Церкви представляли митрополит Загребско-Люблянский Порфирий (Сербия), епископ Карпасийский Христофор (Кипр), профессор Иван Желев Димитров (в прошлом министр исповеданий Болгарии), профессор протодьякон Драган Радич (Сербия), профессор Кростос Якову (Кипр).

Открывая обсуждение, епископ Пантелеимон подчеркнул, что решающую роль в борьбе с сектантством играет религиозное просвещение: «Святейший Патриарх Кирилл придает большое значение образованию. На каждом заседании Высшего Церковного совета обсуждаются образовательные программы». В России происходит много положительных изменений в этой области, в том числе благодаря Свято-Тихоновскому университету, подчеркнул Владыка Пантелеимон. Так, например, недавно состоялась первая в России защита диссертации по теологии декана богословского факультета ПСТГУ протоиерея Павла Хондзинского.

Выступив с конкретными предложениями, профессор Христонос Якову представил план новой учебной программы, которая будет рассчитана на обучение двух главных частей Православной Церкви – грекоговорящих и русскоговорящих прихожан. «Наша задача – дать им знания на самом высоком уровне», - убежден профессор.

Участники встречи пришли к соглашению о необходимости создать общую образовательную программу по сектоведению для людей, уже имеющих как минимум бакалавриат по теологии. Программа должна быть создана на двух языках – греческом и русском. ПСТГУ возьмет на себя обучение русскоговорящей аудитории. Грекоговорящая часть будет проходить обучение на Кипре. Преподавание будет осуществлять международный профессорский состав из всех Православных Церквей. Решено было создать из нескольких специалистов с каждой стороны комитет, который соберется в ближайшее время и разработает детальную учебную программу для очно-заочных двухгодичных миссионерских курсов со специализацией по сектоведению.

Участники встречи пришли к соглашению о необходимости создать общую образовательную программу по сектоведению для людей, уже имеющих как минимум бакалавриат по теологии. Программа должна быть создана на двух языках – греческом и русском. ПСТГУ возьмет на себя обучение русскоговорящей аудитории. Грекоговорящая часть будет проходить обучение на Кипре. Преподавание будет осуществлять международный профессорский состав из всех Православных Церквей. Решено было создать из нескольких специалистов с каждой стороны комитет, который соберется в ближайшее время и разработает детальную учебную программу для очно-заочных двухгодичных миссионерских курсов со специализацией по сектоведению.

Источник: <http://pstgu.ru/news/university/2017/06/23/71876/>

В Государственной Думе создана экспертная группа по совершенствованию законодательства в сфере свободы совести и религиозных объединений

В конце июня 2017 года при Комитете государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений была создана экспертная группа по совершенствованию законодательства в сфере свободы совести и религиозных объединений. В нее вошли религиоведы, юристы и представители религиозных организаций. Руководителем группы стал Сергей Гаврилов, председатель профильного комитета Государственной Думы.

СОСТАВ

Экспертной группы по совершенствованию законодательства
в сфере свободы совести и религиозных объединений

Руководитель Экспертной группы

ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич

Председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

Заместители руководителя Экспертной группы

СЕРАПИОН (МИТЬКО Август Евгеньевич)

Игумен, к.ф.н., заместитель председателя Синодального миссионерского отдела РПЦ, член Межсоборного присутствия РПЦ

ШАХОВ Михаил Олегович

д.ф.н., профессор, религиовед, профессор Сретенской духовной семинарии РПЦ

Члены Экспертной группы

ФИО	Должность
АЛИКБЕРОВ Аликбер Калабекович	к.и.н., заместитель директора Института востоковедения РАН, Руководитель Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья.
АНОПРИЕНКО Сергей Михайлович	Начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).
АСТАХОВА Лариса Сергеевна	д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой религиоведения Отделения философии и религиоведения Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета.
БАЛЬЖИРОВ Андрей Александрович	Санжай Лама, Постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России в г.Москва, Член Общественной палаты РФ.
БОРОДА Александр Моисеевич	Президент централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Федерация еврейских общин России», основатель Еврейского музея и центра толерантности, Член Общественной палаты РФ.
ДВОРКИН Александр Леонидович	доктор философии (PhD), профессор кафедры миссиологии Миссионерского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Президент «Центра религиоведческих исследований во имя священномученика Ириней Лионского».

ФИО	Должность
ДИСКИН Иосиф Евгеньевич	д.э.н., профессор кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий Школы бизнес-информатики Факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ, заместитель председателя научного совета акционерного общества «Всероссийский центр изучения общественного мнения», Председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ.
ДОЛЖЕНКО Татьяна Николаевна	ведущий советник отдела имущественных отношений Департамента корпоративного управления Министерства экономического развития Российской Федерации.
ЗАЛУЖНЫЙ Александр Гаврилович	д.ю.н., профессор факультета национальной безопасности РАН-ХиГС, заместитель председателя Научно-консультативного совета при Министерстве юстиции Российской Федерации по изучению информационных материалов религиозного содержания на предмет выявления в них признаков экстремизма.
КАТАСОНОВ Владимир Николаевич	д.ф.н., доктор богословия, профессор Общецерковной аспирантуры и докторантуры, профессор кафедры теологии и религиоведения Курского государственного университета.
КОГАН Зиновий Львович	Раввин, вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР) по связям с государственными, общественными организациями
КОСТЫЛЕВ Павел Николаевич	старший преподаватель кафедры философии религии и религиоведения Философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ученый секретарь Российского сообщества преподавателей религиоведения
КОТОВА Анна Викторовна	заместитель директора Департамента Министерства юстиции Российской Федерации по делам некоммерческих организаций
Игумения КСЕНИЯ (ЧЕРНЕГА)	к.ю.н., Руководитель Юридической службы Московской Патриархии
МЕЛЕШКО Елена Дмитриевна	д.ф.н., профессор, заведующая кафедрой философии и культурологии Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н.Толстого
ОНИСИМ (БАМБЛЕВСКИЙ Леонид Игоревич)	Иеромонах, проректор Московского финансово-юридического университета, член Совета проректоров России по воспитательной работе, Председатель отдела религиозного образования Московской городской епархии, Секретарь комиссии по теологии ОЦАД.
ПОНКИН Игорь Владиславович	д.ю.н., профессор кафедры государственного и муниципального управления факультета государственного и муниципального управления, Директор Института государственно-конфессиональных отношений и права.
САТАНОВСКИЙ Евгений Янович	к.э.н., профессор, востоковед, Президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока».
СМИРНОВ Валерий Аркадьевич	заместитель главного редактора журнала «Наука и религия», член Экспертного совета при Министерстве юстиции Российской Федерации.

ФИО	Должность
ШМОНИН Дмитрий Викторович	д.ф.н., профессор, проректор по научной работе, заведующий кафедрой педагогики и философии образования Русской христианской гуманитарной академии, проректор по научной работе Общецерковной аспирантуры и докторантуры.
	Представитель Центрального духовного управления мусульман России в г. Москва.
	Представитель Духовного управления мусульман Российской Федерации.
	Представитель Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона России «Московский Муфтият».

Источники: <http://www.komitet2-22.km.duma.gov.ru/Sos>
<http://www.sova-center.ru/religion/news/authorities/legal-regulation/2017/06/d37392/>

Протоиерей Георгий
Флоровский
28.08.1893–11.08.1979 гг.

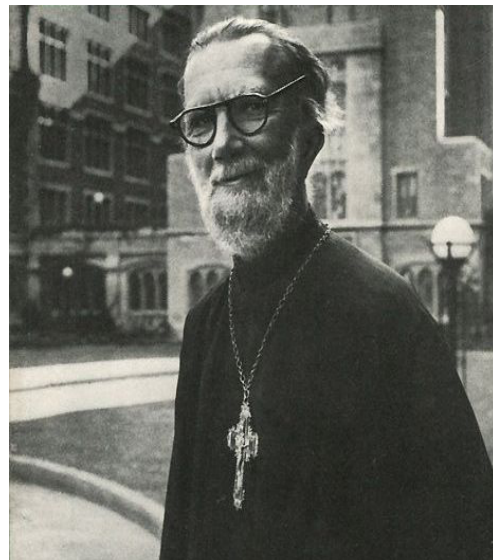
О границах Церкви

Очень нелегко дать точное и твердое определение раскола или схизмы (различаю «богословское определение» от простого «канонического описания»). Ибо раскол в Церкви есть всегда нечто противоречивое и противоестественное, парадокс и загадка. Ибо Церковь есть единство. И все бытие ее в этом единстве и единении, о Христе и во Христе. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело (1Кор. 12:13). И прообраз этого единства есть Троическое Единосущие. Мера этого единства есть кафоличность (или соборность), когда непроницаемость личных сознаний смягчается и даже снимается в совершенном единомыслии и единомыслии и у множества верующих бывает единое сердце и одна душа (ср.: Деян. 4:32).

Раскол, напротив, есть уединение, обособление, утрата и отрицание соборности. Дух раскола есть прямая противоположность церковности... Вопрос о природе и смысле церковных разделений и расколов был поставлен во всей остроте уже в памятных крещальных спорах III века. И святой Киприан Карфагенский с неустрашимой последовательностью развил тогда учение о совершенной безблагодатности всякого раскола, и именно как раскола. Весь смысл и весь логический упор его рассуждений был в том убеждении, что таинства установлены в Церкви. Стало быть, только в Церкви и совершаются, и могут совершаться, – в общении и в соборности. И потому всякое нарушение соборности и единства тем самым сразу же выводит за последнюю ограду, в некое решительное «вне».

Всякая схизма для святого Киприана есть уход из Церкви, из той священной и святой земли, где только и бьет крещальный источник, ключ спасительной воды. Учение святого Киприана о безблагодатности расколов есть только обратная сторона его учения о единстве и соборности... Здесь не место и не время припоминать и еще раз пересказывать доводы и доказательства Киприана. Каждый их помнит и знает, должен знать, должен был запомнить. Они не утратили своего значения до сих пор... Историческое влияние Киприана было длительным и сильным. И, строго говоря, в своих богословских предпосылках учение святого Киприана никогда не было опровергнуто. Даже Августин не так далек от Киприана. Спорил он с донатистами, не с самим Киприаном, не Киприана опровергал, – да и спорил он больше о практических мерах и выводах. В своих рассуждениях о церковном единстве, о единстве любви как о необходимом и решающем условии спасительного действия таинств Августин собственно только повторяет Киприана в новых словах... Практические выводы Киприана не были приняты и удержаны церковным сознанием. И спрашивается: как это было возможно, если не были оспорены или отведены предпосылки...

Нет надобности вдаваться в подробности довольно неясной и запутанной истории канонических отношений Церкви к раскольникам и еретикам. Достаточно установить, что есть случаи, когда самим образом действия Церковь дает понять, что таинства значимы и в расколах, даже у еретиков, – что таинства могут совершаться и вне собственных канонических пределов Церкви. Приходящих из расколов и даже из ересей Церковь приемлет обычно не через крещение. Очевидно, подразумевая или предполагая, что они уже были действительно окрещены раньше, в своих расколах и ересях. Во многих случаях Церковь приемлет присоединяющихся и без миропомазания, а клириков нередко и «в сущем сани», что тем более прихо-

дится понимать и толковать в смысле признания значимости или реальности соответственных священнодействий, совершенных над ними «вне Церкви». Но если таинства совершаются, то только Духом Святым...

Канонические правила устанавливают или вскрывают некий мистический парадокс. Образом своих действий Церковь как бы свидетельствует, что и за каноническим порогом еще простирается ее мистическая территория, еще не сразу начинается «внешний мир»...

Святой Киприан был прав: таинства совершаются только в Церкви. Но это «в» он определял поспешно и слишком тесно. И не приходится ли заключать скорее в обратном порядке: где совершаются таинства, там Церковь?.. Святой Киприан исходил из молчаливого предположения, что каноническая граница Церкви есть всегда, и тем самым граница харизматическая.

И вот это недоказанное отождествление не было подтверждено соборным самосознанием. Церковь, как мистический организм, как таинственное Тело Христово, не может быть описана адекватно в одних только канонических терминах или категориях. И подлинные границы Церкви нельзя установить или распознать по одним только каноническим признакам или вехам. Очень часто каноническая грань указывает и харизматическую, – и связуемое на земле затягивается неразрешимым узлом и в Небесах. Но не всегда. Еще чаще не сразу.

В своем сакраментальном или мистериальном бытии Церковь вообще превышает канонические меры. Потому канонический разрыв еще не означает сразу же мистического опустошения и оскудения... Все, что Киприан говорил о единстве Церкви и Таинстве, может быть и должно быть принято. Но не следует вместе с ним обводить последний контур церковного тела по одним только каноническим точкам...

И здесь возникает общий вопрос и сомнение. Подлежат ли эти канонические правила и действия богословскому обобщению? Можно ли предполагать за ними богословские или догматические мотивы и основания? Или в них сказывается скорее только пастырское усмотрение и снисхождение? Не следует ли понимать канонический образ действий скорее в смысле снисходящего умолчания о безблагодатности, чем в смысле признания реальности или значимости схизматических священнодействий? И потому вряд ли осторожно привлекать или вводить канонические факты в богословскую аргументацию... Это возражение связано с теорией так называемой «икономии»... В обычном церковном словоупотреблении *oikonomia* есть термин очень многозначный. В самом широком смысле «икономия» охватывает и означает все дело спасения (ср.: Кол. 1:25; Еф. 1:10; 3, 2, 9). Вульгата передает обычно: *dispensatio*. В каноническом языке «икономия» не стало термином. Это скорее описательное слово, некая общая характеристика: «икономия» противопоставляется «акривии» как некое смягчение церковной дисциплины, как некое «изъятие» или исключение из «строгого права» или из под общего правила. И движущий мотив «икономии» есть именно «филантропия», пастырское усмотрение, педагогический расчет, – всегда довод от рабочей полезности.

«Икономия» есть скорее педагогический принцип, нежели канонический. «Икономия» есть пастырский корректив канонического сознания. И упражнять «икономию» может и должен уже каждый отдельный пастырь в своем приходе, еще более епископ и собор епископов. Ибо «икономия» и есть пастырство, и пастырство есть «икономия»... В этом вся сила и жизненность «икономического» принципа. Но в этом и его ограниченность. Не всякий вопрос может быть поставлен и решен в порядке «икономии»... И вот спрашивается: можно ли ставить вопрос о раскольниках и еретиках как вопрос одной только «икономии»?..

Конечно, поскольку речь идет о приобретении заблудших душ для католической истины, о методах их приведения «в разум истины», все действие должно быть «икономическим», то есть пастырским, сораспинающимся, любовным. Подобаает оставить девяносто девять и искать заблудшую овцу... Но тем более требуется при этом полная искренность и прямота... И не только в области догматов требуется эта недвусмысленная точность, строгость и ясность, то есть именно «акривия», ибо как иначе достигнуть единомыслия. Точность и ясность необходимы прежде всего в мистическом диагнозе. Именно поэтому вопрос о священнодействиях раскольников и еретиков должен быть поставлен и обсужден в порядке самой строгой «акривии» Ибо здесь не столько *quaestimo juris*, сколько *quaestimo facti*, – и вопрос о мистическом

факте, о сакраментальной реальности. Речь идет не столько о «признании», сколько именно о диагнозе, – нужно именно узнать или распознать...

Именно с радикальной точки зрения святого Киприана всего менее совместима «икономия» в данном вопросе. Если за каноническими границами Церкви сразу же начинается безблагодатная пустота, и схизматики вообще и крещены не были и все еще пребывают в докрещальном мраке, тем более необходима в действиях и суждениях Церкви совершенная ясность, строгость, настойчивость. И никакое «снисхождение» здесь неуместно и просто невозможно, и никакие уступки непозволительны... Можно ли допустить, в самом деле, что Церковь принимает тех или иных раскольников, и даже еретиков, в свой состав не через крещение только для того, чтобы облегчить им их решительный шаг?.. Во всяком случае, это была бы очень опасная и опрометчивая уступчивость. Это было бы скорее потворство человеческой слабости самолюбия и маловерию, и потворство тем более опасное, что оно создает всю видимость церковного признания схизматических таинств или священнодействий значимыми, и не только в восприятии схизматиков или внешних, но и в сознании самого церковного большинства, и даже властей церковных. И более того, этот образ действия потому и применяется, что он создает эту видимость... Если бы действительно Церковь была уверена до конца, что в расколах и ересь крещение не совершается, с какой бы целью воссоединяла она схизматиков без крещения?.. Неужели же только для того, чтобы таким образом избавить их от ложного стыда в открытом признании, что они не были еще крещены?..

Неужели же можно такой мотив признать достойным, убедительным и благословенным?.. Неужели же это к пользе новоначальных – воссоединять их через двусмысленность и умолчание?.. На справедливое недоумение: нельзя ли по аналогии присоединять к Церкви без крещения и евреев, и магометан, «по икономии», митрополит Волынский Антоний отвечал с полной откровенностью: «Ведь все такие неофиты, а равно и крещенные во имя Монтана и Прискиллы, и сами не будут претендовать на вступление в Церковь без погружения с произнесением слов: Во имя Отца и прочее.

Такую претензию по неясному пониманию церковной благодати могут иметь только те раскольники и еретики, которых крещение, богослужение и иерархический строй по внешности мало отличается от церковного: им очень обидно при обращении в церковь становиться на одну доску с язычниками и иудеями. Вот поэтому Церковь, снисходя к их немощи, не исполняла над ними внешнего действия крещения, воздавая им эту, благодать, во «втором таинстве».

Переписываю эту тираду с горестным недоумением. Из доводов митрополита Антония, по здравому смыслу, следовало бы сделать вывод как раз обратный его выводу. Чтобы привести немощных и неразумных «неофитов» к недостающему им «ясному пониманию церковной благодати», тем более необходимо и уместно «исполнять над ними внешнее действие крещения», вместо того чтобы притворным приспособлением к их «обидчивости» подавать им и многим другим не только повод, но и основание обманываться и впредь тем двусмысленным фактом, что их «крещение, богослужение и иерархический строй по внешности мало отличается от церковного». И спрашивается, кто дал Церкви это право даже не изменять, но попросту отменять «внешнее действие крещения», совершая его в подобных случаях только умственно, подразумеваемо или интенционально, во время совершения «второго таинства» (над некрещеным...).

Конечно, в особых и чрезвычайных случаях «внешнее действие» («форма») может быть даже отменяемо – таково мученическое крещение кровию или даже так называемое *baptisma flaminis*. Однако это допустимо только *in casu neseritas*... (в случае необходимости. – Лат.). И вряд ли здесь есть какая-нибудь аналогия с систематическим потворством чужой обидчивости и самообману...

Если «икономия» есть пастырское усмотрение, ведущее к пользе и спасению душ человеческих, то в подобном случае можно было бы говорить только об «икономии» наизнанку». Это было бы нарочитым отступлением в двусмысленность и неясность, и ради внешнего успеха, так как внутреннего воцерковления «неофитов» не может произойти при таком замалчива-

нии. Вряд ли можно вменять Церкви подобную превратную и лукавую интенцию. И, во всяком случае, практический результат этой «икономии» нужно признать вполне неожиданным: в самой Церкви у большинства сложилось убеждение, что таинства и у схизматиков совершаются, что и в расколах есть значимая (хотя и запрещенная) иерархия. Истинное намерение Церкви в ее действиях и правилах распознавать и различать оказывается слишком трудно. И с этой стороны «икономическое» толкование... этих правил нужно признать неправдоподобным... Еще больше затруднений вызывает это «икономическое» толкование... со стороны своих общих богословских предпосылок. Вряд ли можно усваивать Церкви власть и право как бы вменять небывшее в бывшее, «превращать ничтожное в значимое» – «в порядке икономии»... Особенно острым оказывается тогда вопрос о возможности принятия схизматических клириков «в сущем сане».

В Русской Церкви приходящие из римского католицизма или из несторианства и тому подобные принимаются в общение «чрез отречение от ересей», то есть в Таинстве Покаяния. Клирикам отпущение дает епископ и тем самым снимает лежащее на схизматическом клирике запрещение. Спрашивается: можно ли допустить, что в этом разрешении и отпущении грехов молчаливо (и даже потаенно) совершается вместе крещение, конфирмация и рукоположение, диаконское или священническое, иногда и епископское, притом без всякой «формы» или ясного и отличительного «внешнего действия», которое бы помогло заметить и сообразить, какие же таинства совершаются? Здесь двоякая неясность: и со стороны мотивов, и со стороны самого факта. Можно ли, в самом деле, совершать таинства силой одной только «интенции», без видимого действия? Вряд ли. И не потому, что «форме» принадлежит какое-то самодовлеющее или «магическое» действие. Но именно потому, что в тайнодействии «внешние действия» и наитие благодати существенно нераздельны и неразрывны...

Конечно, Церковь есть сокровищница благодати, и ей дана власть блюсти и преподавать эти благодатные дары... Но власть Церкви не распространяется на самые основоположения христианского бытия... И вряд ли возможно думать, что Церковь вправе, «в порядке икономии», допускать к священнослужению без рукоположения глаголемых клириков схизматических исповеданий, даже не сохранивших «апостольского преемства», восполняя даже не изъяны, но именно полную безблагодатность только в порядке власти, намерения и признания, к тому же недосказанного...

Не оказывается ли в подобном истолковании и весь вообще сакраментальный строй Церкви слишком растяжимым и мягким?.. И вряд ли достаточно осторожен был даже А.С. Хомяков, когда в защиту греческой новой практики принимать возобъединяемых латинян через крещение писал В.Пальмеру так: «Все таинства могут окончательно совершаться лишь в недрах Православной Церкви. В какой форме они совершаются – дело второстепенное. Примирением (с Церковью) таинство возобновляется или довершается в силу примирения; несовершенный еретический обряд получает полноту и совершенство православного таинства.

В сама факте или обряде примирения заключается в сущности повторение предшествовавших таинств. Следовательно, видимое повторение Крещения или Миропомазания, хотя и ненужное, не имеет характера заблуждения, оно свидетельствует о различии в обряде, но не в понятиях.. Здесь мысль двоятся. «Повторение» таинства не только излишне, но и непозволительно. Если же «таинства» не было, но был выполнен раньше «несовершенный еретический обряд», то таинство необходимо совершить впервые, и притом с полной откровенностью и очевидностью. Кафолические таинства, во всяком случае, не только обряды, и можно ли с таким дисциплинарным релятивизмом обращаться с «внешней» стороной тайнодействии?..

«Икономическое» толкование каноников могло бы быть убедительным и правдоподобным только при прямых и совершенно ясных доказательствах. Между тем обычно оно подкрепляется именно косвенными данными, и всего больше домыслами и заключениями. «Икономическое» толкование не есть учение Церкви. Это есть только частное «богословское мнение», очень позднее и спорное, возникшее в период богословской растерянности и упадка, в торпливом стремлении как можно резче размежеваться с римским богословием...

Римское богословие допускает и признает, что и в расколах остается значимая иерархия

и даже, в известном смысле, сохраняется «апостольское преемство», так что таинства, при известных условиях, могут совершаться и действительно совершаются у схизматиков, и даже у еретиков. Основные предпосылки этого сакраментального богословия были с достаточной определенностью установлены еще блаженным Августином. И православный богослов имеет все основания учесть богословие Августина в своем доктринальном синтезе...

Первое, что у Августина привлекает внимание, – вопрос о значимости таинств Августин органически связывает с общим учением о Церкви. Действительность таинств, совершаемых у схизматиков, означает для Августина непрерывность с Церковью. Он прямо утверждает, что в таинствах раскольников действует Церковь: одних она рождает у себя, других рождает вне, – и именно потому значимо схизматическое крещение, что совершает его Церковь (см.: S. Augustin., De bapt. 1, 15, 23). Значимо в расколах то, что в них из Церкви, что и в их руках остается достоянием и святыней Церкви и через что и они еще с Церковью, *in quibuscum rebus nobiscum sunt...* Единство Церкви создается двоякой связью: единством Духа и союзом мира (ср.: Еф. 4:3).

И вот союз мира разрывается и рвется в расколе и разделении, но единство Духа в таинствах еще не прекращается. В этом своеобразный парадокс раскольнического бытия: раскол остается соединенным с Церковью в благодати таинств, это обращается в осуждение, раз иссякает любовь и соборная взаимность. И с этим связано второе основное различие блаженного Августина – различие «значимости» (или «действительности», реальности) и «действенности» таинств.

Таинства схизматиков значимы, то есть подлинно суть таинства. Но эти таинства недействительны (*non-afficacia*) в силу самого раскола или отделения. Ибо в расколе и разделении иссякает любовь, но вне любви спасение невозможно... В спасении две стороны: объективное действие благодати и субъективный подвиг или верность.

В расколах еще дышит Дух Святой и освящающий. Но в упорстве и немощи схизмы исцеление не исполняется. Неверно сказать, что в схизматических священнодействиях ничто вообще не совершается, ибо, если признать в них пустые действия и слова, лишенные благодати, тем самым они не только пусты, но превращаются в некую профанацию и подлог. Если священнодействия схизматиков не суть таинства, они есть кощунственная карикатура. И тогда невозможно ни «икономическое» умолчание, ни «икономическое» покрытие греха.

Сакраментальный обряд не может быть только обрядом, пустым, но невинным. Таинство совершается действительно... Но нельзя сказать и того, чтобы таинства «пользовали» в расколах. Именно потому, что таинства не суть «магические акты»... Ведь и принимать Евхаристию можно также и «в суд и во осуждение». Но это не опровергает реальности или «значимости» самого Евхаристического тайнодействия... И то же может быть сказано даже о крещении: крещальная благодать должна быть обновляема в непрестанном подвиге и служении, иначе она останется именно «бездейственной». С этой точки зрения святой Григорий Нисский с большой энергией обличал привычку откладывать крещение до смертного часа или до преклонных лет, по крайней мере, чтобы не загрязнять крещальных риз. Он переносит ударение: крещение есть не только конец грешного бытия, но всего более начало.

И крещальная благодать есть не только оставление грехов, но и дар или залог подвига. Имя занесено в воинские списки. Но честь воина в его подвигах, не в одном только звании. И что значит крещение без подвигов?.. Не иное что хочет сказать и Августин своим различием «характера» и «благодати». И во всяком случае на всяком окрещенном остается некий «знак», или «печать», даже если он отпадет и отступит, и об этом «знаке», или залоге, каждый будет истязан в Судный день. Окрещенные отличаются от некрещенных даже тогда, когда крещальная благодать и не расцвела в их подвиге и делах, если всю жизнь свою они растлили и растратили втуне. Это есть нестираемый след Божественного прикосновения...

Для всего сакраментального богословия блаженного Августина характерно это ясное различие двух неразделенных факторов сакраментального бытия: благодать Божия и любовь человека. Но совершается таинство благодатию, а не любовью. Однако спасается человек в свободе, а не в насилии, и потому вне соборности и любви благодать как-то не разгора-

ется животворным пламенем... Остается неясным: как же продолжается действие Духа за канонической оградой Церкви? Как значимы таинства вне общения?.. Похищенные таинства, таинства в руках похитителей... Позднейшее римское богословие отвечает на этот вопрос учением о действительности таинств *ex opere operato* (в противоположении: *ex opere operantis*). У Августина этого различия нет. Но понимал он значимость таинств вне канонического единства в том же смысле. Ведь и *opus operantum* означает прежде всего независимость таинства от личного действия священнослужителя- совершает таинства Церковь, и в ней Христос – Первосвященник.

Таинства совершаются по молитве и действием Церкви – *ex opere orantis et operatis Ecclesiae* И в таком смысле учение о значимости *ex opere operato* должно быть принято... Для Августина не так было важно, что у схизматиков таинства «незаконны» и «не дозволены» (*licita*), – гораздо важнее, что схизма есть расточение любви... Однако любовь Божия перекрывает и преодолевает нелюбовь человеческую. И в самих расколах (и даже у еретиков) Церковь продолжает творить свое спасающее и освящающее действие... Может быть, и не следует говорить, что схизматики еще в Церкви, – это, во всяком случае, не очень точно и звучит двусмысленно. Вернее сказать: в схизмах продолжает действовать Церковь, – в ожидании таинственного часа, когда растопится упорствующее сердце в тепле «предваряющей благодати», – и вспыхнет и разгорится воля или жажда соборности и единства...

«Значимость» таинств у схизматиков есть таинственный залог их возвращения в кафолическую полноту и единство... Сакраментальное богословие блаженного Августина не было воспринято и византийским богословием не потому, что в нем видели или подозревали что-нибудь чуждое или излишнее. Августина вообще не очень знали на Востоке... В новейшее время на православном Востоке и в России нередко учение о таинствах излагали с римского образца – и это не было еще творческим усвоением августиновской концепции...

Современное православное богословие должно осознать и истолковать традиционную каноническую практику Церкви в отношении к еретикам и раскольникам на основе тех общих предпосылок, которые были установлены еще Августином...

Нужно твердо запомнить: утверждая «значимость» таинств и самой иерархии в расколах, блаженный Августин нисколько не смягчал и не стирал грани, разграничивающей раскол и соборность. Это не столько каноническая, сколько духовная грань, – соборная любовь в Церкви или сепаратизм и отчуждение в схизмах. И это для Августина – грань спасения...

Ибо ведь благодать действует, но не спасает вне соборности... (Кстати заметить, и здесь Августин близко следует за Киприаном, утверждавшим, что не в Церкви и самое мученичество за Христа не пользуется...) Вот почему при всей «реальности» и «значимости» схизматической иерархии нельзя говорить в строгом смысле о сохранении «апостольского преемства» за пределами канонической соборности. Этот вопрос с исчерпывающей полнотой и с большим проникновением исследован в замечательной статье покойного К. Г. Тернера «*Apostolic Succession*».

И отсюда с несомненностью следует, что не может быть принята так называемая *Church-branch-theory*. Эта теория слишком благодушно и благополучно изображает раскол христианского мира. Сторонний наблюдатель, может быть, и не сразу различит «схизматические» ветви от самого «кафолического» ствола. И, однако, в существе своем «схизма» не есть только ветвь. Есть еще и воля к схизме... Есть таинственная и даже загадочная» область за канонической границей Церкви, где еще совершаются таинства, где сердца так часто горят и пламенеют и в вере, и в любви, и в подвиге... Это нужно признать, но нужно помнить и то, что граница реальна, что единения нет...

А.С.Хомяков говорил, кажется, именно об этом. «Так как Церковь земная и видимая не есть еще полнота и совершение всей Церкви, которым Господь назначил явиться при конечном суде всего творения, то она творит и ведает только в своих пределах, не судя остальному человечеству (по словам апостола Павла к Коринфянам) и только признавая отлученными, то есть не принадлежащими ей, тех, которые сами от нее отлучаются. Остальное же человечество, или чуждое Церкви, или связанное с нею узами, которые Бог не изволил ей открыть,

предоставляет она суду великого дня».

И в том же смысле митрополит Филарет Московский решался говорить о Церквах «не чисто истинных». «Знай же – никакую Церковь, верующую, яко Иисус есть Христос, не дерзну я назвать ложною. Христианская церковь может быть токмо либо чисто истинная, исповедующая истинное и спасительное Божественное учение без примешения ложных и вредных мнений человеческих, либо не чисто истинная, примешивающая к истинному и спасительному веры Христовой учению ложные и вредные мнения человеческие». «Ты ожидаешь теперь, как я буду судить о другой половине нынешнего христианства, – говорит митрополит Филарет в заключительном разговоре. – Но я только просто смотрю на нее. Отчасти усматриваю, как Глава и Господь Церкви врачует многие и глубокие уязвления древнего змия во всех частях и членах сего тела, прилагая то кроткие, то сильные врачевства, и даже огонь и железо, дабы смягчить ожесточение, дабы извлечь яд, дабы очистить раны, дабы отделить дикие наросты, дабы обновить дух и жизнь в полумертвых и онемевших составах. И таким образом я утверждаюсь в веровании тому, что сила Божия наконец очевидно восторжествует над немощами человеческими, благо над злом, единство над разделением, жизнь над смертью».

Это есть только задание или общая характеристика. В ней не все ясно и досказано. Но верно поставлен вопрос. Есть много связей, еще не прерванных, которыми схизмы удерживаются в некоем единстве: И все внимание и вся воля должна быть собрана и обращена к тому, чтобы истощилось упорство раздора. «Мы домогаемся не победы, а возвращения братьев, разлука с которыми терзает нас» (Слова святого Григория Богослова).

Источник: протоирей Георгий Флоровский. О границах Церкви. // Путь. -1934. -№44. -С.15-26.

Не просто Купала

Дни солнцестояний и равноденствий были особенными у многих культур. Нет ничего удивительного в том, что вокруг них почти у всех народов мира формировались различные праздники, чаще всего религиозного характера. Они имели разные названия, но не редко содержали схожие элементы. К числу таких праздников относится Купала, он же Купалье, Ивана Купала, Купайло, который отмечался в день летнего солнцестояния с 23 на 24 июня по юлианскому календарю. Несмотря на широкую известность и распространённость этого праздника, точных сведений о нем сохранилось не много. Не известно время его появления, происхождение его названия, его изначальная смысловая нагрузка и т.д. В поисках ответа на все эти вопросы исследователи выдвигают разные теории, которые будут проанализированы в настоящей статье. Они же помогут разобраться в наблюдаемом повсеместно процессе возрождения данного праздника в современной Беларуси.

1875 г., Жюль Бретон «Праздник Святого Иоанна», Франция

Название

В современной науке не сложилось единого мнения относительно происхождения названия праздника Купала. Е. Бандке, М. Кастомаров и Я. Карский считают, что слово Купала произошло от греческого слова «купель» [9, с.292]. Однако, исследователи не приводят в подтверждение греческой формы этого слова. Этимологический словарь Фасмера к этому слову приводит в сравнение греческое слово «κολυμβήθρα», однако обозначает, что слово купель имеет праславянский корень «кърѣль» [19]. Ф. Буслаев и А. Афанасьев считали, что Купала имеет корень «куп», «кып» несущих в себе несколько смысловых нагрузок:

1) значение белого цвета. Например, купавый – белый, купавка – белый цветок, кыпеть, кипень / кыпень – значение белой накипи и белизны вообще;

2) значение ярый, буйный, неукротимый, раздраженный, тождественный санскритскому «*kir*». Например, кыпети, кипятиться;

3) значение желания, ярости, похоти, тождественно латинскому «*cupio*». Например, кыпети – быть охваченным страстью [2, с.713].

По мнению данных исследователей сходство значений слов «кыпети» и «яриться» может служить основанием для отождествления бога Купалы с Ярилой, богом плодородия [8, с.213]. Чешский славист Й. Добровский считает, что Купала произошло от «купа», «купеть» - гореть. М. Забылин и В.Я. Пропп считают, что название праздника Купала связано с чествованием рождества Иоанна Крестителя, в народе названного Иваном Купалой. Купало означает креститель, так как в древние времена крещение проводили в реках через полное погружение [13, с.73; 14, с.72-73]. Купание у славян имело смысловую нагрузку ритуального омовения.

География празднования Купала

Летний праздник с названием Купала был распространен на территории Беларуси, Украины и России. В некоторых регионах России (в Ярославской, Тверской, Рязанской и Нижегородской губерниях) 24 июня был праздником Ярилы [14, с.71]. В соседних с Беларусью и Украиной странах название Купала встречается довольно редко. В Польше в ночь на 24 июня праздновались соботки (Sobotki). Само название соботка относилось и к ритуальному костру. У Старо-Прусов и Литовцев 24 июня был посвящен Лиго, богу весны. Накануне вечером зажигали огни под липами и всю ночь плясали, припевая: Лиго, Лиго! Филолог В. Мансикка считает, что Лиго ошибочно принят за божество, скорее всего Лиго – исключительно фольклорный персонаж [7, с.120]. В Латвии в этот день почитали Лиго и Сауле, богиню солнца. Исследователи склонны считать, что Купала у славян был праздником середины лета либо летнего солнцестояния. Середина лета и летнее солнцестояние праздновалось и у некоторых европейских народов. Наличие праздника в этот период климатически обусловлено тем, что после летнего солнцестояния начинался жаркий период года [4, с.28]. Празднование солнцестояния у европейских народов содержит схожие с купальскими, но именуемые иначе праздники и традиции, такие как добывание живого огня для ритуальных костров, прыжки через костер и сбор целебных трав. В результате возникает два достаточно важных вопроса, на которые совершенно не спешат дать ответ ученые. Во-первых, насколько древние языческие летние праздники Европы относятся по своей структуре и содержанию к одному типу верований и ритуальных практик с древним славянским праздником Купала? Во-вторых, насколько современный европейский праздник Канун Святого Иоанна (Saint John's Eve), на который во многих странах жгут костры, соотносится с современной традицией празднования Купала в Беларуси?

Время празднования Купала

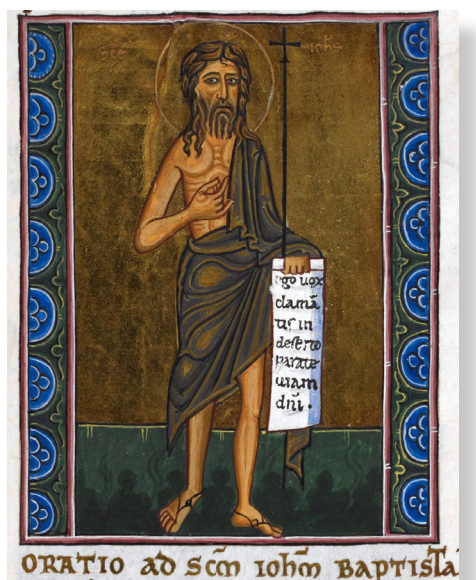
Дата празднования летнего солнцестояния у разных народов варьируется, в целом выпадая на период с 19 по 25 июня. У европейских народов наибольшее распространение получила дата 24 июня. Вероятнее всего эта дата закрепилась в процессе замещения христианством язычества. Древняя традиция устраивать народное гуляние в середине июня сохранялась, но дата его проведения перенеслась на день празднования христианской церковью Рождества Иоанна Крестителя [8, с.73]. Такая же ситуация возникла и в период христианизации Киевской Руси. Доподлинно не известна дата празднования Купала в дохристианское время, и, как это будет показано далее, высока вероятность того, что празднование в ночь с 23 на 24 июня закрепилось только с распространением христианства.

После проведения советской властью календарной реформы в 1918 году дата купальского праздника сместилась на 6-7 июля. Общественное празднование закрепилось в эти даты.

Рождество Св. Иоанна Крестителя в Европе

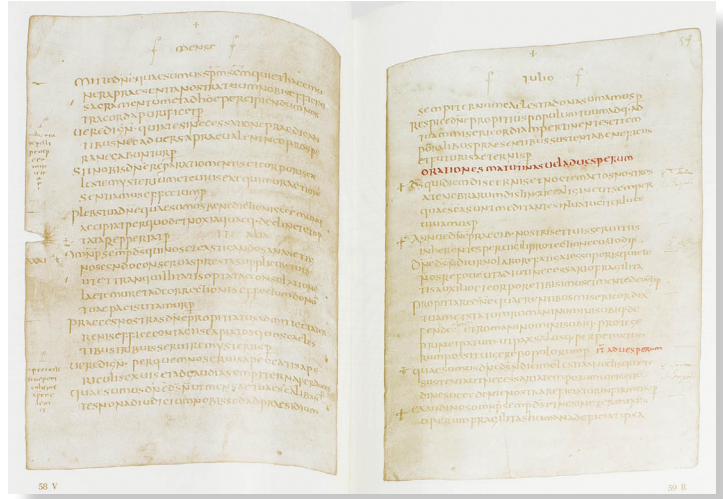
По времени проведения Купала (24 июня) совпадает с христианским праздником Рождество Иоанна Крестителя. Такое совпадение не является случайностью. Дата Рождества Иоанна Предтечи была вычислена на основе евангельского свидетельства о 6-месячной разнице в возрасте между ним и Иисусом Христом (Лк.1:26) [12, с.554]. Праздник оказался близок к летнему солнцестоянию, поскольку Рождество Христово было приурочено к зимнему. На Рождество Христово световой день увеличивается, а на Рождество Иоанна Предтечи уменьшается, что толкователи связывают с евангельскими словами самого Предтечи: «Ему должно расти, а мне умягаться» (Ин. 3:30).

Некоторые исследователи полагают, что формирование традиции почитания этого святого и праздников Зачатия, Рождества и Усекновения главы Иоанна Крестителя происхо-

дило на Востоке, вероятнее всего в Севастии, и оттуда распространилось в западную христианскую Церковь [12, с.556]. Известны 2 даты празднования Рождества Иоанна Предтечи в ранней христианской церкви 24 и 25 июня. Празднование 24 июня было известно еще в V веке [12, там же]. Такая дата указана в италийской редакции Иеронимова Мартиролога, датируемого 1-й половиной V в. [12, там же]. В некоторых древних грузинских и сирийских календарях Рождество Иоанна Крестителя отмечено 25 июня. Такая дата была выбрана по аналогии с датой Рождества Христова (25 декабря), однако она не сохранилась в церковной практике надолго. В более поздних источниках и западной и восточной церквей чаще всего указывается 24 июня. Например, сведения о праздновании Рождества Иоанна Крестителя 24 июня в сохранились в Иерусалимском лекционарию в грузинском переводе, датируемом VII веком [5, с.117]. В Веронском сакраментарии и Сакраментарии св. Григория Великого¹ сохранились упоминания о совершении 3 праздничных месс (вечером, ночью и утром) в честь Рождества Иоанна Предтечи 23 - 24 июня в баптистерии Латранской базилики в Риме [12, с.556]. Этот праздник имел широкое распространение во всей христианской Церкви, о чем повествуется в гомилиях Блаж. Августина [12, с.556].

I пол. VIIв., Веронский сакраментарий, Факсимильное издание

Таким образом, первые документально зафиксированные свидетельства о праздновании Рождества Иоанна Крестителя не менее чем на 800 лет опережают первые упоминания празднования Купала. Это весьма показательно, особенно если учитывать, что в исторических летописях сохранилось достаточно большое количество сведений об иных языческих праздниках и ритуалах, существовавших на момент утверждения времени празднования Рождества Иоанна Предтечи. То есть, есть все основания полагать, что вопреки распространенному мнению, не христиане начали праздновать Рождество Иоанна Крестителя на месте конкретного языческого праздника, но наоборот, язычники подстраивались под установившуюся в христианстве разных стран мира дату.

Официальное празднование Рождества Иоанна Предтечи, как и большинство иных церковных праздников, с течением времени обрастало различными народными обычаями и обрядами. Так, например, народное почитание Иоанна Крестителя способствовало появлению традиции зажигания костров на улицах, получивших название «огни Св. Иоанна». Такая традиция зафиксирована в Западной Европе с VII в., в Византии – с XI в. [12, с.554]. Имеются сведения о проведении народных гуляний с зажиганием так называемых огней Св. Иоанна, устраиваемых 24 июня после праздничной службы. Этот, по сути перенятый из язычества обычай, получил богословское толкование: зажженный огонь представлялся образом Иоанна Предтечи, предшественника истинного Света – Мессии. Г. Леклерк сообщает о возникновении вне церкви особых обрядов благословения огней [12, с.556]. В Греции в этих кострах сжигали вайи, цветы, которыми украшали распятие и плащаницы, первомайские венки². Там же существовал обычай прыжков через костер. Для обеспечения удачного замужества девушка должна была совершить прыжки через 7 либо 9 костров в разных районах города. В целительных целях во время прыжка в руке держали камень и произносили заговор. В день Рождества Иоанна Предтечи совершали различного рода гадания и собирали лечебные травы, которые имели особую целительную силу именно в этот день [12, с.554]. Сохранилось описание греческих празднований, сделанное Патриархом Вальсамоном в XII веке: «Язычники в 23 день Июня, вечеру, собирались на берегах рек; и, в некоторых домах мужи и жены украшали перворожденную деву на подобие невесты. Притом пировали и плясали, кружились, совершая препразднество в честь богини

1 Римские литургические книги VI – VII вв.

2 Традиция майских венков возникла в связи с культом греческой богини Майи и сохранилась по сей день.

Весты. Между темъ бросали разныя вещи въ сосудъ, наполненный водою. Наряженная девица по вынутіи каждой вещи, предсказывала будущее тому, кто клалъ оную. На другой день съ музыкою и пляской все выходили за водой и кропили оною все дома, а потом во всю ночь прыгали чрез зажженные костры. Церковные учителя постепенно отклоняя новых христианъ отъ языческихъ обычаевъ, почли за нужное, при водоосвященіи, сочинить для она песни въ честь Пресвятой Девы Маріи» [14, с.72].

Церковь обличала участие христиан в этих обрядах. Такое обличение сохранилось в Капитулярии Карломана от 21 апреля 742 года. Согласно тексту, каждый епископ должен был прибегнуть к власти местного графа, чтобы предотвратить участие церковных людей в языческих обрядах [1, с.1467].

Народное празднование Рождества Иоанна Крестителя, часто сопровождаемое зажиганием огней, в настоящее время есть во многих странах современной Европы, Северной и Южной Америки. Во многих странах этот день является государственным выходным. Большинство исследователей считают, что эти народные праздники берут свои истоки в локальных традициях праздника летнего солнцестояния, измененных под влиянием христианизации.

Фестиваль Святого Иоанна (Fiesta de San Juan) в Испании

Празднование Купала

О праздновании Купала в дохристианской Руси сведений не осталось. Первые письменные упоминания относятся к XIII - XIV векам. В самых ранних источниках Купала упоминается как праздничный день. Например, в Ипатьевской летописи под записью за 1262 год написано следующее: «Литва же изъгнаша Ездовъ наканунъ Ивана дни, на самая купалья» [10, с.251; 11, с.200]. В таком же плане о Купале говорится в договорах и актах литовских князей с польским королем Казимиром 1350 года «до Ивана дне до купал» и в грамоте Витовта 1396 года дата записана так: «писана (грамота) во вторник перед купалы св. Ивана, июня 20 дня», [3, с.28; 15, с.263].

Въ лето 6770^е. Идоша Литва на Ляхы воевать отъ Миндовга, и Остафьи Костянтиновичъ съ ними, оканьный и безаконный ж : бѣ бо забѣгль изъ Рязаня. Литва же изъгнаша Ездовъ наканунъ Ивана дни^з, на самая купалья^н ; ту же и Сомовита князя убиша, а сына его Кондрата яша и полона много яша^и, и тако возвратишася восвоеся. Въспоману Миндовгъ, оже Василко

Первые упоминания о Купале как о божестве находятся в «Синописе» и Густынской летописи, и относятся к XVII столетию. В Густынской летописи Купала указан пятым в пантеоне славянских богов: «Пятый Купало, якоже мню, бѣше богъ обилия, якоже у Еллинъ Цересь¹, ему же безумныи за обилие благодареніе приношаху въ то время, егда имяше настати жатва» [11, С.257].

плещуще, Ладо, Ладо, преплетающе пѣсни своя, многожды поминають. Пятый Купало, якоже мню, бѣше богъ обилия, якоже у Еллинъ Цересь, ему же безумныи за обилие благодареніе приношаху въ то время, егда имяше настати жатва. Сему Купалу, бѣсу, еще и донинѣ по нѣкоихъ странахъ безумныи память совершають, наченше іюня 23 дня, въ навечеріе Рождества Іоанна Предтечи, даже до жатвы и далѣй, сицевымъ образомъ^г : съ вечера собираются простая чадъ, обоюго полу, и соплетаютъ себѣ вѣнцы изъ ядомого зелія, или коренія, и преноясавшеся быліемъ возгнѣтають огонь, индѣ же поставляютъ зеленую вѣтвь, и емшеся за руцѣ около обращаютъ окрестъ оногю огня, поюще своя пѣсни, преплетающе Купаломъ ; потомъ презъ оный огонь прескакують, оному бѣсу жертву себе приносяще. Шестый Коляда, ему же праздникъ пре-

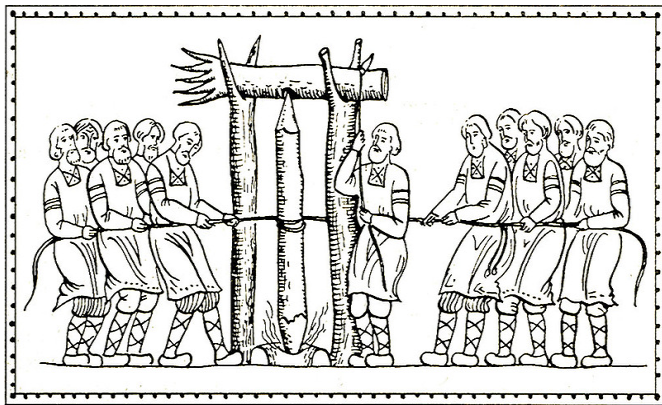
1 Ceres – Цецера, древнейшая италийская и римская хтоническая богиня производительных сил земли, подземного мира, материнства и брака.

Авторы летописей пишут, что в народном почитании Купала считается богом плодородия. Однако, В. Й. Мансикка считает, что летописец ошибочно принял название народного праздника за божество Купала. Эта ошибка была повторена переписчиками, а затем и ранними исследователями славянской мифологии, в результате чего в славянском пантеоне появилось новое божество [6, с.120, 123-124]. Мансикка полагает, что в фольклоре под персонажем Купала имелось ввиду не божество, а собственно сам праздник. А.И. Соболевский считает, что Купала, Купалья – названия народного летнего праздника, которые изначально использовались во множественном числе, затем приобрели форму единственного числа. Именно в такой форме Купала стало использоваться как эпитет к имени Иван, для обозначения канун церковного праздника или народного гулянья 23 июня [15, с.266]. Н.Ф. Сумцов полагает, что Купала был праздником урожая, совершаемым в начале жатвы. Он обращает внимание на то, что народное гуляние устраивалось недалеко от ржаного поля и обязательным праздничным блюдом была кулага, которая готовилась из ржаной муки, солода и ягод [16, с.144]. Купала считалось временем наивысшего расцвета природы, потому на купальский праздник, как и на иные праздники середины лета, собирали целебные травы, плели венки, украшали травами одежду, клали её в праздничный костер. Таким образом, нет никаких сомнений в том, что изначально Купала являлся чисто языческим праздником. В этом контексте становится понятно, что попытки его возрождения в современной Беларуси направлены на возвращение из небытия именно языческого празднества.

Согласно древним русским летописям Купала и Рождество Иоанна Предтечи являлись двумя разными праздниками, отмечавшимися в одно время: вечером 23 и утром 24 июня – Рождество Иоанна Предтечи, а с закатом солнца и на протяжении всей ночи с 23 на 24 - Купала. То есть, к XII веку языческий праздник Купала уже полностью был перенесен на время празднования Рождества Иоанна Предтечи.

Можно выделить 3 основных составляющих купальского праздника: обряды, связанные с огнем, обряды, связанные с водой и обряды, связанные с растительностью.

Исследователи полагают, что зажигание костров свидетельствует о связи купальского праздника с солярным культом. На то, что костры были частью ритуала указывает распространенная во многих регионах традиция добывать огонь силой трения [8, с.294]. Часто для этого ритуала использовался дуб, священное дерево бога Перуна [8, с.294]. Афанасьев пишет, что на Руси право добывать живой огонь доставалось почетным старикам. Во время ритуала все стояли в благоговейном молчании, а как только вспыхнет огонь, начинали петь радостные купальские песни [2, с.715].

В белорусском фольклоре так же отразился мотив связи купальского огня с божеством: «Сягодня ў нас Купала, / Не дзеўка агонь раскладала, / Сам Бог раскладаў / Ўсіх сьвятых да сябе зваў». Вполне вероятно, что христианские элементы в этой песне заменили изначальные языческие.

Еще одним фактом, указывающим на возможную связь купальских обрядов с солнцем, является купальское колесо. Деревянное колесо устанавливалось на длинном шесте в середине ритуального костра, либо поджигалось и спускалось с горки в реку. Колесо на шесте, как считают исследователи, символизировало годовой солнечный круговорот, а спуск колеса с горы в реку символизировал уменьшение светового дня к зиме или купание солнца [8, с.292, 294].

Огонь и вода в купальских обрядах наделены очистительным свойством. Прыжки через костер якобы избавляют от болезней, бесплодия, защищают от магического воздействия. Кроме того, в купальском огне сжигалась одежда болеющего человека [8, с.294]. Совместный прыжок пары через костер несет в себе как очистительное назначение, так и предсказательное. Считалось, что если во время прыжка руки пары не разойдутся, то молодые люди сочетаются браком. С целью очищения и приобретения здоровья купались в реке и катались по росе на рассвете. Этот обычай описан в Стоглаве: *«егда ночь мимо ходитъ, тогда отходятъ къ реце съ великимъ кричаніемъ, аки бесни, (и) омываются водою»* [2, с.716]. Огнем и водой очищали так же и домашний скот [2, с.716]. В некоторых регионах Малороссии купались накануне Иванова дня до заката. Славяне верили, что купальская роса в высшей степени обладает живительными и целебными свойствами и передает их полевым цветам и травам. Росу собирали, расстелив скатерти в поле, выставив хозяйственные сосуды и использовали для омовения [2, с.716; 14, с.68].

2016 г., Проход через Купальский портал, обряд очищения, Сула, Беларусь

В позднем исповедном уставе, датированном XVIII веком, церковный писатель приводит описание народных языческих традиций, совпадавших с церковными праздниками, в числе которых упоминается и Купала:

«Не обливался ли водою в великій четвертокъ или на светлой неделе не куповаль ли кого. Такожде и въ навечеріе рождества Іоана предтечи и въ день Петра и Павла не купался ли. Аще кто вышеупомянутые дни водою обливается кает таковой помраченъ лестію бесовскою и ідолу купалу жертву приноситъ, якоже идолопоклонникъ, понеже реци самому сатане покланяется. Інїи же воспевають коледу: или же ладу, их лелю, лели мняше себе веліе добро и веселіе

быти. *Иніи же русалья плещеце и о столъ біюще повторяют воспеваютъ ладу, лада иніи же лица свои некїими страшилами закрывають страшаше и утешаше людей, а иніи соплетают себе венець от разноцветных травъ и возлагают на главы своя и опоясываются ими. Иніи же огонь кладут, и взявшись за руце около огня ходят и чрезъ огонь скачють и песни поютъ часто повторяють сквернаго купала иніи обыкоша качатися и скакати и оттого не малый вредъ телу бывает, иногда же и смерть случается»* [4, с.567-568].

Помимо элементов солярного культа и культа плодородия, в купальской обрядности есть еще мотивы брака. Афанасьев предполагает, что эти мотивы являются отсылкой на божественный брак. Данный исследователь предполагает, что в качестве пары в религиозном представлении славян могли выступать Перун (либо Ярила) и Лада, которые впоследствии были заменены другими образами. Например, Балов видит в поверье, что солнце купается на Иванов день в воде, «*один из актов совершившейся солнечной свадьбы»* [4, с.28]. Спуск горящего купальского колеса в реку, по мнению исследователей, так же символизирует предсвадебное купание солнца. Отсылками к божественному браку Афанасьев считает чучело, которое в зависимости от региона называлось либо Купала, либо Марена. Так же в купальский день украшали лентами и венками дерево, которое так же в некоторых регионах называли Мареной. Иногда чучело ставилось возле купальского дерева, под деревом ложилась еда и сосуд с алкоголем, зажигался праздничный костер. После прыжков через костер и хороводов и чучело, и дерево сжигали либо топили в водоеме [2, с.720-721].

Богданович А. описывает белорусский обряд с хороводом и выбранной невестой, который совершался после прыжков через купальский костер. Согласно традиции роль невесты играют сосватанные девушки. Стоя в центре хоровода, покрыв голову полотном, девушки выбирают себе пару. Это может быть либо случайно выбранный парень, либо возлюбленный. Избранник снимает с невесты полотно и повязывает его на руку или на плечо, как это делается на свадьбе. Полотно в данном случае называется подарком «на рукава». В некоторых регионах девушка должна одарить всех парней. После ряда песен, когда догорает костер, молодые люди разбиваются на пары и расходятся встречать рассвет. Богданович в этом обряде видит отголосок на первобытное общинное право мужчин на всех женщин общины. Одаривание в данном случае является выкупом права принадлежать одному мужчине. Богданович предполагает, что некогда купальская ночь у белорусов, как и у всех славян, была праздником «свободной любви» [3, с.117-121]. О свободных сексуальных отношениях в купальскую ночь упоминается в послании игумена Памфила, датированном XVI веком: «*Ту же есть мужемъ и отрокомъ великое падение на женское и девичіе шатаніе и блудное имъ возрение. Тако же есть и женамъ мужатымъ беззаконное осквернение. Ту же и девамъ растленіе»* [15, с.261]. Однако в XIX – XX вв. она перестала быть таковой. Подтверждением тому служит распространенность свадебной традиции предоставлять доказательства «честности невесты» [3, с.117-121].

В купальских песнях есть мотив брака брата Ивана с сестрой Марьей. Есть несколько вариантов сюжета этой истории. Согласно первому варианту сюжета, молодые люди Иван и Марья встретились, полюбили и поженились, затем узнали, что они – брат с сестрой, разлученные в детстве. Для того, чтобы не разлучаться, они превратились в цветок Иванда-Марья. Песни с таким сюжетом чаще встречается в Беларуси. Во втором варианте сюжета, больше встречающемся в Украине, брат собирается убить сестру-искусительницу, а она просит посадить цветы Иванда-Марья на её могиле [8, с.296]. Персонажи Иван и Марья обозначены синим и желтым цветом, что символизирует две стихии: огонь и воду.

Цветок Иван-да-Марья¹ один из многих растений, получивших статус особых в купальских традициях. Особое почитание получил цветок купальница или купаленка и чернобыльник. Эти травы собирались в лекарственных целях, ими украшали одежду и клали в купальский костер. Наибольшую популярность из всех трав получил папоротник. Легенда о волшебном цветке папоротника, появляющемся лишь раз в году, есть не только в белорусском, украинском и русском фольклоре, но и в польском, литовском, латышском, эстонском и финском. Тот, кто сорвет

цветок папоротника, сможет отыскать зарытое в земле сокровище. Еще одним магическим купальским растением была плакун-трава. Согласно верованиям, нашедший ее в купальскую ночь получит силу, способную защитить его от любой магии и колдовства. Плакун-трава так же помогала найти клад [9, с.297-299].

Одной из самых знаковых купальских традиций, связанных со сбором трав, является плетение венков. Девушки плели венки для себя и для парней из собранных до заката трав. Эти венки использовались как головной убор, венками украшали купальское дерево, пускали на воду при гадании на замужество.

2017 г., 24 июня, Запуск купальских венков на воду, Сула, Беларусь

Секуляризация Купала

Безусловно Купала, каким его можно описать по сохранившимся источникам – это праздник, подвергшийся влиянию христианства. С течением времени упрощалась ритуальная составляющая праздника, а религиозные интерпретации его смысла постепенно секуляризовались, все более уступая место игровым и развлекательным компонентам. При этом, что не менее важно, религиозное понимание праздника вытеснялись набором суеверий и магических действий.

Отдельные архаические элементы праздника у русских, украинцев и белорусов сохранились не равномерно. Соболевский А.И. считает, что наиболее архаический характер праздника сохранился у белорусов, чуть в меньшей степени у украинцев. Русскими же основные элементы купальского ритуала были или забыты, или перенесены на другие праздники. По свидетельству Соболевского, уже в XIX веке Купала из ритуального праздника стал превращаться в веселое молодежное гулянье [15, с.260]. Тем не менее Купала праздновался и в последующих столетиях. В дореволюционных церковных периодических изданиях систематически печатались статьи и тексты проповедей, призывающие отказаться от участия в такого рода языческих гуляньях. По большей части авторы критиковали популярную у народа традицию собирать травы для магических действий в ночь на Ивана Купала. Так же критиковались ночные гуляния, устраиваемые в основном молодежью. Так, автор статьи «Несколько слов о народных обрядах и обычаях, соединенных с праздником Рождества св. Иоанна Предтечи» в журнале «Руководство для сельских пастырей» за 1898 год пишет, что народ для развлечения проводит купальские обряды и обычаи, не подозревая их первоначального языческого смысла.

¹ В народе несколько цветов сине-желтой окраски получили название Иван-да-Марья - Марьяник дубравный и фиалка трехцветная.

После революции была произведена реформа календаря, празднование Купала и Рождества Иоанна Крестителя сместилось на 6-7 июля. Советская власть, начиная с 20 годов XX века, долгий период не приветствовала и даже боролась с участием граждан в праздновании церковных и народных праздников. Однако в процессе разработки советской обрядности¹ возникла идея использовать национальные традиционные праздники, очистив их от религиозных компонентов. На рубеже 1990-х в Беларуси предпринимались попытки возродить на безрелигиозной, исключительно народной основе празднование Ивана Купала. Празднования организовывались на уровне горисполкомов и райисполкомов при поддержке фондов культуры и фольклора, театральных и хоровых коллективов [6, с.1]. Устраиваемые массовые гуляния 6-7 июля по сути представляли песенный купальский праздник с использованием некоторых народных обрядов, таких как бросание в реку венков и игры у костра [17, с.78]. Однако, если органы государственного управления не придают празднику никакого религиозного значения, то это еще не значит, что он его не имеет, и не воспринимается в качестве такового со стороны населения. В Беларуси в последнее десятилетие празднование Купала проводится не только 6-7 июля, но и в ближайшие даты, преимущественно в субботние и воскресные дни. Начиная с 2013 года купальские фестивали стали проводится как в июле, так и в середине июня, в период с 17 по 25 числа. То есть, наметилась обратная тенденция возврата к древней языческой практике празднования в день солнцестояния.

Весьма показателен тот факт, что в праздновании Купала самую активную роль принимают современные неоязыческие секты и культы. У них существует две версии относительно даты празднования Купала: 21-22 июня, в день летнего солнцестояния, и 23-24 июня, когда «солнце на «птичий нос» переходит за точку Солнцеворота» [18]. Не смотря на то, что неоязыческие группы связывают Купала с расцветом сил природы в день летнего солнцестояния, они достаточно гибко относятся к выбору даты празднования Купала, ориентируясь на выходные дни недели. Празднование Купала в различных неоязыческих группах немного отличается, но общая схема праздника выглядит примерно следующим образом. Празднование начинается с добывания живого огня, который используется во всех последующих ритуалах. Все члены общины проходят обряд очищения огнем при входе на капище, после чего волхвы и жрецы зажигают ритуальный костер и совершают «требы» предкам. В качестве жертвы в костер кладут зерно, сдобу и квас. Стоящие вокруг капища общинники проходят очищение стихиями – их обносят огнем, осыпают зерном, окропляют водой, «обстукивают бубнами» и обносят обрядовыми караваемы, к которым можно прикоснуться и загадать желание. После ритуалов на капище, совершаются обрядовые игры, такие как похороны куклы Ярилы, хоры воды вокруг украшенной лентами березки, разжигание купальского костра, прыжки через костер и купание в реке.

Исайкина С.И.

¹ В СССР народные традиции и праздники очищались от религиозной составляющей и наполнялись коммунистической идеологией.

Купальский праздник родноверческой общины «Велесов круг» в Малоярославце

2015 г., Обряд очищения огнем при прохождении через купальские ворота.

2010 г., Добывание живого огня

2009 г., Совершение требы предкам и богам на капище, фото Ольги Филоновой

2008 г., подготовка куклы Ярилы

Список использованных источников

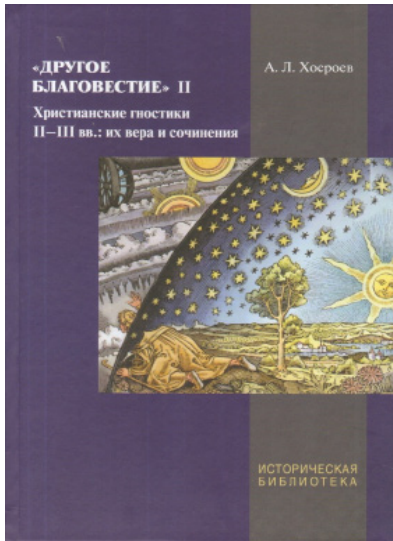
1. Leclercq, H. Feux de la Saint-Jean. // Dictionnaire d'archeologie chretienne et de liturgie. T.5. –1470s.
2. Афанасьев, А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т.3. / А.Н. Афанасьев. -М.: «Индрик», 1994. -804с.
3. Богданович, А.Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов / А.Е. Богданович. – Гродно, 1895. -186с.
4. Гальковский, Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. / Н.М. Гальковский – М.: «Академический проект», 2013. -575с.
5. Кекелидзе, К.С. Иерусалимский канонарь. / К.С. Кекелидзе. –«Тифлис», 1912. -346с.
6. Кудрявцева, В. Приглашаем на Купалье. // Вечерний Минск. -1989.07.06. -№156.
7. Мансикка, В.Й. Религия восточных славян. / В.Й. Мансикка. -М.: «ИМЛИ им. А. М. Горького РАН», 2005. -367с.
8. Мачуда, Й. Обрядовый календарь чешской общины «Родная вера» // COLLOQUIUM NEPTAPLOMERES: Научный альманах. –Выпуск II / Сост. А. А. Бесков, Р. В. Шиженский. –Нижний Новгород: НГПУ им. К.Минина, 2015. –147с.
9. Ненадавец, А.М. Нарысы беларускай міфалогіі. / А.М. Ненадавец. -Минск: «Беларуская навука», 2013. -535с.
10. Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению археографической комиссией. Т.15. Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью. –СПб.: «Типография Леонида Демиса», 1863. -505с.
11. Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению археографической комиссией. Т.2. Ипатьевская летопись. –СПб.: «Типография Эдуарда Праца», 1843. -379с.
12. Православная энциклопедия: к 2000-летию Рождества Христова. Т. 24: Иоанн Воин – Иоанна Богослова Откровение. -Москва: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2010. –752с.
13. Пропп, В.Я. Русские аграрные праздники. / В.Я. Пропп. –СПб.: «Азбука», 1995. –176с.
14. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия собр. М. Забылиным. (репринт) -Рига.: «Корд», 1991. -618с.
15. Соболевский, А.И. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. / А.И. Соболевский. – СПб., 1910. -286с.
16. Сумцов, Н.Ф. Народный быт и обряды / Н.Ф. Сумцов. –М.: «Институт русской цивилизации», 2014. -688с.
17. Традиционные и новые обряды в быту народов СССР. –М.: «Наука», 1981. –184с.
18. Электронный ресурс: Велесов круг –Дата доступа: 23.06.2017. –Режим доступа: <http://velesovkrug.ru/ivan-kupala.html>
19. Электронный ресурс: Этимологический онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера. -Дата доступа: 25.05.2017. –Режим доступа: <https://vasmer.lexicography.online/>

Книжная полка

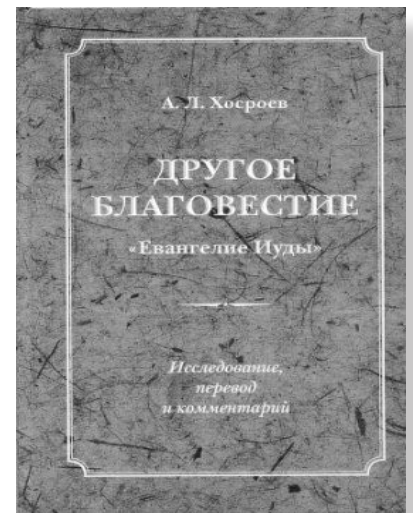
Хосроев, А.Л. «Другое благовестие». II. Христианские гностики II-III вв.: их вера и сочинения. / А.Л. Хосроев. –СПб.: «Контраст», 2016. –424с.

В книге, которая является результатом многолетней работы автора над текстами из Наг Хаммади и другими древними письменными источниками, всесторонне исследованы различные аспекты того религиозного явления первых веков н. э., которое в науке нового времени называется «гностицизм». Автор предлагает свой взгляд на природу этого явления в целом, попутно рассматривая многие частные вопросы бытования гностических текстов. В книге дается коптский текст и комментированный перевод одного из самых интересных гностических текстов – «Апокалипсиса Петра». Книга предназначена как для специалистов, так и для широкого круга читателей, интересующихся историей раннего христианства.

Хосроев, А.Л. «Евангелие Иуды»: исследование, перевод и комментарий. / А.Л. Хосроев. –СПб.: «Нестор-История», 2014. –140с.

В предлагаемой книге автор на основе всестороннего изучения как самого коптского текста «Евангелия Иуды» (в том числе и тех его фрагментов, которые пока не изданы, но доступны в фотографиях), так и современных ему письменных свидетельств предлагает свое понимание сути и природы этого раннехристианского сочинения. В книге дается перевод текста, снабженный подробным комментарием. Книга предназначена как для специалистов, так и для широкого круга читателей, которые интересуются историей раннего христианства.

Хосроев, А.Л. История манихейства (Prolegomena). / А.Л. Хосроев. –СПб.: «Филологический факультет СПбГУ», 2007. –480с.

В предлагаемой книге впервые в отечественной научной литературе всесторонне анализируются дошедшие до нас на разных языках письменные свидетельства (в том числе и только что открытые в оазисе Дахла в Верхнем Египте) о манихействе, вышедшие из-под пера как самих носителей этой религии, так и их оппонентов. На основании этого анализа предпринимается попытка воссоздать религиозную систему и практику манихеев, которым удалось распространить свое учение по всей тогдашней ойкумене (до Атлантического океана на Западе и до Китая на Востоке) и долгое время соперничать с такими мировыми религиями, как христианство и буддизм. В приложении даются переводы (с греческого, коптского, латинского, сирийского языков) всех важнейших текстов по рассматриваемой проблеме.

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 Александрович

Бобруйская епархия

Епархиальный центр сектоведения

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

Телефон: +375-22-558-50-99

E-mail: nikolo-sofiiski@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 пограничников 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.