

Юрий Сергеевич
Сыровецкий

Церковь и её влияние на
государство и личность

16+

Юрий Сыровецкий

**Церковь и её влияние на
государство и личность**

«ЛитРес: Самиздат»

2020

Сыровецкий Ю. С.

Церковь и её влияние на государство и личность /
Ю. С. Сыровецкий — «ЛитРес: Самиздат», 2020

ISBN 978-5-532-07532-0

Сегодня Русская православная церковь влияет на общество в целом, военнослужащих, школьников, строит новые храмы, очерняет советское прошлое и коммунистических лидеров, внушает россиянам, что без православия и бога у них ничего не получится, а Победа в Великой Отечественной войне есть божественное чудо. При этом церковники опираются на поддержку властей, включая Президента РФ. Но так ли уж бесспорна безусловная польза религии для развития государства, общества и личности? Опираясь на религиозно-исторический и психологический анализ деятельности церкви, автор дает свой ответ на этот вопрос.

ISBN 978-5-532-07532-0

© Сыровецкий Ю. С., 2020
© ЛитРес: Самиздат, 2020

Содержание

Предисловие	5
Вера, религия и Бог	6
Христианство на Руси и в России	18
Христианство в СССР и РФ	26
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Юрий Сыровецкий

Церковь и её влияние на государство и личность

Предисловие

Патриарх РПЦ Кирилл в одном из своих выступлений заявил, что главным объектом внимания церкви является ДУША ЧЕЛОВЕКА (в нашем понимании – личность). А как патриарх Московский и вся Русь и церковь воздействуют на душу человека, каким инструментарием?

В первый день работы ПМЭФ (06.06.2019 г.) В.В.Путин в ответ на вопрос итальянского журналиста о том, какую книгу надо обязательно прочесть и мальчикам, и девочкам до того, как они станут взрослыми, Президент ответил: "Тору, Коран. Во всех мировых религиях заложены гуманистические начала... Любую религиозную, Библию пусть прочитают, это в любом случае пойдет на пользу, – мир точно станет лучше" (09.06.2019. <https://vogazeta.ru/articles/201aleksandr-arhangelskiy-chtenie-religioznoy-literatury-ne-vyzovet-u-ebenka-nichego-krome-nedoumeniya-i-skuki9/6/9/literally/7915>).

А так ли полезна эта литература? Сам-то г-н Путин читал эти религиозные книги, что априори рекомендует их подрастающему поколению для прочтения? Станут ли молодые люди и мир от этого лучше?

Религия – основной инструмент воздействия церкви на личность-душу человека. О ней часто судят по сложившимся трафаретным критериям, согласно которым религиозные догмы учат людей добру. Но так ли безусловно это утверждение?

РПЦ активно включается в жизнедеятельность Российского государства: все освящает – события, пуски, офисы и т. п.; церковные праздники стали государственными; активно внедряется в армию и флот; участвует в общеобразовательном процессе в школе и стремится расширить это участие; даже высшие государственные награды носят имена христианских апостолов, и т. д.

Когда мы хотим какой-то пищевой продукт подогреть или поджарить, охладить или заморозить, помещаем его на плиту или в холодильник (морозилку). Так мы поступаем, зная, что собой представляют плита и холодильник, какими характеристиками обладают, благодаря которым ОНИ придадут пищевому продукту **НОВЫЕ КАЧЕСТВА**.

По аналогии с этим примером, чтобы разобраться, как церковь и религия участвуют в функционировании государства, какие особенности личности (души) человека формируют при интенсивном воздействии на него, требуется выяснить, что в свою очередь представляет собой главный инструмент священников влияния на людей **РЕЛИГИЯ-ИДЕОЛОГИЯ**, олицетворяющая собой **ВЕРУ В БОГА**, и **ЦЕРКОВЬ**, какими свойствами обладают они. Именно поэтому им и будет уделено значительное внимание, чтобы, прежде всего, разобраться в том влиянии на душу-личность человека, которое они оказывают.

Без всестороннего и исторического рассмотрения этих категорий раскрыть их роль в функционировании государства и потенции по формированию и развитию личностного (душевного) склада человека невозможно.

Вера, религия и Бог

Прежде, чем говорить о вере, религии и боге, необходимо договориться о понятиях этих категорий.

Бертран Рассел (1872–1970) – английский математик, философ и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1950 год, писал о вере: «Веру можно определить как твердое убеждение в чем-то при отсутствии доказательств. Мы не говорим о вере, когда речь идет о том, что дважды два четыре или что Земля круглая. О вере мы говорим лишь в том случае, когда хотим подменить доказательство чувством» (<https://ru.citaty.net/avtory/bertran-rassel/>).

ВЕРА – признание чего-либо истинным, независимо от фактического или логического обоснования, преимущественно в силу характера отношения субъекта к предмету веры (Соловьев В.С. (1853–1900) – русский религиозный мыслитель, почетный академик Императорской Академии наук по разряду изящной словесности. Вера. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 1890–1907 г.г.).

Атеисты или материалисты, например, Тит Лукреций Кар (Римский поэт и философ, считается одним из ярчайших приверженцев атомистического материализма, последователем учения Эпикура, родился: 99 г. до н. э. Помпеи, умер: 55 г. до н. э. года, Рим), К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленин объясняют религиозную веру как порождённую специфическими условиями существования общества, а именно: бессилием людей в процессе их взаимодействия с природной и социальной средой и потребностью в компенсации этого бессилия, в восполнении их отчуждённого бытия иллюзорным потусторонним миром, соответствующим их ценностным установкам. В этом смысле вера отличается от разума и/или знания.

РЕЛИГИЯ (от лат. Religio – набожность, святыня, предмет культа), мировоззрение и мироощущение, а также соотв. поведение и специфич. действия (культ), осн. на вере в существовании Бога или богов, сверхъестественного. (Новый энциклопедический словарь. Изд. ООО «ИД «РИПОЛ классик», 2004, с.1018).

Религия – это система взглядов, построенная на твердой вере во что-либо из нематериального мира (Правмир. <https://www.pravmir.ru/chto-takoe-religiya/>).

Религия (лат. religare – связывать, соединять) – определённая система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий... (Елена Казарина Религия – статья из энциклопедии «Кругосвет»).

Таким образом, взаимосвязь веры в бога реализуется в соответствующей религии, придавая ей определенное идеологическое оформление. Человечество в своей истории использовало множество религий, но основных мировых – четыре: иудаизм (3000 лет), буддизм (2500 лет), христианство (2000 лет) и ислам (1500 лет).

Как и любое общественное явление, религия выполняет определенные социальные функции. Она вносит свой вклад в объяснение мира и выяснение места человека в нем, подчас восполняя существующие в науке пробелы. Ее ответы распространяются как на истоки появления всего живого (у каждой религии есть свои взгляды на начало мира, которые получили научное название «космогония»), так и на окончание истории человечества.

Религиозные идеи, ценности, установки, культовая деятельность и религиозные организации выступают в качестве регуляторов поведения людей. Все священные религиозные книги содержат целую систему предписаний и запретов. К примеру, священная книга иудеев, «Тора» предписывает правила каждодневного поведения людей, соблюдение субботы.

Религия служит средством общения верующих. Прежде всего верующие люди общаются с богом (надеются, что общаются) и его служителями, кроме того они общаются друг с другом.

Верующие не чувствуют одиночества, имеют общие темы для бесед, находятся рядом со своими единомышленниками. Единая вера порой дает ощущение понимания и помощи, которых иногда так не хватает человеку.

Наконец, религия позволяет верующему человеку ощутить своеобразный смысл жизни, вселяет надежду на будущее спасение, избавление от страданий.

Учитывая, что в России наиболее распространена православно-христианская вера, хотелось бы остановиться на рассмотрении именно христианской религии вообще и православия в частности.

Где заложена идеологическая основа христианской религии? В БИБЛИИ, состоящей из Ветхого и Нового заветов.

По мнению священнослужителей христианства, в ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ Бог являет себя как Творец и хранитель мира, а также как наставник и воспитатель людей. Книги Ветхого Завета, по их мнению, являются также Словом Божиим и Священным Писанием. Без Ветхого Завета нельзя понять Иисуса. В Ветхом Завете начинается великая история веры, которая в Новом Завете принимает решающий оборот и с концом света и вторым пришествием Христа приходит к своей цели. При этом Ветхий Завет – это не просто пролог к Новому Завету. Заповеди и пророчества для народа Ветхого Завета и содержащиеся в нём обещания, данные всем людям, никогда не отменялись. В книгах Ветхого Завета собрано незаменимое сокровище молитв и премудрости; и прежде всего – псалмы, которые входят в ежедневную молитву Церкви («Чаша двух заветов», диакон В.Василик, <https://pravoslavie.ru/69198.html>)

С учетом данной характеристики Ветхого завета, каждый христианин свой путь к вере должен начинать с его изучения. Но реальное ознакомление с этим опусом обычного современного человека, имеющего добротное советское среднее (не говоря о высшем) образование, быстро приводит его к разочарованию. По мнению автора, нет необходимости анализировать весь текст книг Ветхого завета, достаточно обратить внимание лишь на некоторые их положения, из которых становится понятным, что собственно вызывает неудовлетворение им.

Бог создал землю и увидел, что это хорошо. Бог создал свет и увидел, что это хорошо... ну и т. д. Складывается впечатление, что приведенное откровение писалось автором, обладающим интеллектом на уровне развития старика Хоттабыча, который считал Землю плоской, покоящейся на 3-х китах. Против такого вывода высказывают возражения, что данный текст был предназначен для людей дохристианской эпохи. Но ведь его и сегодня преподносят как незаменимое сокровище молитв и премудрости, величайшее учение, истинней которого нет.

Далее. Бог создал Адама и Еву, «породивших» человечество, в последующем разочаровавшее всевышнего. То есть, получилось так, что человечество стало развиваться не по воле всеильного бога, а вопреки его желанию. Другими словами, из Ветхого завета следовало, что бог все умеющий и все знающий не справился с процессом управления развитием человечества. Однако он пришел к выводу, что наказывать нужно не себя, а людей, и, в результате, принимает решение с помощью потопа полностью уничтожить все человечество, а вместе с ним и все живое, не разбирая, кто из них заслуживает такой кары, а кто нет, пощадив только праведника Ноя, его жену и трех сыновей с женами. Получалось, что бог решил устроить первый, самый жестокий и беспощадный ГЕНОЦИД рода людского и всего живого. Где великая доброта и безграничная любовь бога к людям, наличие высочайшей справедливости?

Господь поручил Ную собрать на ковчег каждой твари по паре, а значит примерно 17400 птиц, 12000 рептилий, 9000 млекопитающих, 5000 земноводных, 2000000 насекомых... и вместе с ними и своей семьей пришвартоваться к горе Арарат, ожидая там 40 дней конца потопа. Возникают следующие вопросы: каких размеров должен был быть реальный ковчег для решения такой задачи и кто его мог построить за 7 дней, если в то время не было технологий и средств по строительству подобных крупных судов, соответствующих специалистов и материалов для них; сколько требовалось времени и людей, чтобы собрать этих тварей вместе (или это

сделал бог?); на какой территории отлавливали их; как удалось изловить всех живых существ за короткий срок и вместе разместить хищников и травоядных, птиц и насекомых с рептилиями; сколько требовалось запasti кормов всем пассажирам ковчега на 40 дней пребывания в нем; кто должен был убирать экскременты (отходы пищеварения) огромного количества данных тварей (особенно слонов) в течение 40 дней их пребывания на ковчеге и т. п.?

Каких-либо фактов и вещественных доказательств, подтверждающих реальность происхождения данного невероятного с точки зрения общечеловеческой логики события, не установлено. Невольно опять хочется прибегнуть к чудесной бороде старика Хоттабыча, который выдергиванием волосков из нее организовал бы все эти чудеса.

Поразил еще один широко известный сюжет, когда Авраам привел на гору Мориа своего, долгожданного, любимого и единственного взрослого сына Исаака, связал его и положил на связку дров, чтобы принести сына в жертву богу, которую тот потребовал от Авраама. И когда он уже собрался заколоть сына ножом, прежде чем поджигать жертвенный костер, как вдруг ангел, посланный богом, остановил Авраама, сказав: «Бог дозволяет тебе вместо сына принести в жертву агнца, потому что убедился, что ты действительно БОИШЬСЯ его!» Поразило то, что бог добивался от Авраама не любви или уважения к себе, а именно СТРАХА.

Психология не знает в реальной жизни фактов любви кого-либо к тем, кого смертельно боятся. Хотя апологеты христианства пытаются богобоязнь выдать за любовь к богу. В дальнейшем нам еще не раз придется столкнуться не с любовью к всевышнему, а со страхом как основополагающей сутью христианства.

Бог наградил Авраама за его искреннюю богобоязненность. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Из этой награды следует, что бог признавал (или сам создал) деление людей на рабовладельцев и рабов, другими словами, на людей и «рабочих скотов» в человеческом образе, которыми как золотом или иным имуществом одаривал уже людей-рабовладельцев, но божьих рабов. Причем под обычными рабами, как правило, понимаются представители израильского народа. В этой связи раб божий обретает тот же смысл, что и раб человеческий. Только в первом случае рабовладелец – человек (как правило, израильтянин), а во втором – рабовладелец уже бог. То есть, сам бог был создателем крайне несправедливого рабовладельческого общества, в котором он являлся рабовладельцем № 1. Исходя из этого примера, говорить о равной любви бога ко всем людям нет никаких оснований. Рабам вряд ли была по душе такая «любовь».

Подобных сюжетов в Ветхом завете, показывающих бога не с лучшей стороны, представляющих его избирательно жестоким и даже мстительным, деспотичным, при этом не допускающим и тени сомнений в своей праведности и благочестивости, немало. И вообще, Ветхий завет разделяет все народы на «богоизбранный» и все остальные, осуществляет по сути национальную дискриминацию. Как писал Диакон Владимир Василик: «Завет или договор... состоял в том, что Бог будет единственным Богом Израиля, а Израиль – Его народом. Этот договор носит развернутую форму и письменно зафиксирован в Пятикнижии (первые пять книг Ветхого Завета – Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие; Бытие, однако, отражает события до завета Моисея). Цель Завета – выделить израильский народ из среды человечества и сделать его избранным, чтобы в нем могли сохраниться семена истинной веры и потом распространиться на все человечество. Господь-Сущий (Иегова, или Яхве) становится невидимым, духовным царем израильского народа, получающего таким образом особую форму правления – теократию, или богоправление» (Журнал «Православие и современность» № 28 (44), Диакон Владимир Василик. Источник: Православие и современность. 14 марта 2014 г.).

В связи с этим, вряд ли можно признать Ветхий завет высокодуховной основой для религий израильтян.

Человечество непрерывно развивалось. На определенном этапе его уже перестало устраивать многоверие и многобожие. Ему требовалась религия, в основе которой была бы идео-

логия, отражающая интересы многих народов, а не только израильского, объединяющая их в единое целое. И возникла потребность в более унифицированном варианте религии – для всех народов. Откуда его взять?

Как бы там ни было, но новый бог в лице Иисуса Христа появился на свет и он «подарил» миру Новый завет, а вместе с ним образовалась новая религия – христианская. Однако сам Христос не оставил нам никаких текстов. Даже Евангелие сначала передавалось как устный рассказ, и лишь со временем оно появилось в письменном виде как послания различных апостолов в форме пастырских наставлений по разным поводам. И к тому времени, когда была закончена последняя книга Нового завета, Евангелие от Иоанна, христианская церковь существовала уже более полувека.

В чем краткая суть Нового завета? Он состоит из 27 книг, которые включают в себя четыре Евангелия – от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, книгу Деяний Апостолов, книгу Откровения Иоанна, а также различные послания Апостолов церквям. Новый завет описывает жизнь Иисуса Христа, его учение, которое ведет человека к богу – к спасению и то, как зарождалась и развивалась церковь после того, как Иисус Христос был распят и воскрес.

Новый Завет повествует о том, что Иисус Христос – сын Божий, отдал свою жизнь за всех людей на земле. Иисус сделал это, чтобы каждый человек получил шанс на прощение грехов и бессмертие. Для этого человек должен поверить в Христа и принять Его учение, следуя ему до конца своей жизни.

Как считает А.Десницкий (российский библеист, переводчик, публицист, писатель, доктор филологических наук, профессор РАН), после распятия Иисуса Христа и Его воскресения Ветхий завет утратил свою силу (но он не перестал быть частью Библии и не перестал быть полезной книгой для духовной жизни христиан) уступив свое место Новому Завету. *«Ибо бог так возлюбил этот мир, что пожертвовал своим единственным сыном ради того, чтобы каждый, кто уверует в него, не погиб, а обрёл вечную жизнь. Не для того послал бог своего сына в мир, чтобы осудить его, а для того, чтобы спасти мир через него. Тот, кто уверует в сына, не будет осуждён. Но тот, кто не верит, уже осуждён, ибо не уверовал в единственного сына божьего»* (От Иоанна 3:16–18). (А.Десницкий. Лекции о христианстве и будущем России. predanie.ru/desnickyi-andrey-sergeevich/).

Хотелось бы особо обратить внимание на фразу «Но тот, кто не верит, уже осужден, ибо не уверовал в единственного сына божьего». Однако бог требует не навязывать веры в себя, ибо это грех. Эти действия будут противоречить самой сущности веры. Как утверждает С.Л.Худиев (писатель, журналист, радиоведущий. с 1996 – директор Библиотеки христианской литературы в г. Москве): «Бог не действует насилем. Нам насилие прямым текстом запрещено в притче о плевелах. Бог посылает нас свидетельствовать об истине, а не преследовать тех, кто заблуждается. Святой Серафим Саровский говорил: «Стяжи дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя». Спасение тысяч начинается с личного духовного подвига; чтобы послужить Богу в деле спасения других, нужно духовно возрасти самому. Бог наделил людей свободной волей – и как бы нам ни хотелось, чтобы наши ближние обратились «от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу (Деян. 26:18)», мы не можем ни сделать это за них, ни заставить. Как говорит 35-й ответ из «Ответов преподобных Варсонофия и Иоанна на вопросы учеников», «не понуждай произволения, но сей (слово) с надеждою. Господь наш не понуждал никого, но благовествовал; и кто хотел, тот слушал».

К этим разъяснениям будем обращаться еще не раз.

Что же получает за это, по мнению А.Десницкого человек? Царство небесное, вечную жизнь с Богом. И уже сейчас – смысл всему происходящему, чувство любящей руки, которая ведет тебя сквозь все переживания и страдания к высшей и лучшей цели. Ну, и если будет Ему угодно – и здоровье, и успех в делах, и семейное счастье, и многое иное.

Здесь обратим внимание на следующее. Суть спасения Христом людей заключается, в основном, в том, что он гарантирует им жизнь после смерти. Но загробная жизнь может пойти двумя путями: в ад или рай.

Если в ад, то это означает ВЕЧНЫЕ МУКИ – вариться в кипящей смоле. Прямо изуверский нескончаемый садизм какой-то. Шанс попасть туда есть почти у всех, особенно, у атеистов. У последних вообще никаких шансов на попадание в рай. Да и верующие почти все грешники. И если при жизни им священники даже и отпустят грехи от имени бога (а когда и как бог их на это уполномочил?), то у врат ада и рая все равно всех без исключения (как утверждают священнослужители) ждет божий суд и только богу известно, какой будет в итоге приговор. Какой тогда смысл в отпущении грехов?

А зачем нужен ад? Держать людей в неимоверном страхе перед судом божьим, чтобы у них не было выбора – верить в бога или нет. Только ВЕРИТЬ.

Теперь о райской счастливой жизни. Для начала разберемся, что такое само понятие «жизнь». В новом большом энциклопедическом словаре сказано: «Жизнь, форма бытия ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (выделено авт.). Организмы отличаются от неживых объектов обменом веществ, раздражимостью, способностью к размножению, росту, развитию, активной регуляции своего состава и функций, к различным формам движения, приспособляемостью к среде и т. п.» (Изд. Большая российская энциклопедия, 2004, с. 383). Существуют множество и других определений «жизни», но все они предусматривают АКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ.

Когда человек умирает, он прекращает свое существование как живой организм, поэтому выражения для умершего хомосапиенс «загробная жизнь», «райская жизнь» и т. п. с научной точки зрения бессмысленны и невозможны. Душа человека (если она существует) бестелесна.

Бессмысленно выражение «счастливая, райская жизнь». Человек счастлив, если удовлетворяет свои потребности. Потребности удовлетворяются благодаря телесным органам: в еде – желудку и ЖКТ (желудочно-кишечному тракту), в созерцании – глазам, в наслаждении звуками – ушам, в чувствах, эмоциях и знаниях – мозгу и высшей нервной системой, в сексе – половым органам, в наслаждении запахами и ощущениями – органам обоняния и осязания. Нет телесных органов удовлетворения потребностей – нет и самого удовлетворения потребностей, а, соответственно, и переживания счастья. Именно поэтому бестелесные существа не в состоянии быть счастливыми. По крайней мере, никаких убедительных доводов по данному поводу никем не представлено (в том числе и церковью).

Также бессмысленны и мучения в аду. В операционной хирург вводит пациенту наркоз, чтобы нейтрализовать чувствительность нервной системы к боли, а потом спокойно делает операцию. У мертвого человека нервная система полностью прекращает свое функционирование. Поэтому патологоанатомы режут трупы без ограничений. Из этого можно сделать вывод, что мертвый грешник и в пекле ада не будет чувствовать боли и мучений, а его тело не станет вариться за отсутствием такового.

Из сказанного напрашивается вывод, что после смерти ни мученической для грешников, ни счастливой жизни для праведников НЕ СУЩЕСТВУЕТ. И тогда возникает вопрос: что дал Иисус Христос людям, принеся себя в жертву, и какое спасение он принес человечеству?

Кстати, в Ветхом завете рай описан как земная реальность, а Адам и Ева вполне телесные люди: у Адама были ребра, из которых одно пошло на создание Евы. А после поедания запретного плода они вообще почувствовали, что нуждаются в материальной одежде на свои материальные тела. И райский сад был засажен настоящими плодовыми деревьями. А где сегодня находятся рай и ад? На небесах ветхозаветинского рая и ада никто до сих пор не обнаружил. Получается, что рай со своими кущами и ад с котлами тоже нематериальные?

Но опустимся на землю. Многие видят в православии идеологическую основу для воспитания высокой духовности у русского и других народов, исторически исповедующих хри-

стианство. Сразу возникает вопрос – что в православии понимается под духовностью и какая духовность формируется в православном мире?

Игумен Митрофан (митрополит Горловский и Славянский, Московского патриархата) считает, что понятие о духовности для религиозного человека определяется понятием о Боге. Христос есть воплощенный Бог. Главными свойствами, явленными Богом во Христе являются потрясающая любовь и величайшее смирение. Христос с призыва к покаянию начал свою проповедь, и именно с покаяния начинается духовная жизнь человека. Этот путь приводит человека к Христу через подвиг борьбы со своими страстями. Покаяние – начало духовной жизни. Из покаяния как из семени вырастает смирение. Христос научает человека истинной любви и подлинному смирению. Где нет смирения, там не может быть и истинной любви к ближнему. Истинная любовь – жертвенная, но жертва возможна лишь тогда, когда я осознаю, кто есть я сам. Православие говорит, что без познания самого себя невозможна истинная любовь. Возрождение духовности начинается с личности... Каждый из нас может внести весомый вклад в духовное оздоровление общества только в том случае, если в себе воспитает истинную духовность, в чем да поможет нам премилосердный Господь.

Смирение в христианстве определяет отношение верующих и к врагам. Так свт. Филарет (Митрополит Московский и Коломенский. Действительный член Академии Российской (1818); почётный член Императорской академии наук и впоследствии ординарный академик) отмечал слова Спасителя: «А Я говорю вам: не противься злему. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» ([Мф. 5:39](#)). При этом он подчеркнул, что эти слова Христа наставляют нас только в отношении насилия, причиняемого нам лично. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» ([Рим. 12:19–21](#)). Быть мстительным за личные обиды недопустимо для верующих. «Сам Бог является мстителем виновных и защитником невинных и побеждает зло, с которым отдельному человеку бороться трудно или невозможно» (1. См. толкование на Мф. 5:39).

Но как сам бог относится к личным обидам? Это видно из его беседы с Моисеем: «Я Господь, Бог твой, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои». Получается, что Справедливый бог может наказывать невинных даже еще не родившихся детей четырех поколений за то, что их пращурь не приняли веру в бога, хотя сам бог говорил, что нельзя никого принуждать к вере в него. Выходит, что **ГЛАВНЫЕ ВРАГИ БОГА** не какие-то там злодеи, а **АТЕИСТЫ И ИНАКОМЫСЛЯЩИЕ**. С ними бог расправляется особенно жестоко. Им и их невинным поколениям, не смотря на христианское «милосердие», ничего не прощается.

Но как в целом строить отношения с богом и другими людьми? Для этого обратимся к божьим заповедям. Вот они.

Поклоняйся только своему Создателю «Я – Господь Бог твой. Да и не будет у тебя других никаких иных богов помимо меня пред ликом моим».

Не делай никаких статуй либо картин для поклонения «Не сотвори себе кумира либо изображения того, что вверху на небе или что на земле внизу, что в водах ниже земли; не служи ты им и не преклоняйся; ибо Я Господь, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину их отцов до третьего и четвертого рода, тех, что ненавидели Меня, и те, что творили милости до тысячи родов любящим Меня и кто соблюдает заповеди Мои» (Исход 20:4–6).

Не упоминай имя господя всуе «Не произноси имя Господа Бога всуе (просто так), ибо Господь Бог не станет оставлять никого без наказания, кто называет имя Его всуе». (Исход 20:7).

Не проводи субботу в повседневной работе, посвети ее Богу «Помяни день субботний, дабы проводить его правильно: Целиком шесть дней недели работай и делай в их продолжении все свои дела, а на день седьмой – покоя, посвети его Господу Богу твоему. Не делай в выше-

упомянутый никаких дел своих ни ты, ни дочь твоя, ни сын твой... Ибо в шесть дней Господь твой создал все что имеется в земле, море и небе и их самих, а в седьмой день отдыхал. Посему Господь благословил субботний день и его освятил». (Исход 20:8-11).

Почитай своих родителей «Почитай отца своего и мать свою, чтобы было тебе хорошо и продлились дни твои, чтобы ты хорошо жил на земле, которую даровал тебе Господь, Бог твой» (Исход 20:12).

Не убий.

Не участвуй в распутстве «Не прелюбодействуй». Этот закон призывает супругов хранить друг другу верность.

Не лги «Не произноси ложного свидетельства на своего ближнего».

Не воруй «Не кради».

Не завидуй «Не возжелай дома, коим обладает ближний твой, ни его жены, ни раба, ни всего, что принадлежит ему».

В целях упрощения для запоминания сам Христос свел все заповеди к двум: возлюбить бога и возлюбить ближнего (в том числе и врага). Если разобраться, первые четыре заповеди о любви к богу, а остальные шесть о любви к ближнему. Все заповеди вроде бы положительные (хотя и не без оговорок), кроме десятой, в которой о рабстве говорится, как о само собой разумеющемся.

Для полноты картины духовности христианства приведем еще перечень семи смертных грехом, признаваемых православием, вытекающих из заповедей.

Гнев, злость, месть. В эту группу относят поступки, которые на противовес любви, несут разрушение.

Похоть, распутство, блуд. Эта категория несет в себе деяния, которые приводят к чрезмерному желанию удовольствия.

Лень, праздность, уныние. Относятся нежелание выполнять как духовную, так и физическую работу.

Гордыня, тщеславие, высокомерие. Неверием в божественное считается самонадеянность, похвальба, чрезмерная уверенность в себе.

Зависть, ревность. В эту группу относят недовольство тем, что имеют, уверенность в несправедливости мира, желание чужого статуса, имущества, качеств.

Чревоугодие, обжорство. Потребность употреблять больше необходимого также относят к страсти.

Сребролюбие, алчность, жадность, скупость. Больше всего обращается внимание на то, когда желание приумножить свое материальное состояние происходит в ущерб духовному благосостоянию.

Теологи объясняют название данных грехов смертными тем, что эти страсти должны отдалять человека от Господа, а душа потерявшая Бога погибает. За каждый непрощенный грех последует возмездие – вечное небытие, смерть вторая, как она называется в Библии.

То есть, согласно божьим заповедям и перечня смертных грехов христианская духовность зиждилась на любви к богу, ближнему и СТРАХУ – доминирующей составляющей Ветхого и Нового заветов. Совершаемые грехи не просто плохие, с чем в принципе согласен любой нормальный человек, а смертельно плохие.

Но почему тогда широко распространено нарушение христианами (не говоря уж об остальных представителях рода человеческого) заповедей бога и совершение смертных грехов? Как получилось так, что за более, чем 2000-летний срок существования христианства в странах, где оно играло определяющее значение по своему влиянию на идеологию государств, ему не удалось добиться установления в них декларируемой христианской нравственности?

Потому что в странах, существовавших в условиях рабовладельчества, феодализма с крепостничеством, и существующего буржуазного общества, никакой высокой нравственности в

принципе быть не могло и не может, так как перечисленные выше смертные грехи составляли и составляют суть их доминирующей морали, порождаемой этими социально-экономическими системами жизнедеятельности, не смотря на наличие всемогущественного бога. И призывы соблюдать их каждым человеком, которые провозглашает, например, патриарх РПЦ Кирилл (сам первый их не соблюдающий, о чем еще будет сказано), напоминают обращения кота Леопольда к мышам из знаменитого мультфильма: «Ребята, давайте жить дружно».

Идеология христианства не призывает верующих активно бороться со злом. Она определяет эту прерогативу богу и власти (которая тоже от бога, кроме советской), а от конкретного верующего требует почитания бога, смирения, покаяния, любви к ближнему, на зло отвечать добром, после удара по одной щеке, подставлять другую, жить скромно, не переедать (оставить это священникам – среди них много толстых), а самое главное, смирять гордыню и ничего себе не требовать и при этом не унывать.

Рабовладельческую, монархическую и буржуазную власть такая идеология вполне устраивала и устраивает, так как религия помогала и помогает ей держать в узде народ, а о божьих заповедях лишь рассуждать: как было бы хорошо, если бы все их соблюдали, и... не внедряют эти божьи законы в реальную жизнь, прежде всего, в собственную.

В результате сущность «высокой православной духовности», упакованной в высокопарную фразеологию заповедей и смертных грехов, представляет собой средство превращения верующих в беспредельно любящих бога и испытывающих... страх перед ним, любящих ближних, терпеливо сносящих зло и послушных любой власти.

Часто говорят, что свой моральный кодекс строителя коммунизма коммунисты списали с заповедей бога. Так говорят те, кто не читал ни заповедей, ни кодекса. Чтобы доказать это, приведем ниже этот самый моральный кодекс строителя коммунизма.

Моральный кодекс строителя коммунизма.

Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма.

Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест.

Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.

Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов.

Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного.

Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат.

Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни.

Взаимное уважение в семье забота о воспитании детей.

Непримиримость к несправедливости, туеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству.

Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни.

Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов.

Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.

С позиций сегодняшнего дня можно с иронией воспринимать этот кодекс, но нельзя не заметить, что он по содержанию и духу принципиально отличается от заповедей. Моральный кодекс строителя коммунизма в основе своей **СОЦИОЦЕНТРИЧЕН**, а заповеди – **ЭГОЦЕНТРИЧНЫ** (предусматривают бесконфликтное обустройство личной жизни). Жаль, что этого не заметил «коммунист» Зюганов, по мнению автора, из конъюнктурных соображений, посчитавший их тождественными, что соответствует истине лишь частично.

Мы говорим о вере в бога, религии – откровении бога, о сыне бога, а что такое или кто такой бог? Понять что-то или кого-то можно через изучение его свойств. Вот как свойства бога описываются в одном из изданий Правмира.

Свойства Бога

(Правмир. <https://www.pravmir.ru/bog/>)

Согласно преподобному Иоанну Дамаскину, Бог безначален, бесконечен, вечен, постоянен, несотворен, непреложен, неизменяем, прост, несложен, бестелесен, невидим, неосязаем, неопишем, беспределен, недоступен для ума, необъятен, непостижим, благ, праведен, Творец всех вещей, Всемогущ, Вседержитель, Всевидящий, Промыслитель обо всем, Владыка всего. Далее выделяются и описываются следующие свойства бога.

Безначальность.

Безначальность Божья означает, что Он не имеет над Собой никакого высшего начала или причины Своего существования, но Сам является причиной всего. Он не нуждается ни в чем постороннем, свободен от внешнего принуждения и воздействия: *«Кто уразумел дух Господа и был советником у Него и учил Его? С кем советуется Он, и кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости?»* (Ис. 40:13–14).

Беспредельность.

Бесконечность и беспредельность означают, что Бог существует вне категорий пространства, свободен от всякого ограничения и недостатка. Он не может быть измерен, Его нельзя ни с кем и ни с чем сравнить или сопоставить. Бог вечен, то есть существует вне категорий времени, для Него нет прошедшего, настоящего и будущего: *«Я тот же, Я первый и Я последний»*, – говорит Бог в Ветхом Завете (Ис. 48:10).

Неизменяемость.

Бог обладает постоянством, непреложностью и неизменяемостью в том смысле, что *«у Него нет изменения и тени перемены»* (Иак. 1:17), Он всегда верен Самому Себе: *«Бог не человек, чтобы Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться»* (Числ. 23:19). В Своем существе, действиях, свойствах Он всегда пребывает один и тот же.

Неделимость.

Бог прост и несложен, то есть, не делится на части и не состоит из частей. Троичность Лиц в Боге, о чем речь пойдет в следующей главе, не есть разделение единой Божественной природы на части: естество Бога остается неделимым. Понятие о совершенстве Божества исключает возможность деления Бога на части, так как всякое частичное бытие не есть совершенство. Что означает сущность простого естества? – Спрашивает святитель Григорий Богослов. И, пытаясь ответить на этот вопрос, говорит о том, что разум, если хочет исследовать беспредельного Бога, не находит ни начала, ни конца, потому что беспредельное простирается дальше начала и конца и не заключено между ними; и когда разум устремляется вверх или вниз, пытаясь найти какие-то пределы или границы своим представлениям о Боге, он не находит их. Отсутствие всяких границ, делений и пределов является простотой в Боге.

Бестелесность.

Бестелесным Бог назван потому, что Он не есть материальная субстанция и не имеет тела, но по природе является духовным. *«Бог есть Дух»*, – говорит Христос самарянке (Ин. 4:24). *«Господь есть Дух, – повторяет апостол Павел, – а где Дух Господень, там свобода»* (2 Кор. 3:17).

Непостижимость.

Бог невидим, неосязаем, неопишем, непостижим, необъятен, недоступен. Сколько бы мы ни пытались исследовать Бога, сколько бы ни рассуждали о Его именах и свойствах, Он все равно остается неуловимым для ума, потому что превосходит всякую нашу мысль. *«Уразуметь Бога трудно, а изречь невозможно»*, – пишет Платон. Святитель Григорий Богослов,

полемизируя с эллинским мудрецом, говорит: «Изречь невозможно, а уразуметь еще более невозможно». Святитель Василий Великий говорит: «Я знаю, что Бог есть. Но что такое сущность Его – считаю это выше понимания.

Все перечисленные свойства говорят о том, что бог непостижим и непознаваем. Особенно однозначно об этом сказано в описании последнего шестого свойства – НЕПОСТИЖИМОСТИ. Тогда возникает простой вопрос: откуда все эти откровения о боге, да еще называемыми истинными? Откуда взялись абсолютно категоричные утверждения о существовании бога и всего того, что с ним связано?

По этому поводу хотелось бы привести мнение о боге физика, академика С.П.Капицы. Когда в одной аудитории его спросили: «Есть ли бог?» Он ответил: «Церковь считает, что бог создал человека, а я полагаю, что человек создал бога». Аналогичной точки зрения придерживался и знаменитый хирург, академик Н.М.Амосов.

Автор согласен с точкой зрения на этот вопрос академиков и принимает ее как критерий своего отношения к богу и религии. И если в настоящее время практически никто не сомневается в том, что древние римляне и древние греки выдумали своих многочисленных богов, то почему мы должны иначе относиться к возникновению христианства, не признав его мифологией, появившегося всего чуть более 2000 лет назад, когда человечество уже существовало по данным археологов несколько сот тысяч лет до этого и обходились без христианской веры? Особенно, учитывая тот факт, что все догматы христианства представляются бездоказательно и излагаются в полном соответствии с вышеперечисленными определениями веры. Верующие обязаны с ними соглашаться, не требуя доказательств, так как несогласие еще в недалеком по историческим меркам времени часто устранялось не путем приведения неопровержимых аргументов, а казнями, нередко путем сжигания на кострах, или какими-нибудь другими репрессиями тоже довольно суровыми.

Но порой от некоторых людей можно услышать следующее: «Я не очень-то верующий (?), однако, что-то сверхъестественное все же есть». Отдельные верят в предсказания, созданные на основе гороскопов: астрологических, японских, китайских и пр. Так есть это что-то сверхъестественное?

Наши далекие предки все время сталкивались с непонятными и необъяснимыми явлениями, которые нередко оборачивались для людей злом: ураганы, стихийные бедствия, эпидемии, голод, войны и т. д. Почему они происходят, древние люди объяснить не могли, но бедствий хотелось избежать. Вот и придумали, что все это происходит по воле богов, обладающих сверхъестественной силой, так как других объяснений не находили. Отсюда избегание всякого рода масштабных лишений видели в угождении богам и в выпрашивании у них божьих милостей.

Допущение различных, в том числе и божественных гипотез в качестве руководящих и направляющих идей в целях познания мира и организации общества, которые, как потом выяснялось, оказывались ошибочными, осуществлялось с давних времен. Например, в древности считали, что атом является мельчайшей единицей вещества. Его поэтому и назвали в переводе на русский неделимый. Но потом выяснилось что он делимый еще на множество частиц разных по размеру и, судя, по всему, этот процесс обнаружения еще более мелких составляющих атома не завершен, потому что процесс познания бесконечен. На определенном этапе отвергнутые гипотезы выполнили свою положительную роль, а потом уступили свое место новым, более адекватным идеям и концепциям, у которых тоже был свой срок существования. Это нормальный процесс познания и развития.

На сегодняшний день до сих пор в мире не установилось однозначного понимания, как и откуда произошло человечество. Сформировались три основные версии: религиозная (бог создал человека), эволюционная (в результате естественного отбора) и инопланетная (человек произошел от инопланетян). У каждой из них есть свои апологеты. Наиболее агрессив-

ными в силу исторической традиции являются сторонники религиозного взгляда на мир, которые контраргументы своих оппонентов даже и слышать не хотят. Главный довод – в мире все разумно и системно, что не могло образоваться стихийно, само по себе (об инопланетянах вопрос вообще не обсуждается, так как, по мнению теологов, сверху могут прилетать только ангелы), а это способен создать только ЕДИНЫЙ ТВОРЕЦ – БОГ, обладающий ВЫСШИМ РАЗУМОМ, который ВСЕ ЗНАЕТ.

Однако, если исходить из того, что вселенная бесконечна и ее познаваемость тоже бесконечна, то знать все невозможно, так как «все» – конечно, а непознанное бесконечно. Конечность в нашем мире определяется степенью знания. Например раньше считалось, что жидкости несжимаемы, потому что у ученых того времени не было приборов это опровергнуть. Позднее, по мере развития научного инструментария, это утверждение было скорректировано до уровня малой сжимаемости и различной у разных жидкостей. И таких примеров может привести много любой, у кого есть нормальное среднее образование.

Но если в природе нет ничего конечного, например, в определении минимальной частицы вещества или размеров вселенной, то интересные выводы получаются при определении форм и уровней разума. Можно выстроить диаграмму по мере возрастания наличия разума от неорганических веществ до человека, посчитав неорганические предметы абсолютно неразумными, а человека обладателем высшей формой разума, разместив между этими полюсами примерно следующий ряд: микробы, амебу, растения, червей, насекомых, птиц, животных. А может быть наши конечные полюса вовсе не конечные? Возможно, сегодняшний недостаточный уровень знаний, как в случае с утверждением о не сжимаемости жидкости, не позволяет нам, продолжить неопределенный ряд разумности, в частности, на более высокие уровни разума, чем человеческий, например, у инопланетян, о существовании которых утверждают уфологи, могущие иметь еще неизвестные человеку формы и объемы сознания.

Возникает вопрос: если процесс существования размерности и уровней развития материи бесконечен во все стороны, то человеческий разум не должен быть конечной формой разумности?

Здесь могут сказать, что этот высший по отношению к человеку разум и есть бог.

Нет и вот почему.

Во-первых, это предположение, а не утверждение (как, например, в религии), требующее своего познания, сегодняшней наукой пока неустановленное.

Во-вторых, он не может быть сверхъестественным, а лишь естественным, но пока непознанным. От того, что мы не познали природу какого-то явления, нельзя считать его сверхъестественным.

В-третьих, этот разум не является богом, так как не принуждает в себя верить и не превращает своих исследователей в рабов (они могут быть лишь энтузиастами), не предусматривает для них и страшного суда.

В-четвертых, только научные исследования и работа мозга открывают новые знания и ведут к возможному установлению более высоких форм разума, а не ниспослания от всевышнего. Богу не нужны люди познающие. За что он выгнал Адама и Еву из рая? За то, что сорвали плод с дерева познания, после чего узнали многое, чего не знали раньше, а бог не хотел, чтобы они это познали. За это и изгнал их из рая.

Когда академика Алферова, лауреата нобелевской премии, спросили, как он относится к религии, он ответил: «Религия опирается на веру, а я на знания». Исходя из сказанного академиком, можно сформулировать две формулы мировоззрения:

БОГ – РЕЛИГИЯ – ВЕРА.

НЕПОЗНАННОЕ – НАУКА – ЗНАНИЕ.

По мнению автора, верной является вторая формула.

Христианская религия на момент крещения Руси являлась идеологией, созданной на догматах, истинность которых не была доказана, включала в себя много противоречивых положений, достоверность которых и сегодня не подтверждается нынешним уровнем развития науки. В связи с этим христианство вообще и православие в частности не могут служить неким откровением высшей истины для наших современников.

Христианство на Руси и в России

Владимир Красное Солнышко крестил Русь в 988 году, хотя в Киевском княжестве на тот момент уже были христианские общины, а первой христианкой являлась бабка Владимира – княгиня Ольга. Но как он пришел к такому решению?

К этому времени Русское государство стало достаточно крупным и для управления им нужна была объединительная идеология (по словам историка Е.Ю.Спицына, «обруч»). Вначале Владимир попытался реформировать язычество, сделав его одинаковым по всей Руси (оно в различных регионах было разным) на основе единого пантеона языческих богов. Всего языческих богов было 13: РОД – верховный бог неба и земли; ХОРС – бог солнца; ЯРИЛО – бог весеннего солнца, сын Велеса; ДАЖДЬБОГ – бог плодородия и солнечного света; СВАРОГ – повелитель вселенной, бог неба; ПЕРУН – бог молнии и грома; СИМАРГЛ (Огнебог) – бог огня; СТРИБОРГ – бог ветра; ВЕЛЕС – бог плодородия (скота); ЛАДА – женское воплощение рода; ЧЕРНОБОРГ – повелитель силы тьмы; МОКОШЬ – богиня земли, урожая и женской судьбы; ПРАСКЕВА-ПЯТНИЦА – властительница разгула; МОРЕНА – богиня зла, болезней и смерти. Из них он отобрал 6: Перуна с серебряной головой и седыми усами, Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симаргла и Мокошь, установив их идола на Киевском капище.

Но реформа провалилась. В одной из своих лекций историк Е.Ю.Спицын, ссылаясь на своего учителя, известного историка А.Г.Кузьмина, пояснил причины этого неудачного реформирования следующим образом. Сам Владимир был родом из балтийских русов, где в жертву богам приносили людей, а у восточных русских племен такого жертвоприношения не было. И по этой причине большая часть населения Руси не приняла данную реформу язычества. Наверное, спорным был и выбор или отвержение Владимиром некоторых языческих богов при определении шести общегосударственных.

И тогда он, стал искать новый «идеологический обруч» в целях повышения эффективности управления разросшимся государством. Перебрал образцы следующих религий: волжский ислам, хазарский иудаизм и немецкое христианство. Но остановил свой выбор на византийской вере и не на основе религиозных аргументов (кстати, в это время еще не было православия, которое в самостоятельную религию отделилось в результате разделения Церквей лишь в 1054 году). Владимир решил взять в жены византийскую царевну из Македонской династии – Анну. Но царевна выставила единственное условие, заявив, что пойдет замуж за Владимира Святославовича, если он отречется от своей варварской религии и перейдет в ее веру. Анна была наслышана о том, что у Владимира есть несколько жен и много наложниц. А по христианской вере должна быть только одна жена. Условие было принято. В 988 году Владимир в Херсонесе (Корсуни) крестился, там же обвенчались молодые – князь Киевский Владимир и Анна Византийская по новой для князя вере. Православной Русь стала уже после крещения, вслед за Византией.

Однако с внедрением на Руси Христианства, как единого «обруча», тоже не все пошло просто. Языческая религия обожествляла силы природы, поэтому пантеон богов прямо или косвенно был связан с выполняемыми родом и племенем хозяйственными функциями, религиозные верования в значительной степени создавались под влиянием наблюдений за природными явлениями и жизненного опыта. Эта вера побуждала русичей к познанию окружающего мира, не требовала тоталитарного поклонения богам. Наличие среди богов женщин подчеркивало их значимую роль в жизни язычников. Христианская же религия была абсолютно тоталитарной, непререкаемой, все боги были мужского рода: бог-отец, бог-сын и святой дух.

В Киеве христианство вводилось относительно безболезненно, с согласия народного собрания – веча, но в других землях оно навязывалось силой. Вот почему вплоть до конца «киевского периода» нашей истории можно говорить о том, что христианство лишь скользило

по поверхности общества, не затрагивая основ древнерусской жизни. Даже появление первых русских святых не показатель глубокого проникновения христианства в ткань жизни Руси X–XII вв. Православной церкви пришлось вести упорную борьбу с дохристианскими верованиями. Пласты народного языческого сознания были настолько мощны, что христианство было вынуждено воспринять и приспособить некоторые его черты. КУЛЬТ БОГОВ СМЕНИЛСЯ КУЛЬТОМ СВЯТЫХ (ранее бывших языческими богами) С ПРЕЖНИМИ «ЯЗЫЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ».

Укоренение христианства на Руси привело еще и к тому, что ее историю стали писать христианские монахи, используя письменность от Кирилла и Мефодия. В результате дохристианская жизнь русичей практически исчезла из современной исторической науки, как и древнерусская письменность, а сами русские того времени христианскими священниками стали называться «дикими варварами».

Но немало авторов считают, что русичи и в период язычества были высокоразвитым народом и, в частности, имели свою письменность и летопись – Велесову книгу, которая писалась волхвами-кудесниками. Однако Академическая наука считает Велесову книгу поддельной и созданной в новейшее время автором, не имевшим представления о славянском языкознании (Л.П.Жуковская, Б. А.Рыбаков, О.В.Творогов, А.А.Алексеев, И.Н.Данилевский, В.И.Буганов, В.П.Козлов, А.А.Зализняк, Ф.П.Филин, В.В.Виноградов, Н.Ф.Котляр, С.С.Аверинцев, А.Л.Монгайт, А.Г.Кузьмин и др.).

В то же время ряд авторов Л.П.Якубинский, С.П.Обнорский, Б.А.Ларин, П.Я. Черных, А.С.Львов считают существование дохристианской славянской письменности возможной. А В.А.Истрин («Возникновение и развитие письма. Дохристианская письменность славян». М., 1965, с.442–466) отмечает, наличие схожей письменности по начертанию с «рунической» системой, имевшей место в различных соседствующих с ареалом расселения славян культурах (болгарские руны, венгерские руны, хазарские руны), при явном наличии торгового и культурного взаимодействия между ними. Поэтому априорное отрицание возможности существования некой дохристианской письменности у славян некорректно. Однако на сегодняшний момент общепризнанные образцы такой письменности лингвистике и истории неизвестны, либо носят спорный характер.

История древней Руси (и не только, что будет показано выше) в целом, которая досталась последующим поколениям россиян, написанная христианскими церковниками (монахами), в том числе и «повесть временных лет», по мнению многих историков, была создана при большом подозрении об уничтожении ими же оригинальных первоисточников и «подстроена» под христианскую идеологию.

Русское государство разрасталось, и власть великого князя упрочнялась, крещенной уже была почти вся Русь, но и крещенные жили сразу в двух разных мирах: и в мире христианства, и в мире язычества.

Как пишет А.М.Бурбвский («Двоеверие», русский писатель публицистического и научно-популярного жанра, археолог, историк): «Двоеверие означает, что человек искренне ходит в церковь, крестится и молится Богу, вешает в доме иконы, крестит детей и уважает священников. Но так же искренне он почитает и языческих богов, может поклоняться им, приносить жертвы, молиться им».

Начиная с Ивана III – Великого князя государства Московского, русское государство стало достаточно крупным и централизованным, в котором все уделы начали признавать верховную власть московского князя. Все более актуальной становился вопрос абсолютизации власти Великого князя и усиления роли религии в формировании такой власти, а также в определении, какой должна быть сама религия. Особенно этот вопрос обострился при Иване Грозном. Появились предпосылки необходимости реформирования русского православия, приведения его к обеспечению монархического правления, превращения в идеологию абсолютизма.

И тут же взоры были обращены на Запад. В XVII в. в большей части европейских государств торжествовала неограниченная монархия. Во Франции при Людовике XIV (1643–1715, самостоятельное его правление с 1661 г.) она достигла особенного блеска и являлась образцом для других монархических дворов и управлений. В обеих габсбургских монархиях: Австрии и Испании, продолжался строгий католический абсолютизм предшествующего столетия.

Для России, по мнению доктора исторических наук А.В.Пыжикова, ближайшим и основным Западом была Речь Посполитая, где также процветал абсолютизм католицизма. И династия Романовых, которая, как считает названный историк, незаконно воцарилась в России (его выступление <https://www.planet-kob.ru/video/6502> «Власовщина» времен смуты) с помощью поляков, а также путем фальсификации своего родства с одной из жен Ивана Грозного – Анастасией Романовной (выступление А.В.Пыжикова совместно с исследователем родословных И.Яковлевым – <https://pandoraopen.ru/2019-09-10/kak-romanovy-falsificirovali-istoriyu-a-pyzhikov-i-yakovlev/>), решила реформировать русскую православную церковь, опираясь на польские корни.

Для этого нужно было, прежде всего, покончить с «обрусевшим» на основе язычества христианством и сделать его более ортодоксальным на западный (польский) манер. Что и должна была реализовать реформа русской православной церкви.

Кстати, за всю историю православная церковь Руси-России несколько раз меняла свое название: до революции 1917 года официальная церковь в стране называлась по-разному: Православная католическая греко-российская церковь, Российская Церковь, Русская Церковь, Российская Православная Церковь, Российская Православная католическая Церковь, Греко-Российская Церковь, Православная Греко-российская Церковь, Российская Восточно-православная Церковь, Российская Церковь греческого закона, Православная Российская Церковь. Русской православной церковью она стала лишь в 1943 году.

Шаги в этом направлении в первой половине XVII века предпринял патриарх Филарет, являвшийся отцом первого царя из династии Романовых. Но реальную перестройку русского православия в 50-60-х годах XII века осуществил патриарх Никон, назначенный под непосредственным влиянием Царя Алексея (у которого жена была полячкой, позднее ставший отцом Софьи и Петра I, бывший сыном царя Михаила и внуком Филарета). Он устроил грандиозную реформу русской православной церкви. Изменения коснулись буквально всех церковных укладов. Это вызвало раскол среди верующих, переросший, как считает профессор А.В.Пыжиков, в более чем 200-летнюю гражданскую войну двух Россией.

«Религиозный раскол, произошедший в российском обществе во второй половине XVII века – это надлом, разорвавший общественные ткани той эпохи, определил своеобразие нашего развития, а по большому счету, и историческую судьбу страны. За драматизмом тех событий видятся тенденции управленческой централизации, проводимой государством посредством создания жесткой вертикали власти» (А.Глинчикова. «Раскол или срыв «русской Реформации?», М., 2008, с.201).

Русская церковная «реформа» XVII в. была следствием политических расчетов царя Алексея наследовать со временем престол византийских императоров, и патриарха Никона, посвященного в этот план, рассчитывавшего, в случае успеха, стать вселенским патриархом с кафедрой в Константинополе. Для этого и нужно было, прежде всего, по мнению инициаторов этого проекта, привести к единообразию русскую и греческую богослужебную практику, равняясь на греков, в этом вся суть «реформы». (Кореневский Н. И. Церковные вопросы в Московском государстве в половине XVII в. и деятельность патриарха Никона. // Русская история в очерках и статьях под редакцией профессора М.В.Довнар-Запольского. Киев, 1912, т. III, с. 715–716).

В начале «реформы», однако, царь нашел нужным спрятаться за Никона, чем и ввел многих в заблуждение своей мнимой непричастностью к церковным преобразованиям. Роль царя

в деле «реформы» отчетливо выявляется после оставления Никоном патриаршей кафедры в 1658 г, Царю пришлось «рассекретиться» и поневоле взять на себя патриаршие обязанности, которые он исполнял в течение восьми с лишним лет, пока не был выбран новый патриарх. Если бы «реформа» была делом и инициативой только Никона, то после его ухода неминуем был бы возврат к старому, чего желали все, кроме царя. Однако царь Алексей продолжал всеми силами и средствами укреплять «реформу» и проводить её в жизнь, не взирая на то, что из рук вон плохое состояние церковных дел буквально вопияло о возврате к старому.

Для укрепления правильных в русском православии основ греческой веры стали активно привлекать кадры из Киева, где считалось, что в то время были сосредоточены лучшие знатоки греческих канонов христианства. Их черпали в Киево-Могилянской академии. По мнению А.В.Пыжикова, она была устроена по образцам многочисленных польских коллегий, образование в ней велось на латыни. В академии господствовал польский дух, широко ретранслируемый в украинскую элиту. Наиболее известный Киево-Могилянский ректор той поры – Петр Могила, затем и Киевский митрополит был ярким приверженцем польской культуры (<https://ss69100.livejournal.com/3989391.html>).

Малороссийские выходцы оккупировали практически все архиерейские кафедры Восточной России, места настоятелей в виднейших монастырях, играли ключевые роли в епархиальном управлении, входили в штат придворного духовенства, руководили духовными академиями и семинариями, которые в большинстве своем наполнялись воспитанниками, вызванными из Малороссии. В созданном Петром I синоде они составляли 80 % от общей численности. Их влияние на русское православие носило привкус униатства и не только. Одним из ближайших фаворитов Петра стал Феофан (Прокопович), воспитанник Киевской академии (ректором которой одно время был его дядя), завершивший образование в Риме, где ему предлагали остаться при Ватиканской библиотеке. Но Феофан предпочел стать ключевым советником первого русского императора во взаимоотношениях церкви и государства. Старания Прокоповича на этой ниве, от которой явственно отдавало протестантизмом, оказались чрезмерными, даже для униатско-православных кругов, ориентированных на католические образцы (А.В. Пыжиков, изд. Концептуал, 2019, «Славянский разлом», с.174).

«Приверженцы старорусского вероучения, – пишет А.В.Пыжиков в своей книге «Грани русского раскола» (изд. Концептуал, 2017, с.83), – отвергли навязывание подобных новшеств, усмотрев в них влияние ненавистного латинства, а также ущемление старины, попадающей под чуждую религиозную унификацию».

Но ортодоксальное православное христианство с привкусом униатства было близко Романовской династии, почти полностью переставшей к концу своего правления быть русской по крови, и дворянству только на 70 % «русскому», опоре царя, выстроенному на европейский манер, знатные фамилии которого объявлялись непоколебимыми столпами монаршей власти. «При этом необходимо заметить, что почти все эти непоколебимые столпы старались вести свое происхождение не от российских корней, а от какого-нибудь иностранца (А.И.Тургенев. «Россия и русские», ч.2, М., 1907, с.9). «Такие геральдические устремления, – подчеркивает А.В.Пыжиков, – заметно отличали новое сословие от бояр древней Руси» (изд. Концептуал, 2017, с.95). И цари-Романовы (кроме Александра III), и дворянская «элита» были далеки от интересов русского народа и России в целом.

Известный писатель М.Е.Салтыков-Щедрин в романе «Пошехонская старина» на основе многолетних наблюдений писал, что в России сложилось фактически два православия: народное и церковное. А в своем письме от 09.02.1885 г к А.М.Скабичевскому (российский литературный критик и историк русской литературы либерально-народнического направления. 1838–1911) писатель уточнил: «Народ вовсе не думает о каком-то самосовершенствовании, а просто верует в три вещи: в свой труд, в творчество природы и в то, что жизнь не есть озорство. Это и есть вера и в то же время дело, т. е. дело в форме доступной народу. Если жизнь испытывает

его, он «прибегает», просит заступничества и делает это в той форме, какая перешла к нему от предков».

Никонианская реформа, не смотря на все свои потуги и жестокость, не смогла искоренить связь народа с язычеством. Официальным признали церковный календарь, а старым пользовались в народе. Народный славянский календарь не совпадал с календарём от Рождества Христова. Новый церковный календарь начали подгонять под народный.

На Руси многие православные праздники приурочили к языческим, даже сохранив их даты. Да и многие языческие божества со временем, как уже писалось выше, трансформировались в христианских святых. Например, бог Перун стал Святым Илией Пророком. Стали запрещать одни праздники и переносить другие. Так, день Триглава стал Троицей. Многие праздники языческих богов, отмечавшиеся осенью, стали спасами. Языческий праздник Купалье или день бога Купалы стал днём Иоанна Крестителя. Впрочем, его быстро стали называть Иван Купала. Несмотря на обращение в христианство, многие славяне так и продолжали искать цветок папоротника и купаться в реке голышом. Такие языческие праздники, как Святки тоже нашли своё место в православии. Например, святочные весёлые гуляния трансформировались в славения. Дети и ребята постарше стали ходить по домам и прославлять не бога Коляду, а Христа. Но название песен – колядки – сохранилось неизменным.

В народном календаре славян на границе зимы и весны был праздник Масленицы, предваряющий Пасху. На масленичную неделю было принято развлекаться, печь блины и ходить в гости. А ещё сжигать чучело Масленицы, чтобы прогнать зиму. Современные православные христиане тоже празднуют Масленицу. Только церковью она называется Сырная седмица. В эту неделю запрещено есть мясо, но разрешено употреблять молоко и яйца. Поэтому верующие не отказывают себе в удовольствии напечь блинов и отправиться с ними в гости. Весёлые гуляния на Масленицу, бывшие языческими обрядами, находят место и в жизни современных людей. Пасху славянские народы праздновали ещё до принятия христианства. У южных славян она называлась весенним Юрьевым днём. По традиции Пасху отмечали три дня. В это время красили варёные яйца и пекли пасхальный хлеб. А до конца XIX века на Пасху жгли костры, что было отражением языческих истоков этого праздника. Современная Пасха приурочена к Воскресению Христову и является переходящим праздником. Однако традиция печь куличи и красить яйца в этот день сохранилась (более подробно см. «Языческие и христианские праздники». 27.12.2018. <https://dubki-nk.ru/oruzhie/prazdniki-slavyan-ot-drevnosti-i-doprinyatiya-pravoslaviya.html>).

«При Петре I, спустя полвека после церковных реформ, власти, наконец, озаботились легализацией раскола... Начало этому положил законодательный акт от 08.02.1716 г., устанавливавший запись и двойное налоговое обложение раскольников» (А.В.Пыжиков, «Грани русского раскола», изд. Концептуал, 2017, с. 84).

На этот шаг Петра I толкнуло желание увеличить количество выплачивающих подать, так как при нем население России существенно сократилось. Но эффекта эта мера не имела. Мало кто из староверов захотел платить двойной налог.

Правящее дворянское сословие проявляло безразличие к различным торговым и ремесленно-мануфактурным делам, брезгуя заниматься ими. Но торговля и ремесленно-мануфактурное производство могли принести в казну России так необходимые деньги для оплаты растущих потребностей армии и флота, постоянно участвующих в различных войнах. Требовалось менять отношение к расколу и привлекать староверов к решению проблем государства. И в связи с этим Елизавета обратилась к раскольникам, жившим за границей (например, лишь в Турции проживало не менее 1,5 млн. староверов, бывших российских подданных и их потомков, только мужского пола) с политическим призывом, который излагался в специальном указе от 04.09.1755 г. Им обещалось полное прощение за все, что их вынудило покинуть отечество.

Именно данный указ, – считает (А.В.Пыжиков, «Грани русского раскола», изд. Концептуал, 2017, с.110), – стал началом кардинального поворота по отношению к расколу.

Но массово староверы стали возвращаться лишь после Манифеста Екатерины II от 04.12.1762 г., содержащим почти те же обещания, что и указ Елизаветы. «Примечательно, – замечает (А.В.Пыжиков, «Грани русского раскола», изд. Концептуал, 2017, с. 118–119), – что прекращение гонений на раскол совпадает с началом отстранения от архиерейских должностей выходцев из киевской духовной школы, которым со времен Петра I фактически принадлежала монополия на епископские кафедры в России. Со второй половины 1750-х годов постепенно происходит их замена на великорусских архиереев. Иерархия стала наполняться людьми, психологически более пригодными для нового экономического и просветительского курса властей».

Прекращение гонений на раскол позволило старообрядцам занять лидирующие позиции в купеческо-крестьянском капитализме и торгово-промышленном развитии России. А.В.Пыжиков утверждает, что, например, в Москве старообрядцами являлось подавляющее большинство фабрикантов: из семнадцати крупных предприятий Лефортовской стороны всего лишь два принадлежали никонианам... Экономическое развитие, основанное на единоверческой общности, сопровождалось не только расширением производств, но и распространением староверия. (А.В.Пыжиков, «Грани русского раскола», изд. Концептуал, 2017, с. 131–132).

Но в царствование Николая I гонения на староверие возобновились. Во-первых, он узнал, что староверов в России более чем в 10 раз больше (а возможно, и в десятки раз), чем это отражалось в официальной статистике (3–4%). Во-вторых, он увидел в староверии угрозу своей власти, так как хозяйственно-управленческая модель слишком явно напоминала ему о социалистических и коммунистических воззрениях, к этому времени уже ставших популярными на Западе. Николай I со свойственной ему решимостью приступил к демонтажу экономической системы староверия (А.В.Пыжиков, «Грани русского раскола», изд. Концептуал, 2017, с.516).

И эти гонения в большей или меньшей степени продолжались до воцарения Александра III (по мнению автора, лучшего из всей династии Романовых, который был настоящим русским патриотом, хотя и ярким сторонником самодержавия, значительно улучшившим за период своего правления финансово-экономическое положение России, положившим начало интенсивному развитию национально-ориентированной промышленности в стране, особенно железных дорог, оказался единственным российским самодержцем, при котором империя не вела ни одной войны, обладал высокими моральными личными качествами, жаль, что мало царствовал).

Именно при Александре III начались настоящие успехи староверческой купеческой буржуазии, которые были связаны с изменением всего государственного курса, предпринятого императором-русифилом, под влиянием русской партии. В команде Александра III состоял министром финансов И.А.Вышеградский, который поддержал прорусское направление развитие экономики и привлек к управлению ею выдающего русского ученого-химика Д.И.Менделеева. Эти начинания продолжил и новый министр финансов С.Ю.Витте (сменивший И.А.Вышеградского). При Александре III вышел в свет один из самых либеральных законодательных актов, регулирующих отношения со старообрядчеством. 3 мая 1883 года был обнародован закон «О даровании раскольникам некоторых прав общегражданских и по отправлению ими духовных треб» (А.В.Пыжиков, «Грани русского раскола», изд. Концептуал, 2017, с. 204–219).

Но с приходом на царство Николая II время благоденствия староверов закончилось. Вновь укрепилась власть прозападного дворянства и синодальной религии. Иностранные инвестиции пользовались поддержкой высшей бюрократии. На этом фоне произошло резкое усиление петербургских банков, весомые доли в которых принадлежали иноземцам. Именно в руках зарубежных инвесторов оказалась почти вся металлургическая, нефтяная, угольная, золотая промышленность и т. д. (А.В.Пыжиков, «Грани русского раскола», изд. Концептуал, 2017, с.

391). «В императорской России последних двухсот с лишним лет, – замечает А.В.Пыжиков, – выдвижение любого нового курса, призванного стать судьбоносным для империи, обосновывалось западной практикой. Властные круги обращались к европейскому опыту и черпали в нем вдохновение для политических и экономических преобразований, начиная с Петра Великого» («Грани русского раскола», изд. Концептуал, 2017, с.485).

В результате целая группа отечественных капиталистов не дворянского и, соответственно, не чиновничьего происхождения оказалась перед лицом серьезного системного кризиса. «Правительство собственными руками создавало себе врагов из людей «порядка», превращая... в политически неблагонадежных, толкая капиталистов на путь политической оппозиции» (М.Григорьевский, «Полицейский социализм в России», СПб, 1906, с.43).

Купеческую элиту, преимущественно состоявшую из старообрядцев, обладавшую многомиллионными капиталами, совсем не устраивало довольствоваться второсортным положением в своей стране. «У данной части российских буржуа в начале XX века, – как констатирует А.В.Пыжиков, – появились собственные причины, побуждавшие выступить за изменение существовавшего государственного порядка; причины, обусловленные жесткой экономической мотивацией, а не общими соображениями теоретического характера». И далее он делает вывод: «Интересы недоброжелателей самодержавия и его радикальных противников сошлись. Деятельность эсдеков (социал-демократов) в рабочем движении должна была придать ему нужную политическую окраску – отсюда заинтересованность буржуазии в подобной организации. В результате РСДРП получила финансовые возможности для того, чтобы наконец-то проявить себя на широком поприще» (А.В.Пыжиков, «Грани русского раскола», изд. Концептуал, 2017, с.288, 325).

В результате противостояние самодержавной власти, опирающейся на синодальную религию, и объединенной оппозиции, усиленной старообрядцами, которые ничего общего не хотели иметь с религией дворян-помещиков, обративших в рабов собственный народ, привело к образованию и нарастанию революционного процесса, а в конечном итоге – к октябрю 17-го года.

Подводя итог рассмотрению христианства в дореволюционной России и определению его роли в социально-экономическом развитии, хотелось бы обратить внимание на одно из выступлений в Госдуме еще в 1909 году А.Д.Протопопова (российский политик, крупный помещик и промышленник, член Государственной думы от Симбирской губернии, последний министр внутренних дел Российской империи), в котором он сказал следующее: «Если в России стоимость произведенной продукции как добывающей, так и обрабатывающей индустрии едва превышала 3 млрд. рублей, то в США одни лишь перерабатывающие отрасли давали 27 млрд. рублей. В пересчете на душу населения получалось: у нас выпускалось продукции в 23 рубля на человека, а в Северной Америке – на 380 рублей». То есть, Россия уступала США по этому показателю более чем в 16 раз! И какой стране уступала? Еще в 1770 году на ее территории проживало всего 2,5 млн. английских и совсем немного испанских и французских поселенцев, когда еще не было ни городов, ни высших учебных заведений и т. п., другими словами **БЫЛА ФАКТИЧЕСКИ НА НУЛЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ** при незначительных человеческих ресурсах.

Но США, начав функционировать как государство в 1776, к 1913 году существенно обогнали не только Россию, но и ведущие цивилизованные европейские страны – Англию и Францию. Доля России в мировой промышленной продукции в 1913 г. равнялась 2,5 %, Англии – 12,1 %, Франции – 6,6 %, в то время, как доля США составляла 38,2 %! «Мощная» Российская империя отставала еще больше в производстве на душу населения. В 1913 г. всех видов промышленной продукции на душу населения производилось в стране в 11 раз меньше, чем в США, в 8 раз меньше, чем в Англии, и в 4 раза меньше, чем во Франции. (https://studwood.ru/1406727/ekonomika/itogi_promyshlennogo_razvitiya_nachalu_pervoy_mirovoy_voyny).

Почему Россия, обладая к 1913 году по отношению к США, Англии и Франции самым большим населением (Россия – 167 млн., США – 100 млн., Англия – 46 млн., Франция – 40 млн.), талантливым народом, огромной территорией и несопоставимо большими природными ресурсами, плелась в хвосте мирового социально-экономического развития?

Причина автору видится в следующем. В США с момента образования религия была отделена от государства и объявлена полная свобода вероисповедания. Гарантией религиозной свободы в Америке стала Первая поправка Конституции США, в которой указывалось – не запрещать свободное вероисповедание. В 1791 году Первая поправка Конституции США, которая обязывала не поддерживать какую-либо религию, не утверждать государственную религию, была ратифицирована Конгрессом США.

В Европе почти до середины XV века доминировал католицизм, и это время еще называли периодом мрачного средневековья, так называемым, вариантом «христианской цивилизации». С конца XIV века влияние католического христианства в европейских странах стало ослабляться, а с середины XVI началось движение Реформации или Возрождения – распространения протестантских (от слова протест) идей, веротерпимости и толерантности. Таким образом, в позднее Средневековье в Европе складывается новое мировоззрение, основанное на гуманизме. Теперь в центр мира ставилась конкретная личность. Гуманисты резко противостояли традиционной средневековой католической идеологии, отрицая необходимость полного подчинения души и разума религии. Человек все более стал интересоваться окружающим миром, радоваться ему и пытаться его усовершенствовать.

В этот период более отчетливо проявляется неравенство в уровнях экономического и политического развития отдельных стран, в частности, Нидерландов, Англии и Франции. Именно в этих государствах наиболее активно наблюдается подъем промышленности и торговли, в дальнейшем приведший к буржуазным революциям.

А что Россия? В середине XVII века, через 100 лет после начала Возрождения в ведущих европейских странах, она начинает никонианскую реформу с диаметрально противоположными целями: никакой веротерпимости, активное укрепление абсолютной монархии, сохранявшейся до 1917 года, наполнение ортодоксальным православием всех сторон государственной и общественной жизни.

И как в результате выглядит мир к 1913 году?

Наиболее освободившейся страной в социально-экономической сфере от ортодоксальной религиозности были США, и она в экономическом плане намного обгоняет Европу и многократно Россию.

Европа, где влияние ортодоксальной религии на различные стороны общественной и государственной деятельности существенно ослаблено, также активно экономически развивается, хотя здесь ортодоксальная религия еще играла определенную роль тормоза в социально-экономическом развитии европейских государств. Поэтому Европа, не смотря на огромный накопленный потенциал, проиграла в экономическом соревновании стране-нуворишу.

Ну а Россия? Уверенно на последнем месте. Из всего сказанного выше напрашивается один вывод: **ОРТОДОКСАЛЬНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИЯ В КАЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ И АБСОЛЮТНОЕ САМОДЕРЖАВИЕ ОБЕСПЕЧИЛИ РОССИИ ЭТО ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО**, не смотря на ее огромный потенциал, превосходивший возможности всех конкурентов.

Христианство в СССР и РФ

После Великой Октябрьской социалистической революции место ортодоксального православия в государстве кардинально изменилась. Одним из первых постановлений большевистского правительства был декрет СНК Российской Советской Республики, принятый 20 января (по ст. ст.) и официально опубликованный 23 января 1918 года, которым церковь (речь шла преимущественно о Православной российской, так как только она до того имела статус государственного института в Российской империи) была отделена от государства и от государственной школы, лишена прав юридического лица и собственности, а религия объявлялась частным делом граждан. Декрет узаконивал принимавшиеся с декабря 1917 года распоряжения и акты, упразднявшие функции православной церкви как государственного учреждения, пользующегося государственным покровительством (М.Г.Кириченко. Государство и Церковь. К истории ленинского декрета // Наука и религия. № 4, 1987).

Но мирного сосуществования большевистской идеологии с православной религией не получилось еще со времен Гражданской войны. Отразив все внешние угрозы, весной 1922 года, большевики перешли к этапу активной борьбы с религиозными институтами, прежде всего, православными, которые часто оказывались очагами внутренней контрреволюции.

«Верующие и духовенство в ряде случаев оказывали заметное сопротивление антирелигиозной политике, которое иногда соединялось с борьбой против коллективизации. Только за 1930 год в СССР было зафиксировано 1487 массовых выступлений на религиозной почве (большинство из них в марте 1930 года – 514 выступлений и в апреле 1930 года – 391 выступление)» (В.С.Батченко. «Крестьянское сопротивление государственной антирелигиозной политике в 1929–1931 гг.» Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Смоленск, 2015, с.143).

Однако в реальности религиозную окраску, этим, как правило, кулацким выступлениям нередко придавала опора главарей банд кулаков на религиозных единомышленников из числа священников, являвшихся идеологическими и активными противниками Советской власти, призывавших к борьбе с ней, как антихристовой, за истинную веру.

Проводившаяся с первых лет Советской власти атеистическая пропаганда оказалась достаточно эффективной. Перепись 1937 года показала, что из 98,4 млн. жителей Советского Союза в возрасте от 16 лет и старше 55,3 млн. человек назвали себя верующими, из которых 41,6 млн. причислили себя к православным (В.Н.Старовский. О численности верующих в СССР и их распределении по религиям по переписи 1937 года). Таким образом, православные составляли 42 % взрослого населения, представители иных религий 14 %. Получалось, что атеистами себя признали 44 % – самая большая группа населения. И это спустя всего лишь 20 лет после тоталитарного в несколько сот лет религиозного воздействия.

К 1937 году количество культовых зданий сократилось на 58 % от их дореволюционного количества (П.А.Красиков. О некоторых ошибках при проведении в жизнь законодательства о религиозных культах // Избранные атеистические произведения. М., 1970, с. 238).

В данном вопросе был явный перегиб и автор, являясь атеистом, считает, что это нанесло огромный ущерб нашей культуре и истории. Например, храм Христа Спасителя, который варварски уничтожили, являлся памятником выдающейся победы русского народа в Отечественной войне с Наполеоном, Морской Никольский сбор в Кронштадте, стал олицетворением сохранения памяти о всех русских моряках, погибших за Отечество, но был закрыт в 1929 году и разорен, восстановлен к 20.10.2010 г. Собор Святого равноапостольного князя Владимира в Севастополе, являющегося Усыпальницей знаменитых русских адмиралов: Михаила Лазарева, Павла Нахимова, Владимира Корнилова и Владимира Истомина, в 1932 году превратили в

мастерские ОСАВИХИМА, после войны долгое время не восстанавливали, полностью ввели в строй в 1989 году к празднованию 1000-летия Крещения Руси.

Многие из снесенных храмов являлись образцами высокой архитектуры, являвшимися памятниками большого культурного и исторического значения. Церковь Спиридона, епископа Тримифунтского (ул. Спиридоновка, 24/1) – православная церковь, была построена в 1639 г., разрушена в 1930 году. Церковь Флора и Лавра у Мясницких ворот – построена в 1657 году на средства прихожан Мясницкой слободы. Снесена вместе с прилегающими строениями в 1934–1935 годах. Церковь Спаса Преображения на Глинищах – построена в 1802 году предположительно по проекту В. И. Баженова. Снесена в 1931 году. Церковь Космы и Дамиана в Нижних Садовниках – была построена в слободе государевых садовников в 1657 году. Выделялась редким по форме порталом. Снесена в 1932 году. И многие другие.

В ходе войны 1941–1945 годов политическое руководство СССР перешло к политике частичного возрождения религиозной жизни в стране под жёстким государственным контролем. В сентябре 1943 года по инициативе И.В.Сталина в Советском Союзе восстановили Патриаршество и 8.12.1943 г. девятнадцать иерархов избрали нового патриарха. Им стал митрополит Сергей (Страгородский).

14.09.1943 г. при СНК СССР был создан Совет по делам Русской православной церкви (СДРПЦ), а 19.05.1944 г. – Совет по делам религиозных культов (СДРК), на которые возлагались задачи осуществления взаимодействия между правительством и, соответственно, Московской Патриархией и религиозными объединениями... старообрядческой, греко-католической и другими церквями. Советы должны были разрабатывать проекты соответствующих законодательных актов и постановлений правительства, наблюдать за исполнением законодательства о культах; Советы имели в республиках, областях и краях своих уполномоченных.

После многих лет репрессий подобные изменения в религиозной жизни воспринимались как начало новой эры.

В целом же, как и в случае с развитием США в дореволюционный период, СССР при отлученной религии от государства, но в сложном противостоянии с последующим переходом к мирным условиям сосуществования с ней, совершил мощнейший рывок в своем развитии, одержав величайшую победу в ВОВ. В 1922 году отечественный ВВП в Советском Союзе составлял всего около 13 % от аналогичного показателя в Соединенных Штатах, а уже к предвоенному 1940 году ВВП СССР был равен в пересчете на американскую валюту \$417 млрд., что составляло 44 % от показателя США. Это означало, что Советский Союз развивался более быстрыми темпами, чем Соединенные штаты. На 1950-й год доля СССР в мировом ВВП составляла 9,6 %. Это равнялось 35 % от ВВП США (подробнее на FB.ru: <https://fb.ru/article/267700/vvp-sssr-i-ssha-sravnenie>). Но Советский Союз достиг этого показателя через пять лет после крайне разрушительной войны, в то время как Соединенные штаты обогатились на ней, не испытав на своей территории никаких боевых действий.

В послесталинскую эпоху развитие бывшей Российской империи осуществлялось с не очень последовательной политикой построения социализма и отношений с религией. Тем не менее, по ВВП в 1970–1977 гг. СССР занимал 2-е место в мире после США.

Хотя период правления Н.С.Хрущёва в сравнении с деяниями его предшественника принято именовать «оттепелью», между государством и религиозными организациями наоборот наступило значительное охлаждение отношений. Активизация антирелигиозной борьбы началась после XX съезда. Секретное постановление ЦК КПСС от 4.10.1958 г. обязывало партийные, комсомольские и общественные организации развернуть пропагандистское наступление на «религиозные пережитки»; государственным учреждениям предписывалось осуществить мероприятия административного характера, направленные на ужесточение условий существования религиозных общин. 16.10.1958 г. Совет Министров СССР принял Постановления «О монастырях в СССР» и «О повышении налогов на доходы епархиальных предприятий и мона-

стырей», которым были отменены прежние налоговые льготы для религиозных организаций. Кампания шла под лозунгом восстановления ленинской законности и борьбы со сталинизмом. В антимонастырскую кампанию включились республиканские власти.

Во времена Брежнева была принята новая Конституция СССР 1977 года, которая сохраняла фактическое неравенство граждан в зависимости от их отношения к религии: атеисты могли свободно пропагандировать свои убеждения, а верующие имели лишь право «отправлять религиозные культы» (статья 52-я). Распространение «научного атеизма» с марксистской подкладкой вменялось в обязанность преподавателям в школах и вузах, в комитетах партии на местах существовали штатные должности пропагандистов. Вместе с тем, в отсутствии идеологической конкуренции уровень подготовки такого рода кадров был невысок.

С 1987 года при правлении М.С.Горбачева статус православной религии значительно улучшился. Переломным моментом стало празднование 1000-летия Крещения Руси. В 1990 году вышел закон РСФСР «О свободе вероисповеданий», который разрешал факультативное изучение религии в общеобразовательных учебных заведениях, а также запретил создавать органы государственного контроля за реализацией права граждан на свободу вероисповедания. И в декабре того же года постановлением Верховного Совета РСФСР Рождество Христово превратилось в нерабочий день.

Отношения Советской власти со староверием складывалось иначе, чем с ортодоксальным православием. Коротко изложим их на основе работы О.Шахназарова «Старообрядчество и большевизм» ([//www.proza.ru/2019/03/25/160](http://www.proza.ru/2019/03/25/160)).

Большевики со старообрядцами сотрудничали со времен первой революции 1905 года, получая на свою деятельность денежные средства от купцов-старообрядцев. И это сотрудничество в той или иной мере продолжалось до 1917 года.

Взяв власть, Советское правительство перенесло столицу из ненавистного для староверов Петербурга, основанного «сыном сатаны», в благочестивую Москву, которая за 250 лет превратилась в неофициальную столицу староверия. С переименованием Петрограда в Ленинград имя антихриста (каковым староверы считали Петра I) исчезло с карты России.

Стали свободно проводиться соборы староверов и на каждом из них подчеркивалась благодарность советской власти. Они соборно подтверждали, что более 250 лет христиане-старообрядцы терпели лютые гонения никонианцев в лице духовенства и царской власти. Только после 1905 г. стремлениями рабочего класса, состоявшего в значительной мере из старообрядцев, была добыта некоторая свобода веротерпимости для них, но современная власть советов стремится обеспечить за каждым гражданином полную свободу духовных убеждений.

Палех – местечко в Ивановской области – исстари был одним из центров федосеевских иконописцев. В начале 20-х годов они стали изображать Георгия Победоносца с серпом и молотом на щите. Эти иконы можно увидеть в Палехском музее.

Тогда же в Россию вернулся лидер старообрядцев, ушедших за кордон после поражения восстания Кондратия Булавина в XVIII в. и поклявшихся не возвращаться, пока в России не восторжествует истинное православие. Время это, в их понимании, наступило, раз они стали возвращаться. В 20-е годы беспоповцы начали воссоздавать церковную иерархию. До 1917 г. они считали, что на земле антихриста не может быть истинного священства. Теперь они сочли, что Русь очистилась от скверны. Почти 150 лет известные лишь понаслышке, староверы-странники вышли из подполья и совершенно легально обзавелись духовным училищем в г. Данилове Ярославской губ., где давались основы страннического вероучения и готовились кадры для проповеднической деятельности. Странники из толка «безденежников» стали принимать советские дензнаки (царские «антихристовы» деньги они отвергали).

Матрицей, с которой была скопирована основа колхозного строя, по мнению О.Шахназарова, был старообрядческий монастырь. Колхозный и монастырский уставы в пунктах, регламентирующих организационное строение, хозяйственную деятельность и место в иерар-

хии подчиненности, демонстрируют полную идентичность. Более того, заурядная беспоповская старообрядческая община, по сути, была мирским вариантом монастыря.

Староверы участвовали в изъятии церковных ценностей для борьбы с голодом на Волге (предположительно). Де-юре кампания была направлена против всех церквей России. Де-факто – против РПЦ, потому что только храмы РПЦ содержали по-настоящему дорогостоящие культовые предметы и принадлежности. Староверы считали дело это богоугодным, так как РПЦ сама их хорошо пограбила в XVII–XIX вв., а потом еще взимала с них налог на свое содержание.

250-летнее противостояние двух русских разновидностей христианской веры стало движущей силой старообрядчества, которое два с половиной века сжималось, как громадная стальная пружина. Разжавшись, она дала толчок обществу, утратив накопленный потенциал. Староверов почти не осталось. Большинство из них вместе с присоединившейся частью прихожан РПЦ, пройдя через горнило квазиатеизма, окончательно отпало в атеизм. Вовсе не обязательно, чтобы человек ходил в церковь или вообще считал себя верующим. Он рождается в среде с утвердившейся ценностной ориентацией, которую воспринимает с детства и пронесит сквозь всю оставшуюся жизнь, смыслом которой может быть – **СОЗДАНИЕ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ СЕБЯ И ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ НА ЭТОМ СВЕТЕ!** И в этом главные жизненные цели настоящих коммунистов и староверов совпали.

В годы перестройки, когда М.С.Горбачевым проводилась политика разрушения великой страны, и после развала Советского Союза, потребность власть имущих в российской православии снова возродилась. Опять нам начали впихивать средневековое мировоззрение, игнорирующее достижения современной науки. Президент РФ Б.Н.Ельцин сделал резкий разворот в сторону популяризации православной религии в России. «При Ельцине, – отмечает протоиерей Чаплин, – страна решительно порвала с коммунизмом как государственной идеологией, а церковь обрела полную свободу и начался процесс восстановления церковного служения в разных областях: миротворчестве, благотворительности, социальной сфере, просвещении, воспитании и т. д. Были открыты тысячи монастырей и храмов». (СМИ: Священнослужители о Ельцине и его эпохе. 25.04.2008. <http://www.invictory.com/news/story-15837.html>).

Эту религиозную линию продолжил и Президент РФ В.В.Путин. В частности, в своем приветственном слове участникам Архиерейского собора РПЦ 2013 года он сказал, что **СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ** (выдел. авт.) в деле укрепления согласия в нашем обществе, в укреплении его нравственного стержня... – это ответ, по его мнению, на живую потребность людей в нравственной опоре, в духовном наставничестве и поддержке». (<http://kremlin.ru/events/president/news/17409>).

В чем же заключается духовное наставничество российского общества со стороны религии, проповедуемой современной РПЦ? Очевидно, основой его содержания являются основные догматы православного христианства, которые предлагаются принять русскому народу вместо коммунистической идеологии как **ОСНОВНЫЕ И ИСТИННЫЕ, НО НЕДОКАЗУЕМЫЕ ПРАВИЛА**.

Самыми основными догматами христианской веры являются следующие (<https://ikona-i-molitva.info/chto-znachit-dogmat/>):

- 1) вера в Пресвятую Троицу;
- 2) возможность совершения греха каждым из нас;
- 3) способность их искупить;
- 4) воплощение Сына Всевышнего;
- 5) воскрешение Иисуса Христа;
- 6) поднятие Его на небеса;
- 7) второе пришествие и ожидание Страшного Суда;
- 8) роль церкви и возрождение ее значения;

- 9) воскрешение простых смертных;
- 10) соединение в Божьем Сыне человеческой и божественной стороны;
- 11) совершение чудотворных деяний;
- 12) чтение святых ликов.

Почти по всем перечисленным христианско-православным догматам комментарии в этой работе уже давались выше при рассмотрении божьих заветов, смертных грехов и других постулатов христианства. К ним следует добавить лишь один вопрос: **МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ ИСТИННЫМ ТО, ЧТО НЕ ДОКАЗАНО?**

Здесь же хотелось бы остановиться на положениях той части догматов, которые, по мнению автора, особо часто выделяются современными российскими иерархами РПЦ в своих публичных выступлениях перед паствой:

Богобоязненность.

Любовь к богу.

Смирение, кротость, терпимость.

Презрение к мирским благам и сребролюбию.

Обретение бессмертия вместе с вечным счастьем.

Богобоязненность.

Патриарх Кирилл в одном из своих телевизионных выступлений назвал наличие этого качества у православных одним из важнейших составляющих веры в бога, которое, к его сожалению, у нынешних верующих уже не формируется в той мере, в какой бы следовало. Все возможные божьи кары, страшный суд и горение в пекле ада, видимо, по его мнению, уже не вызывают у них **ДОЛЖНОГО УРОВНЯ СТРАХА** перед богом. И он решил напугать мирян не только ужасными божьими карами, которые их ждут после смерти, но и теми, которые они могут обрести от неверия в бога и в этой жизни – **ЗА БОГООТСТУПНИЧЕСТВО**.

Выступая в день празднования Владимирской иконы Божией Матери, после литургии в Сретенском монастыре, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал: «Некоторые недоумевают и говорят: ну почему же такой страшной и кровопролитной была последняя война, почему так много народа погибло?... Великая Отечественная война была наказанием за страшный грех богоотступничества (кстати, «богоотступничество» среди семи смертных грехов не числится – см. авт.) всего народа, за попрание святынь, за кощунство и издевательство над Церковью... Если бы вместо этой страшной войны советский народ ждало материальное процветание, то, – вопрошает патриарх Кирилл, – здравомыслящие люди начали бы говорить: «Где суд Божий? (Почему он не карает безбожников)?» И все свое кощунство он завершает следующим резюме: «Наказание Божие (имеется в виду божья кара СССР в ВОВ) – это явление Божьей правды, это явление Божественной справедливости, без которой не может быть бытия мира» (<http://www.kprf.org/showthread.php?t=5321>).

Этим заявлением русский первосвященник дискредитирует прежде всего самого бога, которому якобы служит, представляя его в качестве мстительного изверга. Во Второй мировой войне по различным источникам погибло от 50 до 80 миллионов человек, среди которых оказалось больше граждан других стран, чем советских людей. Они тоже наказывались богом? Сколько среди них невинно погибших, в том числе, детей? И это представляется Кириллом как явление Божественной справедливости?

Но вспомним лишь некоторые предыдущие войны в истории нашей страны. Разве до большевиков России, русскому народу, не приходилось большой кровью защищать себя и свою независимость? Первая Отечественная война с Наполеоном. Кого здесь бог наказывал гибелью многих тысяч людей и сожжением первопрестольной? А Крымская и русско-японская войны? Кого бог наказывал в Первой мировой войне, в которой погибло более двух миллионов русских людей, с большим количеством невинных жертв?

Мерзкие высказывания Патриарха Кирилла не только демонстрируют безграмотность в определении социально-экономических причин начала ВОВ, нелогичность и противоречие здравому смыслу, но и являются оскорбительными для тех людей, тех Великих Героев, которые отстояли нашу Родину и многие из которых шли в бой со словами «Если я умру, считайте меня коммунистом». И, не щадя своей жизни, шли в бой с фашистами, у которых на пряжке ремня было написано «с нами Бог». (Источник: <http://www.kprf.org/showthread.php?t=5321>, 2009-06-16).

Эти заявления господина Гундяева (мирское имя Кирилла) фактически оправдывают фашизм, а Гитлера и его пособников представляют не как агрессоров, поправивших все человеческие законы, а как ОРУДИЕ БОГА ПО НАКАЗАНИЮ БОГООТСТПУНИКОВ! Поэтому война с ними, как следует из заявлений Патриарха, предстает вооруженной борьбой советского народа не с захватчиками и оккупантами, а с самим богом.

Патриарх Кирилл не единственный из православных священников, кто выступал с подобными заявлениями. Например, когда отмечалась 65-я годовщина снятия блокады Ленинграда, клирик Санкт-Петербургской епархии Алексей Успенский назвал блокаду наказанием Божиим за революцию 1917 года (http://www.ng.ru/editorial/2009-06-16/2_red.html).

В июне 2019 года митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн высказался о том, что в первые месяцы Великой отечественной войны более 60 % убитых молодых бойцов Красной Армии были некрещеными.

Все эти высказывания оказались вне критики власть имущих, в том числе, и со стороны Президента России – Путина. Они, видимо, не заметили ничего крамольного в словах Кирилла и других представителей РПЦ, потому что являются их единомышленниками?

Какова цель подобных заявлений священнослужителей? Напугать мирян тем, что ОПАСНО БЫТЬ НЕВЕРУЮЩИМ, так как можешь из-за этого досрочно прекратить свою земную жизнь и отправиться на тот свет в результате наказания божьего.

И в определенной мере запугивание карой божьей еще в этой жизни достигает цели. При работе над данным материалом автор пытался задавать вопросы верующим типа: «Как вы можете объяснить происхождение от Адама и Евы людей различных рас: белых, черных, краснокожих и монголоидных? Почему до рождения Иисуса Христа люди сотни тысяч лет обходились без христианской веры? А первобытных пещерных людей тоже бог создал? И т. д.». Многие отвечали так: «Не богохульствуйте. Не гневите бога». А одна молодая мама в ответ на это сказала: «У меня маленький ребенок и я не хочу говорить на эту тему, так как опасаясь накликать на него беду». По этому поводу есть даже анекдот. Во времена активной пропаганды атеизма учительница вывела школьников на улицу и предложила им прокричать: «Бога нет!». Один Вовочка промолчал. Учительница спросила его, почему он молчит? Вовочка ответил: «Если бога нет, то чего кричать. А если он есть, тогда зачем портить с ним отношения?»

Страх перед богом – главное чувство верующих, которым подспудно проникаются даже обычные обыватели.

Любовь к богу.

В одном из своих декабрьских 2019 года выступлений Патриарх Кирилл сказал примерно следующее. Среди всех loves: к семье, жене, детям, родителям, Родине в центре должна стоять любовь к богу. Лишь только тогда в жизни человека все становится на свои места.

Но, исходя из вышеприведенных его высказываний о Великой Отечественной войне, бог выступает таким жестоким и мстительным, что возникает вопрос – можно ли любить такого бога? Нет, его по Гундяеву, следует только бояться.

В центр своей жизни любовь к богу ставят (или должны ставить) монахи, посвятив себя исключительно всевышнему. В этом случае земная жизнь для монахов превращается в существование и ожидание смерти, после которой наступит бессмертие и вечное счастье пребыва-

ния в раю. Но так жить, как монахи, все не могут. В этом случае жизнь человечества на Земле прекратилась бы, а его развитие остановилось.

Однако церковные пастыри возражают, что не только монахи, но и обычные люди могут ставить в центр своей любви ко всему любовь к богу. Хотелось бы, чтобы в этом случае приводили живые примеры такого образа жизни из бытия реальных конкретных людей, чтобы увидеть, могут ли нормальные, здравомыслящие и с естественными потребностями миряне так жить. Автору таких хомосапиенс среди рода человеческого встречать не приходилось. Видимо, поэтому все человечество, без исключения, признается грешным и виноватым перед богом, а молящиеся очень часто обращаются в своих молитвах к богу с покаянием: «Господи, прости и помилуй». Протоиерей Алексей Уминский в одной из телепередач сказал, что грешен даже младенец, который сосет голую грудь у матери. Бред какой-то.

Виновность людей перед кем-то создает основу для власти над ними тех, перед кем они чувствуют себя виноватыми. Поэтому ортодоксальное православие и навязывают верующим такие правила жизни, чтобы сделать их **ПОСТОЯННО ВИНОВАТЫМИ – ГРЕШНЫМИ и НЕПРЕРЫВНО КАЮЩИМИСЯ**. Даже недостижимость правильной любви к богу может стать стимулом для формирования богобоязненности.

И еще возникает вопрос, вытекающий из одного свойства бога – недостижимости. Напомним это свойство, которое мы уже приводили раньше: «Бог невидим, неосязаем, неопишем, недостижим, необъятен, недоступен. Сколько бы мы ни пытались исследовать Бога, сколько бы ни рассуждали о Его именах и свойствах, Он все равно остается неуловимым для ума, потому что превосходит всякую нашу мысль».

В чем же вопрос? Как можно любить то, не зная, что это или кто это? В реальной жизни нам могут нравиться люди вообще, но наши отношения наполняются конкретным содержанием и чувствами лишь к тем из них, с кем мы знакомимся, устанавливаем какое-то реальное взаимодействие. Например, любовь к женщине возникает тогда, когда мы сталкиваемся не с абстрактным представлением о ней, а с реальной особой женского пола. Реально любить абстракцию в виде бога здравомыслящему человеку с нормальной психикой просто невозможно. Для этого нужно обладать искаженным мировосприятием, предусматривающим **СПОСОБНОСТЬ ВОСПРИНИМАТЬ НЕВИДИМОЕ, НЕОСЯЗАЕМОЕ, НЕОПИСУЕМОЕ, НЕПОСТИЖИМОЕ, НЕОБЪЯТНОЕ И НЕДОСТУПНОЕ**. Такую любовь можно только изображать путем лицемерия или искаженного воображения на основе являющихся верующему видений.

Смирение, кротость, терпимость.

Главное в этом постулате для нынешних православных – стойко переносить несчастья, невзгоды и лишения, не давать волю обидам, не поддаваться бунтарским настроениям против власти (если она с почтением относится к религии), не роптать на судьбу (так угодно богу).

На заводе, где директором был автор, одна рабочая – одинокая молодая женщина с ребенком в результате производственной травмы потеряла одну руку. Она оказалась в тяжелой жизненной ситуации. Завод помог ей: учредили специально для нее на производстве должность с учетом ее новых физических возможностей с приемлемой зарплатой. Сама же она, будучи глубоко верующей, восприняла произошедшее с ней как богом данную ситуацию, без уныния, и этим утешилась. Что в итоге. Реальное решение ее проблемы осуществил завод, а утешение дала вера.

Чем чаще всего помогает вера в бога? Она, как правило, не решает проблем верующих, а лишь помогает осуществлять превращение восприятия христианином этих проблем в некую данность, предопределенную богом, и находить в этом утешение. Получается, что современное русское православие предлагает идеальный вариант поведения гражданина для нынешней власти.

Иногда вера в бога все же помогает решать и некоторые проблемы, но об этом ниже.

Презрение к мирским благам и сребролюбию.

Это означает, что не нужно стремиться к комфорту и материальному благополучию, обретению богатств, потому что они, по мнению иерархов, разрушают путь к духовному развитию. Бедность, как они проповедуют, не несчастье, а возможность духовно сблизиться с богом. Исходя из этого богатые, особенно нажившие свое богатство несправедливым путем, должны быть вне православной религии и отторгаться церковью. Но что происходит на самом деле (millitaire.ru. Церкви построили миллиардеры)?

Один из родоначальников мобильной связи GSM в России, белоруска Анастасия Оситис, удостоена награды Русской православной церкви за вклад в строительство храма на территории Беларуси. На деньги Анастасии, являющейся президентом Группы компаний АСВТ, построен храм в честь святой Анастасии Узорешительницы в поселке Бычиха Городокского района.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, будучи с визитом на Украине, наградил одиозного бизнесмена Дмитрия Фирташа и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко орденом св. Серафима Саровского второй степени за помощь в строительстве Свято-Троицкого собора в Вознесенском Банченском монастыре под Черновцами.

Святейший Патриарх Кирилл за внимание и помощь в восстановлении Старицкого Свято-Успенского монастыря наградил бывшего министра здравоохранения и социального развития РФ Татьяну Голикову орденом равноапостольной княгини Ольги II степени. Высокая церковная награда была вручена г-же Голиковой лично Святейшим Патриархом в Москве.

Во время закладки храма в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы на улице Кетчерской, в столичном районе Вешняки, Патриарх РПЦ МП Кирилл благодарил мэра Москвы Сергея Собянина, его первого заместителя Владимира Ресина, а также гендиректора ООО «Теплотехник» Александра Семченко, «который будет не только генеральным подрядчиком, но и главным инвестором строительства храма». Александр Семченко является известным протестантским епископом, президентом Союза церквей евангельских христиан России. Более того, в миру он удачный бизнесмен. Журнал Forbes назвал Семченко «пастором с бандитским лицом».

Это лишь некоторые примеры. К тем, кто дает деньги на укрепление и развитие влияния православия, требование презирать мирские блага и сребролюбие не относится. Их церковь даже награждает.

Высшие иерархи и себя не обделяют ни мирскими благами, ни богатствами, о чем много сообщается в СМИ и интернете. Двойные стандарты налицо: бедным бедность с большим духовным богатством, а богатым – низкая духовность, но жизнь в роскоши с почетом и уважением со стороны РПЦ, если несправедливо нажитые средства «правильно» вкладываются.

Обретение бессмертия вместе с вечным счастьем.

Если верующие искренне богобоязненны и превыше всего любят бога, обладают смиренностью, кротостью и терпимостью, испытывают презрение к мирским благам и сребролюбию, соблюдают иные божьи заповеди, им обещают НА ТОМ СВЕТЕ обретение бессмертия вместе с вечным счастьем. Но при этом, что все обещанное сбудется, НИКТО ГАРАНТИЙ НЕ ДАЕТ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ за НЕПОЛУЧЕНИЕ всего этого НЕСТИ НЕ СОБИРАЕТСЯ. Народ (как верующий, так и неверующий) в счастье загробной жизни не очень-то верит, хотя не все об этом говорят вслух. Доказательством тому служит неизбежное горевание с рыданиями, когда умирают близкие люди и, особенно, дети, а не выражается проявление радости, что они уходят в «лучший» мир.

Никто в здравом уме и светлой памяти (за редким исключением) на тот свет добровольно не торопится. Данную человеческую сущность точно выразил красноармеец Сухов в известном фильме «Белое солнце пустыни». Когда басмач спросил его: «Тебя сразу убить или дать немного помучиться?» Сухов ответил: «Хотелось бы помучиться». Лучше мучиться (мучения могут и прекратиться), но жить на этом свете, чем поскорее перебраться в «бесконечную счаст-

ливую жизнь» на том. Тем более, что в чем заключается счастливая бестелесная жизнь в раю, пока никто внятно не объяснил (в аду она более понятна – вариться в котле с кипящей смолой), оттуда никто на Землю не возвращался и как очевидец о райской жизни не рассказывал.

Из сказанного следует, что православие, которое предлагает русскому народу РПЦ, характеризуется ханжеством и лицемерием.

В отношении старообрядчества в современной России можно сказать следующее (Ист. Зам. Российского Совета Древлеправославной Поморской Церкви, председатель новгородской общины ДПЦ, А.А.Безгодков, Старообрядчество в современной России 10.10.2016 <https://guvera.ru/articles/staroobryadchestvo.rossii>). На конец 2015-го в РФ года было зарегистрировано 27.785 религиозных организаций, из них к староверию всех согласий отнесли – 353 организации (1,3 %). В относительном пересчете на население страны это составляет 1,9 миллиона человек. По вышеизложенным причинам, количество старообрядцев в советское время значительно сократилось и сегодня в жизни страны они играют скромную роль: не рвутся во все социальные и государственные щели (как представители никонианской РПЦ), не замечены в сребролюбии и любви к мирским благам, соблюдают древнерусские традиции своих предков в повседневной жизни, отличаются высоким трудолюбием, чистотой и аккуратностью быта и многими другими лучшими качествами русского народа. Не заметно активности с их стороны в вопросе миссионерства. Они никому не навязывают свою веру.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.