

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
глобальными и региональными процессами
социального и экономического развития
ПРОГНОЗНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

НЕРУССКИЙ «ДУХ» ДЛЯ РУССКОЙ ДУШИ

*Церковная социология
и церковная духовность*

2005 г.

Настоящая работа Прогнозно-аналитического центра Академии Управления посвящена вопросам взаимодействия церкви и общества. К тому же включает в себя достаточный анализ основных церковных ритуалов. Исследуются последствия влияния церковных ритуалов на жизнь людей.

Особый интерес представляет изложение вопросов соотношения таких понятий как душа, судьба, дух, личность. В рамках этих понятий рассмотрены аспекты взаимоотношений церкви и общества. Также дан взгляд, согласно которому описаны нормальные соотношения явлений, обозначенных этими понятиями.

Работа рекомендуется в качестве учебного пособия преподавателям ВУЗов и старших классов общеобразовательных школ, студентам, всем, кто интересуется историей и религиоведением.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
1. Церковная социология: церковь и общество	4
1.1 Чем ближе к церкви — тем дальше от Бога	4
1.2 Хронология и пагубная духовность	8
1.3 Мужчины, женщины, дети, нации и государства	10
1.4 Воцерковление государства и мира.....	13
1.5 Почти незаметный церковный диктат.....	19
1.6 Воцерковление света и политики	21
1.7 Труд и собственность: что кому и что по труду	24
1.8 Ведение военных действий против России с помощью церкви.....	31
1.9 Об истоках и причинах преступности.....	35
1.10 Семья и «духовное» здоровье	39
1.11 «Духовная» зависимость и церковное “оздоровление”	50
1.12 Духовная “генетика” и церковная этика	59
1.13 Церковный «Дух» и экология	67
1.14 «Духовная» интеграция науки, культуры, образования.....	71
1.15 Церковная светская пропаганда.....	79
1.16 Секуляризация — следствие библейской глобализации.....	82
2. Церковная духовность	86
2.1 «Духовная» покорность и политика.....	86
2.2 Некоторые канонические ветхозаветные основы покорения	88
2.3 Некоторые исторические основы покорности	92
2.4 Некоторые канонические новозаветные основы покорности.....	95
2.5 Некоторые возможные умолчания официальной «концепции» РПЦ.....	98
2.6 Древняя программа искоренения праведности на Земле	105
2.7 Ответ Свыше на попытки искоренения праведности.....	109
2.8 Церковные таинства: тайна «Духовного» беззакония.....	112
2.9 Эгрегориальная — «духовная» магия.....	115
2.10 Души должны спасти Землю, а не спастись сами.....	121
2.11 Коранические предложения душам.....	123
2.12 Семь таинств церкви.....	129
2.13 Церковное планирование семьи	131
2.14 Таинство крещения	133
2.15 Таинство миропомазания	144
2.16 Таинство покаяния	145
2.17 Таинство причастия	148
2.18 Таинство соборования	154
2.19 Таинство венчания	160
2.20 Таинство священства	164
Заключение	168

*Там русский дух...
там Русью пахнет!..
А.С.Пушкин*

*На Западе церковь без Бога,
в России Бог без церкви.
В.О.Ключевский*

Введение

Эта работа посвящена рассмотрению и анализу вопросов взаимодействия церкви и общества, церковной социологии и церковной духовности. Поскольку в канонических источниках данные вопросы освещены неоднозначно, и церковь с древних времён “приватизировала” трактовку практически всех основных канонов — как Ветхого Завета, так и Нового Завета, мы будем рассматривать некоторые основные аспекты церковного «Духа» не по каноническим источникам, а по церковным источникам. Тем более, что большинство людей, относящихся к деятельности церкви положительно, сочувственно и поддерживающе, мало знают канонические материалы. Они сталкиваются в основном со вторичными их толкованиями, таинствами и мирскими обрядами.

Заблуждение не перестает быть заблуждением оттого, что большинство разделяет его.

Л.Н.Толстой (Круг чтения 1904-1908, 6 сентября).

1. Церковная социология: церковь и общество

1.1 Чем ближе к церкви — тем дальше от Бога

Мы начинаем рассмотрение темы взаимоотношений «Русской Православной Церкви» (РПЦ) с обществом и государством. Эта тема стала особо актуальной с началом 2005 года, поскольку именно сейчас сложились обстоятельства в России для активизации попытки реванша ползучего «государственного переворота» под покровом Идеи и «Духа»¹ православия и под скрытым руководством иерархов РПЦ. Понятие «государственный переворот» в контексте этой работы следует рассматривать не как насильственное свержение существующих властных структур и замена их другими, а как перехват инициатив в управлении государством со стороны каких-либо структур (в том числе и РПЦ) через так называемую «кадровую революцию».

Почти за 20 лет со дня объявления “перестройки” и с начала либерализации внутрисоюзных взаимоотношений — как между республиками СССР, так и между институтами власти государства СССР — РПЦ успела достаточно устойчиво и обширно восстановить утраченные за XX век позиции в обществе и во влиянии на него и закрепиться на исконно русских землях как материально, так и духовно. За это время как грибы выросли и продолжают вырастать всё новые и новые храмы, осваиваются всё новые и новые наделы земли, восстанавливаются бывшие церковные владения и постройки.

Через 15 лет “перестройки” появился официальный документ, претендующий на основной вариант взаимоотношений между государством и *идеологической властью в лице церкви* — в будущем России. Документ принят 13 — 16 августа 2000 года на Юбилейном Архиерейском Соборе РПЦ и называется «**Основы социальной концепции Русской Православной Церкви**»². В его Преамбуле говорится:

«Настоящий документ, принимаемый Освященным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви, излагает базовые положения её³ учения по вопросам церковно-государственных отношений и по ряду современных общественно значимых проблем. Документ также отражает официальную позицию Московского Патриархата в сфере взаимоотношений с государством и светским обществом. Помимо этого, он устанавливает ряд руководящих принципов, применяемых в данной области епископатом, клиром и мирянами.

Характер документа определяется его обращённостью к нуждам Полноты Русской Православной Церкви в течение длительного исторического периода на канонической территории Московского Патриархата и за пределами таковой. Поэтому основным его предметом являются фундаментальные богословские и церковно-социальные вопросы, а также те стороны жизни государств и обществ, которые были и остаются одинаково актуальными для всей церковной Полноты в конце XX века и в ближайшем будущем».

Приложение 1 к этому документу содержит доклад от 15 августа 2000 г. на Архиерейском Соборе митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных

¹ Слово «Дух» в угловых кавычках с заглавной буквы в этой работе мы будем употреблять всякий раз, когда разговор будет вестись о церковном духе.

² Отметим, что этот документ — официальный и достаточно распространён в Интернете (также он издавался в печатном виде); то есть найти его не составляет большого труда.

В частности, он опубликован на «Официальном сайте Русской Православной Церкви (Официальный Web-сервер Московского Патриархата <http://www.mospat.ru>)», <http://www.mospat.ru/chapters/conception/>

Дальнейшее цитирование «концепции РПЦ» мы будем вести по аналогичной Интернет-публикации: <http://www.wco.ru/biblio/books/koncept1>

³ В тексте настоящей работы (в том числе и в цитатах) там, где определённо звучит «ё», мы пишем «е».

сношений Московского Патриархата об «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви». Приводим из этого доклада несколько фрагментов — об истории создания документа и о его оценке самой церковью:

«Как известно, Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в декабре 1994 года признал необходимым выработать всеобъемлющую концепцию, которая отражала бы общецерковный взгляд на вопросы церковно-государственных отношений и проблемы современного общества в целом. Священному Синоду было поручено создать рабочую группу для выработки проекта такого документа с последующим представлением его на обсуждение Собора (Определение “О взаимоотношениях Церкви с государством и светским обществом на канонической территории Московского Патриархата в настоящее время”, п. 11).

В заседаниях 11 октября 1996 года и 17 февраля 1997 года Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил состав и одобрил предложенные методы работы Синодальной рабочей группы по подготовке проекта Концепции. В группу вошли архиереи и клирики нашей Церкви, профессора духовных школ, сотрудники синодальных отделов — всего 26 человек. С января 1997 года начались рабочие заседания. <...>

Всего состоялось около 30 заседаний рабочей группы <...>.

Предварительные результаты работы обсуждались на Богословской конференции Русской Православной Церкви “Православное богословие на пороге третьего тысячелетия” (7-9 февраля 2000 года) и на специально организованном для этой цели симпозиуме “Церковь и общество — 2000” <...>. Замечания и предложения, высказанные в ходе этих обсуждений, были учтены при доработке проекта Концепции.

Наконец, проект был рассмотрен и одобрен (с внесением некоторых поправок) на заседании Священного Синода 19 июля сего года <2000 г. — наше пояснение>.

Сегодня нам необходимо сформулировать общецерковную социальную концепцию — не партийную, “правую” или “левую”, а укоренённую в Священном Писании и Священном Предании, следующую в русле и в духе нашей богословской традиции. На основе концептуального подхода, представленного в этом документе, Священноначалие на всех уровнях сможет принимать определения по более частным вопросам. Кроме того, Концепция устанавливает ряд конкретных норм и принципов, она должна стать авторитетным практическим руководством для архиереев, священников и мирян».

«Концепция РПЦ» (будем называть её так для краткости) целеориентирует свою паству, а также и весь обслуживающий верхушку Московского Патриархата штатный “персонал”¹ на продолжение дела канонизированных апостолов, ушедших в прошлое “отцов” псевдохристианских² церквей и, конечно же «мировой закулисы» по духовному “обрезанию” людей — подальше от Бога, который в Библии называется Богом-Отцом. При детальном рассмотрении «концепции РПЦ» и при сравнении её по-

¹ К документу «концепция РПЦ» прилагается Определение:

«1. Утвердить “Основы социальной концепции Русской Православной Церкви”, излагающие базовые положения её учения по вопросам церковно-государственных отношений и по ряду современных общественно значимых проблем. Считать данный документ отражающим официальную позицию Московского Патриархата в сфере взаимоотношений с государством и светским обществом.

2. Синодальным учреждениям, епархиям, монастырям, приходам и другим каноническим церковным подразделениям, а также клирикам и мирянам руководствоваться “Основами социальной концепции” во взаимоотношениях с государственной властью, различными светскими объединениями и организациями, внецерковными средствами массовой информации. Употреблять указания данного документа в пастырской практике, связанной с новыми явлениями жизни общества. Полагать полезным принятие церковным Священноначалием на основе этого документа определений по различным более конкретным вопросам.

3. Включить “Основы социальной концепции Русской Православной Церкви” в учебный процесс в духовных школах Московского Патриархата.

4. Считать необходимым ознакомление с данным документом всех священнослужителей и мирян Русской Православной Церкви, для чего издать его достаточным тиражом и опубликовать в компьютерной сети Интернет».

² Мы будем называть историческое христианство псевдохристианством потому, что мы принимаем ту Большую Идею, которую принёс людям Иисус Христос, и не принимаем церковную идею, которую проводили и проводят иерархи якобы христианских церквей от имени Иисуса Христа — после его ухода в мир иной.

ложений с каноническими текстами Нового Завета (который сам по себе далеко не безупречен в смысле соответствия его текстов тому, что говорил исторически реальный Иисус Христос¹), можно выявить подлог, который стал возможен вследствие *контекстового цитирования* высказываний апостолов из Нового Завета.

Глава I «концепции РПЦ» называется «Основные богословские положения» и начинается следующим образом:

«I.1. Церковь есть собрание верующих во Христа, в которое Им Самим призывается войти каждый. В ней "всё небесное и земное" должно быть соединено во Христе, ибо Он — Глава "Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего всё во всем" (Еф. 1. 22-23). В Церкви действием Святого Духа совершается обожение творения, исполняется изначальный замысел Божий о мире и человеке».

Таким образом, первый пункт первой Главы основного социологического документа РПЦ призывает всех **сузить своё понимание «замысла Божиего о мире и человеке»** до уровня **«собрания верующих во Христа»**, которое называется — **церковь**. И призывается соединить в ЭТОЙ ЦЕРКВИ «всё небесное и земное» якобы во исполнение «изначального замысла Божиего о мире и человеке». Поверившие в это — представляют собой «собрание верующих во Христа», после чего церковь делает с ними всё что захочет именем Христа и якобы «действием Святого Духа».

Заметьте, что места для «изначального замысла Божиего о мире и человеке», а также и **места для самого Бога** в такого рода «собрании верующих во Христа» в «концепции РПЦ» **предусмотрено ещё меньше, чем** это было предусмотрено в **Новом Завете** его древнейшими составителями. Цитирование из Нового Завета «1-го соборного послания апостола Павла к Ефессянам» (Еф. 1, 22-23) **представляет собой то самое контекстовое цитирование**: когда в контекст того, что нужно довести до людей, вставляется ссылка на высказывание авторитета от церкви (в данном случае этим авторитетом стал апостол Павел). В действительности же тот самый авторитет (либо его кураторы-цензоры древности) высказывался в этом месте Нового Завета куда ближе к Богу, чем современные кураторы иерархов. Мы здесь рассмотрим подробнее лишь этот эпизод из Нового Завета, как *пример контекстового цитирования* для обоснования следующих далее нужных выводов (выделения жирным — наши):

К Ефессянам I

1 Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе:

2 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

15 Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым,

16 непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих,

17 чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его,

18 и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чём состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых,

19 и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его,

20 которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мёртвых и посадив одесную Себя на небесах,

21 превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем,

22 и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви,

23 которая есть Тело Его, полнота Наполняющего всё во всем.

Мы не стали цитировать всю первую Главу послания Павла к Ефессянам. И уж тем более мы не будем цитировать всё подряд как из Нового Завета, так и из «концепции РПЦ». Наша задача — показать на примере, что составители настоящей «концепции РПЦ» ещё больше, чем составители Нового Завета, хотят удалить свою паству от Бога и замкнуть её психологически (духовно) с помощью веры иерархам РПЦ на церковное «собрание верующих во Христа» — то есть, **на свою “соборную” волю**. Таким об-

¹ Понимания того, что реально мог говорить Иисус Христос, а что было приписано ему позже — можно достичь, сравнительно изучив Библию, Коран, а также произведения культуры, несущие богословский характер (например, М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита»). Такая работа уже проделана и содержится в материалах Концепции общественной безопасности (КОБ). См. работы «К Богодержавию», «“Мастер и Маргарита”: гимн демонизму? либо Евангелие беззаветной веры», «Диалектика и атеизм: две сути несовместны».

разом и во всей «концепции РПЦ» призывы Иисуса Христа и его апостолов¹ к вере в Бога² практически вычищены. Мы **выделили жирным** из цитируемого выше отрывка «1-го послания Павла к Ефесянам» то, что вполне может приблизить людей к Богу, к Его Промыслу. Всё остальное — наваждения апостола Павла, который путает в своей психике Бога и «Господа Иисуса», через которого Бог лишь **призывает людей ко вразумлению и праведности**, не делая из Иисуса Христа своего земного “двойника” (при жизни) и наместника на небесах (якобы после воскресенья), чего нам постоянно преподносит церковь. Конечно, в цитируемых нами выше высказываниях апостола Павла уже проводится линия на приравнивание Бога — Господу Иисусу. Этим и занимались составители Нового Завета в древности. Третья “божественная” ипостась, которую проповедует церковь — «Святой Дух». То есть, получается: Бог-Отец, Господь-Сын и Святой Дух.

После этого в психике паствы (а также и всей церковной “обслуги”) Бог “раз-траивается” следующим образом:

- Бога-Отца представить паства не может: его образа церковь не даёт, лишь говоря о могуществе Бога-Отца и о том, что появление Бога-Отца сопровождается сильным сиянием света.
- Вместо Бога, образ которого люди, пребывающие в лоне церкви, представить себе не в состоянии, пастве подсунули образ человека. Мир создан таким, что люди в нём призваны познавать Бога, стремиться к Нему как к бесконечности³, как к объективно лучшему, которое никогда не закончится, поскольку является вечностью, а вечность можно лишь ощутить в полноте и стремиться познавать её всю земную жизнь. Образ человека в этом мире имеет начало (рождение) и конец («смерть» — переход в мир иной). Даже если учесть, что с образом человека происходят изменения в процессе жизни, то всё равно этот образ имеет начало и конец. Но и этого мало: образ Господа церковь замыкает **на застывший иконно-рисованный лик** человеческого образа Иисуса Христа. И, чтобы создать видимость божественного могущества, возникающего при обращении к подобного рода церковным реликвиям, нужна следующая “божественная” ипостась — «Дух Святой».
- «Святой Дух» церковного псевдохристианства выполняет роль “оживителя” процесса приобщения паствы к застывшим и омертвлённым атрибутам церковной символики и церковного “заместителя” (для паствы) Божиего «духа Премудрости», о котором говорит апостол Павел в цитированном нами выше отрывке из 1-го послания Павла к Ефесянам. В этом-то и состоит весь фокус подмены Божьих «чудес» на “чудеса” церковной магии. Последние же направлены вовсе не на обретение верующими «духа Премудрости», а **на подчинение остатков воли верующих воле церковных иерархов и их древних хозяев**.

Таким образом в три этапа церковь отлучает свою паству от религии Бога Живого (веры Богу), замыкая психику паствы на конкретный человеческий образ Иисуса:

- на первом этапе паства уводится от Бога: раз нет образа, нет и Бога;
- на втором этапе образ Бога сужается до иконного человеческого образа Иисуса;
- а на третьем этапе можно творить с этой паствой “чудеса” от имени церкви (называющей себя «телом Христа»); понятно, что к этим “чудесам” Бог не будет иметь никакого отношения.

Главное здесь для иерархов церкви и их хозяев, чтобы люди не пытались искать другой образ Бога **ни у себя в душе, ни в других местах, помимо церкви**. Для этого всегда Живой Бог омертвлён:

- во-первых, “священным” писанием;
- во-вторых, иконным изображением Иисуса Христа (и других ликов, причисленных к святым) и,

¹ А также и тех апостолов (к которым можно отнести и апостола Павла), которых к «апостолам Иисуса Христа» никак не отнесёшь, поскольку такие как Павел никогда не взаимодействовали с Иисусом при жизни последнего в миру. Как известно из Нового Завета, апостол Павел “познакомился” с Иисусом при обстоятельствах, когда последний явился к Павлу с небес и якобы вразумлял кровожадного иудея (тогда ещё Савла), чтобы Савл оставил свои гонения на тех, кто хочет приобщиться к первым “христианским” церквям.

² Концепция общественной безопасности призывает людей верить не в Бога, а Богу:

*Путь Промысла Его
Неведом потому,
Что вера есть в Него,
Но веры нет Ему.*

Что можно говорить, если иерархия РПЦ наоборот — призывает людей даже не вере в Бога, а вере иерархам церкви, манипулируя при этом авторитетом как апостолов, так и Иисуса.

³ Попробуйте представить в своём воображении образ бесконечности (только не знак бесконечности — ∞ — а образ): если это у вас хоть немного получится, то вы сможете себе представить как трудно людям, замкнутым церковью на образ «Господа-Иисуса» согласно его иконным изображениям, перейти к пониманию того, что Бог не ограничивается ничем земным, с чем его можно сравнивать...

- в-третьих, искусственно созданным церковным «Духом» якобы премудрости, действием которого лишь **в церкви** якобы «исполняется изначальный замысел Божий о мире и человеке» (цитата из «концепции РПЦ»); последнее по умолчанию подразумевает, что для истинных христиан «Святого Духа» помимо церкви быть не должно.

Нас можно обвинить в передёргивании того, что подразумевает своей деятельностью церковь. Однако, к 2000-му году кураторы православного проекта не удержались и выдали серьёзную церковную писанину, претендующую на светскую концепцию взаимоотношений государства и РПЦ. А раз начали писать, то и у людей появилась возможность читать новейшие разработки в области «религиозной» социологии. И что же мы видим хотя бы в приведённом выше отрывке?

— Если даже **в каноническом** послании апостола Павла о Боге Живом **сказано двусмысленно**, то уже **в современном исполнении** в «концепции РПЦ» **Богу Живому вообще места не предусмотрено**. Поэтому мы, как бы “в ответ” цензуре «концепции РПЦ», где в контексте первой части первой Главы есть ссылка на авторитет апостола Павла, приведём из того же «1-го послания Павла к Ефесянам» то, что **не предусмотрено новейшим библейским проектом**, но то, что, как мы понимаем, имеет прямое отношение к религии Бога Живого, а не к церковной “религии”:

1 Павел, волею Божиюю

2 благодать вам и мир от Бога

16 непрестанно благодарю Бога,

17 чтобы Бог дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его,

18 и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чём состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых,

19 и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его,

20 которую Он воздействовал во Христе.

Эти выдержки из послания Павла, на которое ссылаются авторы «концепции РПЦ», не устраивают последних. Мало того, их не устраивает и живой образ Иисуса Христа, на который ссылается апостол Павел **«по действию державной силы Его** (Бога — вставка наша), **которую Он** (Бог — вставка наша) **воздействовал во Христе»**¹. На сегодня для паствы **остаётся лишь церковь**, для которой Бог якобы **«всё покорил под ноги Его** (имеется в виду Иисус — вставка наша), **и поставил Его** (Иисуса — вставка наша) **выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего всё во всем»**. То, что выделено нами жирным в последнем абзаце — основа полновластия РПЦ, как ей это кажется и очень хочется.

1.2 Хронология и пагубная духовность

Однако, знак Свыше о пагубности продолжения такого рода взаимоотношений с государством и светским обществом самой крупной в России церковной конфессии, претендующей на роль идеологической власти России — был. И этот знак был даже не до и не после принятия 13 — 16 августа 2000 года на Юбилейном Архиерейском Соборе РПЦ «концепции РПЦ», а он был явлен Свыше **ОДНОВРЕМЕННО** с действием о принятии «концепции РПЦ». 12 августа 2000 года затонула АПЛ «Курск» — самая крупная АПЛ ВМФ России. Её можно рассматривать как символ России, находящейся под покровом библейской Идеи², где все мы живём как бы на одной подводной лодке и спастись должны вместе. Но **библейский «Святой Дух» не помог спасти экипаж АПЛ «Курск», несмотря на то, что с самого начала Юбилейного Архиерейского Собора РПЦ за спасение моряков³ и экипажа молился ВЕСЬ Юбилейный Освященный Архиерей-**

¹ Если ещё подробнее рассмотреть этот отрывок Нового Завета, то можно увидеть, как незаметно авторы канонических уст апостола Павла подменяют Бога — «Господом Иисусом». Сперва с заглавной буквы пишется слово «Его», подразумевая Бога:

17 чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его.

А затем незаметно слово «Его» уже относится к Иисусу:

20 которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мёртвых и посадив одесную Себя на небесах.

² При спуске на воду АПЛ «Курск» была освящена...

³ После чего осталось молиться не за спасение людей, а за спасение их душ. А это — любимое занятие РПЦ.

ский Собор. По сути за спасение экипажа молился весь “цвет” верхушки РПЦ со всей России, употребляя при этом имя и образ библейского Христа¹. И всё тщетно...

Мало того, если бы иерархи РПЦ со всей России не молились о спасении экипажа АПЛ «Курск», то исход многочисленных попыток освобождения моряков из подводного плена мог бы быть не таким трагичным. Спасение из подводного плена **ассоциируется** у многих со «спасением душ» людей, попавших в плен духовных иллюзий и оторвавшихся от Бога. Вода, точнее подводный мир, в котором находятся люди как в плену — образ духовных иллюзий, пагубной для людей духовной среды, сосредоточенной большей частью в “подводном” духовном мире — в бессознательных уровнях психики людей. Практика показала, что с помощью молитв иерархов РПЦ **из этой пагубной духовной среды** души «спасти» невозможно: нужно другое средство. Да и надобно ли в земной жизни **спасать** души (правильно ли ставить вопрос о спасении душ?), либо их надо **освобождать** из плена духовных иллюзий на земле?

Но и этого мало: практика показала, что с помощью молитв иерархов РПЦ душам можно лишь помочь остаться в пагубной духовной среде (в плену) — **во всяком случае до конца земной жизни**. Но и конец земной жизни таких душ в этом случае будет слишком близок...

Кто забыл за четыре с лишним года, что происходило в августе 2000 г. на Юбилейном Архиерейском соборе, напоминаем о чём сообщали СМИ в то время:

«15 августа во время Архиерейского Собора Русской Православной Церкви была вознесена молитва о спасении экипажа российской подводной лодки “Курск”, потерпевшей аварию в Баренцевом море. Молебен совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Обращаясь к собравшимся, Его Святейшество, в частности, сказал: “Всем Освященным Собором помолимся о спасении тех, кто находится на этой подводной лодке, о их семьях и близких, которые переживают эту трагедию, о том, чтобы Господь помог спасателям спасти жизни людей, которые находятся в подводном плену”»².

Такое хронологическое совпадение трёх событий — проведение Юбилейного Архиерейского Собора, гибель АПЛ «Курск» и всего её экипажа и принятие «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви» — не может быть нами не отмечено. Не должно было быть это хронологическое совпадение забыто и не замечено в российском обществе. Однако, хотя СМИ и показывали одновременно все три эти события, но акцентировать внимание людей на их трагическом совпадении считалось не этично по отношению к “святым” отцам верхушки РПЦ.

В августе 2000 года, на рубеже тысячелетий Свыше был дан знак всему российскому обществу, что позиция РПЦ о взаимоотношениях со светским обществом и государством, выраженная в «концепции РПЦ» может лишь помочь погубить и общество и государство, поддерживая и дальше пагубный дух всеобщего атеизма, замкнутого на церковные ритуалы. Также этим совпадением был негласно (жизненными обстоятельствами) поставлен вопрос о правильности церковного тезиса **о спасении** души в земной жизни для жизни неземной.

Как известно из цитированного нами в начале главы 1.1 доклада митрополита Кирилла на Архиерейском Соборе РПЦ, текст проекта «концепции РПЦ» готовился заранее, как минимум с 1996 года — с даты создания «рабочей группы по подготовке проекта концепции». И такого рода «магия» слова вполне могла помочь АПЛ «Курск» (как символу библейской России, идущей церковным **курсом**) со всем её экипажем пойти на дно как бы “духовной пагубности”, поскольку в высшей иерархии РПЦ никто не указал авторам проекта хотя бы на то, на что указали мы выше³ — что текст «концепции РПЦ» уведит людей от Бога ещё дальше, чем Новый Завет — в лоно церкви, носящей имя Христа. После этого оставалась только практика (как не лучший из критериев истины⁴), показывающая пагубность продолжения библейской концепции под вывеской Идеи православия.

Мы не могли пройти мимо таких явных хронологических “совпадений” прежде, чем продолжить разговор о «концепции РПЦ» по существу. Вообще же появление на рубеже тысячелетий такого рода

¹ Это случилось через почти пол года после инаугурации президента В.Путина. Таким образом светской государственной власти тоже был дан знак о том, что Святой Дух от настоящего Бога, который может всё, и «Святой Дух» от РПЦ — разные вещи.

² «Православный Вестник», август 2000 г.

³ Святой Дух должен был вразумить хоть кого-то из иерархов... но не осталось в РПЦ ни капли Святого Духа, который вошёл бы хоть к одному из тех, кто принимал участие в написании и принятии «концепции РПЦ».

⁴ О том, что есть лучший, чем практика, критерий Истины в виде мистики (заблаговременных предзнаменований на языке Жизни) см. в материалах Концепции общественной безопасности (КОБ) работу «Диалектика и атеизм: две сути несовместны», «“Мастер и Маргарита”: гимн демонизму? либо Евангелие беззаветной веры» на сайтах www.vodaspb.ru, www.koba.ru и в распространяемой на компакт-дисках Информационной базе КОБ.

социального (светского) документа — явление неординарное. Ведь раньше в своей деятельности в миру РПЦ руководствовалась в основном канонами. А теперь появились претензии на светскую концепцию. Как мы понимаем, это не что иное, как попытка распространить православную Идею на все слои общества через союз с государством и узаконить эти взаимоотношения на будущее. Это — так, поскольку подобного рода «Основ социальной концепции» нет больше ни у одной крупной конфессии в России. Поэтому в умолчаниях и остались претензии на абсолютное лидерство в будущем.

Как можно понять, **целью придания одной из крупных религиозных конфессий России ещё и статуса доминирующей светской Идеи** является следующее:

- Проведение линии на поддержание атеизма¹ в современном обществе как религиозного, так и светского характера под одной церковной “крышей”. Претензии на монополию в уровне понимания «Основ социальной концепции» для народов России ставят верхушку РПЦ практически в одинаковые условия как по отношению к тем, кто является “христианином”; по отношению к тем, кто просто сочувствует церкви; по отношению к тем, кому просто нравится церковная обрядность; так и по отношению к материалистическим атеистам, которые как ни странно, тоже живут под покровом православной Идеи по причине того, что живут вместе в одном государстве с теми, кто перечислен выше. То есть, атеизм многолик и, как мы считаем, «концепция РПЦ» есть попытка **собрать под одной “крышей” все виды атеизма в России** и пасти их из одного центра.
- Замкнуть «духовность» народов России на церковную иерархию и проводить общую государственную политику под руководством церковной иерархии. Ясно, что в совокупности с первым условием — поддержки всеобщего атеизма — «духовную» истину в последней инстанции предполагается черпать у церковных «тайных советников вождей», которые будут ссылаться на то, что «Святой Дух» обитает лишь у них. Расчёт сделан на то, что атеистическое общество не сможет при этом ничего противопоставить мнению “духовных” «советников вождей».

1.3 Мужчины, женщины, дети, нации и государства

После этого можно вернуться к документу «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». В той же Главе I даётся подтверждение наших рассуждений, сделанных выше, о претензиях церкви на «воссоздание в Духе» единой послушной общности (выделения жирным — наши):

«Мужчины, женщины, дети, глубоко разделённые в отношении расы, народа, языка, образа жизни, труда, науки, звания, богатства... — всех их Церковь воссоздаёт в Духе... Все получают от неё единую природу, недоступную разрушению, природу, на которую не влияют многочисленные и глубокие различия, которыми люди отличаются друг от друга... В ней никто отнюдь не отделён от общего, все как бы растворяются друг в друге простой и нераздельной силой веры” (святой Максим Исповедник)».

После этого в первой Главе обильно обосновывается **необходимость собрания всех способностей людей в лоно одной церкви**. В частности там говорится (выделения жирным – наши):

«Дары многообразной благодати Божией даются каждому отдельно, но для совместного служения народа Божия (в том числе и для служения миру). И это есть общее служение Церкви, совершаемое на основе не одного, а разных даров».

Во части нашей работы мы подробно рассмотрим механизм церковного «воссоздания в Духе мужчин, женщин, детей, глубоко разделённых...» во имя «общего служения Церкви»². Пока же нам надо разобраться в структуре «концепции РПЦ» и несколько конкретизировать её цели. В конце первой Главы даётся наставление разным слоям “христиан”:

¹ Атеизм имеет две разновидности — материалистический и идеалистический. Подробно об этом см. в работе ВП СССР «Диалектика и атеизм: две сути несовместны». Здесь же поясним кратко:

- **материалистический атеизм** заявляет прямо: Бога нет, все верования о его якобы бытии — выдумки;
- **идеалистический атеизм** заявляет прямо: Бог есть, но плодит выдумки о Его бытии и нормах взаимоотношения с Богом людей, согласие с которыми отчуждает человека от Бога, препятствуя его естественному стремлению состояться в качестве истинного человека.

² Опять про Бога как-то забывают. Но в общем-то ничего нового: 15 лет назад ещё был на повестке лозунг служения делу КПСС. Так что меняется только вывеска, под которой всё тот же атеизм.

«Нераздельный церковный организм участвует в жизни окружающего мира во всей полноте, однако духовенство, монашествующие и миряне могут по-разному и в разной степени осуществлять такое участие».

Но уже вторая Глава «концепции РПЦ» под названием «Церковь и нация» (и многие рассуждения со ссылками на Ветхий Завет в дальнейшем) представляет собой **образец современного космополитизма РПЦ** и реально изложенная на бумаге **попытка** в очередной раз примирить иудаизм с **“христианством”** в глазах людей с помощью светской теории и в частности рассуждений о том, что такое нация. Эту вторую Главу **особенно рекомендуем прочесть всем, кто считает себя православными патриотами**, борющимися с «жидомасонским заговором» за независимость России от Запада с помощью православия. Тем более, что в настоящее время Россия переживает некоторый духовный подъём в среде православных энтузиастов, которые даже не боятся подавать заявления в Генпрокуратуру с просьбой о запрете иудаизма в России¹.

Мы приведём несколько выдержек из второй Главы «концепции РПЦ», дабы читатели смогли увидеть, как выворачиваются её авторы для того, **чтобы показать невинность ветхозаветной доктрины, в которую издревле вложена новозаветная доктрина единой библейской концепции**. После этого будет видно, какой «Дух» главенствует над всей «концепцией РПЦ» и кто хозяева единого библейского проекта.

Ещё раз обратим внимание православных “патриотов”, которые думают что они, взяв власть в России с помощью иерархов РПЦ, раз и навсегда разберутся с иудействующими космополитами и олигархами: **в «концепции РПЦ» уже в 2000 году был предусмотрен «Духовный» мир между верхушкой РПЦ, государством и иудеями**. А в условиях «Духовного» (то есть не светского, а — **надмирного**) мира конкретные договорённости (тайные и открытые) между хозяевами иудеев и РПЦ — дело техники и времени.

То есть, верхушка РПЦ, скорее всего заранее **«Духовно» готовилась** к сдаче Российской государственности под управление единому над-“христианско”-иудейскому мировому центру, который мы называем «мировая закулиса». Это — так, даже если 99% иерархов РПЦ и 99% “патриотов” не захотят такого рода сдачи российской государственности под внешнее управление: у “христиан” и у иудеев «Дух» един и это — библейский «Дух». И **другого «Духа» у тех, кого церковь из века в век «воссоздаёт в своём Духе», не имеется**. Во имя этого во второй Главе «концепции РПЦ» («Церковь и нация») иудаизм исторически оправдывается, коротко, но ясно (выделения жирным — наши):

«II.1. Ветхозаветный народ израильский был прообразом народа Божия — новозаветной Церкви Христовой. Искупительный подвиг Христа Спасителя положил начало бытию Церкви как нового человечества — духовного потомства праотца Авраама². Своей Кровью Христос “искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени” (Откр. 5. 9). Церковь по самой своей природе имеет вселенский и, следовательно, наднациональный характер. В Церкви “нет различия между Иудеем и Еллином” (Рим. 10. 12). Как Бог не есть Бог иудеев только, но и тех, кто происходит из языческих народов (Рим. 3. 29), так и Церковь не делит людей ни по национальному, ни по классовому признаку: в ней “нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания,

¹ Имеется в виду заявление А. Крутова от партии «Родина». А также последующее через месяц с лишним за ним второе заявление за подписью уже нескольких тысяч “патриотов”.

² В реальности это не так. Авраамическая традиция была поддержана Иисусом Христом при его жизни и извращена после его ухода в мир иной. РПЦ же по сей день твердит о своей приверженности авраамической традиции, умалчивая при этом о вписанности идей «любви и добра» православных “христиан”, идущих от Авраама, в иудейскую систему подчинения и порабощения. То есть, проповедуя идеи Авраама, церковь готовит свою паству к послушанию вышестоящей системе иудаизма.

К тому же все церковные обоснования передачи Богом «богоизбранности» от иудеев “христианам” нами не могут быть приняты по следующим причинам:

1. Мы не признаём богоизбранности вообще какого-либо народа, поскольку Бог не мог выделить из всех Своих творений одно, как лучшее, признав тем самым в других творениях — **Свой же брак**.

2. Иллюзия богоизбранности — следствие появления в среде народа посланника Свыше. Но посланник Свыше всегда появлялся **там, там, где люди далеко отклонялись от Божиего Промысла**.

3. Если “христиане” переняли “эстафету” от иудеев, то почему у “христиан” не тот «Бог», что у иудеев: если взять хотя бы и сравнить заповеди из Ветхого Завета и Нового Завета, то они как будто от разных “Богов”. Бог пересмотрел свои взгляды на мир, либо Бог ошибся? Но тогда в каком случае ошибся?

— Нет, Бог не ошибся, просто авторы Библии подкорректировали своё писание: Ветхий Завет был и остаётся для иудеев; Новый Завет — для “христиан”.

ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос" (Кол. 3. 11).

В современном мире понятие "нация" употребляется в двух значениях — как этническая общность и как совокупность граждан определённого государства. **Взаимоотношения Церкви и нации должны рассматриваться в контексте как первого, так и второго смысла этого слова.**

Всем известно определение нации, данное И.В.Сталиным. Оно хорошо не тем, что его дал И.В.Сталин, а тем, что лучшего и более полного определения нации после него никто так и не дал. Определение нации взято из работы Сталина «Марксизм и национальный вопрос» (1913 год):

«Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры. Только наличие всех признаков вместе взятых даёт нам нацию».

Неполнота обоих «определений» понятия «нация» в «концепции РПЦ» вызвана необходимостью авторов представить еврейство в качестве нации. Для чего? — Для того, чтобы не было в дальнейшем оснований говорить о «мировом еврейском заговоре», а уж тем более о том, что еврейство создано по принципу мафии:

- Первое «определение» нации «как этническая общность» как раз и подходит под еврейство. В этом отношении идеолог-основоположник современного сионизма Т.Герцль пошёл дальше авторов «концепции РПЦ»: он добавил к определению РПЦ «сплочённая из-за существования общего врага»¹. Как видите, авторы РПЦ «обрезали» конец определения Т.Герцля, оставив тем самым умолчания.
- Второе «определение» нации «как совокупность граждан определённого государства» — дополняет возможности иудеев, предоставленные им в первом определении, до пребывания их «как СВОЕЙ этнической общности» в среде «совокупности граждан определённого государства».

Таким образом согласно «концепции РПЦ» иудеи **оказываются одновременно и гражданами этого определённого государства, и попадают ещё под первое православное «определение» нации, оставаясь при этом «СВОЕЙ этнической общностью».**

Очень удобно для иудеев и их хозяев. Кстати, они уже давно пользуются этой предоставленной двойственностью своего положения по отношению к определённой нации и государству: это в частности — двойное гражданство. Таким образом, если говорить о России, то с позиций церкви всем коренным народам — подходит только второе «определение» нации; а иудеям и некоторым другим «нацменьшинствам» (по выбору властей под руководством иерархов РПЦ) — подходят оба определения нации. Но на деле получается как раз узаконенная «Духовностью» РПЦ мафия (согласно первому определению) в среде народов государства (согласно второму определению).

Однако, авторам «концепции РПЦ» этого показалось мало для дальнейшей легитимизации деятельности иудеев в среде «христиан» и «язычников». Первое «определение» нации «**этническая общность**» (обрезанная редакция Т.Герцля) в части того, что обрезано — «**сплочённая из-за существования общего врага**» — обсуждается дальше со ссылками на ветхозаветные и новозаветные источники (выделенное нами жирным — примеры оправдания ветхозаветной теории расового превосходства иудеев над «гоями»: особо рекомендуется прочесть тем, кто считает себя православными патриотами):

«В Ветхом Завете для обозначения понятия "народ" используются слова 'am и goy. В еврейской Библии оба термина получили вполне конкретное значение: первым обозначался народ израильский, богоизбранный; вторым, во множественном числе (goyim), — народы языческие. В греческой Библии (Септуагинте) первый термин передавался словами laos (народ) или demos (народ как политическое образование); второй — словом ethnos (нация; мн. ethne — язычники).

Противопоставление богоизбранного народа израильского и прочих народов проходит через все книги Ветхого Завета, тем или иным образом затрагивающие историю Израиля. **Народ израильский являлся богоизбранным не потому, что он превосходил прочие народы численностью или чем-либо другим, но потому, что Бог избрал и возлюбил его (Втор. 7. 6-8). Понятие богоизбранного народа в Ветхом Завете**

¹ «Нация — это группа людей общего исторического прошлого и общепризнанной принадлежности в настоящем, сплочённая из-за существования общего врага» (Т.Герцль).

было понятием религиозным¹. Чувство национальной общности, характерное для сынов Израиля, было укоренено в сознании их принадлежности Богу через завет, заключённый Господом с их отцами². **Народ израильский стал народом Божиим, призвание которого — хранить веру в единого истинного Бога и свидетельствовать об этой вере перед лицом других народов, дабы через него явился миру Спаситель всех людей — Богочеловек Иисус Христос».**

Заметьте, русские православные “патриоты”, это написано совсем недавно и рассчитано на ближайшее будущее, в которое вы вписаны библейским «Духом» — общим как для иудеев, так и для “христиан”: только роли у последних предусмотрены разные...

После оправдания богоизбранности «народа израильского» через якобы заключение Богом с «отцами иудеев» (древними предками современных иудеев) Завета, во второй Главе «концепции РПЦ» предлагается следующий православный патриотизм (выделения жирным — наши):

«Патриотизм православного христианина должен быть действенным. Он проявляется в защите отечества от неприятеля, труде на благо отчизны, заботе об устроении народной жизни, в том числе путём участия в делах государственного управления³. Христианин призван сохранять и развивать национальную культуру, народное самосознание.

Православной этике противоречит деление народов на лучшие и худшие, принижение какой-либо этнической или гражданской нации⁴. Тем более не согласны с Православием учения, которые ставят нацию на место Бога⁵ или низводят веру до одного из аспектов национального самосознания».

В работающих умолчаниях (воздействующих не только на «подсознание» читателей «концепции РПЦ», но и на всю паству) после этого остаётся прежняя богоизбранность иудеев (как «этнической общности», а не мафии) и равноудалённость от Бога всех остальных, кроме “христиан” и церкви. Даже если предположить, что авторы «концепции РПЦ» отдали дань прошлому, то они в очередной раз подтвердили библейскую хулу на Бога, что якобы Бог мог когда-то избрать для себя целый народ, как наилучший (в умолчаниях остаётся то, что все остальные народы — хуже). И если церковь признаёт, что все народы — созданы Богом, то этим самым она признаёт за Богом “брак” в создании одних народов и лучшее творение по отношению к иудеям, во всяком случае в прошлом. Однако это прошлое опять “напялено” на настоящее и будущее через «концепцию РПЦ». Как мы увидим в дальнейшем, церковниками будет проводиться линия на богоизбранность “христиан”.

1.4 Воцерковление государства и мира

Глава III «концепции РПЦ» называется «Церковь и государство». В ней делается заявление, которое показывает «своё место» всякому государству, чьи правители и народ попали под пяту и “каблук” православной церкви, и “христианской” иерархии вообще (выделения жирным — наши):

«III.1. Церковь как богочеловеческий организм имеет не только таинственную сущность, неподвластную стихиям мира, но и историческую составляющую, входящую в соприкосновение и взаимодействие с внешним миром, в том числе с государством. Государство, которое существует для устроения мирской жизни,

¹ Этим авторы «концепции РПЦ» уводят мнение своей паствы от системного фактора (средства управления), коим были всегда иудеи для «мировой закулисы». И этим же как бы оправдывается факт “божественности” обоих Заветов для “христиан”. Последнее — для тех, кто ещё питает иллюзии, утверждая что «Ветхий Завет — это иудейское, не христианское писание, а Новый Завет — наше». Как видите, современная РПЦ не отделяет один Завет от другого.

² Наше мнение по этому поводу известно из материалов КОБ: Бог не заключал никаких сделок через Заветы с кем-либо из людей. А “сделку” «о богоизбранности» заключила с иудеями «мировая закулиса» через Ветхий Завет. Правда сами иудеи поверили в свою богоизбранность и верят до сих пор.

³ Спрашивается: как можно трудиться на благо отчизны и прочее, не избавившись от международных паразитов, которые пришли на Русь более 1000 лет назад? Но для этого прежде всего надо понять истинное предназначение общей библейской концепции, которая и является главным «неприятелем» — носителем библейского «Духа».

⁴ Однако, чуть выше именно этим и занимались авторы «концепции РПЦ», обосновывая богоизбранность иудеев.

⁵ Конечно, только церкви дозволено ставить себя на место Бога...

также соприкасается и взаимодействует с Церковью. Взаимоотношения государства и последователей истинной религии изменялись в ходе истории».

С первого взгляда может показаться: а что здесь плохого сказано о взаимоотношениях церкви и государства? — В действительности же составители «концепции РПЦ», владея «магией» слова разбили тезис о подвластности государства церкви на два тезиса:

- Церковь неподвластна стихиям мира и взаимодействует с внешним миром, в том числе и с государством.
- Государство существует для устроения мирской жизни и взаимодействует с церковью.

Вроде бы тоже ничего страшного? — Однако, это кажется лишь тем, кто не имеет никакого представления о существовании глобальной концептуальной власти — надиудейской «мировой закулисы». Именно это осталось в работающих умолчаниях третьей Главы «концепции РПЦ».

Если объединить первый и второй тезисы из вышеприведённой цитаты «концепции РПЦ», то получится что **государство устраивает жизнь в миру, а церковь неподвластна мирской жизни.** Но церковь присутствует в миру и постоянно пытается расширить свой охват населения. Остаётся одно: взаимодействие церкви с внешним миром и государством происходит по концепции, которую несёт церковь. Наоборот же, **воздействие мирской жизни и государства на церковь — не получается:** церковь неподвластна мирской жизни («стихиям мира»).

Это — принцип автократии церковной власти, который входит в противоречие с понятием «демократии», как власти народа, власти идущей снизу из мира, из мирской жизни¹. Не случайно Конституция РФ была в 1997 году “подкорректирована” Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях».

* * *

В Конституции РФ в статье 13 записано:

«1. В Российской Федерации признаётся идеологическое многообразие.

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

В 1997 году был принят Федеральный закон:

«О свободе совести и о религиозных объединениях

Принят Государственной Думой 19 сентября 1997 года

Одобен Советом Федерации 24 сентября 1997 года

Федеральное Собрание Российской Федерации, подтверждая право каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, а также на равенство перед законом независимо от отношения к религии и убеждений, основываясь на том, что Российская Федерация является светским государством, **признавая особую роль православия в истории России, в становлении и развитии её духовности и культуры**, уважая христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России, считая важным содействовать достижению взаимного понимания, терпимости и уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания, принимает настоящий Федеральный закон».

То что эта “корректировка” сделана не из благих пожеланий, а в русле определённого сценария РПЦ, подтверждает следующая статья диакона Андрея Кураева², опубликованная на его сайте www.kuraev.ru (приводим её фрагментарно, сноски и выделения жирным — наши).

¹ Что всегда на Руси считалось основой общинности и соборности.

² Андрей Кураев — диакон храма св. Иоанна Предтечи, на Пресне. Профессор Московской Духовной Академии; старший научный сотрудник кафедры философии религии и религиоведения философского факультета МГУ. В России А.Кураев широко известен как активный апологет и проповедник в светском обществе православия, называющий себя «церковным журналистом».

Интересно, что А.Кураев в 1984 г. окончил философский факультет МГУ по кафедре истории и теории научного атеизма, поступил в аспирантуру Института философии АН СССР; а в 1985 г. перешёл на работу в Московскую Духовную Академию. С 1990 по 1993 г. работал референтом Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Вот как о себе рассказывает сам. А.Кураев в интервью «Как научный атеист стал дьяконом» (<http://www.kuraev.ru/text.doc> ; приводим некоторые отрывки, подчёркивания наши):

→ → →

«Как использовать закон о свободе совести для защиты православия в школе?»¹

Один из идеологических догматов посткоммунистической России — это догмат о том, что православия в школе быть не должно. "У нас школа многонациональная!". "По закону школа у нас светская!". Повторением этих идеологических заклинаний во многих школах и регионах (более всего — в Москве и Санкт-Петербурге) гасятся попытки ознакомления русских детей с верой и жизнью Русской Православной Церкви. Вполне обычна для идеологических конструкций странность: вроде бы суть либерализма в провозглашении прав человека, в снятии ограничений и рамок. Либерализм пришёл в СССР с лозунгом "Запрещено запрещать!". Но, едва придя к власти, этот же либерализм ошестинился забором запретов: запрещено критиковать либерализм! Запрещено воспитывать детей в иной, традиционно-русской системе ценностей! Запрещено защищать всё то, что строится на православной системе ценностей. Вроде демократия — это когда "все можно". Хорошо, а преподавать в школе православие можно? — Нет, нельзя. "Сексуальное просвещение" — можно. Оккультизм и каббалистику — можно. Православие — нельзя. Татарские, армянские, еврейские, немецкие, турецкие школы открывать — можно. Русские? — Нельзя!!!

Зная о том, как часто возникают трудности у школ и педагогов, решившихся привнести в свою жизнь хотя бы толику православия, попробую дать несколько советов о том, как с помощью федерального "Закона о свободе совести и религиозных объе-

«Можно, конечно, долго рассказывать, как из полного неверия, из семьи, где не было православной традиции, с кафедры атеизма я пришёл в семинарию. И при этом буду употреблять местоимения «я», «мне». На самом же деле это было чудо. Не я пришёл в Церковь, а Господь «взял за шкирку», вытащил и протасил, как я этому ни сопротивлялся». <...>

На третьем курсе МГУ я всерьёз заболел Достоевским. Книга, которая по-настоящему перепыхала меня, — это «Братья Карамазовы». Я действительно болел ею. Две недели, пока читал, ничего кроме этого в голове не было. <...>

— **И на самой кафедре атеизма к вере Вы тоже шли «от противного»?**

— Во многом да. Сама атмосфера общества, которая сложилась в начале 80-х годов, помогла повернуться к Церкви. Атеистические нападки выглядели очень нечестно, и я сказал себе: «Если ты видишь, что родная партия врёт тебе по каждому поводу, и в крупном, и по мелочам, то, может быть, она не права и в вопросе, который сама же назвала основным вопросом философии: "Есть ли Бог? Что первично: материя или разум?"». <...>

— **А почему из всех религий Вы выбрали именно Православие?**

— В своё время я решил для себя: если однажды я всё же приду к выводу о том, что Бог есть, то не буду выдумывать никакой своей религии. Мне уже обрыдли все эти бесконечные ночные посиделки на кухнях и общагах, когда в прокуренной комнате со стаканом коньяка (водки, портвейна, пива) в руке ведутся дискуссии об Абсолюте. «Так, Андрюша, давай договоримся. Если ты однажды придёшь к выводу, что Бог есть, я тебя очень прошу: не выдумывай ничего своего. Понимаешь, если Бог есть, то это означает, что ты не первый умница, который до этого додумался. История началась не с тебя. Ты не первый человек, идущий по этому пути. Присмотришься к опыту людей, которые шли по нему раньше и дальше тебя продвинулись». Любые попытки выдумать что-то свое, свою религию, мне казались верхом пошлости. Поэтому я с самого начала наложил на себя такое ограничение, что не имею права, не должен пошлить, не должен выдумывать что-то свое, а должен войти в традицию. Если уж христианство — то самое традиционное. <...>

— **И как это решение переросло в действие?**

— Помню, это решение я принял под воздействием чувства... зависти. Мой ближайший друг — студент истфака — все же крестился (у староверов). Он был настолько счастлив, что я решил: «Хватит баловаться философией, жонглировать умными терминами и цитатами, надо решаться». Это был май, и я решил: «И я либо к осени крещусь, либо никогда». <...>

Я не могу сказать, что уверовал и потому пошел креститься. Ровно наоборот: я пошёл креститься для того, чтобы уверовать, то есть я ощущал потребность сделать шаг, который вырвал бы меня из привычной колеи жизни; надо было пойти посмотреть, ворваться туда, в Церковь. <...>

— **Когда же Вы крестились?**

— Это произошло в 1982 году. Я был студентом четвёртого курса».

¹ Интернет-адрес статьи: <http://www.kuraev.ru/zakon.html>

динениях" защищать свои права и права детей от насилия со стороны плюралистической идеологии.

Прежде всего очень важна формулировка преамбулы Закона, декларирующая, что Закон принимается, "признавая особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры". Следующей формулой преамбула говорит о том, что "христианство... составляет неотъемлемую часть исторического наследия народов России"¹.

До принятия этого Закона "груз доказательств" при соприкосновении церковных проповедников и школы лежал на проповедниках. Если, скажем, я попадал в регион или в школу, где руководитель образовательного учреждения или структуры возражал против присутствия священника и православия в школе, то именно мне приходилось искать аргументы в пользу того, что такое сотрудничество: а) допустимо законом; б) полезно детям; в) полезно российскому обществу.

Но директор, выслушав меня, всё равно мог сказать: "а я понимаю ситуацию иначе, и считаю, что православию нет места в государственной школе!". И на этом разговор кончился — даже если директором не было предъявлено никаких аргументов, кроме стальной ("идеологически выверенной") интонации в голосе.

Сегодня же в такой ситуации я буду говорить иначе. Я скажу: законодатель определил, что православие является неотъемлемой частью истории и культуры России. Почему же Вы считаете себя вправе давать детям ущербное образование? Ведь образование без серьёзного знания того, что названо "неотъемлемой частью", есть образование неполное, урезанное. Я готов выслушать Ваши аргументы.

Теперь не я доказываю директорам школ и департаментов, что православие уместно в школе. После появления в Законе столь ясной формулировки некоторым чиновникам придётся пересматривать свои стереотипы советской эпохи. И мой собеседник должен будет искать аргументы в поддержку своей позиции.

Первый из них нам уже знаком: наша школа многонациональная и появление в ней только православия вызовет напряжение в классах.

Признать этот аргумент серьёзным я не могу. Во-первых, потому, что за вышеприведённую формулировку в преамбуле Закона проголосовал Совет Федерации. И проголосовал единогласно. Понимаете, орган, в котором представлены все нации, составляющие Российскую Федерацию, единогласно одобрил текст, в котором признаётся "особая роль православия в истории России". Ни один из сенаторов не встал и не сказал: такая формула нарушает права моего народа, унижает наши национальные традиции. Так если те политики, которым народы доверили представительство в Совете Федерации, приняли такую формулировку — то зачем же директору школы брать на себя груз "геополитических размышлений" и становиться "большим католиком, чем Папа Римский"? <...>

В поисках следующего аргумента светски настроенный директор попытается истолковать формулу преамбулы Закона так, что, мол, она его не касается. Да, пусть государственные политики выражают своё уважение к православию, но это уважение пусть высказывается в иных формах и в иных местах, но не в государственной школе.

Здесь уже стоит раскрыть сам текст закона. Статья 18, п. 3 гласит: "Государство оказывает содействие и поддержку благотворительной деятельности религиозных организаций, а также реализации ими общественно-значимых культурно-просветительских программ и мероприятий". Очевидно, что деятельность тех религий, которые особо упомянуты в преамбуле закона, а тем более православия, с точки зрения законодателя имеет "общественное значение". <...> Самая важная культурно-просветительская программа, создаваемая Церковью — не программа празднования какого-либо юбилея. Это программа воспитания детей, причём не в узких кружках воскресных школ, а с привлечением потенциала государственных школ. Итак, **ознакомле-**

¹ Здесь А.Кураев незаметно и тонко соврал. В федеральном законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» эта фраза относится не только к христианству. Цитируем: «... уважая христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России...». Кураев же, не приводя эту цитату полностью (то есть процитировав её разорвано), отнёс её вторую часть по умолчанию только к христианству.

ние детей с историей, жизнью и верой Православной церкви есть несомненно "общественно значимая культурно-просветительская программа". А, значит, она входит в число тех, которым закон предписывает оказывать государственную поддержку. И директор школы (департамента) именно как "государев человек" также именно обязан оказывать поддержку этой программе.

Другое дело, что эта поддержка не должна переходить известных рамок. О них говорит п. 4 ст. 5 Закона: "По просьбе родителей или лиц, их заменяющих, с согласия детей, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, администрация указанных учреждений по согласованию с соответствующим органом местного самоуправления предоставляет религиозной организации возможность обучать детей религии вне рамок образовательной программы". <...>

Также весьма важно упоминание в этой статье термина "религиозная организация". Дело в том, что согласно этому закону не всякая религиозная группа имеет статус религиозной организации — но только та, которая зарегистрирована в качестве таковой. Право же на регистрацию в качестве религиозной организации имеют только те религиозные движения, которые не менее 15 лет действуют в России.

Стоит также обратить внимание на то, что "наименование религиозной организации должно содержать сведения о её вероисповедании. Религиозная организация обязана указывать своё наименование при осуществлении деятельности" (ст. 8, п. 8). Это означает, что решение родительского собрания не может гласить: "мы за введение уроков христианского воспитания в школе". В этом решении должно быть названо полное наименование религиозной организации, которую родители приглашают для работы с детьми, что означает и указание конфессии, с которой будет сотрудничать школа. То есть в решении собрания должно быть ясно сказано: "для занятий в детьми пригласить проповедников из церкви евангельских христиан-баптистов".

Итак, родители могут настаивать на введении уроков Закона Божия. Школа должна оказать содействие этой предлагаемой ими "общественно значимой культурно-просветительской программе".

Закон разрешает говорить в школе о православии. Единственное, что теперь всерьёз может помешать детям узнать правду о православии — это сами православные. Православие вновь будет изгнано из школ, если православные будут вести себя агрессивно. Если православный педагог в обычной школе будет вести себя как цензор, если он присвоит себе право идеологически цензурировать курсы других педагогов — то быть беде. Увы, и с этим уже нередко приходится встречаться. Педагоги, обратившиеся в православие, требуют отмены уроков по изучению теории эволюции ("атеизм!"), Льва Толстого ("еретик!"), Пушкина ("растлитель!")... Бывают случаи, когда детей даже отлучают от народных сказок ("там лешие и нечисть!")».

* * *

Мы видим, что декларируя свою идейную и духовную автократию, православная церковь, будучи доминирующей в России идеологической властью — по величине охвата населения и мере воздействия на психику мирян, соизмеримой с КПСС — заявила свои претензии на власть концептуальную. Это — так, поскольку лишь концептуальная власть является автократичной и воздействует на мирскую жизнь и государство по своему произволу.

Государственные же структуры как правило являются представителями трёх низших видов власти¹: законодательной, исполнительной и судебной. Понимание этого даёт в Главе III «концепции РПЦ» (выделения жирным — наши):

«III.5. Имея различные природы, Церковь и государство используют различные средства для достижения своих целей. Государство опирается в основном на материальную силу, включая силу принуждения, а также на соответствующие светские системы идей. Церковь же располагает религиозно-нравственными средствами для духовного руководства пасомыми² и для приобретения новых чад».

¹ Исключением является период управления СССР И.В.Сталиным, который олицетворял русскую концептуальную власть и одновременно был главой государства.

² Как откровенно употреблён термин, который подходит к стадам безынтеллектуальных скотов.

После этого становится ясно, что **церковь навязчиво предлагает всем видам власти в государстве приделать свою концептуальную “голову”** — вопреки понятию «демократия». Это не что иное, как подготовка к тоталитарному порядку в России под покровом православной Идеи и **под руководством той концептуальной власти, которая издревле стоит за псевдохристианством.**

Видимо психика составителей «концепции РПЦ» надёжно замкнута на вышестоящую над псевдохристианством систему (в общей библейской взаимовложенности Нового Завета в Ветхий Завет), поскольку и в этой Главе они не преминули обелить иудаизм, показывая тем самым в очередной раз своё восхищение иудейским «Духом» (выделения жирным — наши: особо рекомендуется прочесть православным “патриотам”):

«Первоначальной ячейкой человеческого общества являлась семья. **Священная история Ветхого Завета** свидетельствует о том, что государство сложилось не сразу. До ухода в Египет братьев Иосифа государства у ветхозаветного народа не было, а существовала патриархальная родовая община. Государство постепенно складывается в эпоху Судей. В результате сложного исторического развития, которым руководит Промысл Божий, усложнение общественных связей привело к образованию государств.

В древнем Израиле до периода Царств существовала единственная в истории подлинная теократия, то есть богоправление. Однако по мере удаления общества от послушания Богу как **устроителю мирских дел**¹ люди начали задумываться о необходимости иметь земного властителя».

Таким образом эталоном «богоуправления» (в терминах КОБ — Богодержавия), согласно «концепции РПЦ», является ветхозаветный порядок в древнем Израиле, которым якобы руководил Бог. Дальнейшие рассуждения в Главе III «концепции РПЦ» следующие (выделения жирным — наши):

«...возникновение земного государства должно быть понимаемо не как изначально богоустановленная реальность, но как предоставление Богом людям возможности устроить свою общественную жизнь исходя из их свободного волеизъявления, с тем, **чтобы такое устройство**, являющееся ответом на искажённую грехом земную реальность, **помогало избежать ещё большего греха через противодействие ему средствами мирской власти**».

Оказывается земное государство нужно лишь для избежания грехов, а не для построения «богоправления» (Богодержавия). Учитывая, что церковь называет себя «богочеловеческим организмом», а государство по мнению церкви должно всего лишь «помогать избежать грех через противодействие ему средствами мирской власти», весь контекст Главы III «концепции РПЦ» представляет собой попытку вписать и государство и мирян в церковный «богочеловеческий» порядок и подчинить себе «средства мирской власти», которые пока ещё нужны, поскольку «искажённая грехом реальность» выправляется с употреблением этих средств. Таким образом, в миру одновременно:

- формируется пренебрежительное отношение к функциям государства, как «института мирской власти»² и, с другой стороны,
- показывается необходимость государства лишь для «избежания греха», а руководить «устройением мирских дел» должна церковь, как преемник Бога на Земле.

После этого церковь предполагает в отношении функций государства действовать по принципу «что хочу, то и ворочу»³ со ссылками на свою «богочеловечность» (остальные конфессии, церкви и миряне — погрязли в грехе, согласно такого рода рассуждениям). В такой логике вполне «естественен» и вывод о роли государства в настоящее время, или то, чего добивается РПЦ от государства под покровом древней Идеи глобального рабовладения (выделено жирным — в «концепции РПЦ»):

«Государство как необходимый элемент жизни в испорченном грехом мире, где личность и общество нуждаются в ограждении от опасных проявлений греха, благословляется Богом. В то же время необходимость государства вытекает не непосредственно из воли Божией о первозданном Адаме, но из последствий грехопадения и из согласия действий

¹ Так кто же всё-таки устроитель мирских дел: Бог или церковь? И какой Бог?

— Если ветхозаветный “Бог” и есть Бог, то почему “богоизбранный народ” отвернулся от Бога? — Либо это не Бог;² либо иудеи не «богоизбранный народ», либо **и то и другое...**

² Марксизм характеризовал государство как «институт угнетения», институт подавления правящим классом всего остального общества...

³ Правда от РПЦ «из-за бугра» тоже многого ждут...

по ограничению господства греха в мире с Его волей. **Священное Писание призывает власть имущих использовать силу государства для ограничения зла и поддержки добра¹, в чём и видится нравственный смысл существования государства (Рим. 13. 3-4).** Исходя из вышесказанного, анархия — отсутствие надлежащего устройства государства и общества, — а равно призывы к ней и попытка её установления противоречат христианскому миропониманию (Рим. 13. 2)».

Надо ли ещё раз говорить, что в России РПЦ уже встала во главе процесса замены “анархии” современной буржуазной «демократии» на “нравственный” тоталитарный порядок по старому библейскому образцу². Возможен даже аналог средневековой инквизиции под предлогом особого грехопадения мира³.

Всё это так (как хочется иерархам церкви); и это некоторым образом устраивает «мировую закулису» — настоящих хозяев всей библейской концепции (и иудаизма и “христианства”). Однако церковный тезис о **неподвластности таинств церкви стихиям мира** — представляет собой в наше время, мягко говоря, выдавание желаемого за действительное⁴. Почему так, мы поговорим во второй части этой работы. Здесь же скажем, что **неподвластность церкви миру (а с этим и неподвластность миру «мировой закулисы») заканчивается, когда в этом же миру появляется понимание концептуальной власти**, которая выражается двояко:

- это власть альтернативно-объемлющей концепции над тем же миром и,
- власть какой-то части людей в миру, которые действуют согласно этой альтернативно-объемлющей концепции, воздействуя на мир и государственные структуры **параллельно церковным иерархам.**

1.5 Почти незаметный церковный диктат

Дальнейшие рассуждения Главы III «концепции РПЦ» сводятся к разграничению функций церкви и государства, при постоянных заявлениях со стороны церкви типа:

«По учению Церкви, сама власть также не вправе абсолютизировать себя, расширяя свои границы до полной автономии от Бога (читай — от церкви: наше замечание) и установленного Им (читай — церковью: наше замечание) порядка вещей, что может привести к злоупотреблениям властью и даже к обожествлению властителей».

Церковь ожидает от государства уважения к её каноническим нормам и иным внутренним установлениям».

Как мы понимаем, это означает что невмешательство в дела светского государства должно заканчиваться, если последнее не повинуется церкви. В «концепции РПЦ» есть своеобразный “революционный” ультиматум государству, который попал в документ. Согласно новейшему церковно-“революционному” сценарию в отношении российской государственности и мирян (выделено жирным — нами):

«Если власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его Церкви, а также к греховным, душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении».

¹ Подробный анализ библейского добра и библейского зла можно прочесть в книге «Молодёжное «Евангелие» для взрослых Ночной Дозор» на сайте www.vodaspb.ru.

² «По учению Церкви, сама власть также не вправе абсолютизировать себя, расширяя свои границы до полной автономии от Бога (читай — от церкви: наше замечание) и установленного Им (читай — церковью: наше замечание) порядка вещей, что может привести к злоупотреблениям властью и даже к обожествлению властителей (в умолчаниях **остаётся возможность обожествления и абсолютизации действий церкви**: наше замечание)» — цитата из «концепции РПЦ».

³ По этому вопросу см. работу «Академии управления» “Призрак инквизиции бродит по России” на сайтах www.vodaspb.ru и www.kpe.ru.

⁴ Несмотря на то, что в Главе III «концепции РПЦ» утверждается следующее:

«Не властна она (церковь — наше пояснение) и умолкнуть, прекратить проповедование истины, **какие бы иные учения ни предписывались или ни распространялись государственными инстанциями.** В данном отношении Церковь совершенно свободна от государства» (выделено нами).

А если к православным верующим добавить ещё и воцерковленный административный ресурс, состоящий из “оглашённых” с сочувствующими, то может набраться “революционная” масса, с помощью которой можно воздействовать на государственные институты в любой “подходящий” момент (выделено жирным — нами):

«В случае невозможности повиновения государственным законам и распоряжениям власти со стороны церковной Полноты, церковное Священноначалие по должном рассмотрении вопроса может предпринять следующие действия: вступить в прямой диалог с властью по возникшей проблеме; призвать народ применить механизмы народовластия для изменения законодательства или пересмотра решения власти; обратиться в международные инстанции и к мировому общественному мнению; обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому неповиновению»¹.

Вот и принцип “невмешательства” со стороны церкви в дела государственного управления. Учитывая идейный вакуум очередных новейших библейских модификаций в России после краха марксизма, к настоящему времени влияние РПЦ может оказаться достаточно эффективным, хотя и не продолжительным.

В «концепции РПЦ» оставлена возможность для “благословения” к изменению политического строя страны и дано обоснование этому на будущее (выделено жирным — нами):

«Изменение властной формы на более религиозно укоренённую без одухотворения самого общества неизбежно вырождается в ложь и лицемерие, обессилит эту форму и обесценит её в глазах людей. Однако нельзя вовсе исключить возможность такого духовного возрождения общества, когда религиозно более высокая форма государственного устройства станет естественной».

Механизмы формирования массы «Духовно» воцерковленных людей в миру мы рассмотрим во второй части этой работы. И самое последнее, мимо чего мы не могли пройти, рассматривая модель взаимоотношений государства и церкви из «концепции РПЦ», это — предложенные последней «области соработничества» с государством. Эти «области» включают в себя почти все основные направления государственной политики:

«Областями соработничества Церкви и государства в нынешний исторический период являются:

- а) миротворчество на международном, межэтническом и гражданском уровнях, содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами и государствами;
- б) забота о сохранении нравственности в обществе;
- в) духовное, культурное, нравственное и патриотическое образование и воспитание;
- г) дела милосердия и благотворительности, развитие совместных социальных программ;
- д) охрана, восстановление и развитие исторического и культурного наследия, включая заботу об охране памятников истории и культуры;
- е) диалог с органами государственной власти любых ветвей и уровней по вопросам, значимым для Церкви и общества, в том числе в связи с выработкой соответствующих законов, подзаконных актов, распоряжений и решений;
- ж) попечение о воинах и сотрудниках правоохранительных учреждений, их духовно-нравственное воспитание;
- з) труды по профилактике правонарушений, попечение о лицах, находящихся в местах лишения свободы;
- и) наука, включая гуманитарные исследования;
- к) здравоохранение;
- л) культура и творческая деятельность;
- м) работа церковных и светских средств массовой информации;
- н) деятельность по сохранению окружающей среды;
- о) экономическая деятельность на пользу Церкви, государства и общества;
- п) поддержка института семьи, материнства и детства;

¹ Как это было в ноябре — декабре 2004 года на «Майдане незалежности» в Киеве...

р) противодействие деятельности псевдорелигиозных структур, представляющих опасность для личности и общества».

К этому добавлены области разграничения “полномочий” (выделено жирным — нами):

«В то же время существуют области, в которых священнослужители и канонические церковные структуры не могут оказывать помощь государству, сотрудничать с ним. Это:

а) **политическая борьба¹, предвыборная агитация, кампании в поддержку тех или иных политических партий, общественных и политических лидеров²;**

б) **ведение гражданской войны или агрессивной внешней войны³;**

в) непосредственное участие в разведывательной и любой иной деятельности, требующей в соответствии с государственным законом сохранения тайны⁴ даже на исповеди и при докладе церковному Священноначалию.

Традиционной областью общественных трудов Православной Церкви является печалование перед государственной властью о нуждах народа, о правах и заботах отдельных граждан или общественных групп. Такое печалование, являющееся долгом Церкви, осуществляется через устное или письменное обращение к органам государственной власти различных ветвей и уровней со стороны соответствующих церковных инстанций».

Таким образом, под покровом «печалования перед государственной властью» можно творить церковный произвол в отношении народа и государства, апеллируя новейшей «концепцией РПЦ» и её положениями.

1.6 Воцерковление света и политики

Главы IV и V «концепции РПЦ» (соответственно: «Христианская этика и светское право» и «Церковь и политика») являются логическим продолжением Главы III («Церковь и государство»). Поскольку Главу III мы рассмотрели достаточно подробно, то на следующих Главах останавливаться подробно не будем.

Самое плохое в этих разделах то, что церковь продолжает современными методами дело своих предшественников по закреплению сознания людей на церковных догматах «добра и зла», **отнимая и дальше у людей право мыслить вне церковно-канонических категорий**. Причём церковь пользуется текущим моментом слабости государства Российского и всеобщего духовного упадка, призывая наводить порядок старыми библейскими методами (выделено жирным — нами):

«Право содержит в себе некоторый минимум нравственных норм, обязательных для всех членов общества. Задача светского закона — не в том, чтобы лежащий во зле мир превратился в Царствие Божие, а в том, чтобы он не превратился в ад. Основопологающий принцип права — "не делай другому того, чего не желаешь себе"⁵. Если человек совершил против другого несправедный поступок, то ущерб, нанесённый целостности божественного миропорядка, может быть восполнен через страдание преступника или через помилование, когда нравственные

¹ Борьба за власть над людьми церковного «Духа» и есть высшая форма политической борьбы, поскольку политика это — множество интересов. Те, кто подвержен «Духу» церкви, автоматически (в обход своей воли) представляет её интересы.

² Скрыто практикуется представителями церкви.

³ В непосредственном проведении в жизнь мирян “революционных” сценариев, которые могут привести к гражданским войнам, являющимся по сути продолжением агрессивных внешних войн в отношении населения России, церковь прямо не уличись. Однако, «Духовное» кураторство такого рода мероприятий предусмотрено, о чём мы говорили в последнем разделе первой части настоящей работы. А ведь возможно и подстрекательство церкви на гражданское неповиновение, о чём записано в «концепции РПЦ». Где проходит грань между «гражданским неповиновением» и гражданской войной? — В 1905 году для расстрела мирной демонстрации, возглавляемой попом, понадобилось немного. Иногда достаточно одной шальной (либо провокационной) пули, чтобы «гражданское неповиновение» переросло в гражданскую войну.

Но, как мы уже знаем из истории, гражданские войны в России всегда в их управлении имели немалую долю участия «сил Запада».

⁴ А как же агентура КГБ — ФСБ в недрах иерархии РПЦ?

⁵ Этот принцип, взятый из заповедей Нового Завета, мы рассмотрим дальше, когда будем рассматривать часть новозаветных заповедей.

последствия греховного деяния принимает на себя милующее преступника лицо (правитель, духовник, община и так далее). Страдание исцеляет пораженную грехом душу».

Можно увидеть, что церковь желает иметь светское общество не как самостоятельно стремящееся к установлению Царствия Божиего, а как подручное церкви. Поэтому церковь утверждает принцип о невозможности познания мира, замыкая возможности познания мира на себя. То есть это — тонкое вмешательство в дело светского общества, которому церковь отказывает в возможности самостоятельного (без участия, диктата церкви) преобразования в Царствие Божие. По сути это продолжение церковью одного из основных библейских принципов «пути Господни — неисповедимы», который ещё в другой вариации выглядит так:

Екклесиаст 1

17 И предал я сердце моё тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что и это — томление духа;

18 потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.

Последнее, выделенное нами жирным, — выражение одного из основных принципов для себя и для света, который поддерживается всей церковной машиной уже около 2000 лет. Это — принцип, говорящий о якобы невозможности познания мира, а, следовательно, и **невозможности через постепенное познание мира построения на Земле Царствия Божиего. Последнее есть — сатанизм всей “христианской” церкви, с помощью которого она воздействует на свет.**

В «концепции РПЦ» эта линия, к сожалению, активно продолжается. Мало того, церковь призналась в своей беспомощности навести в миру Божий Порядок даже — приписывая себе монопольное владение «Святым Духом». Возникают вопросы: почему церковь считает построение на Земле Царствия Божиего невозможным? Разве Бог через Святой Дух не может наставить людей на путь, который приведёт к Царству Божию на Земле? **Либо церкви не выгоден такой исход**, поскольку он нарушит её монополию на «святость»: в таком случае святыми будут большинство людей, а надобность в отдельной («не от мира сего») церкви просто отпадёт?

Ответ один: церкви не выгодно, если миряне, прихожане и вообще весь свет получают возможность **освящаться** вне церкви (общаться с Богом без посредников). Для **самоосвящения люди должны иметь возможность постоянно и беспрепятственно умножать свои познания вне церковных догм.** Этого-то и боится церковь, пытаясь взять под свой контроль **все государственные институты, которые отвечают за «познание».** А для успеха последнего ей необходимо поддерживать «баланс» в свете: **«не в том, чтобы лежащий во зле мир превратился в Царствие Божие, а в том, чтобы он не превратился в ад».** В таком случае монополия на “святость” (по сути иллюзия святости) будет оставаться в лоне церкви, а остальному свету предписан «порядок», **лишь бы свет не рухнул**, иначе церкви не на ком будет и дальше духовно и материально паразитировать.

Утверждение Христа о его «неотмирности» от толпо-“элитарного” общества-мира скорее всего было. Оно вошло в Новый Завет и означает:

- что он прислан изменить «этот мир» — мир толпо-“элитаризма”;
- что этот мир несправедливый и поэтому праведник Христос своим Духом — не от мира сего (выделено жирным — нами):

От Иоанна 15

18 Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел.

19 Если бы вы были от мира, то мир любил бы своё; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир.

20 Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Моё слово соблюдали, будут соблюдать и ваше.

21 Но всё то сделают вам за имя Моё, потому что не знают Пославшего Меня.

22 Если бы Я не пришёл и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своём.

От Иоанна 17

1 ... Иисус возвёл очи Свои на небо и сказал: Отче! <...>

11 Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой! соблюди их во имя Твоё, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы.

14 Я передал им слово Твоё; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира.

15 Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла.

16 Они не от мира, как и Я не от мира.

Церковь “приватизировала” тезис «неотмирности» вовсе не для изменения «этого мира» в сторону праведности (как предлагал апостолам Иисус), а для «Духовного» паразитизма на «этом мире». То есть, церковь спряталась от суда «этого мира» за своей «неотмирностью» (как за церковной стеной), имитируя Христа — уподобляясь тому как в своё время Христос объяснял апостолам их задачу: научить «этот мир» христовой «неотмирности»: *Если бы Я не пришёл и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своём.* Апостолы не справились с задачей, поставленной Христом, а церковь подхватила лозунг «неотмирности» (упразднив само учение Христа) и скрылась от критики за канонами.

В том же церковном «Духе» и вышеприведённое нами утверждение об исправлении грехов:

«Если человек совершил против другого неправедный поступок, то **ущерб, нанесённый целостности божественного миропорядка, может быть восполнен через страдание преступника или через помилование**, когда нравственные последствия греховного деяния принимает на себя милующее преступника лицо (правитель, духовник, община и так далее)».

В действительности же «ущерб, нанесённый целостности божественного миропорядка» нужно восполнять на Земле, а не для «будущей жизни» и этот ущерб может быть восполнен лишь через ОСОЗНАНИЕ преступником своей греховности, через помощь преступнику в изменении им самим типа строя его психики от нечеловечного к человеческому¹, для чего преступник в первую очередь должен получить знания, которые бы не «умножили скорбь», а показали бы выход из преступно-порочного круга в другую культуру. И в этой культуре должно быть место новой методологии мышления — отличной от цитатно-догматической церковной писанины.

Церковь же очень боится этого и ведёт “преступников” и вообще свою паству путём приобщения к церковному «Духу» и послушанию: “преступник” через страдания вводится в лоно церкви, как бы милуется иерархами и тем самым вводится в послушание. После чего ему говорят, будто его грехи взяло на себя духовное лицо, или община, или что его грехи молитвами духовных лиц отпущены. Психика преступника при этом может измениться лишь в сторону библейского «зомби»-послушника, который будет выполнять всё, что пожелают иерархи церкви. А бессмысленные страдания — средство, которое церковная «магия» употребляет для включения “преступников” в свою «Духовность» в обход их сознания, **обращаясь к крайним эмоциям и страданиям попавшего в беду человека.** Ясно, что ущерб, нанесённый целостности земного миропорядка будет ещё большим, поскольку от построения общества Царства Божия на Земле такой “преступник” будет уведён в лоно церкви², а церковь, как известно, отрицает саму возможность построения Царства Божия на Земле.

Таким образом, **частичное погашение** церковью светской преступности методом введения “преступников” в лоно церкви — отодвигает построение на Земле Царства Божия, и не «спасает» при этом души “преступников”, поскольку последние лишены возможности доступа к необходимым для них знаниям, с помощью которых можно было бы каждому из “преступников” **перейти в помощники Богу, а не церкви.** К тому же, изолируя “преступников” в церковные «Духовные» вотчины, иерархия церкви способствует свету (обществу) разрывать обратные связи Свыше, показывающие объективную порочность общества. Обратные связи Свыше на общество выражаются в

¹ О типах строя психики см. материалы КОБ. Здесь поясним кратко.

Всякий человек, начиная с подросткового возраста вне зависимости от пола, может быть носителем пяти типов строя психики:

- животный — когда высшим приоритетом в поведении обладают программы инстинктивного и безусловно-рефлекторного поведения;
- зомби — когда высшим приоритетом обладают традиции культуры, которые с одной стороны в каких-то обстоятельствах блокируют действие инстинктивных программ поведения, а с другой стороны блокируют творчество и творчески выработанные программы поведения, не соответствующие традициям культуры;
- демонический — характеризуется вседозволенностью и отсутствием внутренних сдерживающих факторов «что хочу, то и ворочу»;
- человеческий — человек осознаёт Промысел Божий и искренне старается уложить свою деятельность в его русло, пребывая по жизни в диалоге с Богом (в Концепции общественной безопасности человеческий тип строя психики признаётся единственно нормальным для всего взрослого населения);
- опущенный в противоестественность — нервная и психическая деятельность, — в том виде, как она генетически запрограммирована, — подавляется и искажается применением всевозможных дурманов и психотропных веществ (алкоголь, табак, наркотики и т.п.), вследствие чего оказывается по своему характеру нечеловеческой.

² Иисус Христос, как преступник, в своё время был уведён подальше от мира по указанию Синедриона: сначала в резиденцию Пилата, а затем его пытались казнить.

том числе и в росте преступности. Этим церковь не помогает, а мешает свету и государству умножать свои познания в том что объективно хорошо, а что плохо. Ведь если в соответствии с церковным идеалом все “преступники” отдадутся церковному «Духу», то в мире будет вожделенный церковниками толпо-“элитарный” «баланс» и можно царствовать «лёжа на боку» в несовершенном с позиции Божиего Промысла обществе.

Ничего нового «когда нравственные последствия греховного деяния принимает на себя милующее преступника лицо (правитель, духовник, община и так далее)» нет. Это — продолжение в мир вреднейшей новозаветной доктрины об искуплении Иисусом Христом своими страданиями грехов будущих поколений аж до конца света — как и утверждается в Новом Завете. Тем, кто этому верит, остаётся лишь послушание во имя спасения своих душ — после смерти. Такая методика «спасения душ» — не есть истина (хоть церковь и несёт её своими проповедями), но в этом мире такие люди оказываются лишены самого главного, для чего их души посланы в этот мир:

- Возможности свободно участвовать в построении Царства Божиего на Земле.
- Возможности брать ответственность на себя (а не перекладывать её на духовников церкви или Иисуса Христа).
- Возможности свободно мыслить и осваивать новые знания.
- Возможности обретать методологическую культуру мышления без оглядки на церковные запреты.
- Возможности стать Человеком (в смысле изменения своего типа строя психики на Человечный — согласно критериям, данным в КОБ).

Не удивительно, что в библейском обществе преобладают безвольные люди. Ведь если за вас уже все грехи искуплены наперёд, зачем нужна воля? Зачем чего-то менять в себе? — Всё, что нужно смелить в душе, подробно объяснят в церкви. И о вашей нравственности тоже позаботятся в церкви. Надо лишь слушаться.

К тем же, у кого воля направлена не в церковное русло, **отношение у церкви зачастую как к преступникам**. Их искусственно отделяют от “послушников”, разделяя таким образом общество на тех, кто якобы спасает свою душу, и на тех, кого церковь считает “безнадёжными”, иноверцами и прочими категориями из числа непокорных церкви. Столкнуть же в «гражданском неповиновении», либо в чём-то другом непокорных и “послушников” можно всегда: было бы желание. Этим церковь проводит древнюю политику «разделяй и властвуй» в отношении света. Спрашивается: а чем современная церковь лучше древнего иудейского Синедриона, который предписал казнь главному «преступнику» того времени — Иисусу Христу, поскольку тот представлял опасность иудейской церкви?

— Методы «Духовного» воздействия на непослушных мало отличаются. Только теперь средства “инквизиции” несколько другие — более современные и более «Духовные». Разве разделению общества на церкви учил Иисус? В Новом Завете Иисус (конечно со слов евангелистов) вообще почти не рассуждает о необходимости церквей!¹ Бог везде, а в церкви его вообще почти не осталось.

Если говорить о церковной политике и о политике государства, то в настоящее время РПЦ с её «концепцией» в общем-то могут рассматриваться как подручное средство «мировой закулисы» для «Духовной» приостановки гонки производства и потребления, которые в условиях капитализма ведут мир к глобальной катастрофе. Этому в разделе V («Церковь и политика») можно найти обоснования, предлагающие власти умеренность в материальной сфере (выделено жирным — нами):

«Христианин, трудящийся в области созидания государственной и политической жизни, призван стяжать дар особой жертвенности и особого самоотвержения. Ему совершенно необходимо быть внимательным к своему духовному состоянию, дабы не допускать превращения государственной или политической деятельности из служения в самоцель, которая питает гордыню, алчность и другие пороки».

1.7 Труд и собственность: что кому и что по труду

Шестая и седьмая Главы «концепции РПЦ» называются соответственно «Труд и его плоды» и «Собственность». Мы решили объединить их, поскольку в нашем понимании эти темы взаимосвязаны и

¹ Только в Евангелии от Матфея есть упоминание церкви со слов Христа:

«От Матфея 16

18 и Я говорю тебе: ты — Пётр, и на сём камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её».

В других трёх Евангелиях этот эпизод с церковью отсутствует...

должны рассматриваться едино. Ведь каждый должен владеть собственностью, которую он заработал честным трудом. Посмотрим, что же мы имеем в качестве настоятельных рекомендаций от самых «Духовных» из православных иерархов: всё-таки «концепция» РПЦ одобрена Архиерейским Собором.

Но начнём с замечания: в шестой Главе авторы «концепции РПЦ» опять ссылаются на божественность Ветхого Завета (выделения жирным — наши: особо рекомендуется прочесть русским “патриотам”):

«VI.2. Слово Божие не только обращает внимание людей на необходимость ежедневного труда, но и **задаёт его особый ритм**. Четвёртая заповедь гласит: "Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои; а день седьмый — суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих" (Исх. 20. 8-10). **Этим повелением Творца процесс человеческого труда соотносится с божественным творчеством, положившим начало мирозданию**. Ведь заповедь субботствования обосновывается тем, что при сотворении мира "благословил Бог седьмый день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал" (Быт. 2. 3). **Сей день должен быть посвящён Господу, с тем чтобы повседневные заботы не могли отвратить человека от Творца**. Вместе с тем, деятельные проявления милосердия и бескорыстная помощь ближним не являются нарушением заповеди: "Суббота для человека, а не человек для субботы" (Мк. 2. 27). **В христианской традиции с апостольских времён днём, свободным от труда, стал первый день седмицы — день Воскресения Христова**».

В этом отрывке шестой Главы куча умолчаний, главное из которых, кто же прав: «Господь-Творец» или те, кто «с апостольских времён» перенесли свободный от труда день с субботы на воскресенье? Из этого (и из других умолчаний) возникает ещё ряд вопросов (которые мы свели в список вариантов):

- «Господь», который повелел иудеям не работать в субботу, ошибся и его ошибку подправили апостолы, с чьих времён “христиане” отдыхают в воскресенье?
- «Господь», который якобы повелел иудеям не работать в субботу, не мог ошибиться. Просто за «Господа» это вписали в Ветхий Завет его составители. А составители «концепции РПЦ», ссылаясь на церковный опыт, и, не желая портить отношения с иудеями, обыграли этот вопрос с умолчаниями, мол «в субботу не правильно, а мы отдыхаем в воскресенье, но уличать подлог не будем публично».
- Правда, предыдущий вариант опровергает заявление авторов «концепции РПЦ», что «**Сей день (суббота: уточнение наше) должен быть посвящён Господу, с тем чтобы повседневные заботы не могли отвратить человека от Творца**». Авторы «концепции РПЦ» с этим согласны, как можно понять. Либо это “маскировка”, чтобы не ссориться с иудеями? Как бы то ни было, но получается ещё один вариант: «Господь» из Ветхого Завета и «Господь» из Нового Завета — разные. То есть, у иудеев один «Господь», у “христиан” — другой. Но тогда почему в «концепции РПЦ» постоянно делаются ссылки на Ветхий Завет, как на богооткровенное писание? Причём таких ссылок, как мы считаем — слишком уж много для православных.
- Следующий вариант, вытекающий из предыдущего: «Господь-Творец» не ошибся, но Иисус Христос его подправил через апостолов. И Иисус — главный «Господь» для “христиан”. Но тогда Иисус пошёл против воли ветхозаветного «Господа» и можно обвинить его в богохульстве. То, что было в Ветхом Завете (конечно же от «Господа» — как утверждают иерархи РПЦ и «концепция РПЦ»), вдруг стало плохо.

Могут быть и другие варианты понимания. Только что мы показали на примере, как могут работать умолчания по важным моментам богословия и социологии, оставленные авторами в «концепции РПЦ». Но это только часть беды: кроме умолчаний в этом документе масса противоречий. Противоречия это когда:

- Высказанный тезис по конкретному вопросу через какое-то время опровергается в том же документе с точностью до изложения и возможности понимания этого же вопроса — наоборот.
- Высказанный тезис по конкретному вопросу через какое-то время преподносится теми же авторами и в том же документе как другой вариант тезиса, частично опровергающий первый со ссылкой на другой источник информации.
- При этом вывода о том, что правильно, читатель сделать не может, поскольку в документе сами авторы побоялись (либо умышленно не захотели) высказаться конкретно по данному вопросу, как они считают.

Пример этому мы только что привели, когда разбирали простой и понятный **случай с нетрудовым днём**: в одной и той же книге (Библии) с ссылками на один и тот же авторитет вроде бы одного и того же «Господа» иудеям надо отдыхать в субботу, а «христиане» отдыхают в воскресенье. Вообще-то такими несоответствиями полна вся Библия. И авторы «концепции РПЦ» недалеко ушли от составителей древних библейских текстов. Если бы им начать задавать конкретные вопросы (типа: какой «Господь» прав?), они и сами бы запутались, либо у них началась бы истерика. В современности такого рода несоответствия в одном и том же документе указывают на явление шизофрении:

- Либо у самих авторов.
- Либо авторы хотят из всех остальных сделать шизофреников.

Ещё раз напомним, что мы разобрали лишь один случай из множества подобного рода «казусов», вошедших в «концепцию РПЦ».

Позиция РПЦ по организации труда следующая (выделения жирным — наши):

«VI.4. С христианской точки зрения труд сам по себе не является безусловной ценностью. Он становится благословенным, когда являет собой соработничество Господу и способствует исполнению Его замысла о мире и человеке¹. Однако **труд не богоугоден, если он направлен на служение эгоистическим интересам личности или человеческих сообществ**, а также на удовлетворение греховных потребностей духа и плоти.

Священное Писание свидетельствует о двух нравственных побуждениях к труду: трудиться, чтобы питаться самому, никого не отягощая, и трудиться, чтобы подавать нуждающемуся.

Вместе с тем **заповедь Божия повелевает трудящимся заботиться о тех людях, которые по различным причинам не могут сами зарабатывать себе на жизнь, — о немощных, больных, пришельцах (беженцах), сиротах и вдовах — и делиться с ними плодами труда**, "чтобы Господь, Бог твой, благословил тебя во всех делах рук твоих" (Втор. 24. 19-22).

Продолжая на земле служение Христа, Который отождествил Себя именно с обездоленными, Церковь всегда выступает в защиту безгласных и бессильных. Поэтому она призывает общество к справедливому распределению продуктов труда, при котором богатый поддерживает бедного, здоровый — больного, трудоспособный — престарелого. Духовное благополучие и самосохранение общества возможны лишь в том случае, если обеспечение жизни, здоровья и минимального благосостояния всех граждан считается безусловным приоритетом при распределении материальных средств».

В общем-то это самое важное в шестой Главе «Труд и его плоды». И здесь **в связи с заявлением о том, что надо делиться плодами своего труда**, сразу приходит на память новозаветный тезис, который вложен в уста Иоанна Крестителя:

От Матфея 3

10 Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.

А какие плоды приносила и приносит РПЦ своим трудом? И что это за труд?

Эти вопросы долгое время оставались под запретом на обсуждение. Однако, они стоят, и стоят давно. Каждый может сам постараться ответить себе на эти вопросы, обратившись к истории Руси-России до 1917 года, когда народы России «срубили и бросили в огонь» практически всю «Духовность»², которую несла РПЦ на протяжении нескольких сотен лет России: или народ не прав? Каждый может продолжить отвечать на этот вопрос, проанализировав историю России после 1991 года.

Мы же обратимся к документу, который рассматриваем в этой части нашей работы. Если рассматривать шестую Главу в отрыве от седьмой Главы и не знать, что написано в КОБ о видах трудовой деятельности, то всё вроде бы гуманно и справедливо. Правда слишком абстрактно и с умолчаниями.

В КОБ даётся классификация видов трудовой деятельности, отличная от марксистского **конкретного** деления труда на умственный и физический. «Концепция РПЦ» вообще не даёт классификации

¹ Правда при этом церковь отвергает предопределение Свыше о Царстве Божием на Земле. После этого смысл «Его замысла о мире и человеке» повисает в воздухе в качестве непознаваемой неопределённости.

² Так, например, Храм Христа Спасителя был взорван, а на его месте устроен бассейн. Теперь же его вновь отстроили, пользуясь тем, что народ шарахнулся от КПСС к тому, что было ближе.

трудовой деятельности, ограничиваясь помимо цитированного нами выше следующим утверждением (выделено жирным — нами):

«Церковь благословляет всякий труд, направленный ко благу людей; при этом не отдаётся предпочтения никакому из видов человеческой деятельности, если таковая соответствует христианским нравственным нормам.

Однако современность породила развитие целой индустрии, специально направленной на пропаганду порока и греха, удовлетворение пагубных страстей и привычек, таких, как пьянство, наркомания, блуд и прелюбодеяние¹. Церковь свидетельствует о греховности участия в такой деятельности², поскольку она развращает не только трудящегося, но и общество в целом».

КОБ даёт разделение **труда на труд непосредственно производительный и труд управленческий**. Теперь главный вопрос: к какому виду трудовой деятельности можно отнести деятельность церкви (только не мелкой церковной штатной obsługi, а её основного «Духовного» аппарата)?

К непосредственно производительному труду в миру и в свете эту деятельность не отнесёшь, поскольку церковь сама заявила, что она «не от мира сего». И тут сразу вспоминаются времена СССР. КПСС с её многочисленным аппаратом — тоже нельзя было отнести к непосредственно производительному труду. Хотя с одной оговоркой: аппарат КПСС на различных уровнях его “руководящей и направляющей” деятельности не только вмешивался в хозяйственно-трудовую деятельность государственных учреждений, но и руководил ею. При парткомах, райкомах, горкомах, обкомах, ЦК — были производственные отделы, через которые осуществлялась **общая управленческая деятельность производствами**. Существовали партхозактивы и прочие органы общего управления производством. Финансирование и составление планов конкретных отраслей и предприятий не обходилось без кураторства партийных структур разного уровня. Вся общая информация о сфере производства стекалась в ЦК КПСС, поэтому формально по умолчанию считалось, что там, в ЦК КПСС, и принимаются решения. То есть, КПСС занималась прямым управлением, в том числе и управлением производством. Её деятельность была **явно связана** со сферой непосредственно материального производства, и этим КПСС была «от мира сего».

Деятельность КПСС в целом можно отнести к управленческому труду. При этом, будучи связан с «миром сим» через управление производительным трудом, аппарат КПСС имел возможность назначать себе монополю высокую цену за свой «управленческий» труд — невзирая на его результаты. И в этом КПСС, как теперешняя РПЦ, была как бы «не от мира сего», но вмешивалась в мирские дела по своему произволу: очень удобная позиция. То есть для иерархии КПСС были одни правила «труда», а для трудящихся в сфере непосредственно производительного труда — другие. **Примерно то же положение видит для себя и РПЦ**. И это можно понять из того, что написано в «концепции РПЦ».

- Для трудящихся в сфере непосредственно производительного труда:
 - **труд не богоугоден, если он направлен на служение эгоистическим интересам личности или человеческих сообществ;**
 - **трудиться, чтобы питаться самому, никого не отягощая, и трудиться, чтобы подавать нуждающемуся;**
 - **делиться плодами труда с немощными, больными, пришельцами (беженцами), сиротами и вдовами;**
 - **справедливо распределять продукты труда** (из «концепции РПЦ», Глава VI).
 - **Церковь предостерегает от чрезмерного увлечения материальными благами, осуждая тех, кто обольщается "заботами, богатством и наслаждениями житейскими" (Лк. 8. 14) — Из Главы VII «концепции РПЦ», которая называется «Собственность» .**
- Для церкви в «концепции РПЦ» отводится следующее. **«Продолжая на земле служение Христа, Который отождествил Себя именно с обездоленными, Церковь всегда выступает в защиту безгласных и бессильных»³** — то есть, церковь отождествляет себя с обездоленными (во всяком случае так написано, так протащили)¹:

¹ Все эти грехи цвели задолго до «современности», когда РПЦ практически монополю «Духовно» пасла и российскую толпу, и российскую “элику” — задолго до 1917 года.

² Всем известно, что РПЦ с началом “перестройки” стала одним из самых крупных поставщиков алкоголя и табака на рынки сбыта в России.

³ Защищать безгласных и бессильных (кроме калек, конечно) надо не церковными средствами, которые только закрепляют их безгласность и бессильность, а помогать им обретать осознаваемую целеустремлённость (волю) в смысле помощи поиска их судьбы (чтобы они не чувствовали себя ущербными, а участвовали бы в общественной

- «Церковь не определяет прав людей на собственность. Однако материальная сторона человеческой жизни не остаётся вне её поля зрения»². Про то, как материальная сторона «не остаётся вне поля зрения» церкви, можно узнать там же:

«В позиции Православной Церкви по отношению к собственности нет ни игнорирования материальных потребностей, ни противоположной крайности, превозносящей устремление людей к достижению материальных благ как высшей цели и ценности бытия. Имущественное положение человека само по себе не может рассматриваться как свидетельство о том, угоден или негоден он Богу».

То есть, в такого рода неопределённом высказывании оставлены все виды лазеек, основная из которых **позволяет принимать материальные блага от людей, чьё «имущественное положение» позволяет их давать**. Этим церковь оставлен механизм для перекачки «на свои нужды» средств из карманов людей, занятых в сфере непосредственно материального производства (сейчас это в основном наёмные работники, хозяева предприятий) через лояльность церкви хозяев предприятий. Ясно, что таким образом средства изымаются из сферы непосредственного производства.

- Именно об этом следующее заявление из «концепции РПЦ» (выделения жирным — из «концепции» РПЦ):

«VII.4. Особую форму собственности представляет имущество религиозных организаций. Она приобретается различными путями, однако основным компонентом её формирования является добровольная жертва верующих людей. Согласно Священному Писанию, жертва является святой, то есть в прямом смысле принадлежащей Господу; жертвователю подаёт Богу, а не священнику (Лев. 27. 30, Езд. 8. 28). Жертва — это добровольный акт, совершаемый верующими в религиозных целях (Неем. 10. 32). Жертва призвана поддерживать не только служителей Церкви, но и весь народ Божий (Флп. 4. 14-18). Жертва, как посвящённая Богу, неприкосновенна, а всякий похищающий её должен возратить больше, чем похитил (Лев. 5. 14-15). **Пожертвование стоит в ряду основных заповедей, данных человеку Богом (Сирах. 7. 30-34)**³. **Таким образом, жертвования являются особым случаем экономических и социальных отношений, а потому на них не должны автоматически распространяться законы, регулирующие финансы и экономику государства, в частности, государственное налогообложение.** Церковь заявляет, что если тот или иной её доход носит предпринимательский характер, то он может быть облагаем налогами, но любые посягательства на жертвования верующих являются преступлением перед людьми и Богом».

ВКП(б) — КПСС прикрывалась благими лозунгами о построении в скором времени коммунизма и отбирала себе “десятину” как «накладные расходы» на деятельность партийно-государственного аппарата. РПЦ идёт “дальше” — она хочет иметь “десятину” от имени даже не народа, а Бога. Уследить же за результатами деятельности РПЦ — гораздо сложнее, чем было при КПСС, где действовали хоть какие-то материальные показатели. РПЦ взывает к «Духу» и вере: **можно ли их замерить** и сделать выводы о качестве управления со стороны «Духовной» власти. Ведь мы уже увидели, что сфера “трудо-вой” деятельности, на которую претендует РПЦ — **труд управленческий**⁴. “Замерить” его можно, но лишь поднявшись над всей библейской концепцией. В этом и состоит трудность и проблема большинства людей, попавших под влияние РПЦ.

Если же “мерить” не поднявшись, то и даже так можно получить некоторый результат, задавшись вопросом: роскошь многочисленных храмов и приходов, джипы, лимузины, яхты, принадлежащие попам (в то время когда большинство населения России едва сводит концы с концами) это разве не нарушение общего принципа, провозглашённого в «концепции РПЦ»: **«трудиться, чтобы питаться самому, никого не отягощая, и трудиться, чтобы подавать нуждающемуся»?**

- Разве имущество церкви создано по этому принципу самими служителями церкви?

жизни, и им не нужна была бы «благотворительность»), не навязывая всем одну судьбу — быть покорными церкви.

¹ ВКП(б) тоже отождествляла себя с обездоленными эксплуатацией — рабочими и крестьянами... что не мешало верхушке ВКП(б) — КПСС быть «не от мира сего» по материальному обеспечению.

² Эта и последующие цитаты из Главы VII «концепции РПЦ» — «Собственность».

³ Заметьте, что все ссылки цитат из Ветхого Завета. Создаётся впечатление, что мы имеем дело не с РПЦ, а с синагогой.

⁴ Причём этот управленческий труд РПЦ имеет прямое отношение не только к изъятию из сферы непосредственно материального производства “десятины”, но и к управлению государством через явную и невидимую опеку государственных служащих всех рангов и их советников. Сами же представители РПЦ не имеют управленческой подготовки в сфере управления государством, даже такой, какую имели многие члены аппарата КПСС.

- Разве чтобы питаться самим и подавать нуждающимся необходимы роскошные храмы?
- Разве не лучше направить эти средства на создание хотя бы дополнительных рабочих мест¹, повышение качества и безопасности труда, упразднив многочисленные обряды, которые требуют роскошных помещений, отнимают время у служителей церкви и у людей и вводят в заблуждение последних (об этом подробно будет сказано во второй части настоящей работы)?
- Разве не является отягощением трудящихся невидимые многим поборы, осуществляемые РПЦ с общества (и с верующих и с неверующих: их никто не спрашивает) по цепочке: *прибыль с труда работающих в сфере материального производства — предприниматель (лояльный церкви), либо чиновник, занятый в теневом бизнесе — церковь*.
- Разве не является отягощением получение церковными структурами прибылей с “хозяйственной” деятельности в миру, имеющей в основном характер торговой деятельности, которая раньше называлась спекуляцией². Разве не отнимает эта деятельность у трудящихся часть их платёжеспособности в пользу церкви?
- И так далее...

Такой “управленческий” труд мы уже “проходили” во второй половине прошлого столетия под руководством послесталинской КПСС: разница (в смысле заботы о большинстве трудящихся и о государстве) минимальная. Забота о себе — первоприоритетная.

В Главе VI церковь провозглашён общий принцип, который она якобы поддерживает: **труд не богоугоден, если он направлен на служение эгоистическим интересам личности или человеческих сообществ**. Понятие «человеческое сообщество» иначе называют корпорацией (в том контексте, в котором оно дано авторами «концепции» РПЦ). Как видите, в Главе VII, где речь идёт о собственности, **церковь предстаёт одной из самых крупных современных корпораций, претендующих на исключительный статус** и на то, чтобы труд людей был направлен в том числе и на служение этой корпорации. При этом, в отличие от КПСС, РПЦ, называясь «надмирной», **не берёт на себя никакой ответственности за конкретные показатели в области управления государством и производством**³. И ещё при этом церковь прикрывается не только именем Христа, но и именем Бога. **Это ещё хуже**, чем КПСС: спрашивать за результат вроде бы и не с кого. Ведь КПСС несла на себе нагрузку идеологической власти и власти, которая управляла трудом в сфере материального производства. А РПЦ, пытаясь заниматься управлением «миром», претендует лишь на статус идеологической власти (по умолчанию), с которой ещё и ничего не спросишь за конечный результат управленческого труда.

В отношении строительства храмов, напомним ещё раз: Иисус Христос не призывал никого строить храмы. Вошедшие же в Новый Завет разговоры Иисуса о храмах были разные, но нигде он не призывал строить храмы Богу. Эту роль нёс апостол Павел, пришедший после Христа. А вот следующее высказывание Иисуса из Нового Завета вполне может относиться к пророчеству на будущее — к современной церкви имени Христа (выделено жирным — нами):

От Матфея 24

1 И выйдя, Иисус шёл от храма; и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания храма.

2 Иисус же сказал им: видите ли всё это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; всё будет разрушено.

3 Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?

4 Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас,

5 ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: “Я Христос”, и многих прельстят⁴.

Для веры Богу вообще не нужны никакие светские либо религиозные идолы, будь то икона, свеча, либо храм, покрытый золотом и драгоценными камнями. Таким образом церковь сама себя противопоставила Богу, поскольку её труд эгоистичен, а посему — не богоугоден.

¹ Только не по обслуживанию инфраструктуры храмовых территорий и построек.

² Ещё раз напомним, что церковные структуры не гнушаются торговлей алкоголем и табаком.

³ И это не удивительно: основной принцип библейского псевдохристианства — спасение души в этом мире для будущей жизни. Забота о построении правильного «мира сего» — вторична и не главная задача иерархии церкви. Поэтому она никогда и не возьмёт на себя ответственность за плоды своего труда и за будущее «этого мира». Церковь якобы берёт на себя ответственность за души, попавшие к ней, в «том мире». Проверить же результат работы церкви в такой практике — невозможно; и это — очень удобная позиция для церкви.

⁴ Напомним, что церковь называет себя «телом Христа», то есть таким образом как бы отождествляет себя с Христом.

В заключении этой главы приведём иллюстрацию сказанного. 7 мая 2005 г. в газете «Московский Комсомолец» была опубликована статья, которую мы приводим здесь полностью:

Святой тариф

Сколько стоит пропуск в рай?¹

У православных наступили самые светлые, праздничные дни в году — только что Пасху встретили, а вот уже и Красная горка на подходе.

Между тем в церковных верхах разгорается скандал. Ещё на последнем Архиерейском соборе патриарх высказал своё несогласие с тем, что в храмах существует жёсткая “такса” на церковные услуги. А на днях Алексей II вновь вернулся к этой теме. Мол, негоже практиковать рыночные отношения в общении людей с Богом, это идёт вразрез с христианскими законами. Все церковные требы и удовлетворения прошений мирян в храмах должны производиться бесплатно, церковь имеет право только на приём добровольных пожертвований.

Остаётся только догадываться, что именно подвигло предстоятеля на попытку изгнать торговцев из храмов. Впрочем, сделать это оказалось не по силам даже главе РПЦ. В чём и убедились репортёры “МК”, совершив рейд по православным храмам столицы.

В церкви Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах, построенной в 1654 году, никаких ухищрений для выяснения церковных секретов не понадобилось. Прейскурант висит здесь на стене возле столика с чистыми листками и ручками. Читаем: “Молитвы по разным вопросам должны быть совершены священниками, потому что они поставлены от Бога посредниками между ним и людьми и приносят их молитвы к Богу”.

Далее следует конкретный прејскурант:

Благодарение об исполнении прошения и о всяком благодеянии божьем; о призывании помощи, благодати перед началом всякого доброго дела; о здравии телесно и душевно болящих (за одного человека); о благополучном путешествии по земле, воде и воздуху; об успехах в учёбе; и, наконец, поминовение усопших обойдётся — каждое в отдельности — в сумму от 5 до 15 рублей.

Но по сравнению с другими, более “эксклюзивными” церковными процедурами указанные суммы выглядят смешными. Правда, цены на совершение обрядов отпевания умершего, венчания и крещения в прејскуранте церковном не указаны. Однако, со слов служительниц, работающих в храме, минимальная стоимость подобного рода услуг составляет 500 рублей, верхний же предел и вовсе не ограничен. Венчание и очное отпевание, как правило, обходится заказчику от 2000 до 3000 рублей; за то, чтобы священник пришёл исповедовать и причастить вас прямо на дому, нужно выложить 500—1000 рублей.

Есть даже шанс заказать вечное поминовение грешной души. Конкретных сумм на этот счёт в прејскуранте не указано. Но, как нам пояснили сведущие люди, речь идёт об очень больших деньгах, которые называются “особое дарение”. (Это может быть в том числе и дарственная церкви от прихожанина на квартиру или дачу.)

А вот в другом храме — Сорока Севастийских Мучеников, который находится на Крестьянской площади, цены на эти обряды, наоборот, чётко прописаны:

Отпевание заочное — 300 рублей (очное, надо полагать, многократно дороже). Крещение — 500 рублей. Венчание — 3000 рублей.

Походив по многочисленным московским церквам и соборам, можно найти и более выгодные с денежной точки зрения места для исполнения обрядов.

Если вы надумали исповедаться и получить отпущение грехов, советуем посетить Успенский собор при Новоспасском мужском монастыре. Здесь это дело поставлено на конвейер. Во время вечерней службы на втором этаже, в приделе Покрова Божией Матери, ставится сразу 5—6 аналоев, к которым подходят прихожане со списком грехов на листе бумаге и каются стоящим возле них священнослужителям. Затем через минутую, получив отпущение грехов, спускаются вниз и кладут деньги в ящики для пожертвований — кто сколько может, а вернее, кто на сколько нагрешил. В тот день, когда мы посетили собор, там выстроились в очереди к каждому аналою более 40 человек.

¹ Интернет-адрес: <http://www.mk.ru/numbers/1622/article53386.htm>

Сравнительно невысокие цены за всяческие церковные услуги для прихожан оказались в храме Покровского женского монастыря. Для того чтобы написать записочку с прошением, не обязательно даже заходить на монастырскую территорию. У ворот поставлена для этой цели специальная церковная лавка, где постоянно дежурит одна из служительниц монастыря.

Простая записка о здравии (до 30 имён поминаемых) стоит здесь 5 рублей. Заказная записка с просвирой — 20 рублей, столько же — панихида...

Единственным местом, где мы вообще не нашли ценников даже на свечи, оказался храм Мартина Исповедника, построенный архитектором Казаковым в 1792 году. А ведь там полным ходом идут ремонтные работы, и, значит, денег на восстановление церковного здания требуется немало. Но прихожанам предоставлено право подавать за церковные услуги добровольно, кто сколько может.

Комментарий Московской патриархии.

Мы связались по телефону с отделом по связям с общественностью при патриархии. Вот что сказал его сотрудник отец Михаил Дудко:

— Патриарх Алексий II высказался на этот счёт очень чётко: “Благодать не имеет цены”. Но, к сожалению, наличие прейскуранта за выполнение различных прошений прихожан в церкви — это традиция, которая имеет глубокие корни. И потому решить в одночасье проблему не получится. Решение привести в соответствие с законом церкви это явление созрело уже давно. Мы ещё сами не знаем, как это сделать так, чтобы учесть и нужды церкви, и интересы прихожан. Кстати, самые понимающие и благодарные прихожане — это старики со своими скудными пенсиями, им не нужно называть цену, они не выйдут из церкви, не опустив в ящичек в знак благодарности свой рубль. Куда сложнее с богатыми. У них своя психология: всё имеет цену. Если им не назвать эту цену, они и не отблагодарят. Но всё равно прейскуранты на благодать божью в храмах недопустимы. Мы сейчас в поисках новой модели взаимоотношений церкви с народом.

Мила Каралова.

1.8 Ведение военных действий против России с помощью церкви

Восьмая Глава «концепции РПЦ» называется «Война и мир». В начале Главы VIII говорится (выделено жирным — нами):

«VIII.1. Война является физическим проявлением скрытого духовного недуга человечества — братоубийственной ненависти (Быт. 4. 3-12). Войны сопровождали всю историю человечества после грехопадения и, по слову Евангелия, будут сопровождать её и далее: "Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть" (Мк. 13. 7). Об этом свидетельствует и Апокалипсис, повествуя о последней битве сил добра и зла при горе Армагеддон¹ (Откр. 16. 16). Земные войны суть отражение брани небесной, будучи порождены гордыней и противлением воле Божией. Повреждённый грехом человек оказался вовлечён в стихию этой брани. Война есть зло. Причина его, как и зла в человеке вообще, — греховное злоупотребление богоданной свободой, "ибо из сердца исходят злые помыслы: убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления" (Мф. 15. 19)».

Спрашивается: сколько времени надо было церковной власти в Руси-России, чтобы избавить нас от войн (в том числе и гражданских)? Если война является «проявлением скрытого недуга человечества», то почему за почти десяток столетий церковь не избавила человечество от войн, а скорее — наоборот? Ведь с XI по конец XIX — начало XX вв. церковь была главным «Духовным» “целителем” русского-русского народа.

Конечно, если по этому поводу сослаться на Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис), программируя людей на невозможность построения Царства Божия на Земле, то можно снять с себя любую ответственность, оставаясь всегда **как бы** в богоугодном деле.

И ещё: разве за несколько столетий методом духовного воспитания вновь входящих в жизнь поколений нельзя было создать достаточное количество добропорядочных людей, лишённых пороков «гор-

¹ Наше понимание последней главы Нового Завета можно прочесть в сборнике «Матрица» (глава 8 «Битва за Сион» в книге «Матрица III: магия революции») на сайте www.vodaspb.ru в разделе «Проекты».

дыни и противления воле Божией»? Ведь в руках у церкви несколько веков была школа и именно церковь занималась «Духовным» воспитанием. Может «Дух» не тот, не от Бога — не Святой? Либо люди на Руси плохие и не слушают якобы правильные наставления церкви? — Всея своей пропагандой РПЦ преподносит нам последнее, напоминая, что зло можно искоренить лишь концом света — Апокалипсисом (самая кровопролитная война, на которую программирует Новый Завет и церковь), а людям искоренить зло не дано. Следовательно, и войны будут продолжаться. Но нас, осваивающих КОБ, такой подход не устраивает.

Но и это не всё. История Руси-России показывает решающую роль церкви в поддержании (действием, либо бездействием) многих кровопролитных войн во исполнение глобального сценария в отношении нашей цивилизации. В принципе иного и не могло быть, поскольку «горячая» война, о которой идёт речь в Главе VIII «концепции РПЦ», всего лишь продолжение политик государств (либо в отношении государств извне) средствами 6-го приоритета обобщённых средств управления¹. Сама же церковь представляет собой средства управления высших («Духовных») приоритетов, которые довлеют над 6-м приоритетом и определяют действия на его уровне: «духовно» модулируют материальные приоритеты. Поэтому спрос за грехи той или иной «горячей» войны всегда должен быть не с полководцев, а с политиков. Церковь же работает в основном в сфере политики, доминирует в ней (третий приоритет обобщённых средств управления, к которому относится религиозная деятельность и идеологии). Подтверждением этого является тот неоспоримый факт, что на протяжении уже более 6-ти лет в ежемесячных и годовых рейтингах «100 ведущих политиков России», публикуемых «Независимой газетой»², Алексей II занимает места с 10 по 15 (а с начала 2005 года — с 5 по 10). Причём РПЦ не делает заявления по этому поводу, признавая тем самым своё участие в политической жизни.

Как правильно принято считать, когда политики не могут договориться, говорят орудия³. И льётся кровь народов.

Образец двойных нравственных стандартов и мстительного злонаравия явлен в следующем абзаце Главы VIII, опять с ссылками на Ветхий Завет иудеев (выделено жирным — нами):

«Убийство, без которого не обходятся войны, рассматривалось как тяжкое преступление пред Богом уже на заре священной истории. **"Не убий"**, — гласит закон Моисеев (Исх. 20. 13). В Ветхом Завете, как и во всех древних религиях, кровь имеет священный характер, поскольку кровь — это жизнь (Лев. 17. 11-14). "Кровь оскверняет землю", — говорит Священное Писание. **Но тот же библейский текст предостерегает обращающихся к насилию: "Земля не иначе очищается от пролитой крови, как кровию пролившего её" (Числ. 35. 33)».**

В принципе, если рассмотреть некоторые этапы истории, когда церковь благословляла «элиту» и народ на войну, употребляя принцип «очищения Земли кровию пролившего её», можно увидеть закономерность, указывающую на вписанность «концепции», проводимой церковью, в глобальный сценарий «мировой закулисы»:

- Если начать с крещения Руси, то воцерковление русского народа лишь усугубило междоусобицы князей, имевшие место к моменту крещения в Киевской Руси. В результате усугубления внутренней напряжённости в Древней Руси, Киевская Русь распалась, остатки Древнерусского жречества ушли в «подполье» и на них начались инквизиторские гонения, Русь ослабла, чем был открыт трёхсотлетний период татаро-монгольского ига.
- Собираение русских земель в цивилизацию военными методами было одобрено иерархией церкви, также как и избавление от остатков татаро-монголов. Этим церковь начала этап своего становления на Руси как наследницы павшей от нашествия мусульман Византии. К середине второго тысячелетия формула «Москва — третий Рим» прочно вошла в церковно-интеллигентские круги России. Этим вдохновлялись во время смуты 16 – 17 вв., борясь с западным оккупантом «кровию пролившего её». Всё это — примеры применения военной силы, одобренные не только церковью, но и «мировой закулисой», которая курировала превращение Руси в библейский «Третий Рим» под её руководством.

¹ Про иерархию обобщённых средств управления можно прочесть в материалах КОБ на сайте www.vodaspb.ru.

² Рейтинги составляются по результатам ежемесячных опросов московских и региональных «экспертов»: их оценки меры влияния на внутреннюю и внешнюю политику России. Как пишет «Независимая газета», «в состав экспертов были включены специалисты из 13 российских городов, представляющих важнейшие регионы страны (Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Самары, Ростова-на-Дону, Владикавказа, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и Владивостока)».

³ «Последний довод королей» — слова, которые чеканили на пушечных стволах в далёком прошлом: последний довод, но не первый. То же касается и всякого иного оружия в обычном понимании этого слова.

- Именно по этой причине, в то время, когда воцарились Романовы и Россия стала сильной православной империей, при Петре I была сделана попытка закрепить союз православия и западного “христианства”, чтобы создать взаимовложенную систему с беспрекословным подчинением верхушке римско-католической церкви следующим образом:
 - Никонианский «Духовный» переворот (1653 г.) предварил масонские реформы Петра I. Известно, что после Никона церковь раскололась и начались гонения на старообрядцев, во многом напоминающие средневековую католическую инквизицию. “Обновлённая” церковь России уже больше соответствовала западным образцам. Людей «за очищение веры» при этом положили немало.
 - В результате масонских реформ Петра I (учился и посвящался в Голландии), **с одной стороны**, роль православного Синода была принижена и церковь была поставлена на один уровень с государством. Верхушка государства впитывала масонские традиции. Начиналась эпоха буржуазно-демократических революций в Европе. Власть отдавалась масонам для изменения политического устройства мира. Многие войны России с Западом в этот период были в большей мере лишь средством воздействия на непосlušную верхушку российской власти. Но церковь даже не пыталась подниматься над глобальным сценарием, будучи безмолвным орудием «Духовной» поддержки “элитной” власти в России, чем самым тормозила развитие интеллектуального процесса в сфере государственного управления. Церковь, будучи вписанной в западный сценарий подчинения России Западу, проводила всё тот же имперский принцип «Москва — третий Рим». Поэтому, **с другой стороны**, упёршись “рогом” в своё величие, церковь не была чуткой к изменениям в мире и загоняла людей давно отмершими и переделанными на западный манер обрядами (после реформы Никона) в объятья к социалистам-революционерам, помогая масонам готовить строительство «Нового Мира» в России. Тем более, что церковь при этом поддерживала зажавшуюся “элиту”, даже не желая её вразумлять, в то время, когда народ голодал и бедствовал.
 - С этого момента (с конца XIX века) успех глобального сценария передачи власти от церкви масонам и лишения России её самодержавия напрямую зависел от того, удастся ли втянуть Россию в мировые войны. Войны являлись одним из главных средств воздействия на государственность России — в значительной степени способствуя расшатыванию режимов самодержавия. И церковь в этот период не только не удержала власть от ввязывания России в войну с Японией (что привело к революции 1905 года) и в первую мировую войну XX века, что привело к революции 1917 года и гражданской войне, но и способствовала этому.
- В настоящий момент церковь опять работает на принцип «Москва — третий Рим», чем обрекает Россию на кровавые события в будущем¹. Однако при этом в своей беспомощности подняться над глобальным сценарием церковь признаётся сама в Главе VIII «концепции РПЦ» (выделено жирным — нами):

«В нынешней системе международных отношений подчас бывает сложно отличить агрессивную войну от оборонительной. Грань между первой и второй особенно тонка в случаях, когда одно или несколько государств либо мировое сообщество начинают военные действия, мотивируя их необходимостью защиты народа, являющегося жертвой агрессии (см. XV. 1). В связи с этим вопрос о поддержке или осуждении Церковью военных действий нуждается в отдельном рассмотрении всякий раз, когда таковые начинаются или появляется опасность их начала».

А как же «Святой Дух», который наставник на всякую истину? Просто очень выгодно ссылаться на всякие сложности, при этом оставляя за собой возможность манипулировать общественным мнением в зависимости от того, выгодна церкви или не выгодна та или иная война. Ведь война — средство воздействия на власть и на общество. И если власть или толпа не послушны церкви, можно поддержать войну — агрессивную или оборонительную: это как её публично назовёшь, поскольку однозначности в этом вопросе не достичь **с позиции внутренней политики**. Это так, поскольку **с позиции внутренней политики** (если ещё и руководствоваться принципом «Москва — третий Рим», слепо стремясь к этой “великой” цели) невозможно увидеть внешней агрессии по отношению к государству, вписанному в чужой глобальный сценарий.

Так, например, чеченская война с позиции глобальной политики рассмотрения её как акции «мировой закулисы» (и на деньги «мировой закулисы») была агрессивной в отношении целостности России и

¹ Подробно об этом можно прочесть в работе «Академии управления» “Призрак инквизиции бродит по России” на сайтах www.vodaspb.ru и www.kpe.ru.

направленной на свержение правящего режима, а уже потом — оборонительной (с позиции внутренней политики). Последний вариант, скорее всего, церковь и принимает, будучи вписанной во внешнюю и глобальную агрессивную политику в отношении России.

Поэтому **чеченской войны не надо было допускать в любом случае** — прежде всего (руководствуясь тем, что она агрессивная) — **чтобы потом не пришлось обороняться**. Для предотвращения реализации агрессии в отношении России церковь должна была духовно направлять власть на правильную внутреннюю политику, тогда бы и внешняя политика, соответствующая внутренней, была бы такова, что агрессия бы не удалась. А в глобальной политике Россия имела бы свой решающий голос. Однако и в новейшем опыте ведения войн при доминировании идеологической власти РПЦ к 1994 году в России и чеченская война (как и многие другие войны, когда церковь была главной «Духовной» властью в России) превратилась из агрессивной внешней по отношению к России в оборонительную внутреннюю и в результате опять пролилось много крови русских людей.

Теперь вопрос: кто будет отвечать своей кровью за пролившуюся кровь? Может быть надо поступать по принципу, поддержанному церковью из Ветхого Завета: **«Земля не иначе очищается от пролитой крови, как кровию пролившего её»**. Только кто виноват в пролитой крови: агрессивная «мировая закулиса», либо «оборонявшаяся» власть под идейным кураторством церкви? А может быть всё спишем на «чеченских террористов»? Тем, кто погиб на чеченской войне и их семьям это уже не важно.

Но если церковь провозглашает себя ходатаем власти, то почему в очередной раз не удалось предотвратить войну? Следующая цитата — из Главы VIII «концепции РПЦ (выделения жирным — наши):

«(Церковь — наше контекстовое пояснение) обращает своё слово к власти имущим и другим влиятельным слоям общества, а также прилагает усилия для организации переговоров враждующих сторон и для оказания помощи страждущим. Церковь также противостоит пропаганде войны и насилия, равно как и различным проявлениям ненависти, способной спровоцировать братоубийственные столкновения».

С позиции глобальной политики чеченская война это однозначно агрессия «мировой закулисы» против России, которую надо было погасить, не начиная кровопролития — мирными средствами управления на приоритетах, более высоких, чем 6-й приоритет управления¹. Но **церкви скорее всего была выгодна чеченская война**, дабы власть прониклась ненавистью ко всему мусульманскому миру и быстрее встала на позиции РПЦ. Именно по этой причине РПЦ, **будучи увлечена своими эгоистическими корпоративными интересами**, опять оказалась вписана в глобальный сценарий по подчинению России мировому масонскому порядку и не смогла (это в лучшем случае: если и пыталась приложить какие-либо усилия, воздействуя на власть) предотвратить кровопролития, которое могло закончиться гораздо хуже, чем на самом деле. А закончиться это кровопролитие должно было всё тем же, чем оно закончилось в начале XX века — масонской революцией. То есть, церковь и на этот раз оказалась вписана в глобальный сценарий агрессии в отношении России. Однако, благодаря тому что русский народ и путинское руководство не поддержали революционного сценария, сегодня иерархия РПЦ имеет возможность приподняться. И что, опять эта псевдохристианская иерархия именем Христа будет участвовать **в очередной глобальной агрессивной провокации** в отношении России²? Либо всё-таки надо остановиться. Народ не поддержит церковный сценарий. Но на этот раз принцип, провозглашённый самой церковью **«Земля не иначе очищается от пролитой крови, как кровию пролившего её»**, может сработать вовнутрь церкви:

¹ 22 — 24 ноября 2004 года по телеканалу «НТВ» был показан трёхсерийный документальный фильм (журналистское расследование А.Поборцева) «По ту сторону войны» о Чечне 1991 — 1994 гг. В фильме уже открыто говорилось и было показано, что причины развязывания чеченской войны изначально были в конфликте Кремля (администрация Б.Н.Ельцина) с Дж.Дудаевым и другими группировками в Чечне; что во многом амбиции Кремля, не желавшего поднять во власть в Чечне своей поддержкой ни одну из банд-группировок, настроенную против Дудаева, привели к тому, что на фоне слабых конкурентов власть взял Дудаев. К тому же Кремль до начала войны поставлял оружие сразу нескольким группировкам в Чечне.

Из фильма:

«Командиры частей в Чечне докладывали о разграблении складов (чеченцами) всем вплоть до министра обороны Е.Шапошникова. Но принимать решение о вывозе оружия из Чечни в Москве не спешили.

Алексей Штыков (в 1988-1992 гг. командир 72 гвардейского мотострелкового полка, г. Грозный): «На это смотришь, ну, создаётся дичайшее впечатление, что захват власти (Дудаевым) происходит под руководством Москвы»».

² О сути этой провокации, которая может привести к распаду (точнее развалу) России, см. в работе «Академии управления» «Призрак инквизиции бродит по России» на сайтах www.vodaspb.ru и www.kpe.ru.

- Поскольку руководство РПЦ вылезает на «минно-артиллерийскую» позицию и претендует **уже открыто**¹ на управление властью в России.
- Поскольку церковь сама на это открыто нарывается (выделено жирным — нами):

«В связи с этим Церковь имеет особое попечение о воинстве, воспитывая его в духе верности высоким нравственным идеалам. **Соглашения о сотрудничестве с Вооружёнными Силами и правоохранительными учреждениями, заключённые Русской Православной Церковью, открывают большие возможности для преодоления искусственно созданных средостений, для возвращения воинства к веками утверждённым православным традициям служения отечеству.** Православные пастыри — как несущие особое послушание в войсках, так и служащие в монастырях или на приходах — призваны неукоснительно **окормлять**² военнотружущих, заботясь об их нравственном состоянии».

Стоит ли повторять ошибки прошлого и проливать кровь послушников, посылая их на бойню во исполнение глобального сценария?

1.9 Об истоках и причинах преступности

В этой главе первой части нашей работы мы коротко рассмотрим некоторые положения Главы IX «концепции РПЦ», которая называется «Преступление, наказание исправление». По заголовку этой Главы «концепции РПЦ» можно понять, что разговор пойдёт в первую очередь о формировании духовности личности и о спасении душ. Как это происходит в жизни. Как это понимает церковь. И как это понимаем мы. Трудность глубокого понимания большинством людей вопроса о формировании духовности личности обусловлена следующим:

- Слово «духовность» лишь указывает на некий набор качеств, к которым стремится сторона, заботящаяся о духовности людей, попавших в её поле воздействия. Конкретизация определённой «духовности» может проходить по следующим вариантам:
 - Люди могут вообще не понимать, что им конкретно предлагается “одухотворителями” в процессе взаимного общения. Но при этом они могут ощущать некие изменения в своей психике (что нравственно принимается людьми, либо не принимается) в результате взаимодействия: длительного либо эпизодического.
 - Людям “одухотворители” могут объяснять некоторые моменты взаимодействия с ними с позиции принятой “одухотворителями” системы «духовных» координат, в которой далеко не всё до конца понятно, но всё логично, красиво, объяснимо и, соответственно — должно быть нравственно приемлемо. При этом для убеждения людей применяется **методика утверждения своей «духовности»** с помощью различной пропаганды, апелляции к известным авторитетам, демонстрации “чудес”.
 - Людям могут предлагаться основные положения «духовности» для осмысления. После чего люди сами выбирают что им нравственно приемлемо, а что нет — **только из того, что они окончательно поняли** и в благотворной действенности чего они убедились на практике. При этом вмешательство “одухотворителей” в процесс осмысления людьми предлагаемой системы «духовности» происходит по инициативе людей, которым требуются уточнения и разъяснения некоторых положений системы.
- Главное в понимании «духовности» то, что определённая «духовность» формируется у личности с раннего детства в процессе воспитания, образования и взросления. Соответственно та система, которая доминирует в обществе как основная система главных “одухотворителей”, воздействуя на вновь входящие в жизнь поколения своими «духовными» “постулатами”, формирует у большинства людей в душе и в их психике именно те «духовные» автоматизмы (**нравственную систему координат**), к которым и обращаются разного рода “одухотворители” именно тогда, когда личность находится на стадии формирования и когда она уже нравственно и духовно сформировалась. Поэтому всё, о чём мы написали в предыдущем пункте, касается взаимодействия с уже в общем-то сформировавшимися личностями, которые уже имеют свою «духовную» систему координат в жизни и считают её в общем правильной. Следовательно **конкретизация определённой «духовности» по вы-**

¹ До этого (во времена первой и второй чеченских войн) кураторство РПЦ было скрытым.

² Слово «окормлять» связывается со словом корма, а не корм. Корма — место, где на корабле находилось кормило, руль. Окормлять — значит направлять. В церкви: окормление означает духовное руководство; окормлять — духовно питать, духовно опекать.

шеописанным вариантам на практике будет более эффективна у той системы “одухотворителей”, которая доминирует в обществе над духовностью людей с их детства. Но это не значит, что конечный результат «духовного» воздействия на общество будет всегда в пользу доминирующей системы. Это — так, поскольку:

- Человек устроен таким образом, что в его судьбу (смысл слова «судьба» — суд Бога, то есть то, что присуждается, предопределяется, суждено человеку от Бога) Свыше обязательно закладывается от рождения принцип-призыв обязательности осознания *своего предназначения на Земле — смысла жизни*.
- Поэтому каждая личность обязана **стремиться к полноте понимания** всех «духовных» постулатов, предлагаемых ей “одухотворителями” в процессе жизненного пути.
- Те системы “одухотворителей”, которые не могут внятно объяснить свои «духовные» положения, проигрывают системам, которые не только могут дать людям понимание смысла жизни, но могут дать и дееспособную методику (в первую очередь психологическую методику): как практически применять «духовные» положения так, чтобы бедственность и катастрофичность общества сокращалась.

Ясно, что представителям библейской концепции легче, чем другим “одухотворителям” «духовно» работать с людьми, поскольку большинство людей родились и выросли в одной из модификаций библейской системы (марксизм, православие). Но практика взаимодействия этих систем с обществом в смысле “одухотворения” последнего уже накопилась огромная. И эта практика показывает, что после такого рода “одухотворений” (средствами разных модификаций библейской концепции: напомним, что у марксизма и “христианства” один хозяин — «мировая закулиса») в обществе преступность растёт, а «духовность» (как по отношению к системе ценностей церкви, так и объективная) — падает.

Перейдём к рассмотрению Главы IX «концепции РПЦ». В ней авторы «концепции РПЦ» делают заявление (выделено жирным — нами):

«IX.1. Христиане призваны быть законопослушными гражданами земного отечества, принимая, что **всякая душа должна быть "покорна высшим властям"** (Рим. 13. 1), и **одновременно помня Христову заповедь воздавать "кесарево кесарю, а Божие Богу"** (Лк. 20. 25). Но человеческая греховность порождает **преступления — нарушения границ, положенных законом**. Вместе с тем понятие греха, установленное православными нравственными нормами, гораздо шире, чем представление светского права о преступлениях.

Главным источником преступления является помраченное состояние человеческой души: "Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления" (Мф. 15. 19)».

Прежде всего отметим, что вторая часть Нового Завета представляет собой сборник, где доминируют обращения апостола Павла (крещёного Савла «еврея от евреев», как он сам про себя сказал) к разным церквям. Одна из главных “заслуг” Павла перед властями в том, что он призывал им покорствоваться (по сути — холопствовать) во всех без исключения случаях. Не будем нагружать нашу работу цитатами из Нового Завета. В этом каждый может убедиться сам. (Например, см.: Ефессянам 6:5–9; Колоссянам 3:22–25; 1-е посл. Петра 2:13–20). На это же указали и авторы «концепции РПЦ» в вышеприведённой цитатной ссылке (Римлянам 13.1). Христос же проповедовал несколько иначе:

От Матфея 20

25 Иисус же, подозревая их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими;

26 но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою;

27 и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом.

Этому можно поверить. То есть, в человека Свыше заложен принцип стремления к справедливости. Этому свидетельствует в принципе вся история современной цивилизации. И если власть не проводит в жизнь принципы справедливости и объективного добра, то люди имеют право не поддерживать такую власть — **не быть ей покорными**.

Что же нам предлагают авторы «концепции РПЦ» с ссылками на слова новозаветного Христа и социологию апостола Павла? — Они предлагают:

- Душе покорствоваться «высшим властям», отдавая «кесарево кесарю», даже если “кесарь” не проводит в жизнь принципы справедливости и объективного добра.
- Одновременно отдавать «Божие Богу».

В этом — один из основных объективно порочных принципов «духовности» РПЦ (и вообще “христианских” церквей). Выраженное выше — **принцип разрыва связи этого мира и мира «духовности» людей**, проповедуемый “одухотворителями” от церкви, **выражающий двойные нравственные стандарты**. То есть, “христианину” **разрешено поддерживать порочность этого мира через поддержку порочной власти “кесаря” и не разрешено поддерживать греховность своей души (греховность — согласно библейским стандартам)**. Но живёт то “христианин” в миру и **разорвать связь души с миром — невозможно**. Отсюда и преступность в миру и греховность души. Причём такой принцип спасения лишь душ, а не мира, подкреплён тезисом о невозможности построения Царства Божия на Земле, и необходимости бороться лишь за спасение своих душ.

Однако, после всего этого и многого другого, что написано в «концепции РПЦ» с ссылками на богооткровенность Библии, иерархия РПЦ претендует если не на полный контроль за управлением этим миром, то уж на полномасштабное вмешательство в деятельность управленцев высшего российского звена — точно. При этом по умолчанию проводится принцип: **если власть “кесаря” послушна “Богу” (в действительности — церковной иерархии), то церковь будет благословлять паству «отдавать кесарево кесарю», если нет, церковь может с помощью своего “Бога” возглавить «духовную» освободительную войну против власти, чтобы якобы отдать «Божие Богу», после чего плоды освободительной войны должны достаться “Богу” — то есть, церкви.**

Всё это — лишь один пример двойных нравственных («духовных») стандартов, которыми напичкан не только Новый Завет, но и «концепция РПЦ».

Основная причина преступности — от двойных стандартов библейской концепции, которая проповедует одним из самых главных своих принципов — **разрыв духовной жизни людей с жизнью мирской**. Божья природа человека такова, что он должен жить в миру и стремиться в своей жизни к соответствию этого мира — духовному миру, в котором он живёт и «духовному» миру своей души. Если люди чувствуют “Божественную” «духовность» лишь в церкви, а, выходя в мир, их «духовность» становится такой же как у мирян, то такие люди — впитали в себя двойные нравственные стандарты библейской концепции и несут их в мир. Они сами могут быть преступниками в миру (во всех смыслах слова «преступность»), одновременно будучи лучшей паствой у библейского “Бога” (то есть у церкви) — особо после “очищения” исповедью (покаянием) от того, что они нагрешили, будучи преступниками в миру. Душа может быть либо чистой от греха, либо греховной вследствие воздействия на неё «духовности» мира сего и “одухотворителей”. Но **периодического (циклического) очищение души исповедями быть не может**: может быть иллюзия очищения души от порочной греховности.

«Концепция РПЦ» утверждает: **«главным источником преступления является помраченное состояние человеческой души»**. Во второй части этой работы мы рассмотрим вопрос взаимодействия души и её «состояния» (то есть — «духовности») подробно. Здесь же скажем, что «помрачение состояния человеческой души» — следствие воздействия на душу доминирующей культуры (образования, воспитания, “одухотворения” и пр.) от рождения и до совершения преступления. Какая культура доминирует, та культура и является источником преступления. В России доминирует библейская культура. Да и как не помрачится данная Богом душа, если ей вдалбливают, что спасение может быть лишь по смерти, а в миру спасения не жди. А она всё-таки ждёт...

В то же время церковь пропагандирует тезис о том, что **«преступления — нарушения границ, положенных законом»**. Какая система, такие и границы системы, вдоль которых насаждён закон. Причём границы закона система формирует не только законодательно-юридически, но и нравственно-«духовно». И нарушаются прежде всего нравственно-«духовные» границы, а уж как следствие — юридические. Это и есть **отражение в миру «духовности», которая не от мира сего**. Ведь прежде чем принять решение о нарушении юридических границ закона, преступник должен определиться в своей «духовности»: поступать или не поступать, нарушая юридический закон. Юридические законы в настоящее время защищают библейскую концепцию¹. Таким образом рост юридической преступности в обществе может указывать на:

¹ Вот такая история была опубликована 25.03.2005 г. на сайте «УралПолит.Ru», <http://uralpolit.ru/versions/?art=20143> :

«Милиция превратится в «меч» православных

По данным целого ряда слухмейкеров, история с избением в Екатеринбурге священника Владимира Зайцева и близкого к православным кругам религиоведа Александра Дворкина была чистой воды провокацией. По крайней мере, несмотря на имеющуюся видеозапись, ни-

- Порочность власти “кесарей” (нарушение юридических границ законов), которым люди не желают подчиняться вопреки церковным заветам.
- Нарушение «духовной» власти доминирующей концепции, призывающей отдавать «Божие Богу», лишь спасая свою душу для будущей жизни. В этом отношении может быть два варианта:
 - «духовная» власть сама «тихой сапой» умышленно провоцирует рост юридической преступности, добиваясь большего своего влияния на “кесаря” и надеясь обуздать нарушение «духовности» после смены власти “кесаря” или;
 - «духовная» власть теряет контроль над обществом.

Поэтому **преступность может быть отчасти направлена против самой нравственно-«духовной» системы, что сейчас и происходит в России.** Следовательно, у русских сохранились, не пропали, не стёрлись данные Богом свойства русской души, которые не приемлют библейскую «духовность», **сопротивляясь и юридической стороне последней и «духовно»-нравственной.** Однако, библейская система не хочет терять контроль над обществом. Она хочет закрепиться покрепче у власти “кесаря”, чтобы эффективнее воздействовать не только на «духовно»-нравственные аспекты общественной жизни, но и на законно-юридические. Последнее — современная разновидность средневековой инквизиции. Во имя этого и написана «концепция РПЦ», как светский вариант современных “канонов”.

Понимание первичности «духовного» воздействия на общество над юридическим отражено в «концепции РПЦ». При чтении надо помнить вышесказанное нами о том, что именно библейская «духовность» — источник всплеска современной преступности: сколько ещё надо времени церкви для профилактики, воспитания и просвещения? В нижеприведённом отрывке выделения жирным — наши:

«IX.2. Профилактика преступности возможна прежде всего через воспитание и просвещение, направленные на утверждение в обществе истинных духовных и нравственных ценностей. В этом деле Православная Церковь призвана к активному взаимодействию со школой, средствами массовой информации, правоохранительными органами. При отсутствии в народе положительного нравственного идеала никакие меры принуждения, устрашения или наказания не смогут остановить злой воли».

Последняя фраза — общие слова, если забыть про то, что **злая воля — следствие «духовного» воспитания в условиях доминирования библейской концепции в России.** То есть, **библейский нравственный потенциал — объективно не положительный, что проверено многовековой исторической практикой** (практика — критерий истины для тех, у кого плохо со Святым Духом).

Поэтому к выделенной нами цитате можно добавить: **никакие меры принуждения, устрашения или наказания не смогут остановить “бессмысленное” (неосознанное) сопротивление русского общества (внешне выглядит как злая воля многочисленных преступников) объективно неправедному нравственному идеалу библейской концепции.** Лишь объективно праведный духовно-нравственный потенциал сможет остановить злую волю у людей. Но такого потенциала в библейской системе не имеется, поскольку там не осталось ничего от Бога, а практически весь потенциал — от церкви.

Сама же церковь желает продлить своё существование, надёжно подменив в очередной раз объективный нравственный потенциал на библейскую «духовность», зазомбировав общество библейскими законами на **«духовное» подчинение воли большинства людей — воле церкви.** Именно эту волю

кто так и не увидел заявленных Дворкиным и Зайцевым фактов избияния и катания по земле двух православных. На видеоплёнке видно лишь, что милиционеры относительно адекватно отвечают на довольно агрессивное поведение самих священнослужителей, отталкивают их и просят отойти.

Тем не менее, история получила самый широкий резонанс. Даже патриарх Алексий II вмешался в ситуацию, публично осудив действия екатеринбургских милиционеров. А заместитель генпрокурора Юрий Золотов потребовал провести тщательную проверку случившегося. После такого внушения провинившихся милиционеров неминуемо ждут серьёзные дисциплинарные взыскания.

В экспертной среде говорят, что провокация была затеяна с единственной целью. Православные надеются таким образом получить от милиции карт-бланш на любые, даже не совсем законные, действия по борьбе с иноверцами и, при случае, использовать правоохранительные органы для давления на своих религиозных конкурентов. После недавнего скандала милиционеры должны будут слушаться православных, как шёлковые, полагают в среде священнослужителей».

церковь выдаёт как альтернативу «злой воле». То есть: «добрая воля» — воля церкви. Один из примеров такой «гуманности» навязывания своей воли в частном случае указан в «концепции РПЦ» (выделено жирным — нами):

«Помня об одинаковой ценности души потенциального преступника и намеченной им жертвы, **священнослужитель должен призвать исповедуемого к истинному покаянию, то есть к отречению от злого намерения. Если этот призыв не возымеет действия, пастырь может**, заботясь о сохранности тайны имени исповедовавшегося и других обстоятельств, способных открыть его личность, — **предупредить тех, чьей жизни угрожает опасность**. В трудных случаях священнослужителю надлежит обращаться к епархиальному архиерею».

И якобы воля церкви, которой она заменяет волю потенциальных преступников, может избавить общество от избыточной преступности. В реальности это не так. Таким образом **церковь разрывает обратные связи Свыше на порочное общество**, борясь не с причинами преступности, а пытаясь выправлять лишь некоторые из последствий порочной культуры. **В результате этого общество людей пребывает в иллюзии «Духовной» защиты от зла, скатываясь всё дальше в порочность вследствие призыва церкви спасать свои души, а не мир в целом, что порождает особый вид духовной и деятельной пассивности в миру**. При этом церковь способствует ещё и индивидуализации (дроблению) общества, обособлению людей друг от друга, а не соборности, к которой она декларативно призывает — поскольку «тайнства церкви» направлены на взаимодействие лишь только с личностью по шаблону церкви, а не с коллективом людей. И беря на себя функции Бога, Который лишь один знает точно, что в душе у каждого (и какой «дух» каждый приобрёл в жизни: а посему **только Бог имеет последнее “слово” в деле коррекции индивидуальности**), церковь вводит личность в заблуждение относительно своей церковной абсолютной правоты, вмешиваясь в судьбу души по примитивному шаблону работы с паствой. Это ни что иное как — зомбирование людей на изошрённое подчинение церковной системе.

Если же душа не вписывается в этот «духовный» примитивизм, она становится на путь преступления по отношению к земным законам — законам “кесаря” — протестуя против насилия над собой. После этого, спасая душу от юридического преступления и делая тем самым вроде бы добро личности (как сказано в «концепции» РПЦ: **«священнослужитель должен призвать исповедуемого к отречению от злого намерения. Если этот призыв не возымеет действия, пастырь может — предупредить тех, чьей жизни угрожает опасность»**), церковь намекает на “должок” этой личности как бы «за избавление от наказания в миру», за который неплохо было бы послужить церкви. И личность зачастую “ломается” на таких жизненных испытаниях, **устроенных самой же библейской системой**.

Здоровая же от несправедливой «Духовности» душа уводится Богом (оберегается) от необходимости жизненных “ломок”.

Но на такого рода испытаниях жизненными обстоятельствами в миру, которые являются следствием отсутствия объективно праведного нравственного потенциала в библейской системе — “ломаются” не все.

1.10 Семья и «духовное» здоровье

«Вопросы личной, семейной и общественной нравственности» — так называется Глава X «концепции РПЦ». Начинается эта Глава с напоминания о сотворении Богом мужчин и женщин: **«Будучи в равной степени носителями образа Божия и человеческого достоинства, мужчина и женщина созданы для целостного единения друг с другом в любви»** — с ссылками на Ветхий Завет (Бытие, главы 1 и 2). Продолжается Глава X «концепции РПЦ» следующим высказыванием (выделено жирным — нами):

«Особенности полов не сводятся к различиям телесного устройства. Мужчина и женщина являют собой два различных образа существования в едином человечестве. Они нуждаются в общении и взаимном восполнении. Однако в падшем мире отношения полов могут извращаться, переставая быть выражением богоданной любви и вырождаясь в проявление греховного пристрастия падшего человека к своему “я”.

С этим можно только согласиться. **«Общение и взаимное восполнение мужчины и женщины»**, ставших супружеской парой, должно приводить к образованию семейного тандема, который послужит примером человечности (нормальных человеческих взаимоотношений) для их детей и детей других

супружеских пар, с которыми происходит взаимодействие у этой супружеской пары. Любое отклонение супружеской пары от человечности в смысле помыслов и дел, сказывается на воспитании их детей, крайней формой проявления чего может быть вырождение рода человеческого вследствие появления греховного пристрастия, несовместимого с дальнейшей праведной жизнью.

Однако дальше церковная «концепция» начинает разделение людей на тех, кто «во имя церкви» принял обет безбрачия и тех, кому брак разрешается, — тем самым продолжая древние церковные традиции (выделено жирным — нами):

«Высоко оценивая подвиг добровольного целомудренного безбрачия, принимаемого ради Христа и Евангелия, и признавая особую роль монашества в своей истории и современной жизни, Церковь никогда не относилась к браку пренебрежительно и осуждала тех, кто из ложно понятого стремления к чистоте уничтожал брачные отношения».

В четырёх Евангелиях Нового Завета, куда вошли некоторые высказывания Иисуса¹, нигде не сказано о преимуществах безбрачия для людей. Нет в Евангелиях и рекомендаций по поводу «особой роли монашества». Вот что писал в 1933 г. по этой теме протоиерей Александр Лебедев², прямо указывая на двойные стандарты “христианства” по этому вопросу (выделения жирным и сноски — наши):

«Вопрос о безбрачии епископов в своём существе сводится к общему вопросу "о браке и безбрачии как условиях епископской хиротонии"³, или, говоря проще, к вопросу о том, является ли брак действительно обязательным и необходимым условием правомочности того или иного кандидата епископского служения в Церкви, как настаивают на этом пребывающие в расколе, или, наоборот, как это было в силу 12 правила VI Вселенского Собора принято Святой Церковью до сих пор, кандидаты епископства и отсюда весь церковный епископат должны быть безбрачными.

В решении данного вопроса следует, конечно, обратиться к самой Христовой Церкви, и прежде всего к древней церковной истории — к Церкви первых времён христианской эры, которым в этом великом деле приходилось, разумеется, руководствоваться не какими-либо человеческими соображениями, но исключительно словом Божиим, опытом святых её предстоятелей и наличным духовным состоянием всего церковного общества.

В слове Божиим древнехристианская Церковь, как, впрочем, и все последующие церковные поколения, по данному вопросу имели две существенных заповеди: 1-я — о святости и высоте христианского брака и 2-я — о таковой же высоте и внутреннем достоинстве христианского девства. Эти две заповеди прежде всего и создавали и формировали историю церковного законодательства по нашему вопросу⁴.

Примечательная картина: две заповеди Божий — одна о высоте христианского брака и другая о высоте христианского девства — вызывают в истории церковной жизни как бы какое-то идейное "брожение", и, должен сказать историк, церковная жизнь обнаруживает уже со II христианского века несомненное тяготение от брачного епископата к безбрачному⁵.

¹ Мы пишем здесь «некоторые», так как считаем, что большинство из того, что нёс Иисус людям, в последствии вошло в Евангелия в искажённом виде. Это показал М.А.Булгаков в «Мастере и Маргарите» словами Иешуа о Левие Матвее (прототип апостола Матфея — который, как и булгаковский Левий Матвей, был сборщиком податей — с Евангелия которого и начинается Новый Завет):

«— Нет, нет, игемон, — весь напрягаясь в желании убедить, говорил арестованный, — ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Я его умолял: сожги ты Бога ради свой пергамент! Но он вырвал его у меня из рук и убежал.

— Кто такой? — брезгливо спросил Пилат и тронул висок рукой.

— Левий Матвей, — охотно объяснил арестант...»

² Журнал Московской Патриархии, №№ 13–17, 1933 г. (Переиздано в 2001 г.: «Журнал Московской Патриархии в 1931-1935 годы». — М.: Издательский Совет РПЦ, 2001, С. 148-155, 168-173, 189-194). Интернет-адрес статьи: <http://www.pagez.ru/olb/188.php>

³ «Хиротония, рукоположение, посвящение, поставление на одну из степеней священноначалия; наставление непосвященному» («Словарь живого великорусского языка» В.И.Даля).

⁴ Эти две заповеди “христианства” — противоположности друг другу. И такого в библейской культуре навало, что создаёт в психике людей шизофрению.

⁵ Зачем это надо?

Итак, да будет позволено общий вывод из всего вышеизложенного по вопросу "о безбрачии и монашестве епископов" сформулировать в следующей редакции:

"Епископат, согласно учению Самого Господа Спасителя (Мф.19:4-5 и Мф.19:10-22), догматически может быть одинаково как брачным, так и безбрачным, в том числе и монашествующим. Но ввиду того, что Святая Церковь в своей истории, согласно заповеди Апостола Павла (1 Кор. 7:32-33), приняла и узаконила исключительно для блага Церкви безбрачие епископов (IV Вселенский Собор, правило 12) и уже последовательно <и благодетельно для церковного стада>¹ сменила епископскую моногамию на агамию, то и в настоящее время как общая и абсолютная норма в согласии с православным Востоком и в Русской Церкви епископат остаётся исключительно безбрачным. При этом предварительное пострижение в монашество не является обязательным условием епископской хиротонии. Епископом Церкви Божией может быть всякое безбрачное лицо одинаково из клира, мирян и лиц монашествующих, отвечающих лишь общим каноническим условиям иерархической правомочности" (I Вселенский Собор, 2; Двукратный, 17; ср. 25; Апостольские Правила, 1, 68, и под.)».

Спрашивается: зачем церкви особая "каста" монашествующих и безбрачных священников — которым запрещён брак?

— Ответ может быть такой: **чтобы воспроизводить из поколения в поколение особый тип строя психики, с помощью которого поддерживается особая церковная «Духовность».**

Значит таковой устойчивый тип строя психики церковной «Духовности» невозможно поддержать с помощью людей ("христиан"), которые вступили в брак. Остаётся рассмотреть некоторые различия между психикой людей, вступивших в брак, и психикой тех, кому положен обет безбрачия.

Основным фактором, который обеспечивает воспроизводство поколений, без которого была бы немыслима жизнь любого народа, является семейная жизнь, рождение и воспитание детей. Именно таким образом Бог Предопределил жизнь народов, разделив людей на полы. Церковь совершенно справедливо признаёт, что уклонение от обязанности нормального воспроизводства поколений, вследствие появления греховного пристрастия, приводит к вырождению рода человеческого, что очень опасно для продолжения жизни общества. Однако, не ведёт ли к ещё более объективно греховному пристрастию отсутствие опыта семейной жизни и опыта общения со своими детьми тех, кто добровольно (а не по стечению жизненных обстоятельств) отказывается от семейной жизни ради иллюзорного стремления к «чистоте» во имя «Христа и Евангелия»². Ещё раз напомним, что Новый Завет состоит из четырёх Евангелий (где цитируются слова Иисуса Христа) и всего остального, что записано без помощи тех апостолов, которые ссылаются на слова Иисуса. При этом социологическая доктрина Нового Завета, на которую ссылается церковь, в общем взята из второй части Нового Завета, которая помещена после четырёх Евангелий. Короче говоря, новозаветной социологией занимался в основном апостол Павел и его древние кураторы. Это подтверждает и «концепция РПЦ», давая многочисленные ссылки на апостола Павла (выделено жирным — нами):

«Апостол Павел, лично для себя избравший девство и призывавший подражать ему в этом (1 Кор. 7. 8), тем не менее осуждает "лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак"³ (1 Тим. 4. 2-

¹ Слова <в угловых скобках> добавлены нами, так как в статье протоиерея А.Лебедева, когда этот же абзац формулировался им первый раз (ранее, до этого фрагмента), они были написаны.

Вообще, нужно отметить, что фраза «церковное стадо» — это не единичный пример такого словоупотребления, а распространённый в церкви термин, относящийся к «церковному обществу», возглавляемому «высшим пастырем». Терминология «пастырь — овцы» восходит к Новому Завету, к якобы словам Иисуса:

«16 Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь. 27 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною» (Иоанн 10). «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». (Матфей 9:36). «Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря; и начал учить их много» (Марк 6:34).

² В период "перестройки" появилось множество источников, в которых утверждается что у Иисуса Христа была семья. Мало того, такие источники, как «Священная кровь и священный Грааль» утверждают, что династия семьи Иисуса до сих пор продолжается...

³ Это — двойные стандарты, как ни крути. Получается что Апостол Павел — профессиональный "революционер" под крышей имени Христа — а другие: каждому своё. И ещё: как можно одновременно призывать подражать

3). 51-е Апостольское правило гласит: "Если кто... удаляется от брака... не ради подвига воздержания, но по причине гнушения, забыв... что Бог, созидавая человека, мужа и жену сотворил их, и таким образом, хуля, клеветает на создание, — **или да исправится, или да будет извержен из священного чина и отвержен от Церкви**". Его развивают 1-е, 9-е и 10-е правила Гангрского собора: "Если кто порицает брак и гнушается женою верною и благочестивою, с мужем своим совокупающеюся, или порицает оную, как не могущую войти в Царствие [Божие], да будет под клятвою. **Если кто девствует или воздерживается, удаляясь от брака, как гнушающийся им, а не ради самой красоты и святости девства, да будет под клятвою.** Если кто из девствующих ради Господа будет превозноситься над сочетавшимися браком, да будет под клятвою". **Священный Синод Русской Православной Церкви в определении от 28 декабря 1998 года, ссылаясь на эти правила, указал на "недопустимость негативного или высокомерного отношения к браку"**».

Последнее определение, о котором говорится в цитате, принятое 28 декабря 1998 года, несколько не исправляет разделение церкви на принявших обет безбрачия и на всех остальных¹. А вышеприведённый отрывок — ещё один яркий пример двойных стандартов библейской концепции. Разрешение церкви, данное ей самой себе именем Христа, определять тех, кто может принять обет безбрачия, и тех, кто якобы «гнушается браком» ради своекорыстия — открытая возможность **особого церковного отбора монашествующих кадров с соответствующим устойчивым типом психики** по принципу особой древней «Духовной» их лояльности церковной иерархии.

Именно эта «чистая» прослойка в церковной иерархии призвана «под клятвою» выполнять роль держателя церковного «Духа» в его постоянстве и «чистоте».

Если, пользуясь высказываниями апостола Павла и церкви, представить себе, что люди, поверив в возможность «очищения» путём безбрачия, встали на этот путь, то в таких народах вскоре семейная жизнь вовсе прекратится «во имя Церкви и Христа». К особой «чистоте» церкви призывает Новый Завет через апостола Павла (следующая цитата из Нового Завета приведена в «концепции РПЦ»; выделено жирным — нами):

«Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё², чтобы освятить её, очистив банею водною, посредством слова; чтобы представить её Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна (Еф. 5. 22-33)».

Предположение о желании всеобщего «очищения» через безбрачие, конечно, крайний вариант, но ведь церковь призывает всех стремиться избавляться от греховности, показывая своим примером, как это делать. Предположим, что все люди этого захотели, «Духовно» «прозрели» и решили максимально приблизить себя к церковному «Духу», чтобы быть поближе к «Господу Иисусу Христу». Согласится ли церковь принять всех для «очищения» монашеством?³

— Нет. Не согласится под предлогом, что далеко не все готовы к отречению от мирской жизни. Тогда другой вопрос: сколько ещё надо церкви времени, чтобы люди были готовы избавиться от всех грехов под воздействием «Святого Духа» церковного наставничества? За почти тысячу лет доминирования в системе воспитания и образования библейского псевдохристианства и церкви — греховности у людей только прибавилось.

«в девстве» и осуждать «удаляющихся от брака»? Кто будет определять «ради подвига» удаляется такой индивид, либо «по причине гнушения»? Не говоря уже о том, кому нужен такой «подвиг»?

— Ответ приводится в этой цитате дальше: **«или да исправится, или да будет извержен из священного чина и отвержен от Церкви»**. То есть, судьёй является церковь. Церковь же и отбирает монашествующих по своим критериям.

¹ Оно как бы смягчает для паствы жёсткое церковное разделение на особо «чистых» и мирян.

² От этих слов Павла двойной вред. Во-первых, наговор на Христа, который не призывал любить церковь, а призывал быть послушным Богу. И во-вторых, Христос не предавал себя за церковь, как призывает Павел. К тому же, как мы уже знаем, высшая мера церковного предания себя церкви — монашество и отречение от семейной жизни. Тогда спрашивается: **как можно одновременно любить своих жён и церковь, также как это якобы делал Христос, «предав себя» якобы за церковь?** — Ответ такой: одним надо любить жён и быть покорным церкви, другим — любить церковь и пасти тех, кто любит жён.

³ Примеров ухода в монастыри множество.

Получается замкнутый круг, который церковь вполне устраивает: лишь бы баланс “грешников” в миру и “чистых” от церкви не нарушался ни в ту, ни в другую стороны. Но вот подчинение грешников церкви всегда можно выдать за успехи в искоренении объективной греховности. Этим и занимается церковь по существу, выдавая подчинение грешников себе за искоренение объективной греховности в тех случаях, если церковь доминирует своей иерархией над светской властью.

В противном случае, церковь, ссылаясь на греховность общества, может даже поддерживать рост преступности и “революционное” недовольство светской властью, пока власть не начнёт работать на воцерковление общества. Это напоминает КПСС времён “застоя”: когда общество советских людей скатывалось в объективную греховность, в докладах ЦК на съездах звучали заздравницы самим себе, как мудро и верно управляет партия народом, которые — едины¹. В то время политической власти казалось, что народ её поддерживает. Когда же настало время “перестройки”, всё та же политическая власть во главе с М.Горбачёвым спровоцировала искусственные беспорядки, приведшие к падению светской власти, в надежде на возможность советского “ренессанса” в ближайшие годы после 1991 г.

Можно ещё пояснить наши выводы. Если грешников не станет, то, согласно церковным правилам, все смогут стремиться к церковной «чистоте», но тогда некому будет воспроизводить новые поколения (все будут думать лишь о девственном «Духовном», забыв про обыденность), являющиеся пастырским “материалом” и трудовыми ресурсами для пастырей и других паразитов. Если грешников будет слишком много, то они могут взять верх над устоявшейся церковной опекой всего народа.

Поэтому, как это на первый взгляд ни покажется странным, церковь и стремится **поддерживать определённый уровень греховности общества, для чего не борется с греховностью, а подчиняет себе общество, манипулируя несовершенством людей и их греховной “нечистотой”.**

Здесь сразу могут быть возражения: в Новом Завете всё предсказано, что мир останется греховным до «второго пришествия», описанного в Откровении Иоанна Богослова. Лишь тогда мир обновится, обновится небо и останутся лишь праведники. Мол, чего говорить об идеале для «этого мира». Да и церковь провозгласила себя «не от мира сего».

Но именно эта древняя программа субъективно-ложная и она нас не устраивает: с её помощью церковь поддерживает греховность общества и раздвоение психики людей, поскольку провозглашает одновременно две несовместимости:

- Надо стремиться очищаться от греха, воцерковляясь и приобщаясь к церковному «Духу», высшей “чистотой” которого обладают монашествующие «во Христе».
- Общество никогда не достигнет “чистоты” (подразумевается — монашествующих) и настоящее «очищение» общества произойдёт лишь по окончании «второго пришествия». В Откровении Иоанна Богослова это ещё более конкретизировано: спасутся лишь те, кто причастен одному из «колен израилевых» и присягнул на верность им.

Получается, что церковь таким образом искусственно поддерживает себя как особую касту “чистых” людей в “греховной” среде народов, *деятельно противостоя естественному очищению общества от грехов, но одновременно работая на приобщение как можно большего количества «грешных» людей к церковной «Духовности».*

То есть, не позволяя людям самим разобраться со своей греховностью (поскольку провозглашён принцип, что грехи можно обсуждать лишь в церкви с “чистыми”, а не в диалоге с Богом), церковь призывает к послушанию и ожиданию Судного Дня. Таким образом поддерживается духовный застой (в том числе через решение церковью семейного вопроса: для себя — отдельно, и для людей — отдельно). Вообще-то всё это — признаки изощрённейшего «Духовного» расизма: когда в обществе провозглашается каста особо “чистых”, которым должны подчиняться остальные — вместо Бога. И это — не случайно: ведь Новый Завет — логическое продолжение Ветхого Завета с его иудейским расизмом в отношении всех народов-«гоев». А восхищенный «богоизбранностью» древних иудеев, даже в современной «концепции РПЦ» — через край: видимо **самим очень хочется на место иудеев.**

Вернёмся к рассмотрению поставленных нами выше вопросов: зачем нужна особая прослойка “чистых” в церковной иерархии? И связанного с ним вопроса: не ведёт ли к какому-нибудь объективно греховному пристрастию отсутствие опыта семейной жизни и опыта общения со своими детьми тех, кто добровольно (а не по стечению жизненных обстоятельств) отказывается от семейной жизни

¹ В настоящее время с КПСС по многим параметрам схожа «Единая Россия», скрывая за заздравными лозунгами кризис законодательной и исполнительной властей в России.

ради иллюзорного стремления к «чистоте» во имя «Христа и Евангелия»? В связи с этим зададим ещё один вопрос: чего духовно лишается человек, отказавшийся от семейной жизни?

Ответ на эти вопросы очень многогранен. Мы здесь пока рассмотрим **лишь одну его грань**, которая касается взаимоотношений родителей и детей. То есть, только то, что касается темы настоящей главы о духовности семейной жизни. Подробнее церковное таинство бракосочетания — венчание — мы рассмотрим во второй части этой работы. Одно из главных предназначений человека, данное ему Свыше — рождение и воспитание новых поколений. С этим согласны и авторы «концепции РПЦ», утверждающие следующее (выделено жирным — нами):

«Х.4. Особая внутренняя близость семьи и Церкви видна уже из того, что в Священном Писании Христос говорит о Себе как о женихе (Мф. 9. 15; 25. 1-13; Лк. 12. 35-36), а Церковь изображается в качестве Его жены и невесты (Еф. 5. 24; Откр. 21. 9)¹. Климент Александрийский называет семью, как и Церковь, домом Господним, а святитель Иоанн Златоуст именует семью "малой церковью". "Скажу ещё и то, — пишет святой отец, — что **бра́к есть таинственное изображение Церкви**"². Домашнюю церковь образуют любящие друг друга мужчина и женщина, соединённые в браке и устремлённые ко Христу. **Плодом их любви и общности становятся дети, рождение и воспитание которых, по православному учению, является одной из важнейших целей брака**».

Спрашивается: во имя чего церковь "добровольно" отнимает у части людей, входящих в её иерархию, право данное человеку Свыше на семейную жизнь? Это признаёт церковь (цитата из Главы X «концепции РПЦ»; выделено жирным — нами):

«Х.2. Согласно римскому праву, лёгшему в основу гражданских кодексов большинства современных государств, брак является соглашением между двумя свободными в своём выборе сторонами. Церковь восприняла это определение брака, осмыслив его исходя из свидетельств Священного Писания.

Римский юрист Модестин (III век) дал следующее определение брака: **"Брак есть союз мужчины и женщины, общность всей жизни, соучастие в божеском и человеческом праве"**³. В практически неизменном виде это определение вошло в канонические сборники Православной Церкви».

И ещё: должно же быть что-то важное для церковного порядка, ради чего затеяно безбрачие (и его разновидности) — вопреки тому, чему учил Иисус?

Ответ на эти вопросы вряд ли мог появиться в полноте, прежде чем в КОБ не появилось развёрнутое определение понятия «семья». Мы приводим это определение.

* * *

Если вдаваться во внутренний смысл слова «семья», то это «семь я»: «7» «я». Но если это так, то неизбежно встаёт вопрос о персональном составе этих «7-ми я». В нашем понимании это:

Взрослые, вступившие в брак, и родители каждого из них, плюс ребёнок — минимум один, которого зачали, родили и воспитывают вступившие в брак. Т.е. **семья — это ребёнок, его папа и мама, два дедушки и две бабушки в каждой из его родовых линий предков.**

И каждый из членов семьи для других её членов — зеркало, в котором каждый другой может увидеть какие-то черты себя, и которое отражает ему же то, что он несёт другим.

¹ Это — подлог. Первые высказывания Христа «про жениха» со слов апостолов-евангелистов никак не относятся к церкви: каждый может проверить это, посмотрев Новый Завет по ссылкам, данным авторами «концепции РПЦ». А сравнение церкви с женой и невестой даёт апостол Павел и прочие, что можно увидеть по приводимым в цитате ссылкам.

² Это очень интересное высказывание. По сути брак — союз мужчины и женщины — один из основных тандемов в обществе, от объективной человечности которого зависит будущее общества. Церковь претендует на соборность, а при образовании тандема — образуется первичная «соборность» (о нашем понимании соборности можно прочесть в КОБ, в частности в работе «От корпоративности под покровом идей к соборности в Богодержавии»; также о лжесоборности церкви мы подробнее будем говорить во второй части этой работы). Церковь и пытается взять такую соборность через брак под свой контроль, как бы под свою «соборность».

³ При этом нужно заметить, что церковь Божеское право заменила на церковное "право", замкнув на себя брачный ритуал.

⁴ Текст, отделённый * * * — из работы «Общество: государственность и семья», представленной на сайте www.vodaspb.ru.

Кроме того, семья — это качество, а не только некоторое множество. И это качество возникает, начиная с указанного минимального её персонального состава; и это качество сохраняется, если детей больше, чем один, поскольку в такого рода множестве, с количеством элементов, больше, чем семь, — семёрка в указанном персональном составе всегда присутствует. При этом каждый **ребёнок в семье — представитель будущего в настоящем, вследствие чего от тех, кто его воспитывает, зависит и характер этого будущего.**

Эти обстоятельства указывают ещё на один смысл слова семья при раскрытии внутреннего умолчания в нём «семь [таких, как] я»: поскольку людей — 7 и все они — разные, то встаёт вопрос и об объективно эталонном «я», какого качества должны достичь шестеро других в семье.

И хотя далеко не всегда все члены семьи (в смысле «7 я») живут вместе под одной крышей, но для жизни общества значимо именно это сочетание, поскольку, хотя ребёнок получает набор хромосом непосредственно от своих родителей, но работа хромосомного аппарата такова, что характерные признаки дедушек и бабушек в ребёнке выражаются более ярко, чем характерные признаки родителей. И это имеет место вне зависимости от того, проживают ли все члены семьи (в указанном смысле «7 я») совместно либо живут в бытовом разобщении.

Но и при бытовом разобщении (когда бабушка и дедушка по одной или по обеим родовым линиями живут самостоятельно или с кем-то из других своих детей), биополевое единство семьи объективно существует в силу того, что настройка всякой личности на её родовые эгрегоры¹ — врождённая, обусловленная всем механизмом наследственности и изменчивости биологического вида «Человек разумный»; и **разобщить членов семьи в биополевых процессах — это не самое простое дело**, хотя в порочном обществе это действительно может быть необходимо для того, чтобы в жизни новых поколений не воспроизводились автоматически пороки, наработанные поколениями предков в прошлом.

И именно на семью в указанном составе («7 я», «7 [таких как] я») в её коллективном духе ложится миссия зачать, родить и воспитывать ребёнка так, как это предопределил Бог людям. Это тоже заложено в понятие «семья» в русском языке. Дело в том, что **приходящая в мир, воплощающаяся в нём душа, изначально праведна, безгрешна и открыта Жизни. То есть, от рождения Бог даёт ребёнку непорочность и открывает возможности развития по праведному пути, во имя исполнения его судьбы в наилучшем объективно возможном варианте — так, чтобы были изжиты ошибки и греховность прошлых поколений. И именно в этом смысле новорождённый ребёнок — эталон для подражания всем взрослым членам семьи.**

Соответственно слово «семья» в русском языке при его конкретно жизненном понимании предлагает именно от лица новорождённого остальным членам семьи быть такими же как он, праведными (семь таких же как «я»); они обязаны сохранить и обеспечить праведность не только новорождённого, но обязаны и самих себя изменить в нравственно-этическом отношении так, чтобы стать праведными подобно новорождённому ребёнку, внося тем самым свой вклад в становление культуры праведного будущего. Если это в поведении взрослых имеет место в жизни, то и государственность — по существу незаметно, сама собой (как бы «автоматически») должна войти в праведность, поскольку общество состоит из множества семей, каждая из которых вносит свой вклад в порождение и функционирование государства.

* * *

Таким образом каждый новорождённый ребёнок, как бы предлагая от своего лица родителям и другим членам семьи быть такими же объективно праведными, в случае отклонения родителей и других членов семьи от принятия и исполнения этого предложения — **объективными грехами своей жизни наглядно демонстрирует неправедность и духовную ущербность всех членов семьи в отношении Промысла.** При этом чем взрослее становится ребёнок, тем ярче проявляется в жизни его объективная греховность. В этом случае:

- Родители и другие члены семьи могут **не замечать** объективную (и субъективную)² греховность своих детей, игнорируя их, поскольку **чувствительность** к этому у них **утеряна** вовсе.

¹ Дух рода, его коллективное биополе.

² Под субъективной греховностью **в данном случае** мы понимаем преступность в отношении доминирующей общественной «Духовности», не являющуюся грехом по отношению к Промыслу по принципу «Богу безгрешен, царю (либо церкви) — не виновен».

- Родители и другие члены семьи могут **не замечать** объективную греховность своих детей, поскольку в доминирующей культуре **субъективная «Духовность» их детей соответствует общепринятой «норме»**.
- Родители и другие члены семьи могут **ощущать несправедливость** (объективную греховность) свою и своих детей, глядя на последних, и воспринимая их поступки, мысли, быт, понимая при этом, что живут не так, но **не зная как надо жить**.
- Родители и другие члены семьи могут не только **ощущать несправедливость** свою и своих детей, но и, **осмысленно** относясь к жизни, **прилагать усилия** для понимания путей и методов выхода всех членов семьи, а за ними и общества — на праведный путь.

В соответствии с доминированием каждого из этих четырёх вариантов, могут быть четыре варианта движения общества:

- В первом случае общество движется к объективной примитивной **духовной деградации** и обещает погибнуть в бесчувствии людей друг другу и к призывам Свыше.
- Во втором случае общество **скатывается ко всевластию искусственной «Духовности»** доминирующей культуры, которая, исчерпав поощрение Свыше (время исчерпания зависит от степени субъективизма «Духовности»), потянет общество туда же, куда и в первом случае, но гибель общества будет изощрённее и “ярче”, чем от примитивной духовной деградации.
- В третьем случае **общество получает шанс** выхода из кризиса духовности, порождённого всевластием (либо доминированием) субъективной «Духовности», и этот шанс может использоваться “вслепую” методом «проб и ошибок», при котором обычно бывает очень много потерь.
- Четвёртый случай — самый бескровный и перспективный, когда прежде чем чего-либо предпринять, это осмысливается, просматриваются все варианты будущего и выбирается наилучший из всех осмысленных, после чего **шанс выхода из кризиса может быть осознанно использован для вхождения общества на путь праведности**.

В церковной среде **«подвиг добровольного целомудренного безбрачия, принимаемого ради Христа и Евангелия, и особая роль монашества в истории и современной жизни»** (цитата из «концепции РПЦ») обрекает всех, кто принял для себя такой жизненный удел, **на добровольный отказ воспринимать в свою душу обратные связи от своих детей, возникающие при их взрослении в кругу семьи и данные всем людям Свыше как зеркало своей объективной греховности**. Этим самым монашество разрывает живые обратные связи Свыше **на свою общность**, замыкаясь «само в себе», **что и необходимо церковной иерархии для поддержания «Духовного» застоя в церковной среде**. В этом суть церковной “чистоты”, которую монашествующие несут через века, являясь держателем и хранителем древней церковной «Духовности» — **удерживающими**¹ — одной из высших её “инстанций” в «Духовной» иерархии.

Причём вместе с этим церковь **декларативно** признаёт исключительную роль семьи в становлении личности — такие вот двойные стандарты (из «концепции РПЦ»; выделено жирным — нами):

«Роль семьи в становлении личности исключительна, её не могут подменить иные социальные институты². Разрушение семейных связей неизбежно сопряжено с нарушением нормального развития детей и накладывает долгий, в известной мере неизгладимый отпечаток на всю их последующую жизнь».

В реальности данной Свыше через семью, родители и другие члены семьи в идеале должны видеть в детях свои недостатки, **как в зеркале**, стараясь немедленно исправить эти недостатки, согласуя свои действия с Богом (в диалоге с Богом по жизни). Если в церковной «Духовной» иерархии, которая заменяет церковной пастве Бога, хранителями древней церковной «Духовности» являются люди, отлучённые от семьи, и, ссылаясь на жизнь этих людей, иерархи церкви выдают пастве «истину в последней инстанции» — в том числе и по семейной социологии — то разрыв общества с Богом налицо. В этом случае общество (если паствы становится много) движется по второму варианту — к гибели, по-

¹ Вершина “чистоты” «Духа», которым управляют извне системы. По сути, церковных «удерживающих» можно уподобить аккумуляторам «Духовности» (в смысле сохранения и поддержания церковного порядка и церковной иерархии на века).

² В том числе и церковь. Однако, через опыт монашества, оторванного от семьи, церковь пытается подменить своей «Духовной» ролью — роль воспитателя личности, которая объективно возлагается Богом не на церковь, а в первую очередь на родителей; это мы показали выше. Скорее всего церковники этого просто не замечают. Это издревле вошло в общий свод церковных правил и воспринимается как «нормальное».

сколькx «Дух» монашествующих — церковный «Дух» — удерживает общество от позитивной духовной динамики, заданной Богом в Его Предопределении.

Если говорить о типе строя психики монашествующих, то в основном это — устойчивые «зомби». Этому способствует особый режим, безбрачие, замкнутость на “чистоту” Евангелия и прочих церковных догматов. Подробнее вопрос «Духовного» кураторства церкви мы рассмотрим во второй части, поскольку в дальнейших рассуждениях на эту тему не обойтись без понятий из области коллективной психики и эгрегорально-матричной «магии».

Таким образом, разделяя мужчин и женщин и отделяя их от семейной жизни, церковь сдерживает процесс духовного развития общества, в том числе и через опыт монашества, которое для паствы — эталон «Духовной» “чистоты”, а следовательно и носитель истины. В реальности же монахи — отстают от духовного прогресса¹ (удерживают его) вследствие их отречения от семейной жизни. Особенно это становится заметно, когда в обществе есть достаточно людей, живущих по третьему вышеописанному варианту, либо — по четвёртому.

Приведём здесь справку о монашестве (выделено жирным и подчеркнuto — нами):

«Монашество (от греч, **monachos** — **одинокий**) — форма воплощения аскетического идеала, **исторически сложившаяся в христианстве в кон. III — нач. IV в. в Египте и Сирии** и являющаяся отражением христианского дуалистического миропонимания, противопоставляющего дух и плоть, добро и зло.

В складывающихся на этих принципах религиозных объединениях задачи личного спасения сливались с задачами общецерковными и социальными. Уход монахов от мира и отказ от жизненных ценностей посредством принятия временных или постоянных обетов целомудрия, бедности и послушания сочетались со стремлением воздействовать на мир своим примером и проповедью.

В Западной Европе монашество получило распространение в IV в. Среди разнообразных форм монашества старого типа особой популярностью пользовались бенедиктинцы. Ключийская реформа X-XI вв. укрепила связь монашества с папством, способствовала усилению папской власти и в значительной степени подчинила жизнь и деятельность католического клира принципам монашества. Слияние идей монашества с миссией клира нашло воплощение в институте уставных каноников (*canonici regulari*), которые сочетали священническое состояние с принятием торжественных монашеских обетов.

Важнейшим направлением в католическом монашестве стали с XIII в. нищенствующие ордены, которые занимали господствующее положение в католицизме до начала Контрреформации, когда они были оттеснены орденом иезуитов и различные монашескими конгрегациями. В настоящее время в мире насчитывается около 213917 католических монахов, из них — 149176 монахов-священников и 908158 монахинь, входящих в различные монашеские объединения.

На Руси монашество появляется в кон. X — нач. XI в. **Монах (инок — т. е. иной, не такой, как все) принимает обеты нестяжания (отказа от собственности), целомудрия (безбрачия), послушания (абсолютного повиновения уставу и монастырской власти, полного отказа от собственной воли)**. Проживающих в одном монастыре монахов называют **монастырской братией**. Существуют **три степени монашества: рясофор** (пострижение с правом ношения рясы и клобука), **малая схима** (с правом ношения мантии — т.н. «мантийный монах») и **великая схима** (схимник облачается в особое облачение и носит куколь). Монах-схимник приносит особые обеты строгой уединенной жизни и проводит свою жизнь в затворе. **Одежды православного монашества чёрные, что является символом отказа от мира**. Принятие в монашество происходит в Чине пострижения. Из представителей монашества (как правило, монахи малой схимы) в русской православной традиции формируется высшее руководство Церкви — епископат». (Источник: Христианство. Словарь. М., «Республика», 1994, <http://www.religio.ru/lecsicon/12/184.html>)

Также, для расширения кругозора, приведём другую цитату (хотя и с некоторыми повторениями) показывающую, как преподносится история и особая “чистота” монашества в “христианских” справочниках (выделено жирным — нами):

¹ В нашем понимании настоящий духовный прогресс это — движение (преображение) людей от различных видов человекообразия (нечеловечности) к человечности всего общества.

«В раннем христианстве монашество христианское — религиозно-церковный институт, объединяющий лиц, для которых изоляция от внешнего мира, сознательное уединение составляют идеальную форму служения Богу. **Впервые обнаруживается в III в. в Египте (уединение в пустыне).** Распространилось в Палестину, Сирию и Византию, где возникла сеть монашеских общин — монастырей. На Западе монашество возникло в конце IV в., а его кодификация была предпринята Иоанном Кассием, основавшим монастырь в Массилии (нач. V в.) и Бенедиктом Нурсийским, сформулировавшим правила монашеской жизни (обитель Монтекассимо). **В VII-VIII вв. монахи и монастыри попали под контроль высших церковных и государственных структур.** В X в. была предпринята клюнийская реформа, направленная на обретение независимости и самостоятельности монашества и всей Католической Церкви. **Монашество сыграло огромную роль в становлении средневековой цивилизации и распространении христианства.** Для принятия монашества требуется прохождение испытательного срока (иночество). Принятие в монахи сопровождается **обрядом пострижения, символизирующим вступление в рабство по отношению к Богу**¹. Постриженный принимает новое имя и облачается в особую одежду. Разновидностью монашества является отшельничество, когда в уединении селятся один или несколько монахов, давших дополнительный обет.

В православии монашество (иночество), духовное сословие подвижников уединения, целомудрия, послушания, нестяжательства, внутренней и внешней молитвы.

В первые времена христианской Церкви все почти верующие вели чистую и святую жизнь, какую требует Евангелие. Но находились многие из верующих, которые искали высшего подвига. Одни добровольно отказывались от имущества и раздавали его бедным. Другие, по примеру Божией Матери, св. Иоанна Предтечи, апп. Павла, Иоанна и Иакова, принимали на себя обет девства, проводя время в непрестанной молитве, посте, воздержании и труде, хотя они не удалялись от мира и жили вместе со всеми. Такие люди назывались аскетами, т.е. подвижниками.

С третьего столетия, когда, вследствие быстрого распространения христианства, строгость жизни среди христиан стала ослабевать, подвижники стали удаляться жить в горы и пустыни и там, вдали от мира и его соблазнов, вели строгую подвижническую жизнь. Такие удалявшиеся от мира подвижники назывались отшельниками и пустынниками. Так положено было начало монашеству, или по-русски иночеству, т.е. иному, удаленному от соблазнов мира, образу жизни.

Вступающие на путь иноческого жития **должны иметь твёрдое решение “отречься от мира”**, т.е. отказаться от всех земных интересов, развивать в себе силы духовной жизни, во всём исполняя волю своих духовных руководителей, отказаться от своего имущества **и даже от старого имени**². Инок берёт на себя добровольное мученичество: самоотречение, жизнь вдали от мира среди труда и лишений.

Монашество само по себе не является целью, но **оно есть самое могущественное средство к достижению высшей духовной жизни.** Цель иночества есть **приобретение нравственной духовной силы для спасения души.** Иночество есть величайший подвиг духовного служения миру, оно охраняет мир, молится за мир, духовно окормляет его и предстательствует за него, т.е. совершает подвиг молитвенного заступничества за мир.

Большие монастыри, с несколькими сотнями монахов, стали называться лаврами. Каждый монастырь имеет свой распорядок жизни, свои правила, т.е. свой монастырский устав. Все монахи должны обязательно выполнять различные работы, которые по монастырскому уставу называются послушаниями.

Монашество могут принимать не только мужчины, но и женщины с такими же точно правилами, как и у монахов. С древности существуют женские монастыри. Желая вступить в иноческую жизнь должны прежде испытать свои силы (пройти искусы) и тогда уже дать невозвратные обеты. Люди, проходящие предварительные испытания, называются послушниками. Самое иночество включает в себе две степени, малый и великий образ

¹ Это навет (наговор) на Бога, поскольку Бог освободил человека даже от рабства Себе, дав человеку свободу воли.

² Символ-таинство нового «Духовного» рождения. О втором «Духовном» «рождении» с помощью церкви мы поговорим во второй части этой работы.

(образ ангельского жития), которые по-гречески называются малая схима и великая схима.

При вступлении в самое иночество над монахом совершается исследование малой схимы, в которой монах даёт обеты иночества и ему даётся новое имя. Когда наступает момент пострижения, монах трижды даёт игумену ножницы в утверждение своего твёрдого решения. Когда игумен в третий раз принимает из рук постригаемого ножницы, то он, с благодарением Богу, постригает крестообразно волосы ему, во имя Пресвятой Троицы, посвящая его этим всецело на служение Богу.

Монахи, принимающие великую схиму, дают ещё более строгие обеты. Им ещё раз меняют имя. В облачении также есть изменения: вместо параманда надевают аналав (особый плат с крестами), на голову вместо клобука надевают куколь, покрывающий голову и плечи.

У нас принято называть схимниками исключительно только тех иноков, которые пострижены в великую схиму. Если монах поставляется в игумены, то ему даётся жезл (посох). Жезл есть знак власти над подчинёнными, знак законного управления братией (монахами).¹ Когда игумен возводится в архимандриты, на него надевают мантию со скрижалями. Скрижалями называются четырёхугольники из материи красного или зеленого цвета, нашитые на мантию спереди, два наверху и два внизу. Они означают, что архимандрит руководит братией по заповедям Божиим. Кроме того, архимандрит получает ещё палицу и митру. Обычно из архимандритов поставляются на высшую степень священства — в епископы.

Многие из монашествующих были истинными ангелами во плоти, сияющими светильниками Церкви Христовой»
(Цитата из статьи прот. С.Слободского с сайта http://www.hrono.ru/organ/monahi_xr.html).

После изменения соотношения эталонных частот биологического и социального времени² процесс отставания монахов от жизни в миру уже никаким монашествующим и церковникам не удержать. Образно говоря — **зеркало заговорило**³. Одним из важнейших проявлений “говорящего зеркала” в современности является то, что церковной «Духовности» неподвластна *современная молодёжная культура*. Последняя, в свою очередь — **ответ только входящих в жизнь поколений в алгоритмике третьего случая**: слепого неподчинения молодёжи доминирующей библейской «Духовности». Это неподчи-

¹ Это — уже открытые признаки толпо-“элитаризма” церковной иерархии, власти одних над другими в церкви. Здесь можно ещё раз напомнить церковникам (всем воцерковлённым) слова Иисуса из Нового Завета:

«От Матфея 20

25 Иисус же, подзвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; 26 но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; 27 и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом».

² Процесс изменения соотношения эталонных частот биологического и социального времени и его следствия описаны в материалах КОБ на сайте www.vodaspb.ru: например, в работе «Мёртвая вода» (ч.1, раздел VII).

Здесь поясним кратко. Суть этого процесса состоит в том, что:

- во времена начала библейского проекта порабощения всех народов через технологически неизменный мир проходили несколько поколений и потому тогда можно было бездумно, в режиме автомата жить всю жизнь на основе единожды освоенных знаний и навыков;
- ныне на протяжении активной жизни одного поколения несколько поколений техники, технологий, предметов быта сменяют друг друга, подавляющее большинство знаний и навыков устаревают в течение 5 — 10 лет. В таких условиях бездумно живущие обречены на уничтожение стрессами либо же на то, чтобы начать думать. Однажды задумавшись, неизбежно люди будут приходить, помогая друг другу, к пониманию истинного смысла своей жизни и начать жить в соответствии с ним.

Это обстоятельство предопределяет качественные изменения в психологии множества людей, в нравственно-этической обоснованности и целеустремленности их деятельности, в избрании средств достижения ими целей; предопределяет качественные изменения того, что можно назвать логикой социального поведения: это — массовая статистика психологии личностей, выражающаяся в реальных фактах жизни.

Это означает, что эпоха «выпаса» бессмысленных народов завершилась ещё в XX веке, а кто этого ещё не понял — тем хуже для них.

³ Интересно, что говорящее зеркало предсказал ещё А.С.Пушкин — более чем за 100 лет до появления телевизора. В «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях» А.С.Пушкин наделил зеркало второй жены царя свойством говорить ей любезности, что «она всех милее, всех румяней и белее». Но, подросшая дочка царя от первого брака нарушила монополию, за что временно попала в хрустальный плен...

ние выражается в особой субкультуре, названной церковью — греховной. Этот же массовый молодёжный современный протест, явно видимый даже бесчувственным к жизни родителям, **как бы говорит:** надо менять «духовность», иначе мы (молодёжь) разнесём вашу несправедливую культуру в пух и прах¹. Но молодёжь **пока** лишь указывает на объективную порочность библейской «Духовности», не зная в чём она заключается и на что её надо заменить. Ещё до середины XX века ничего подобного в молодёжной среде наблюдать не приходилось.

Дело в том, что после изменения соотношения эталонных частот биологического и социального времени на психику людей (и особенно вновь входящих в жизнь поколений, поскольку старые меньше пекутся о своём будущем, а молодым надо о нём думать, хотя бы в материальном плане) оказывает решающее воздействие уже не старая «Духовность», а интенсивное информационное давление, вызванное изменением базовых технологий (точнее: вызванное, во-первых, *многократным на протяжении жизни одного поколения* изменением базовых технологий и, во-вторых, постоянно увеличивающейся скоростью смены базовых технологий). На последнее замкнута психика уже как минимум двух последних поколений, вошедших в жизнь. Молодёжь неосознанно ищет методику, которая могла бы раз и навсегда дать ей возможность самостоятельно ориентироваться в постоянно меняющемся море информации, что в современности определяет жизненный успех. Поэтому прежняя догматическая «Духовность» приобретает для молодёжи свойства чего-то ненужного, хоть и внешне привлекательного для некоторых. Но для подавляющего большинства (даже воцерковлённых молодых людей) библейская «Духовность» — не главное. Церковь с её застывшими догматами никогда не даст молодёжи методологию познания и изменения современного мира. Поскольку учение церкви *плоть от плоти* — цитатно-догматическая «философия» и церковная талмудистика с её обрядно-«магической» составляющей.

Однако, церковь не собирается мириться с таким положением вещей и этим практически подписывает приговор обществу, но в первую очередь — себе. Церковь, вместо того чтобы обратить свою социологию на объективные причины роста молодёжной преступности, пытается «искоренить» последствия такого поведения молодёжи, декларируя вредность общеизвестных пороков и, с помощью создания себе этим гуманной благодетельности, пытается ввести молодёжь в лоно церкви, где пропагандируется «верность и чистота» (далее — цитаты из «концепции РПЦ»):

«Пропаганда порока наносит особенный вред неутвержденным душам детей и юношества.

Понимая, что школа, наряду с семьёй, должна предоставлять детям и подросткам знания об отношениях полов и о телесной природе человека, Церковь не может поддерживать тех программ "полового просвещения", которые признают нормой добрые связи, а тем более различные извращения. Совершенно неприемлемо навязывание таких программ учащимся. Школа призвана противостоять пороку, разрушающему целостность личности, воспитывать целомудрие, готовить юношество к созданию крепкой семьи, основанной на верности и чистоте».

Этим церковь ещё больше пытается разорвать обратные связи Свыше на общество, уводя общество всё дальше и дальше от необходимости делать выводы, смотря при этом на себя в «зеркало». Идеалистический атеизм церкви хуже, чем материалистический атеизм ушедшего в прошлое советского общества. Поскольку в советском обществе, если человек искал Бога, то **церковь не имела такой как сейчас возможности предложить себя вместо Бога**. То есть материалистический атеизм — честнее перед Богом, поскольку в нём отсутствует место имитатора Бога, которое занимает церковь со всей её «магической» атрибутикой, призванной воздействовать на людей для того, чтобы они поверили в божественность церковной «чистоты».

1.11 «Духовная» зависимость и церковное «оздоровление»

Глава XI «концепции РПЦ» называется «Здоровье личности и народа». В её начале говорится (выделено жирным — нами):

«XI.1. Попечение о человеческом здоровье — душевном и телесном — искони является заботой Церкви. Однако поддержание физического здоровья в отрыве от здоровья духовного с православной точки зрения не является безусловной ценностью. Господь Иисус Христос, проповедуя словом и делом, врачевал людей,

¹ Подробно этот вопрос описан в работе «Молодёжное «Евангелие» для взрослых Ночной Дозор» на сайте www.vodaspb.ru.

заботясь не только об их теле, но наипаче о душе, а в итоге — о целостном составе личности. По слову Самого Спасителя, **он врачевал "всего человека"** (Ин. 7. 23). Исцеления сопровождали проповедь Евангелия **как знак власти Господа прощать грехи**¹. **Были они неотделимы и от апостольского благовестия**². Церковь Христова, наделенная своим Божественным Основателем всей полнотой даров Духа Святого, изначально была **общиной исцеления** и сегодня в чине исповеди напоминает своим чадам о том, что они приходят во лечебницу, дабы отойти исцеленными».

Эта самореклама церкви в действительности лишь благообразная вывеска на совсем не безобидном магическом библейском потенциале — для каждого человека, попавшего под «Дух» церковного врачевания в отдельности, но особенно для общества в целом. Церковь, как **«община исцеления»**, монополизировала некоторые эффективные средства «магии» «исцеления», якобы продолжая дело исцеления душ, которым занимался Иисус Христос. Причём в процессе монополизации возможностей врачевания под себя (под свой «Дух»), церковь многократно преследовала народных врачевателей, которые действовали во все времена **вне церковной «общины исцеления»**. На таких «нелегитимных» народных врачевателей вешались всевозможные ярлыки типа «колдун», «ведьма», «злой дух», «нечистый дух», ..., и при этом совершались гонения на последних с целью физического устранения их носителей, либо удаления последних подальше от церковной паствы.

Иисус Христос никак не мог действовать своей магией исцеления с помощью «Духа» церковной «магии», поскольку во времена Иисуса «христианских» церковей ещё не было, а содержание «Духа» синого Христос порицал и боролся с несправедным иудейским «Духом»:

От Матфея 23

13 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете.

Это же относится и к сегодняшней псевдохристианской церкви. То есть, если бы Иисус пришёл вновь, он сказал бы то же самое современным церковным «книжникам и фарисеям», а может быть — сказал бы ещё крепче...

Царство Небесное — Царство Божие, но никак не царство церкви имени Христа. Заметьте, что **входить в Царство Божие Иисус призывал, будучи на Земле, преобразовывая свою жизнь в соответствии с законами Царства Божия:**

От Луки 6

46 Что вы зовёте Меня: Господи! Господи! — и не делаете того, что Я говорю?

От Матфея 6

9 Молитесь же так:

Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;

10 да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

Души людей Христос действительно спасал — от нечистого «Духа». О конкретных примерах спасения душ отдельных личностей многократно сказано в Новом Завете. В частности (выделено жирным — нами):

От Луки 4

40 При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их.

41 Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: Ты Христос, Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос.

Заметьте, что слова **«Ты Христос, Сын Божий»** говорили бесы, **выгнанные Христом из душ больных личностей**. Христос действительно мог запрещать называть себя «Сыном Божиим», а те, кто его так называл — по сути были душевнобольными (с бесами в душе). Тогда последняя фраза вышеприведённой цитаты могла быть в древности обрезана цензорами и в первоизданном виде должна была выглядеть в таком смысле: **«Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос — Сын**

¹ Мы уже говорили о том, что прощать грехи может только Бог Своей Волей, давая человеку возможность исправиться в диалоге с Ним. Проповедь Евангелия означает лишь библейский «знак власти», который не исходит от Бога, а является неотъемлемым атрибутом «Духовного» ритуала «магии» «оздоровления» в церковной среде.

² Исцеления согласно библейской «Духовной» «магии» действительно неотделимы от **апостольского** «благовестия», но **никак не связаны с Божиим Благовестием**, даваемым каждому, кто к Нему обращается за помощью с открытой душой с просьбой наставления на путь истины.

Божий». То есть, Христос запрещал называть себя сыном Бога. Но эту традицию (по сути — бесовскую традицию) взяла на своё “знамя” церковь имени Христа, пришедшая после него. Сам же Христос говорил про свои магические возможности, что они не от него, а от Бога (выделено жирным — нами):

От Матфея 7

21 Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.

22 Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?

23 И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.

Воля Отца Небесного — Божий Промысел, который пришёл исполнить Иисус. Термин «Отец Небесный» вполне мог тогда употребляться в смысле **Духовный Отец — Бог**. Церковники с апостолами всё переврали, записав Иисуса в «Божии Сыновья». Это — только часть крупнейшего двухтысячелетнего беззакония, которое творит на Земле церковь имени Христа. Поэтому последние выделенные нами фрагменты вышеприведённой цитаты относятся к церкви.

Суть объективного беззакония церкви в том, что она, отпав от Бога, продолжает творить чудеса “исцеления” в отношении людей, не имеющие никакого отношения к исполнению Божией Воли, проводя через отдельные чудесные исцеления людей в жизнь общества не Божий Дух, а «Дух» церковного повиновения. При этом отдельные люди, которых церкви удалось «Духовно» подчинить, чудесно исцеляются от своих прошлых недугов, но общество в целом движется к объективной духовной деградации. А в душах всё большего количества людей такого общества всё больше и больше бесовщины.

Последнее — признак того, что:

- церковь, «Духовно» “исцеляя” некоторых из подчинившихся ей людей, оказывает таким образом «Духовное» влияние на всё общество, и
- это общество уходит всё дальше в сторону от Божией Воли.

Но и это ещё не всё.

Причины подавляющего большинства духовных недугов людей являются прямым следствием многосотлетнего «Духовного» геноцида общества, постоянно находящегося под «Духовным» гнётом отпавшей от Бога церковной «Духовной» иерархии, заменяющей своей волей Волю Бога у большинства духовно безвольных людей — в процессе постоянно идущей смены поколений. При этом, показывая чудеса исцеления в отношении отдельных особо «Духовно» покорных церкви личностей, всё остальное общество церковь обрекает на болезни и преждевременную смерть. Так «община исцеления», как называет себя церковь, издревле стала одной из самых крупных корпораций, можно даже сказать «духовных мафий», в которой действуют те же принципы, что и в любой другой мафии-корпорации: если не подчиняешься, то — болезни и смерть; если подчиняешься и веришь высшему руководству — услуги по “оздоровлению”¹ с употреблением мощной «Духовной» системы, имеющейся в распоряжении корпорации. Только методы воздействия на “оглашённых”² и паству не физические и материальные, а — «Духовные».

Всё это может показаться кому-то богохульством и бессмысленным наговором на церковь. Для прояснения нашего понимания вопросов церковного «Духовного» врачевания **необходимо определить в понятиях «дух», «душа», «личность»**, которые употребляются в «концепции РПЦ» и в цер-

¹ Механизм услуг по “оздоровлению” мы покажем во второй части нашей работы. В принципе многие из **не церковных** магов и колдунов действуют примерно также, как и церковь. Только охват общества — меньше. Но некоторые духовные народные целители обладают особым даром оздоровления, не имеющим отношения ни к одной из порочных систем. Они **вначале вводят личность в «духовную» зависимость от себя, а затем — занимают имитацией оздоровления**, показывая при этом чудеса. Такие народные целители основываются на взаимодействии с истинно чистыми природными силами, восходящими к Божией Воле. Именно к ним и относился Иисус Христос. Но в церкви имени Христа таким народным целителям — не место.

² «Оглашённые» — это те, кто не вступил в лоно церкви, но готовится туда вступить. Вот как объясняют термин «оглашённые» в РПЦ:

«В Древней Церкви во время совершения второй части литургии архиерейского богослужения могли присутствовать вместе с верными и **оглашённые (оглашаемые), то есть лица, готовившиеся ко Крещению**, а также кающиеся, отлучённые от причастия».

То есть «оглашённые» — это те, кто только ещё становится на «Духовный» путь церкви, не будучи ещё крещёнными.

ковной терминологии постоянно. В частности, эти понятия присутствуют в уже цитированном нами фрагменте из Главы XI «концепции РПЦ» (выделено жирным — нами):

«Попечение о человеческом здоровье — **душевном и телесном** — искони является заботой Церкви. Однако поддержание физического здоровья в отрыве от **здоровья духовного** с православной точки зрения не является безусловной ценностью. Господь Иисус Христос, проповедуя словом и делом, врачевал людей, заботясь не только об их теле, но наипаче **о душе**, а в итоге — **о целостном составе личности**».

Конкретные уточнения о допустимых и недопустимых методах работы с душами людей даёт та же «концепция РПЦ», подтверждая и закрепляя свою монополию на духовное врачевание личностей (выделено жирным — нами):

«Исцеление поврежденного болезнью человеческого естества предстаёт как исполнение замысла Божия о человеке: **"Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа"** (1 Фес. 5. 23). **Тело, свободное от порабощения греховным страстям и их следствию — болезням, должно служить душе, а душевные силы и способности, преображаясь благодатью Святого Духа, устремляться к конечной цели и предназначению человека — обожению. Всякое истинное врачевание призвано стать причастным этому чуду исцеления, совершаемому в Церкви Христовой. Вместе с тем, необходимо отличать исцеляющую силу благодати Святого Духа, подаваемой по вере в Единого Господа Иисуса Христа через участие в церковных Таинствах и молитвах, от заклинаний, заговоров, иных магических действий и суеверий**».

Со всем, что выделено нами жирным, можно согласиться. Остальное, что приписано «Церкви Христовой» и делается «через участие в церковных Таинствах и молитвах» — по сути ничем не отличается от «заклинаний, заговоров, иных магических действий и суеверий», применяемых в иных «духовных» системах подчинения людей «воле» этих систем (в том числе через «магическое» врачевание). Только у церкви масштаб гораздо больший вследствие её древности и большого географического охвата территорий, находящихся под её «Духовным» доминированием, окормлением.

Если из вышеприведённой цитаты отбросить всё, относящееся к какой-либо «духовной» корпорации, — то, что церковь приписала сама себе — то получатся правильные высказывания:

Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целостности да сохранится без порока. Тело, свободное от порабощения греховным страстям и их следствию — болезням, должно служить душе, а душевные силы и способности, преображаясь благодатью Святого Духа, устремляться к конечной цели и предназначению человека — обожению¹. Всякое истинное врачевание (и самоврачевание — добавлено нами) призвано стать причастным этому чуду исцеления. Необходимо отличать исцеляющую силу благодати Святого Духа от заклинаний, заговоров, иных магических действий и суеверий.

Поэтому в деле взаимодействия людей с церковью в первую очередь надо отличать *Святой Дух, дающий людям здоровье и Божию благодать* — от церковного «Духа», с помощью которого **церковь искусно имитирует благодать и оздоровление.**

Из «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля можно узнать (цитируем с сохранением оригинальной орфографии; выделено жирным — нами):

«Душа бессмертное духовное существо, одаренное разумом и волею; в общем значении человек с духом и телом... жизненное существо человека, воображаемое отдельно от тела и от духа, и в этом смысле говорится, что и у животных есть душа... Душа есть безплотное тело духа; в этом значении дух выше души²... Горожане — жители, а селяне души... Отдать Богу душу, умереть... Искать чужой души, хотеть погубить ближнего... Душа мѣру знает... Жив Бог — жива душа моя... Душа Божья, голова царская, спина барская... Своя душа не холоп... Душа с Богом беседует... Это мне на душу легло...».

¹ В смысле стремления к идеалам, предопределённым Богом для человека.

² Если с первой частью этой фразы ещё как-то можно согласиться, в том смысле, что входящая в жизнь душа является вместилищем для приобретаемого в земной жизни духа, то вторая часть этой фразы по меньшей мере спорна. Здесь пока скажем лишь одно: библейски-церковный дух в подавляющем большинстве случаев по праведности не возносится над душами, в которые он входит. Подробнее эту тему мы рассмотрим во второй части.

В общем, понятием «душа» в русском языке обозначается то, что даётся в этом мире личности Богом и возвращается к Богу — отдельно от тела и от духа. Личность в этом мире узнаваема по её телесному воплощению. Причём некоторые важные свойства души даются Богом и представляют собой:

- Обязанность души общаться с Богом (*Душа с Богом беседует*).
- Душа не должна холопствовать перед другими душами, поскольку перед Богом все души равны, являясь Божиими творениями (*Своя душа не холоп*).
- Душа не должна домогаться подчинения себе других душ (*Искать чужой души*).
- Душа должна обладать разумом и волей.
- Душа жива, покуда общается с Богом, поскольку Бог всегда Жив (*Жив Бог — жива душа моя*).
- Душе даётся Божия мѣра — мѣра от Бога (*Душа мѣру знает*).
- Ложиться на душу должно лишь то, что от Бога (*Это мне на душу легло*).
- Необходимость общения с другими душами на равных можно понять даже из поговорки про чужую голову и спину (*Душа Божья, голова царская, спина барская*).
- Опасность отпадения души от Бога можно понять даже на примере сравнения *селян, общающихся с Богом через природные явления* и горожан, которые, отпав от природы, ищут общения с Богом в церквях (*Горожане — жители, а селяне души. Что город, то вера, что деревня, то мера*).

В том же словаре В.И.Даля про понятие «дух» написано следующее (выделено жирным — нами):

«Дух безтелесное существо; обитатель невещественного, а существенного мира; безплотный житель недоступного нам духовного мира. Относя слово это к человеку, иные понимают душу его, иные же видят в душе только то, что даёт жизнь плоти, а в духе высшую искру Божества, ум и волю, или же стремление к небесному... *Дух веры христианской... Здесь русским духом пахнет...*».

Дух это не душа. Причём далеко не всегда в «духе» объединены «высшая искра Божества» с умом и волею личности. Ум и воля личности могут быть как свойственны личности и приобретены в жизни, так и обусловлены поселением в душе личности какого-нибудь «духа». В таком случае ум и воля будут принадлежать этому «духу», а личность по своей сути останется безвольной и глупой. Согласно данному нами определению души, личность, которой Свыше даётся душа, призывается Богом быть волевой и умной — в соответствии с «высшей искрой Божества». Но далеко не каждый «дух», входящий в душу, приносит туда эти качества. Большинство «духов» в современной толпо-«элитарной» цивилизации приносят в душу «дух» покорности им самим, для чего эти «духи» в первую очередь программируют личность на непослушание Богу, поскольку Бог от души (от личности на Земле) не ждёт поддержки любых земных «духовных» иерархий. В то же время большинство «духов» — по сути являются искусственным порождением какой-либо древней (и не очень) толпо-«элитарной» земной иерархии: как по «духовному» взаимоподчинению личностей и их душ, так и по структурному (материальному) взаимоподчинению. Дух это полевая (безтелесная) сущность, имеющая тесные связи с душой.

Самое плохое для души это — поддержка ею в процессе жизненного пути одной или нескольких земных «духовных» иерархий; это плохо вне зависимости от того, понимает это личность, или не понимает. Именно в этом заключается основная греховность души по отношению к тому, что от этой души ждёт Бог, давая ей жизнь в миру (воплощая её в миру, приводя её в мир). Поэтому ещё одним из самых греховных перед Богом пороков церкви является пресечение церковью предопределённого Богом жизненного пути Божиих душ методом искусственной накачки многих безвольных и глупых с детства душ церковным «Духом» и удержание этих душ по их жизни в лоне подчинения церкви через обещание спасения их душ таким способом. В реальности, в результате контакта с церковным «Духом», души не спасаются, а уводятся иерархией церкви от жизненного пути, предопределённого Богом каждой душе — персонально. В этом — самый крупный церковный обман.

Понятие «личность» является более определённым в сознании большинства людей. В словаре В.И.Даля это понятие определено в статье «Лице», где в частности говорится: **«Личность, лицо, самостоятельное, отдельное существо».** То есть понятие «личность» неразрывно связано с понятием «душа», поскольку душа в земной жизни представлена личностью — **ликом, образом, индивидуальностью**, узнаваемую по лицу. И, как мы знаем, одинаковых личностей не существует: сколько личностей — столько и лиц, отпечатков пальцев, узоров радужной оболочки глаз...

Что касается разницы между душой и психикой, то душа — от Бога — даётся вместе с судьбой (душа связана с судьбой) скорее всего с учётом особенностей психики новорождённого и известных Бо-

Богу возможных тенденций изменения психики в жизни (то есть, через судьбу-мѣру психика-мѣра связана с душой-мѣрой). И в Божием Предопределении для людей эти три частных мѣры должны быть близки, соотносясь друг с другом через “зеркало” судьбы (это уже зависит от самих людей). Психика изначально у новорождённого не так чиста, как душа, поскольку она замкнута на эгрегоры («духи») предков, рода, народа... А по жизни психика ещё замыкается на многие другие эгрегоры («духи»-«духовность») доминирующей культуры.

В соответствии со сказанным, здоровье личности непосредственно связано со здоровьем души: церковь с этим согласна. Здоровье же души зависит от выполнения ею своей земной судьбы. Здоровье души не улучшается от наполнения этой души церковным «Святым Духом». Наоборот, в соответствии с определением души и основными “рекомендациями” ей Свыше, здоровье души, а значит и личности, и её тела, напрямую зависит от того, как эта душа выполняет в жизни возложенную на неё Свыше персональную функцию (её судьбу-миссию) в общей задаче человечества строить Царство Божие на Земле. Для этого душа в идеале не должна допускать водительство собой со стороны «духов», не являющихся поистине Святыми, но возможно и называющимися таковыми. То есть, душа не должна впускать к себе **на правах хозяина** «дѣхов», которые не от Бога.

Как только душа впускает к себе такого рода «духов» **на правах хозяина**, верит их наваждениям, теряя волю (либо остатки воли) и ум, но приобретая “расположение” «духа» и его хорошее “отношение”, **такая душа обязательно начинает болеть духовно** (в соответствии с объективно предопределёнными Свыше критериями духовных болезней и духовного здоровья) и психически и, следовательно **личность теряет безопасность от мирских болезней, даваемую ей через безгрешную изначально душу и достаточно чистую психику (необходимую для миссии прохождения судьбы) от рождения и до смерти.**

Церковь, будучи одной из самых крупных «духовных» корпораций — называясь «общинной исцеления», в то же время давно отпала от Бога и калечит души (и психики) и судьбы миллионов людей, с детства призванных Богом быть Ему помощниками и наместниками в построении Царства Божиего на Земле. Церковь “напяливает” на каждую душу, попавшую по глупости, безнравственности и злонравию под её «Дух», **единообразную “судьбу”, заключающуюся в подчинении церкви и бессмысленном ожидании своего спасения после смерти личности.**

Судьба и душа понятия неразрывные. Судьба личности это — суд Бога (то, что суждено, предопределено человеку от Бога), который предложен каждой душе персонально, как её наилучший и многовариантный жизненный путь — персонально от рождения и до смерти. В словаре В.И.Даля понятие «судьба» определяется в статье «Судить» следующим образом: **«Участь, жребий, рок, часть, счастье, предопределение, неминуемое в быту земном, пути провидения, что суждено, чему суждено сбыться или быть».** Выделенное нами жирным — подходит под определение судьбы.

И если душа и соответствующая ей личность следуют своей судьбе, то духовное и физическое здоровье таких личностей обеспечивается Свыше автоматически вне всяких церквей. Много ли таких абсолютно здоровых людей в библейской цивилизации? — Нет. Их практически не имеется. Значит библейский «Святой Дух» — не от Бога. Причём больше других болеют горожане.

Никто из людей не может знать судьбу другого. В этом — Божие таинство для вновь входящей в жизнь души. Не могут это знать и церковники. Никому не дозволено вмешиваться в чужую судьбу. Однако церковники пытаются нащупать фрагменты чужих судеб с помощью своих таинств (в частности это таинство исповеди-покаяния, которое мы разберём во второй части). Вмешиваясь таким образом в судьбы миллионов людей, церковь через свой «Дух» “подстригает” все судьбы, а значит и душевные качества, под один многовариантный церковный шаблон, основанный на библейских догматах¹. После этого личности, попавшие под влияние церковного «Духа», уклонившись от своих судеб, а следовательно и от Божиего оздоровления души, — начинают болеть. Вот тут то им на “помощь” и приходит

¹ Таким образом, охватывая судьбы тысяч и миллионов отдельных личностей, церковный «Дух» становится имитатором Божиего Предопределения для целых народов, уводя последние от их судьбы, пребывая в которой такие народы жили бы здоровыми, сильными, счастливыми. Поскольку из народов складывается человечество, а библейский «Дух» доминирует в мире, то всё человечество через вмешательство церковного «Духа» в судьбы миллионов личностей и народов, уводится от Предопределённой Богом общей судьбы — построения Царства Божия на Земле — и если продолжение “царства” церковного «Духа» не остановить, то предсказания чего-то вроде Апокалипсиса могут воплотиться в реальность. Апокалипсис и виделся древним “пророкам” как конец “царства” библейского «Духа», но **поскольку кроме церковной библейской концепции в их психике ничему другому места не было** (и Святому Духу — тоже), они попытались перепрограммировать конец “царства” библейского «Духа» так, как это описано в Откровении Иоанна Богослова: в свою пользу. Как показывает современная практика, уничтожить всех непокорных и оставить всех, кто будет холопствовать перед церковной иерархией (во главе с Агнем: как описано в Откровении) — не получится.

церковная «магия», которая именем «Святого Духа» некоторых из особо безвольных и доверчивых личностей-тел «вылечивает», чем вводит их в ещё большую зависимость от своей корпоративной иерархии — подсаживает на «Духовную» «иглу» как бы оздоровления.¹ Другие люди, ещё не до конца верящие церкви, видя такие чудеса, начинают больше верить «Духовной» иерархии, вливая в свои души как бы «исцеляющий» церковный «Дух».

При этом церковная «Духовная» «магия» за много сотен лет выработала работоспособный алгоритм, ограниченный Божиим попущением, в котором все души, попадающие под влияние церковного «Духа», в той или иной мере подсаживаются на «иглу» зависимости их «духовного» состояния от «благосклонности» к ним всей «Духовной» церковной иерархии. Поэтому и личностное физическое здоровье у таких людей может поддерживаться «Духом» церковной иерархии в пределах ограничения Божиего попущения: в состоянии — от «средней оздоровлённости» (при среднем или плохом настроении личности) до «средней тяжести» (при плохом настроении). В последнем случае церковники с помощью «Духовной» «магии» могут перевести «пациента» ближе к первому состоянию.

Однако, **возможны и обратные «врачеванию» варианты**, которые применяются вовсю самой крупной «общиной исцеления», но о которых не принято говорить в библейском обществе, а в пастве — даже и думать². Если какая-либо душа (особо нужная иерархии, либо просто попавшая в беду, либо в поле «зрения» церковной «Духовности») не подчиняется «Духовной» дисциплине церкви, либо даже представляет угрозу для незыблемости иерархии, то церковь, пользуясь своей «магией», может **целенаправленно наслать болезнь на эту душу**³. В этом случае:

- Если душа по жизни **попала под влияние церковного «Духа» и НЕ подчиняется** церковному «Духу», то этому «Духу» может быть дана команда (со стороны церковной «магической» иерархии, которая может быть структурной и бесструктурной) на пресечение жизни личности. Тогда возможны несколько вариантов:
 - Если душа не достаточно защищена Свыше в силу своего отклонения от судьбы за пределы Божиего попущения (и не просматривается тенденции на исправление с обращением за помощью к Богу, даже после Его неоднократных призывов к душе), то церковный «Духовный» «приворот» может достигнуть своей цели.
 - Если душа не исчерпала попущение Божие, то ей будет Свыше предложен выход из подобного рода «духовного» кризиса: важно только душе почувствовать этот призыв Бога, услышать его (будучи внимательной к новым обстоятельствам жизни — Языку Жизни) и, осознав его, следовать совету Свыше; после чего церковная корпорация может понести серьёзный ущерб — душа, если она действительно искренне этого желает, высвободится (начнёт высвобождение) из оков церковной иерархии и церковного «Духа».
- Если душа по жизни **попала под влияние церковного «Духа» и подчиняется** церковной иерархии и её «Духу», то личность, представляющую её, могут физически «оздоровить», надёжнее включив в общий алгоритм церковной «Духовности».
- Если душа по жизни **НЕ попала под влияние церковного «Духа»⁴, но признана опасной** для дальнейшей деятельности церковной корпорации, то в отношении неё будет проводиться следующее:
 - Попытка оперативного вписания души в библейскую «Духовность» через приобщение к церкви, либо другими способами.

¹ О таких «избранных» часто пишет газета «Комсомольская правда», сообщая о «чудесах» исцеления (в том числе, от «мироточащих» икон, от «святых» мошей и т.п.), которые совершаются или в лоне церкви или вне её псевдохристианским «Святым духом». Понятно, что такими публикациями «Комсомольская правда» постоянно пытается поддержать теряющую авторитет церковную иерархию в России с её библейским «Духом».

² Напомним ещё раз, что в 2000 году спасения экипажа АПЛ «Курск» не произошло. Наоборот, все погибли — несмотря на то, что «за спасение душ» на Архиерейском соборе молился одновременно «весь цвет» высшей иерархии РПЦ.

³ Здесь сразу надо оговориться, чтобы нас не обвиняли в беспричинной хуле на церковных служащих: в дальнейшем **речь пойдёт в основном о качестве церковного «Духа»**, а не о злобе и коварности отдельных иерархов церкви и «магов» от церкви. В то же время последнее — тоже не исключается.

Если говорить о нижестоящих в церковно-духовной иерархии, то в отношении них церковный «Дух» в основном действует в обход сознания — то есть в обход сознания тех, кто им «одухотворён». Подробнее об этом — во второй части.

⁴ В обществе, где доминирует библейская концепция, этот случай — исключительный. Поскольку все члены такого общества так или иначе с детства получают в свои души (и психики) библейский «Дух» — в той или иной мере. Это — как «доза облучения»: если в малых количествах, личность будет болеть, но жить (правда жизнь может быть короче чем была дана Свыше), а если критическая «доза», то — скорая смерть.

- Одновременно с этим (либо помимо этого) может привлекаться любая другая толпо-“элитарная” иерархия с её «духовностью» — к которой душа могла попасть в «духовное» подчинение. Это могут быть как светские «духовные» иерархии, так и другие религиозные иерархии. Это — так, поскольку у всех крупных толпо-“элитарных” иерархий один хозяин — «мировая закулиса», а библейская «Духовная» иерархия, хоть и самая большая и древняя, но над ней стоит именно этот хозяин.
- К тому же могут привлекаться средства воздействия на непокорную душу через её порочное окружение — тех, с кем эта душа взаимодействует в жизни, но кто подвластен «Духовности» библейской системы, либо других систем толпо-“элитаризма”.

Ясно, что если душа праведна, то опасности испытания такого рода в отношении неё — будут заранее пресекаться Свыше. И никакая церковная «Духовность» здесь не сможет ничего сделать — как для “оздоровления” такой души, так и для убиения личности с помощью того же «Духа». То же касается и болезней.

Однако церковь, упорно настаивая на «неисповедимости путей Господних», а значит и закрывая душам открытые им Свыше от рождения пути судьбы, и призывая к покорности, утверждает при этом **что болезни и немощи — признак «силы Божией»** с ссылками на Ветхий Завет (далее — цитата из «концепции РПЦ»; выделено жирным — нами):

«Многие болезни остаются неизлечимыми, становятся причиной страданий и смерти. Сталкиваясь с такими недугами, православный христианин призван положить на всеблагую волю Божию, помня, что смысл бытия не ограничивается земной жизнью, которая является приготовлением к вечности. Страдания есть следствие не только личных грехов, но также общей поврежденности и ограниченности человеческой природы, а потому должны переноситься с терпением и надеждой. **Господь добровольно принимает страдания для спасения человеческого рода: “Ранами Его мы исцелились”** (Ис. 53. 5). Это означает, что Богу было угодно страдание содеять средством спасения и очищения, которое может быть действенным для каждого, кто переживает его со смирением и доверием к всеблагой воле Божией. **По слову святого Иоанна Златоуста, “кто научился благодарить Бога за свои болезни, тот недалек от святости”.** Сказанное не означает, что врач или больной не должны прилагать сил для борьбы с недугом. Однако, **когда человеческие средства исчерпаны, христианину надлежит вспомнить, что сила Божия совершается в человеческой немощи** и что в самых глубинах страданий он способен встретиться со Христом, взявшим на Себя наши немощи и болезни (Ис. 53. 4)».

Если бы души не только полагались на «всеблагую волю Божию», но и следовали бы ей, то Бог исцелил бы неизлечимые болезни и страдания и продлил бы земную жизнь до установленного срока судьбой. В цитированном выше отрывке из «концепции РПЦ» церковь противоречит даже самой себе: называя себя последователем Иисуса, церковь добровольно отказывается от его неограниченных возможностей целительства, данных Богом. Что случилось? — Просто Иисус призывал Святой Дух от Бога, а церковь апеллирует своим «Святым Духом», который, мало что может. И в этом нет подобия церкви не то что Богу, но и даже возможностям Христа. Остаётся лишь в случаях, когда либо ничего не сделать с личностью, либо надо погубить душу **для земной жизни** окончательно, говорить, повторяя слова Исаии, которому вторил и апостол Павел, мол **«когда человеческие средства исчерпаны, христианину надлежит вспомнить, что сила Божия совершается в человеческой немощи»**¹. А где же чудодейственная сила Святого Духа?

— Только не в церкви. **Как это можно исцеляться ранами святых; тут же утверждать о духовном исцелении Святым Духом; и благодарить Бога за свои болезни? Это — шизофрения.** А чело-

¹ Точные слова апостола Павла из Нового Завета приводим ниже:

«2-е Послание Коринфянам, 12

7 И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился.

8 Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня.

9 Но Господь сказал мне: “довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи”. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.

10 Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен».

веческая немощь нужна церкви для покорения своей иерархии безвольных, слабовольных, глупых и запутавшихся людей.

При этом церковь лезет и в современную систему “здравоохранения”, доставшуюся нам от советского материалистического атеизма. Внедрение церкви в эту систему добьёт последнюю до конца. Может быть это и правильно: многие отрасли современного “здравоохранения” просто не нужны в таком виде...

Цитируем «концепцию РПЦ» (выделено жирным — нами):

«XI.2. Церковь призывает как пастырей, так и своих чад к христианскому свидетельству среди работников здравоохранения. Весьма важно ознакомление преподавателей и учащихся медицинских учебных заведений с основами православного вероучения и православно ориентированной биомедицинской этики (см. XII). Деятельность Церкви, направленная на провозглашение слова Божия и преподание благодати Святого Духа страждущим и тем, кто о них заботится, составляет суть душепопечения в сфере здравоохранения. Главное место в нём занимает участие в спасительных Таинствах, создание в лечебных учреждениях молитвенной атмосферы, оказание их пациентам многообразной благотворительной помощи. Церковная миссия в медицинской сфере является обязанностью не только священнослужителей, но и православных мирян — работников здравоохранения, призванных создавать все условия для религиозного утешения болящих, которые просят об этом прямо или косвенно. Верующий медик должен понимать, что человек, нуждающийся в помощи, ждёт от него не только соответствующего лечения, но и духовной поддержки, особенно когда врач обладает мировоззрением, в котором раскрывается тайна страдания и смерти».

Последняя фраза свидетельствует о том, что проникновение церкви в светскую медицину положит начало очередному крупному современному аналогу “дела врачей”. Последние будут должны делать то, что захочет церковный «Дух»... после чего летальных исходов и неизлечимых болезней может стать больше — в среде всех, кто не покорен церкви.

Естественно, что при этом церковь претендует на самое тесное кураторство «духовной» сферы светской системы «охраны здоровья» (далее цитата из «концепции РПЦ»):

«Церковь призвана в соработничестве с государственными структурами и заинтересованными общественными кругами участвовать в выработке такого понимания охраны здоровья нации, при котором каждый человек мог бы осуществить своё право на духовное, физическое, психическое здоровье и социальное благополучие при максимальной продолжительности жизни».

В то же время церковь пытается оставить за собой “право” определять, кто психически болен, а в кого вошли бесы и духи, и соответственно к кому какие медицинские (либо административные) санкции применять. В своё время при КПСС была психиатрическая служба, “заботившаяся”, чтобы инакомыслящие немедленно попадали либо в психушку, либо в тюрьму. Так система защищалась от нарушения порядка и законности её «Духовности» (далее в цитате из «концепции РПЦ» выделено жирным — нами):

«XI.5. Церковь рассматривает психические заболевания как одно из проявлений общей греховной поврежденности человеческой природы¹. Выделяя в личной структуре духовный, душевный и телесный уровни её организации, святые отцы различали болезни, развившиеся “от естества”, и недуги, вызванные бесовским воздействием либо ставшие следствиями поработивших человека страстей². В соответствии с этим различием представляется одинаково неоправданным как сведение всех психических заболеваний к проявлениям одержимости, что влечёт за собой необоснованное совершение чина изгнания злых духов, так и попытка лечения любых духовных расстройств исключительно клиническими методами. В области психотерапии оказывается наиболее плодотворным сочетание пастырской и врачебной помощи

¹ Повреждения нанесены в основном библейской культурой за более чем тысячу лет её присутствия в России, в процессе смены многих десятков поколений.

² Такое различие — различие не причин, а следствий. Причина же всех болезней одна — отпадение душ от Бога (нарушение диалога душ по их жизни с Богом) в результате доминирования церковной «Духовности».

душевнобольным при надлежащем разграничении сфер компетенции врача и священника».

Священники, конечно, хорошие психологи: в большинстве своём их так готовят. “Успокоить” (смирить) человека на немощь или даже на смерть они могут. Но вот направить душу на жизнь церковная «Духовность» не позволяет. При этом, конечно, надо отдать должное и той церковной «Духовности», которая есть. Благонамеренные устремления на оздоровление общества, конечно, присущи всем, кто включен в церковную иерархию. И в «концепции РПЦ» тоже можно прочесть правильные слова (выделенное нами жирным — то, с чем можно согласиться):

«Основная причина бегства многих наших современников в царство алкогольных или наркотических иллюзий — это духовная опустошенность, потеря смысла жизни, размытость нравственных ориентиров. Наркомания и алкоголизм становятся проявлениями духовной болезни не только отдельного человека, но всего общества. Это расплата за идеологию потребительства, за культ материального преуспеяния, за бездуховность и утрату подлинных идеалов. С пастырским состраданием относясь к жертвам пьянства и наркомании, Церковь предлагает им духовную поддержку в преодолении порока. Не отрицая необходимости медицинской помощи на острых стадиях наркомании, Церковь уделяет особое внимание профилактике и реабилитации, наиболее эффективных при сознательном вовлечении страждущих в евхаристическую¹ и общинную жизнь».

Если бы ещё этим благонамеренным устремлениям соответствовал праведный «Дух» с его иерархией целей. А так получается: одной рукой калечат, а другой — пытаются лечить. В качестве примера, можно привести занятие РПЦ спекуляцией (так это справедливо называлось в советские времена; теперь это — предпринимательство) алкоголем.

1.12 Духовная “генетика” и церковная этика

Глава XII «концепции РПЦ» называется «Проблемы биоэтики». Эта Глава неразрывно связана с предыдущей. Кое-что о здоровье личности — духовном и физическом — нами уже высказано выше. Здесь же мы приведём своё видение проблемы биоэтики — как области, рассматривающей генетический аспект личности в связи с её духовным и физическим здоровьем — в контексте тех проблем, которые ещё не были нами рассмотрены. В начале Главы XII «концепции РПЦ» говорится следующее (выделено жирным — нами):

«XII.1. Бурное развитие биомедицинских технологий, активно вторгающихся в жизнь современного человека от рождения до смерти, а также невозможность получить ответ на возникающие при этом нравственные проблемы в рамках традиционной медицинской этики² — вызывают серьезную озабоченность общества. Попытки людей поставить себя на место Бога, по своему произволу изменяя и “улучшая” Его творение, могут принести человечеству новые тяготы и страдания. Развитие биомедицинских технологий значительно опережает осмысление возможных духовно-нравственных и социальных последствий их бесконтрольного применения, что не может не вызывать у Церкви глубокой пастырской озабоченности. Формулируя своё отношение к широко обсуждаемым в современном мире проблемам биоэтики, в первую очередь к тем из них, которые связаны с непосредственным воздействием на человека, Церковь исходит из основанных на Божественном Откровении представлений о жизни как бесценном даре Божиим, о неотъемлемой свободе и богоподобном достоинстве человеческой личности, призванной “к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе” (Флп. 3. 14), к достижению совершенства Небесного Отца (Мф. 5. 48) и к обожению, то есть причастию Божеского естества (2 Пет. 1. 4)».

¹ Евхаристия (греч. благодарение) — таинство в “христианских” церквях, иначе называемое таинством причащения, при совершении которого верующие, согласно “христианскому” вероучению, приобщаются к Христу и тем самым освобождаются от грехов. Подробно об этом — во второй части настоящей работы.

² Традиционная медицинская этика — этика в области “здравоохранения”, которая сложилась за последние несколько десятков лет в период бурного развития биотехнологий под воздействием фактора материалистического атеизма, доминирующего в технократическом обществе и выражающего принцип свободы внедрения различных интеллектуальных разработок.

Из этого фрагмента «концепции РПЦ» видно, что церковь возлагает вину за многочисленные нарушения биоэтики в современности на светское общество. Но здесь возникает вопрос: а не переносит ли церковь в действительности центр этой вины от себя (как многовекового блюстителя нравственности, идеологической власти) на кого-то другого — по принципу «лишь бы от себя подальше»?

— Ведь если разобраться, то существуют два взаимно вложенных и последовательно осуществлявшихся алгоритма, в результате работы которых люди постоянно последние несколько столетий пытаются поставить свои возможности выше возможностей Бога:

- Первый алгоритм: церковь, поставив себя на место Бога, показала всем пример вопиющего идеалистического атеизма. Но природа человека такова, что к началу XX века идеалистический атеизм, взращивающий веками бесчувственность к призывам Бога, вошёл в конфликт с истинным призванием (назначением) душ людей — быть добровольными участниками построения на Земле Царства Божия. Люди во многих странах (и в первую очередь в России) впервые за всю историю нашей (настоящей) глобальной цивилизации начали столь масштабно отказываться от услуг церкви. Однако психологическая склонность людей к атеизму была уже закреплена генетически — вследствие «Духовной» власти церковного атеизма на протяжении нескольких сотен лет. Поэтому, избавившись от церкви, как от идеологического института (избавившись от церковного идеализма), люди не смогли сразу избавиться свои души (и психики) от атеизма.
- Второй алгоритм: материалистический атеизм — прямое следствие (реакция психики большинства людей) на избавление от церковного идеализма (идеалистического атеизма). Люди заявили: «Бога нет»; и это надо понимать как первый этап избавления от идеализма (идеалистического атеизма) церкви к 1917 году: «Бога нет» = «церковного “Бога” нет». Предстоял серьёзный этап избавления от материалистического атеизма, формально закончившийся в 1991 году. Люди, ощущая на себе и ту самую атеистическую биоэтику, ощутили, что Бог есть: поняв что «вообще без Бога жить — совсем этически пагубно». Но церковь, пользуясь таким душевным замешательством (души то опять оказались в условиях атеистического давления на них с рождения и до смерти личности) опять заняла место Бога в общественных институтах идеологической ниши после 1991 года.

Таким образом, идеалистический атеизм оказался сильнее материалистического. Поэтому материалистический атеизм вписан в библейский идеалистический атеизм. Причина одна: души людей постоянно ищут Бога. Но церковь постоянно им навязывает своего «Духа» — имитатора Бога. Без этого имитатора атеистический СССР продержался около 70-ти лет. То есть, церковь переносит вину за существующую сейчас такую биоэтику на материалистических атеистов, поскольку именно в период материалистического атеизма шло бурное развитие биотехнологий. Этим церковь опять скрывает **основную причину нечеловеческой этики — атеизм** — который есть прямое следствие многовекового «Духовного» давления на души-личности идеалистического атеизма церкви, что за несколько столетий вошло в генетику многих людей как «норма».

Поэтому и на вопрос, как могло получиться, что **«развитие биомедицинских технологий значительно опережает осмысление возможных духовно-нравственных и социальных последствий их бесконтрольного применения»**, есть ответ в том же отрывке из «концепции РПЦ», который мы привели выше (уточняющие вставки курсивом в прямоугольных скобках — наши):

«Попытки людей [под «Духовным» руководством церкви] поставить себя на место Бога [после того как церковь поставила себя на место Бога, встав между Богом и людьми]¹, по своему произволу [точнее: лишённых церковью возможности обрести от Бога Святой Дух и соответствующую ему волю, согласованную с Богом, которая была издревле заменена волей церковного «Духа»] изменяя и "улучшая" Его творение, могут принести человечеству новые тяготы и страдания».

Из этого можно понять, что **по-крупному** (в смысле понимания основных причин) обвинения церковью некоторых «злых» либо «запутавшихся» людей в том, что они хотят **поставить себя на место**

¹ Ещё раз напомним, что в данном случае авторы «концепции РПЦ» имеют в виду в основном период материалистического атеизма XX века, когда и начали развиваться биотехнологии. Но материалистический атеизм, в «духовности» которого люди пытались поставить себя на место Бога (в том числе и изменить естественные законы оплодотворения, вынашивания и рождения детей, либо извратить это) — прямое следствие идеалистического атеизма, от которого отказались многие народы мира, решив что честнее быть атеистом и называться им (хотелось единства формы и содержания), чем называться верующим Богу и Иисусу, но ни разу в жизни не ощутить на себе присутствие Святого Духа, хотя в церкви и талдычат, что именно там он есть. После этого многие люди отказались верить в Бога и Иисуса, убедившись на церковной практике, что якобы Бога нет. Ну а раз Бога нет, то можно ставить на место Бога и себя... Такая вот логика атеиста.

Бога, по отношению к “христианской” церкви в целом и к РПЦ в частности, это попытка «увидеть соринку в чужом глазу». Либо ещё хуже: это касается случая, когда кричат «держи вора». И громче всех это кричит самая “гуманная” церковь в мире — РПЦ. Это ещё и так, поскольку применение биотехнологий по отношению к «человеческому» материалу проводились и проводятся не только в странах, где доминировал (в недавнем прошлом) материалистический атеизм, при котором личности легко ставили себя на место Бога, употребляя вывеску «Бога нет», но и в странах, где доминирует (либо является де-факто государственной идеологией) — “христианство”.

И в усердии опередить других в самых негуманных биотехнологиях (выведение «человеческого» клона, выращивание “в пробирках” «человеческих» органов, искусственное оплодотворение “в пробирке” и прочее) в качестве **заказчиков** лидируют **представители псевдохристианского мира**, восходящие в своей иерархии к «мировой закулисе». Но это — невидимая часть вопроса. Могут быть возражения, что это наговор на “христианскую” церковь. Однако, если вникнуть в суть Апокалипсиса — завершающую часть Нового Завета, единого и принятого для всех церквей — то:

Хозяева всех библейских церквей имени Христа, отчаявшись установить единый церковно-“Божий” порядок методом чисто «Духовного» воздействия на личности и народы, принялись за попытки создания новых «евгенических» проектов современности с употреблением современных биотехнологий. «Мировой закулисе» не привыкать к «евгеническим проектам», первой жертвой которого стало племя кочевников, впоследствии названное иудеями¹.

В самом же Апокалипсисе, которым пугают “христиан” и сочувствующих “христианской” вере и церкви, **сказано об истреблении всех непокорных обновлённой церкви**, о чём мы уже не раз упоминали. Если же запугивание Апокалипсисом большинство личностей в обществе не получается (для покорения тем самым их церковному «Духу»: следовательно и для послушания замыслам «мировой закулисы»), а особо непокорных не получается истребить с помощью новейших методов инквизиции масонско-государственного тоталитаризма и с одобрения большинства покорных — то **остаётся изощряться, пытаясь вывести искусственную “породу” безусловно покорных личностей, с одновременным биогенетическим истреблением непокорных²**, а “порода” безусловно покорных личностей уже никогда бы не стала противиться замыслам построения на Земле устойчивого толпо“элитаризма”, на вершине которого — «мировая закулиса».

Если же РПЦ, восстав против биотехнологий, решила вдруг пойти на конфликт с «мировой закулисой» и масонами³ (что в общем-то похвально), декларативно поправляя в деле биоэтики при этом даже другие церкви имени Христа (по отдельным частным вопросам), то **высказанные в Главе XII проблемы биоэтики даже не полумеры, а — частности, с большинством из которых можно вполне согласиться**: почти всё правильно и гуманно. Но невыполнимо (в худшем случае) и малополезно (в лучшем случае) — **без открытия возможности преобразования замкнутости душ людей с церковного «Духа» на прямое общение с Богом.**

Мы специально подошли к теме выведения новой породы “людей”, затронув самую отвергаемую общественным мнением крайность биоэтики — клонирование людей — хоть это к церкви **впрямую** (в оглашениях) и не относится. Просто нам надо наглядно показать на примере возможностей современной атеистической биогенетики (о чём в основном и речь в этой Главе «концепции РПЦ»), **какая истинно конечная цель библейской концепции — библейской биоэтики**. Но генетика вторична по отношению к «духу»: **действовать через «дух» (высшие приоритеты обобщённого оружия) — эффективнее и это более скрытно, чем клонирование** (пятый геноцидный приоритет — прямое и грубое вмешательство в генетику на уровне вещества).

Поэтому “гуманная” забота РПЦ о генетической чистоте людей при рассмотрении ею вопросов биоэтики в контексте XII Главы «концепции» РПЦ — **является уводом общественного мнения**

¹ Об этом в материалах КОБ см. работу «Синайский турпоход» (в составе сборника «Интеллектуальная позиция № 2», 1997 г.).

² К последнему средству относится и алкогольно-табачный геноцид, в котором принимает непосредственное участие и сама церковь (торгуя в России алкоголем и табаком). Таким образом на лицо двойные стандарты церкви: с одной стороны церковь осуждает пьянство и наркоманию, с другой стороны во всю торгует тем, что осуждает. Однако, алкогольно-табачный геноцид — основное массовое средство, допущенное “биоэтикой” церкви, от которого гибнут ежегодно сотни тысяч русских людей.

³ С масонами РПЦ действительно находится в некотором не искусственном конфликте. Масонский сценарий к началу 2005 года потерпел крах в России. Поэтому масоны ненавидят РПЦ, поднявшуюся за счёт неудач первых. Но разделять масонов и иерархов РПЦ нет особых оснований. Всё равно окончательное решение о передаче власти в России тем или другим принимается «мировой закулисой», а у последней достаточно рычагов воздействия как на первых, так и на вторых.

в сторону от главного вопроса биоэтики: пагубного воздействия церковного «Духа» на нормальную от рождения генетику личностей через вторжение этого церковного «Духа» в заложенный Свыше в души процесс нормального исполнения личных судеб, в котором невозможно сохранять нормальную генетику, не имея возможности прямого общения с Богом. То есть, открытая для обсуждения «концепцией РПЦ» проблема частных областей биоэтики — имитация бурной “гуманной” деятельности с целью сокрытия основной причины ухудшения биогенетического здоровья населения — церковного «Духовного» гнёта.

Конечно «мировая закулиса» пробует через церковь обуздать гонку потребления и производства излишеств в библейских региональных цивилизациях — после того как через масонский сценарий это сделать не удалось. И в этом отношении, возможно, в России РПЦ дан пробный реванш: получится или нет. Тогда целый спектр частных проблем биоэтики действительно отдан церкви для его решений, поскольку через этот “гуманный” шаг церковь может начать прикрывать некоторые крупные экологически и генетически вредные проекты в государстве. Но всё это — церковный диктат, а не Святой Дух.

После этого можно вкратце перечислить основные частные аспекты биоэтики, предлагаемые «концепцией РПЦ» для рассмотрения. При чтении этих аспектов надо помнить, что **действия людей-атеистов, приводящие к этим грехам, в основном являются следствием многовековой «Духовной» “этики”, проводимой церковью.** Причём эта “этика”, входя через церковный «Дух» идеалистического атеизма в генетику людей в процессе многократной смены поколений, изменила их генетику так, что все грехи, которые перечислены ниже стали для таких людей «нормальным делом». Ясно, что без преобразования генетики людей, что возможно лишь после освобождения их от воздействия церковного «Духа» (что в свою очередь приведёт к изменениям в их психике, а психика — управляет генетикой), **таким людям не объяснить, что их действия порочны.** Церковь же идёт по пути «зомбирования» людей очередными церковными постулатами, **считая что подчинением можно добиться каких-то улучшений биоэтики.** То, что выделено нами **жирным** в следующей цитате из «концепции РПЦ», показывает вторичность этих частных грехов, над которыми довлеет библейская «духовно»-культурная среда.

«XII.2. С древнейших времен Церковь рассматривает намеренное прерывание беременности (аборт) как тяжкий грех. Канонические правила приравнивают аборт к убийству.

Православная Церковь ни при каких обстоятельствах не может дать благословение на производство аборта. Не отвергая женщин, совершивших аборт, Церковь призывает их к покаянию и к преодолению пагубных последствий греха через молитву и несение епитимии¹ с последующим участием в спасительных Таинствах. В случаях, когда существует прямая угроза жизни матери при продолжении беременности, особенно при наличии у нее других детей, в пастырской практике рекомендуется проявлять снисхождение. Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не отлучается от евхаристического общения с Церковью, но это общение обуславливается исполнением ею личного покаянного молитвенного правила, которое определяется священником, принимающим исповедь. **Борьба с абортами, на которые женщины подчас идут вследствие крайней материальной нужды и беспомощности, требует от Церкви и общества выработки действенных мер по защите материнства, а также предоставления условий для усыновления детей, которых мать почему-либо не может самостоятельно воспитывать².**

Намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуждений обесценивает брак и является несомненным грехом.

¹ Епитимия (греч. наказание) — духовно-исправительные меры, накладываемые священником или архиереем на исповедующегося. Епитимия может состоять в посте, усиленной молитве и т.п.

² Сколько ещё веков надо церкви, чтобы преодолеть материальную нужду большинства населения, беспомощность (что в общем-то близко к немощам, которые церковью приравниваются чуть ли не к святости) и выработать действенные меры по защите материнства? А главное: убийство через аборт — следствие атеизма матерей. Но этот атеизм не перешибить никакими частными догматами, типа: «аборт церковь не поддерживает». Всё равно большинство матерей будет совершать аборт, пока не преодолеют атеизм. А страх перед тем, что не удастся спасти свою душу для будущей жизни, если совершишь аборт, не многих сможет удержать от этого греха: если душа принимает в себя атеизм, то и за свою судьбу такая душа беспокоиться не будет — она будет больше беспокоиться за земную жизнь. Но как раз в неустроенной земной жизни аборт зачастую предпочтительнее, чем воспитание чада, обречённого неустроенностью земной жизни на страдания.

Вместе с тем супруги несут ответственность перед Богом за полноценное воспитание детей. Одним из путей реализации ответственного отношения к их рождению является воздержание от половых отношений на определенное время. Впрочем, необходимо помнить слова апостола Павла, обращенные к христианским супругам: **"Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим"** (1 Кор. 7. 5). Очевидно, что **решения в этой области супруги должны принимать по обоюдному согласию, прибегая к совету духовника. Последнему же надлежит с пастырской осмотрительностью принимать во внимание конкретные условия жизни супружеской пары, их возраст, здоровье, степень духовной зрелости и многие другие обстоятельства, различая тех, кто может "вместить" высокие требования воздержания, от тех, кому это не "дано"** (Мф. 19. 11), и заботясь прежде всего о сохранении и укреплении семьи».

В этом месте прервём цитирование, чтобы высказать наше отношение к проблеме планирования семьи. Как видите, в вышеприведённом отрывке есть неопределённости в планировании семьи, которые предлагается решать «прибегая к совету духовника». Интересно само слово «духовник» — то есть тот, кто является носителем церковного «Духа»: персонально для семьи, личности, какой-нибудь общности людей. Причём, как мы отмечали ранее, «духовники» обычно неплохие психологи и могут «мягко» убеждать своими советами. Подробно вопросы «духовного» сопровождения души личности от рождения и до смерти мы рассмотрим в следующей части нашей работы. Здесь же отметим следующий важный факт:

Биоэтика церкви такова, что она не только «Духовно» сопровождает верующую ей личность от рождения и до смерти, привязывая личность к себе через церковный «Дух» и наполняя этим церковным «Духом» вошедшую в жизнь непорочную душу, но и **участвует в планировании семьи**¹. То есть, церковь «Духовно» готовит будущих родителей, их генетику к рождению ребёнка, в результате чего к моменту зачатия генетика таких родителей уже безусловно замкнута на церковный «Дух», а, следовательно, максимально «отключена» от Святого Духа Бога Живого. В результате на свет может появиться объективно генетически ущербный ребенок, поскольку в процессы принятия решения о рождении ребёнка, зачатия, вынашивания, рождения — вмешивается церковный «Дух» на правах Бога. А нормально, чтобы в этих процессах кроме Божией Воли и воли родителей не было больше никого. Это сокровенный процесс, касающийся только Бога, мамы, папы и будущего ребёнка (будущей новой души).

При этом желательно, чтобы в идеале родители к моменту принятия решения о зачатии были с **человечным типом строя психики**. Тогда в процессах **от принятия решения о зачатии до рождения** будут принимать участие лишь родители и Бог. Но церковь этому точно не способствует. Церковь готовит для себя многочисленный отряд «зомби»-послушников. Этому есть подтверждения и в только что приведённом нами отрывке: «необходимо помнить слова апостола Павла, обращенные к христианским супругам: **"Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим"**». Этим церковь расписывается в лучшем случае в своей беспомощности воспитывать людей-человеков, поскольку **человеку нет надобности прилагать усилия в воздержании** и тем более нет надобности опасаться за человека чтобы его «не искушал сатана невоздержанием» (намёк на блудодеяния вследствие давления на психику недочеловеков половых инстинктов при воздержании в процессе супружеской жизни). Для человека нормально вхождение в половой контакт в процессе семейной жизни лишь с целью зачатия запланированного ребёнка.² Причём решение об этом будущие родители-человеки должны принимать сами, не надеясь на советы «духовника».

Замыкание в каждом случае, касающемся важных вопросов социологии, людей с животным типом строя психики (когда над разумом довлеют инстинкты) на церковные советы и **есть элементы «зомбирования»** церковным «Духом», которые помимо советов сопровождаются церковными таинствами — древними «магическими» обрядами, предназначенными для замыкания психики людей (а значит и генетики) на церковный «Дух».

Продолжим цитирование основных частных аспектов биоэтики РПЦ.

¹ Не потому ли так плохо в России с этим вопросом? Кто знает, что советует родителям «духовник»...

² Подробно об этом см. в материалах КОБ работы: «От человекообразия к человечности» (1997 г.), «Диалектика и атеизм: две сути несовместны» (2001 г.), «Об искоренении глобальной угрозы «международного терроризма» (Отступление от темы 4: Эротика и порно — суть и различие) (2004 г.).

«В молитвах чина венчания Православная Церковь выражает веру в то, что чадородие есть желанный плод законного супружества, но вместе с тем не единственная его цель. Наряду с "плодом чрева на пользу" супругам испрашиваются дары непреходящей взаимной любви, целомудрия, "единомыслия душ и телес". Поэтому **пути к деторождению, не согласные с замыслом Творца жизни, Церковь не может считать нравственно оправданными.** Если муж или жена неспособны к зачатию ребенка, а терапевтические и хирургические методы лечения бесплодия не помогают супругам, им следует со смирением принять своё бесчадие как особое жизненное призвание. Пастырские рекомендации в подобных случаях должны учитывать возможность усыновления ребенка по обоюдному согласию супругов. К допустимым средствам медицинской помощи может быть отнесено искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия и происходит в контексте супружеских отношений».

В этом отрывке сказано правильная вещь (выделенное нами жирным), но вывод сделан церковный. Правильно что **пути к деторождению, не согласные с замыслом Творца жизни, нельзя считать нравственно оправданными.** Но именно такие пути и предлагает церковь, **тайно навязывая (навязывая в таинствах) свои услуги как часть замысла Творца.** Именно в этом может быть сокрыта причина закрытия путей к деторождению **Свыше** многим родителям ещё до принятия решения о зачатии: Бог не поддерживает безнравственного решения, которое может привести к рождению генетически ущербной личности. В бесплодии зачастую выражается высшая гуманность: не давать земную жизнь душам, которые заранее обречены ущербной генетикой родителей; последняя же сама — **следствие воздействия на родителей и их предков церковного «Духа».** А если будущая душа при этом ещё и обречена родителями на гнёт библейского «Духа» — от принятия решения о её зачатии до взрослости (когда личность становится независима от родителей), то **Бог может не поддержать родителей и не дать земную жизнь такой душе.** В этом отношении надо рассматривать и большинство абортотворения: родители сами во многих случаях пресекают будущие мучения генетически и «Духовно» обречённых на жизненные мучения личностей. И, рассматривая аборты во всех случаях как зло — в условиях доминирования в обществе безнравственности и злонравия при преобладании нечеловечных типов строя психики, обусловленных доминированием библейского «Духа» — церковь ошибается. Однако часто бывают случаи, когда в современном мире аборт благо — предотвращающее скатывание общества в яму генетического и духовного отягощения в будущем.

Церковь же лишь печально констатирует факт бесплодия, ссылаясь на **«особое жизненное призвание»** бесплодных семей и не ища **первопричин** бесплодия: *«Если муж или жена неспособны к зачатию ребенка, а терапевтические и хирургические методы лечения бесплодия не помогают супругам, им следует со смирением принять своё бесчадие как особое жизненное призвание».* Спрашивается: что такое «особое жизненное призвание»?¹ Оно от Бога?

— Если «призвание», то подразумевается, что оно Свыше. Однако для **пресечения Свыше возможности появления на свет души нужны серьёзные причины.** Церковь сама же подготавливает родителям такое «призвание» и сама же употребляет потом «особое жизненное призвание» бездетных семей, которые в своём горе зачастую уходят с головой в церковную жизнь и даже в монастыри.

Скрытая церковная биоэтика такова, что многочисленные сбои в нормальном деторождении — прямое следствие засилия церковного «Духа» над душами людей в библейском обществе, поскольку **библейская концепция во всех её модификациях изначально предназначена для покорения народов, везде, куда она распространяется.** В случае непокорности народов в алгоритмике библейской концепции **предусмотрен многоуровневый и гибкий механизм биогенетического низведения жизненного потенциала людей — из числа непокорных.** В случае общей непокорности всего народа церковно-библейский концептуальный алгоритм может работать на искоренение из жизни всего народа без разбора на покорных и непокорных. При этом **большинство церковных служащих не понимают в каком процессе участвуют, поскольку они задействованы в отточенных веками церковных ритуалах и таинствах, истинная суть которых им недоступна, а доступны лишь интерпретации.** Причём для каждой ступени церковной иерархии может быть предназначена своя интерпретация. В настоящее время церковная иерархия РПЦ деградировала до уровня «делания денег» на всём, что входит в сферу её влияния. Вообще, тему биоэтики можно назвать *областью связи биологического, психологического и религиозного в жизни людей.*

¹ «Особое жизненное призвание» бесплодных семей — это продолжение темы церковной немощи.

Продолжим цитирование основных частных аспектов биоэтики РПЦ.

«Привлекая внимание людей к нравственным причинам недугов, Церковь вместе с тем приветствует усилия медиков, направленные на врачевание наследственных болезней. Однако, **целью генетического вмешательства не должно быть искусственное "усовершенствование" человеческого рода и вторжение в Божий план о человеке.** Поэтому генная терапия может осуществляться только с согласия пациента или его законных представителей и исключительно по медицинским показаниям. Генная терапия половых клеток является крайне опасной, ибо связана с изменением генома (совокупности наследственных особенностей) в ряду поколений, что может повлечь непредсказуемые последствия в виде новых мутаций и дестабилизации равновесия между человеческим сообществом и окружающей средой».

Выделенная нами жирным фраза — ещё одно подтверждение того, что за правильностью некоторых частных формулировок (то есть высказываний, относящихся к частным аспектам современной генетики) церковь прячет самое крупное и продолжающееся сегодня **вторжение в Божий план о человеке.** Это вторжение и есть — **самое крупное генетическое вмешательство через церковный «Дух».** Всё остальное — следствия и частности.

То есть, частные аспекты биоэтики, которые рассматриваются в Главе XII «концепции РПЦ», и в отношении которых зачастую делаются в общем правильные выводы — **следствия многовекового воздействия церковного «Духа» на личности и их души.** После чего души начинают духовно болеть, духовные болезни преобразуются в генетические пороки в процессе взращивания и смены поколений, генетические пороки, накапливаясь, переходят в физиологические немощи, которые РПЦ и пытается анализировать на тему «хорошо — плохо», при этом не забывая повторять, что «сила Божия совершается в человеческой немощи». Если же церковь ищет силу Божию в человеческой немощи, то она уже многого добилась... после чего эта же церковь имитирует гуманность к немощным (в том числе и к генетически ущербным людям), расписывая что им (и с ними) можно делать, а что нельзя. Но на вопрос **«откуда столько немощных?»**¹ церкви запрещено отвечать: ведь она сама эти немощи приписывает силе Божией. Спрашивается: Бог тоже немощен и делится немощами с людьми? Либо **Он делится Своей силой с теми, кто Его слышит, а кто не слышит — рискует стать немощным и бесплодным.** Но церковь несёт шизофрению, которая, вливаясь в души людей вместе с церковным «Духом», и приводит ко всему спектру немощей.

Но не всё можно списать на простую шизофрению. Просто **церковной иерархии выгодно поддерживать общество в общей духовной немощи и безволии:** таким обществом проще манипулировать, взывая к церковному «Духу».

В ближайшее время РПЦ предстоит нелёгкий выбор (коли она встала на путь патриотизма):

— **либо** продолжать пытаться манипулировать личностями и обществом в целом, поддерживая в нём общую духовную немощь, и продолжая таким образом плодить генетически ущербных личностей, **которых будет с каждым годом становиться всё больше и больше** — согласно всему спектру «биоэтических» пороков, которые рассматриваются в «концепции РПЦ», в результате чего **нация будет биологически деградировать и вымрет,** а географическое место России займут те нации, которые первые туда придут;

— **либо** церковь найдёт в себе силы признаться, что Святой Дух здоровья (в том числе и генетического, но прежде — духовного) уже давно покинул церковные своды, уступив место немощам «во имя Божией силы». После чего лучшее, что может сделать церковь это призвать своих служащих и паству вместе начать искать причины духовной и генетической деградации людей, а не имитировать борьбу со следствиями.

Если церковь будет упорствовать на первом (после того, как в КОБ ясно описана альтернатива библейскому «Духу» и указано на несовместимости церковной «концепции» с жизнью), то всё равно подчинить своему «Духу» большинство людей в России не получится. Даже если взять «биоэтическую»

¹ И в первую очередь это относится к мужской части населения: куда девались «настоящие мужчины»? Где мужская воля? Почему большинство мужчин либо подкаблучники, либо пьяницы, либо женоподобные личности без воли...

К женщинам это тоже относится: если могущая рожать женщина не хочет иметь детей, это — тоже немощь, только женская, «духовно» обусловленная. Если женщина не может иметь детей, это — немощь, обусловленная тяжёлой генетикой или нездоровьем женщины, либо её добрачной блудливостью, которые являются следствием «духовной» немощи, вызванной воздействием на её генетику, либо на генетику её предыдущих поколений «Духа», несущего немощи.

причину в подтверждение этого, то можно сказать: при продолжении доминирования в душах людей библейского церковного «Духа» количество генетически ущербных личностей будет катастрофически возрастать — даже если в России будет идеальная экология (это тема следующей Главы «концепции» РПЦ), медицина будет под контролем иерархии РПЦ, а всё что касается биоэтики с точки зрения РПЦ (то, что описано в «концепции РПЦ» в Главе XII), будет исполнено властью и принято обществом. Такое общество обречено на смерть¹.

Последнее утверждение основано на следующем, одновременно представляющим собой итог этой главы:

- Духовность первична по отношению к генетике² и церковь с этим согласна.
- Основные генетические сбои у людей, последствия которых рассматривает церковная биоэтика — следствие сбоев нормальной работы хромосомного аппарата этих людей, а хромосомный аппарат чувствителен к духовным воздействиям, которым подвергается личность: с этим церковь тоже согласна.
- Духовные воздействия на хромосомный аппарат людей, вследствие чего эти люди стали центром внимания церковной биоэтики, происходили не одно поколение, а их воздействие было длительным — на протяжении нескольких поколений: с этим церковь тоже согласна.

Для убедительности приведём ещё один отрывок из Главы XII «концепции РПЦ» (выделено жирным — нами):

«XII.5. Значительную часть общего числа недугов человека составляют наследственные заболевания. Развитие медико-генетических методов диагностики и лечения может способствовать предотвращению таких болезней и облегчению страданий многих людей. Однако важно помнить, что генетические нарушения нередко становятся следствием забвения нравственных начал, итогом порочного образа жизни, в результате коего страдают и потомки. Греховная поврежденность человеческой природы побеждается духовным усилием; если же из поколения в поколение порок властвует в жизни потомства с нарастающей силой, сбываются слова Священного Писания: "Ужасен конец неправедного рода" (Прем. 3. 19). И наоборот: "Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семья его; род правых благословится" (Пс. 111. 1-2). Таким образом, исследования в области генетики лишь подтверждают духовные закономерности, много веков назад открытые человечеству в слове Божиим».

Но писание (библейские заповеди) не является «словом Божиим». Не является «словом Божиим» и проповедь священника³, а тем более и страх перед Богом («Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семья его; род правых благословится») не вылечивает, поскольку Бог никого не пугает Собой, а ненавязчиво, но постоянно предлагает лучшее — исцеляющий любые болезни Святой Дух Премудрости, от которого так «бережёт» себя и свою паству церковь.

Всё это говорит о том, что ущербная генетика, которая лишь подтверждает неправедные духовные закономерности, формировалась у современного российского общества не одно поколение. Примерно такая же картина с генетикой (а в некоторых аспектах и хуже) была и до 1917 года, когда «Духовное» полновластие церкви длилось не один десяток поколений.

К тому же «бурное развитие биомедицинских технологий, активно вторгающихся в жизнь современного человека от рождения до смерти», о которых упоминается в начале этой Главы — следствие научно-технического прогресса, который действительно «опережает осмысление возможных духовно-нравственных и социальных последствий бесконтрольного применения биомедицинских тех-

¹ Чего и желает непокорным русским «мировая закулиса».

² В настоящее время наука уже доказала это экспериментально. Так, группа профессора П.П.Горяева постоянно проводит опыты по облучению растений и животных чем-то вроде примитивного аналога «духа» — преображённой в электромагнитное поле человеческой речью — и получает почти немедленно потрясающие результаты.

См., например, публикацию: «Диагноз голубой планеты: хроническая астма. Звук человеческой речи, воздействуя на материю, может возродить или разрушить ее» — «Независимая газета» № 15(3128) от 28.01.2004 г., http://www.ng.ru/science/2004-01-28/13_lugovenko.html

Исследованиями в этой и смежных с нею областях занимаются учёные П.П.Горяев, В.Н.Луговенко (<http://edin.h1.ru/Lugovenko>), А.Е.Акимов, Г.И.Шипов.

³ «Слово Божие» — это сама Жизнь, через которую Бог разговаривает с каждым человеком на понятном ему языке жизненных обстоятельств.

нологий». Но сам научно-технический прогресс с его опережением духовно-нравственных последствий — следствие библейской концепции управления. Поскольку такой научно-технический прогресс, который привёл цивилизацию к засилию технократии — прямое следствие ростовщичества¹, предписанного иудеям Библией и поддерживаемого до сих пор всеми церквями имени Христа². А ссылок на богоданность всей Библии у авторов «концепции РПЦ» полно. Но в общем библейском «Духе» непокорным народам — «гоям» — нет места в этом мире.

Поэтому внимание биоэтики (как околонучной области, которая затрагивает генетику) должно быть сосредоточено не на проблемах опережения осмысления возможных духовно-нравственных и социальных последствий бесконтрольного применения биомедицинских технологий, а совсем на другом. В центре внимания биоэтики должен быть вопрос: как без больших потерь прекратить продолжение воздействия на генетику людей пагубного церковного «Духа», который наносит «биоэтический» ущерб не отдельным личностям, а всему обществу в целом — в результате чего общество продолжает порождать и наращивать частные «биоэтические» проблемы, которыми «гуманно» и декларативно занимается РПЦ.

1.13 Церковный «Дух» и экология

Глава XIII «концепции РПЦ» называется «Церковь и проблемы экологии». Она настолько абстрактна и полна пустыми благонамеренными пожеланиями, что можно было бы вообще её пропустить, если бы не одно обстоятельство. Мы на него уже указали в конце предыдущей главы этой части нашей работы: экологические проблемы, вызванные главным образом бурным развитием научно-технического прогресса и связанным с ним наращиванием прикладных технологий (которые в своём большинстве наносят вред экологической нише) — **прямое следствие ростовщичества**, которое одобрено Ветхим Заветом для иудеев от имени Бога. Ростовщичество устойчиво вошло в «христианскую» среду Руси сразу после её крещения (хотя ростовщичество существовало и в докрещенские времена — в Киевской Руси). С середины прошлого тысячелетия ростовщичество оказало решающее влияние на развитие буржуазно-демократических отношений в странах Запада, откуда и пошла технократическая волна, сметающая всё живое на своём пути. Капиталисты-производственники, берущие у ростовщика кредит, вынуждены были **любой ценой повышать производительность труда на своих производствах**, чтобы выплатить ростовщику кредит + процент по кредиту. Таким образом, годовой рост производительности труда должен был быть больше, чем ставка по кредиту, иначе капиталист-производственник разорился. Этим и объясняется прямое стимулирование поиска всё более эффективных технологий в современной Западной капиталистической цивилизации — для выживания в конкурентной среде под гнётом ростовщического «кнута».

Православие и «христианство» вообще, изначально **как бы** не поддерживает ростовщичество. Но в «христианской» среде (и в канонах) нет призывов к пастве искоренять ростовщичество³. Нет таких призывов и в «концепции РПЦ». Это **просто оставлено в умолчаниях**, как и многое другое, что касается особой церковной «этики» взаимоотношений «христиан» и иудеев — согласно взаимной вложенности новозаветной социологической доктрины в ветхозаветную социологическую доктрину. Исторически считается, что на Западе ростовщичество пробило себе легитимность в среде протестантизма. А уже потом разошлось и в другие крупные «христианские» направления — в католицизм (который боролся с иудеями в ряде государств Европы до конца времён инквизиции — до первых буржуазных революций) и в православие — особо со времён церковного раскола (1653 г.) и реформ Петра I. Как бы то ни было, но **Россия вынуждена была самое позднее со времён Петра I подтягиваться за Западом для того, чтобы не отстать от научно-технического прогресса, который тормозила церковь**. Именно этим объясняется особая роль Петра I, оттеснившего всевластие церкви на второй план по влиянию на госу-

¹ Стараясь отдать взятые под процент кредиты, производитель повышает производительность своего труда, не взирая на последствия — как на биоэтические и экологические, так и на духовно-нравственные. Это главный двигатель современного научно-технического «прогресса».

² Если РПЦ вдруг заявит о том, что ростовщичество вредит обществу, то банкиры могут отвернуться от «благотворительной» помощи, после чего разросшейся инфраструктуре церкви не на что будет себя поддерживать. А вслед за банкирами может отвернуться и большая часть «элиты». В этом тоже можно увидеть то, что церковь стоит в недалёком будущем перед нелёгким выбором между «кесарем» и Богом.

Но церковь вряд ли заявит о вреде ростовщичества. Большинство православных «патриотов» считают, что ростовщичество надо отнять у евреев и передать его «патриотам». Это мы знаем из практики общения с воцерковленными «патриотами».

³ В отличие от Корана, где ростовщичество запрещено (сура 2:275).

дарственную власть. Таким образом России был открыт путь, чтобы мы не отстали от Запада, который всегда стремился на наши территории. Второй толчок научно-техническому прогрессу в России дал И.В.Сталин — тоже под угрозой западного вторжения перед Второй Мировой войной XX века. Но второй толчок уже был тогда, когда церковь прекратила своё влияние на государственную власть.

Этим многое объясняется в церковной жизни второй половины прошлого тысячелетия. **Бог не стал поддерживать старообрядческую церковную иерархию¹**, поскольку та стояла на позициях жёсткого сдерживания научно-технического прогресса. Это могло погубить российскую государственность, поскольку последняя на выдержала бы научно-технического и военно-технического натиска Запада. Не позднее времён Петра I Россия должна была встать на путь бурного научно-технического развития, **поскольку остановить Запад в этом было уже невозможно**. Этим оправдывается масонство Петра I и многие другие его уклонения на западный манер. Продлись ещё власть старообрядчества (что некоторые считают особой чистотой православия), России как государства могло бы не быть, поскольку с этого момента исход войны всё больше и больше стал зависеть от качества вооружений, а не как раньше — лишь от доблести и храбрости воинов и мудрости военачальников. Такая же история и в сфере противоборства в экономическом секторе. С другой стороны, с определённого момента **Бог не стал поддерживать и никонианскую ветвь православия**: со времён Петра I начался её кризис, **закончившийся такими же мерами, какие были применены к старообрядцам самой никонианской церковью** — в 1917 году. То есть, со времён раскола, никонианской ветви оставалось «Духовно» управлять Россией — около 250 лет.

Как мы уже говорили, в настоящее время РПЦ хочет видимо продолжить неудачный опыт православия по обузданию научно-технического прогресса — **с помощью библейской концепции** — опять невзирая на реалии жизни и на глобальное окружение России. Что ж, результат может оказаться тем же, что и в прежние времена...

В начале Главы XIII «концепции РПЦ» констатируется (выделено жирным — нами):

«Деятельность человека, достигшая масштабов, соизмеримых с биосферными процессами, постоянно возрастает благодаря ускорению темпов развития науки и техники. Повсеместное загрязнение природной среды промышленными отходами, неправильная агротехника, уничтожение лесов и почвенного покрова приводят к подавлению биологической активности, к неуклонному свёртыванию генетического многообразия жизни. Истощаются невозполнимые минеральные ресурсы недр, сокращаются запасы чистой воды. Появляется множество вредных веществ, многие из которых не включаются в естественный круговорот и накапливаются в биосфере. Экологическое равновесие нарушено; человек поставлен перед фактом возникновения необратимых пагубных процессов в природе, включая подрыв её естественных воспроизводительных сил.

Всё это происходит на фоне невиданного и неоправданного роста общественного потребления в высокоразвитых странах, где стремление к изобилию и роскоши стало нормой жизни². **Такое положение создаёт препятствия к справедливому распределению естественных ресурсов, являющихся общечеловеческим достоянием**. Последствия экологического кризиса оказались болезненными не только для природы, но и для человека, находящегося с ней в органическом единстве. **В результате Земля оказалась на пороге глобальной экологической катастрофы**».

Два выделенных нами тезиса следует рассматривать отдельно в контексте библейской концепции:

- Первый тезис: **«препятствия к справедливому распределению естественных ресурсов, являющихся общечеловеческим достоянием»**. Это — благонамеренная декларация для того, чтобы показать якобы общечеловеческую и гуманную сущность православия в настоящее время. Но механизма реализации по сути коммунистических принципов, выставленных на знамя «концепцией РПЦ», в ней самой не найти. Их и не может быть, поскольку РПЦ признаёт иерархическое толпо-«элитарное» устройство мира, в котором «кесарево — кесарю, а Божие — Богу». И если бы не экологический кризис, церковь поддерживала бы капиталистическую форму государственного строя — так, как она это делала до 1917 года. И это — факт.
- Второй тезис: **«В результате Земля оказалась на пороге глобальной экологической катастрофы»**. То есть, Земля оказалась на пороге глобальной экологической катастрофы, поскольку запад-

¹ Только что Старообрядческая церковь отпраздновала 100-летие указа «Об укреплении начал веротерпимости». Как сообщают СМИ, алтари старообрядческих церквей были «опечатаны» до 1905 года.

² Зачем же тогда церковь показывает пример, привораживая *роскошью храмов* свою паству?

ные “христианские” церкви поддерживают до сих пор ростовщичество — основной “приводной ремень” научно-технического прогресса, который и привёл к глобальной экологической катастрофе. Россия же по сей день (как преемник СССР) вынуждена играть по западным правилам на рынках глобальных технологий, потребительских рынках, рынках вооружений, при этом защищаясь сама от множества агрессоров (коих стало больше, поскольку мир стал многополярным), для чего вынуждена поддерживать новейшие виды вооружений и пытаться поддерживать экономику не ниже новейших зарубежных аналогов.

После этого стоит вопрос, **что будет, если Россия вдруг начнёт бороться за собственную экологию, невзирая на глобальную ситуацию?**

— Ответа на этот вопрос в «концепции РПЦ» не имеется. Однако, мы знаем, что международные экологические движения представляют собой по сути инструмент «мировой закулисы», у которой одна из главных проблем следующая: **«Земля оказалась на пороге глобальной экологической катастрофы» — раньше, чем на ней удалось установить толпо-“элитаризм” по-библейски.** Через международных экологов (равно и антиглобалистов, «социалистов» и прочих «левых») решается вопрос обуздания капиталистического производства в условиях глобального экологического кризиса. Для этого первоочередной задачей признано ограничение производства и потребления в мировых масштабах — но нигде не ставится задача, а тем более не приводится механизм¹ «перехода к справедливому распределению естественных ресурсов, являющихся общечеловеческим достоянием». При этом может признаваться частичное перераспределение ресурсов в соответствии с изменившимся глобальным распределением сил. В этом смысле возникает вопрос: если РПЦ поддерживает международное экологическое движение, то как она собирается оказывать воздействие на Российские власти в смысле обуздания научно-технического прогресса? И не навредит ли это обороноспособности России и её экономическому потенциалу, ведь апеллируя к экологии можно давить на власть?

— На вопросы обуздания научно-технического прогресса и защиты экологической ниши ответ один: надо менять концепцию управления миром, переходя от библейской регуляции кредитно-финансовой системы через ссудный процент, биржи и валюты — к разделению спектров потребления и прекращению паразитизма одних стран на других, в том числе и на базе ростовщичества. Экологическая ниша Земли одна, поэтому борьба за экологическое оздоровление не может ограничиваться одной или несколькими странами. Без выполнения условий перехода на другую концепцию экологической проблемы не решить. Не решить проблему и при доминировании библейского «Духа».

Вообще в «концепции РПЦ» многое абстрактно. Поэтому можно выделить лишь следующее, самое значимое (выделено жирным — нами):

«XIII.3. Экологический кризис заставляет пересмотреть наши отношения с окружающим миром. Сегодня всё чаще критикуются концепция господства человека над природой и потребительский принцип во взаимосвязях с нею.

XIII.5. Экологические проблемы носят, по существу, антропологический характер, будучи порождены человеком, а не природой. Посему ответы на многие вопросы, поставленные кризисом окружающей среды, содержатся в человеческой душе, а не в сферах экономики, биологии, технологии или политики. Природа подлинно преображается или погибает не сама по себе, но под воздействием человека. Его духовное состояние играет решающую роль, ибо сказывается на окружающей среде как при внешнем воздействии на неё, так и при отсутствии такого воздействия. Церковная история знает множество примеров, когда любовь христианских подвижников к природе, их молитва за окружающий мир, их сострадание твари самым благотворным образом сказывались на живых существах.

Взаимосвязь антропологии и экологии с предельной ясностью открывается в наши дни, когда мир переживает одновременно два кризиса: духовный и экологический».

Конкретная взаимосвязь *библейского «Духа», приведшего к такой антропологии и проблемам экологии* видна на примере взаимной вложенности новозаветной доктрины в ветхозаветную. Кстати в этой Главе «концепции РПЦ» опять масса ссылок на богооткровенность Ветхого Завета. Поскольку ссылок на порочность ростовщичества в «концепции РПЦ» не имеется, а судный процент до сих пор работает на развал экономики России (ставка рефинансирования Центрального Банка РФ на сегодня 13%), являясь одновременно средством «мировой закулисы» по регулированию уровня жизни в любой стране, куда проникла библейская концепция, **декларации об экологической заботе РПЦ — блеф,**

¹ Кроме материалов Концепции общественной безопасности.

скрывающий за собой лояльность институту кредита с судным процентом¹ (как основному “кнуту”, приведшему к экологической катастрофе) и властям, поддерживающим этот институт. Поэтому РПЦ и в этом вопросе вписана в сценарий «мировой закулисы», который заключается в попытке **одновременно сохранить власть библейской концепции и обуздать экологический кризис**. Но эти вождения — противоестественны. Экологический кризис — прямое следствие «Духовного» кризиса библейской концепции. Однако, церковь настаивает **на продолжении своей «Духовности», но одновременно и обуздании экологического кризиса с помощью своего «Духовного» наставничества**. Можно ли победить нежелательное следствие, оставив неизменной первопричину его возникновения?

— Такого не может быть. Осталось показать, что **причины церковь устранять не собирается**, желая лишь навести некоторый “косметический” ремонт «концепцией РПЦ». В Ветхом Завете для иудеев существует доктрина ростовщичества, которая в КОБ неоднократно приводится:

«Не отдавай в рост брату твоему (по контексту единоплеменнику-иудею) ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что возможно отдавать в рост; иноземцу (т.е. не иудею) отдавай в рост, чтобы господь бог твой (т.е. дьявол, если по совести смотреть на существо рекомендаций) благословил тебя во всём, что делается руками твоими на земле, в которую ты идёшь, чтобы владеть ею» (последнее касается не только древности и не только обетованной древним евреям Палестины, поскольку взято не из отчёта о расшифровке единственного свитка истории болезни, найденного на раскопках древней психбольницы, а из современной, массово изданной книги, пропагандируемой всеми Церквями и частью “интеллигенции” в качестве вечной истины, данной якобы Свыше) — *Второзаконие, 23:19, 20. «И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут»* — *Второзаконие, 28:12* (аналогично 15:6). *«Тогда сыновья иноземцев (т.е. последующие поколения не иудеев, чьи предки влезли в заведомо неоплатные долги к племени ростовщиков-единоверцев) будут строить стены твои (так ныне многие семьи арабов-палестинцев в их жизни зависят от возможности поездок на работу в Израиль) и цари их будут служить тебе («Я — еврей королей» — возражение одного из Ротшильдов на неудачный комплимент в его адрес: «Вы король евреев»); ибо во гневе моём я поразил тебя, но в благоволении моём буду милостив к тебе. И будут отверсты врата твои, не будут затворяться ни днём, ни ночью, чтобы было приносимо к тебе достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся»* — *Исаия, 60:10 — 12»*.

Пока церковь не призналась в сатанизме хотя бы такого рода высказываний Ветхого Завета, вся её благонамеренность по многим вопросам социологии (в том числе и экологии) рассыпается в пух и прах. При том, что ссудный процент издревле был поддержан в “христианстве” не православием (а изначально с XVI в. — протестантизмом), тем более церковь должна бороться за искоренение из общества института кредита с положительным ссудным процентом — **как чуждого православию механизма порабощения народов**.

Но церковь признаёт, что “кесарю” надо отдавать то, что ему принадлежит «по закону». Современный «закон» ростовщичество поддерживает, а само ростовщичество основано на библейской системе “координат”. Зная, что экологические проблемы — прямое следствие ветхозаветного ростовщичества, церковь, лояльно относясь к такому законодательству, начинает с последствий, скрывая причины. Почему бы не указать на причины?

— Тогда могут пошатнуться толпо-“элитарные” устои библейского общества, без которых церковь не мыслит своё существование. Ведь церковный «Дух» — «дух» подчинения, а не свободы. Без одного из самых древних инструментов подчинения (ростовщичества) **ни одно библейское государство пока не обходится**. «Дух» подчинения — плоть от плоти — церковный «Дух» — который перешёл из Ветхого Завета в Новый Завет. Только в Ветхом Завете иудеев учат от имени Бога подчинять себе «другие народы», а в Новом Завете учат от имени Бога — подчиняться². Остаётся вопрос: кому?

— Ответ на него имеется, как некий критерий истины: **если власть признаёт нормальным ростовщичество, а церковь об этом помалкивает, демонстрируя из себя очень озабоченных экологов и призывая покорности власти, то церковь работает на развал государства**. Вообще же призывы к покорности любым властям (что бы те ни делали)³ и холопству перед властями — наводняют Новый Завет в его части соборных посланий Петра и Павла:

¹ Трудно себе представить, чтобы РПЦ заявила о вреде банковской системы, которая своим кредитованием под процент разрушает народное хозяйство. Ведь банки — одна из кормушек РПЦ.

² Подробно «Духовный» механизм подчинения мы рассмотрим во второй части этой работы.

³ С ссылками на то, что любая власть от Бога.

1-е Послание Коринфянам, 4

18 Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились;

19 но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу,

20 ибо Царство Божие не в слове, а в силе.

21 Чего вы хотите? с жезлом прийти к вам, или с любовью и духом кротости?

1-е Послание Петра 2

17 Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите.

18 Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым.

19 Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо.

Послание к Колоссянам 3

22 Рабы, во всём повинуйтесь господам вашим¹ по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога.

23 И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков,

24 зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу.

25 А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у Него нет лицемерия.

Причём сокрытие за проблемами экологии и биоэтики одного из главных механизмов регуляции благосостояния народов — ростовщического процента — это **поддержка церковниками распада России, в первую очередь через продолжение опускания нашей промышленности, которой не хватает оборотных средств**². Таким образом РПЦ и здесь стоит преградой на пути самодержавия сильной и независимой России, несмотря на все её благонамеренные декларации о “чистоте” и этике.

Мы рассмотрели лишь один главный аспект двойных стандартов церкви в отношении вопроса экологии. Двойные стандарты в том, что **пока церковь не признаёт ростовщичество злом, говорить от имени церкви об экологии не уместно и даже вредно**, поскольку эти разговоры от имени самых «Духовных» и «не от мира сего» становятся ширмой, прикрывающей мировое ростовщичество, которую могут употребить даже для давления на государственную власть с целью приостановить развитие той или иной отрасли народного хозяйства, но сохранив при этом институт кредита с судным процентом и прочие более современные инструменты воздействия на государственность из за рубежа.

1.14 «Духовная» интеграция науки, культуры, образования

Глава XIV «концепции РПЦ» называется «Светские наука, культура, образование». Прежде чем перейти к рассмотрению её содержания, приведём фрагмент работы ВП СССР “Снова «царство разделившееся в самом себе»? — это будет оставлено в прошлом” (2005 г.)³:

* * *

Древние цивилизации эпохи становления нынешней глобальной цивилизации, начавшегося после глобальной катастрофы, которая в мифах, легендах, Библии и Коране запоминалась как «Всемирный потоп», характеризовались тем, что в них **хранители вероучения целенаправленно интегрировали в религию науки и разнородные ремёсла (прикладные навыки разного рода).**

Библейская культура неоднородна по своему составу (более или менее однородный иудаизм + множество не приемлющих друг друга ветвей христианства).

В этой культуре — в соответствии с принципами её целенаправленного искусственного построения — накопителем и хранителем научных знаний и проистекающих из них разнородных навыков стал иудаизм.

¹ А господствовать над народами призывает иудеев Ветхий Завет с помощью ростовщичества. Правда в настоящее время и помимо иудеев многие занимаются кредитованием под процент и прочими финансовыми махинациями. Однако, всё же мировая монополия на ростовщичество в целом за иудеями сохраняется.

² Доступность необходимых оборотных средств должна быть обеспечена государством для поддержки производства в любой момент времени — тем предприятиям, которые создают товары и услуги, обеспечивающие экономическую безопасность государства и его независимость от колебаний внешних рынков (имеются в виду в первую очередь предприятия, выпускающие продукцию из биологически допустимого демографически обусловленного спектра потребления). Положительный ссудный процент отнимает платёжеспособность предприятий, чем разваливает промышленность. Почему в церковном «Духе», претендующим на полновластие, не предусмотрена забота об экономическом благосостоянии людей?

³ Полностью см. на сайте www.vodaspb.ru.

Все ветви христианства изначально были ориентированы на «спасение души» и «чаяние жизни будущего века» (Никейский Символ веры)¹, вследствие чего научное знание и проистекающие из него навыки (технично-технологического характера, прежде всего) представлялись в них в мягком варианте — как не обязательные для христианской жизни, а в жёстком — как откровенно сатанинские.

Два наиболее массовых течения исторически реального христианства — римско-католическая церковь и православие — развивались каждое по-своему, в том числе и в отношении к науке.

Рим, убедившись, что достижения науки не согласуются с Библией при её буквальном прочтении, отдал предпочтение Библии и начал активно бороться с тем, что он определил в качестве сатанизма науки, как в среде католиков, так и в среде иудеев. В этой борьбе Римская церковь потерпела поражение, что выразилось внешне — в появлении протестантизма (первоначальное название — кальвинизм, в котором выразилась этика иудаизма), а внутренне — в прекращении репрессий со стороны инквизиции и её упразднении как публично действующей церковной структуры.

Православие сохранило мягкий вариант отношения к науке и прикладным знаниям: *наука — дело не обязательное, главное жить в лоне церкви по её учению*, — в чём многие православно воцерковленные, если и не убеждены (т.е. именно так и понимают смысл жизни), то являют это делами своей жизни бессознательно-автоматически, уступая области общественной и государственной деятельности, основанные на науке, иудеям и иноземцам.

Пренебрежение к науке и развитию культуры на её основе в истории России в эпохи, когда вероучение РПЦ было господствующей идеологией, выражалось в постоянном научно-техническом отставании России от Запада.

В принципе это вело в перспективе к колонизации России Западом, поскольку имеющимися у неё средствами техносферы Россия была не в состоянии защититься от Запада потому, что сама их не развивала, а зарубежные разработки перенимала с опозданием; а «духовный меч» или «духовный щит» (кому что больше нравится) РПЦ на протяжении многих веков выковать не могла, по причинам неадекватности Жизни и Промыслу Божию её вероучения² и подмены религии как сокровенного диалога каждого человека с Богом по жизни дисциплиной обрядности и послушания «духовным наставникам» в церковной практике.

Такого рода угрозу колонизации Западом и утраты своей самоидентичности и самобытности Россия более или менее успешно преодолевала дважды.

Первый раз — под руководством Петра Великого, когда тот императорской властью «зажал» РПЦ и принудительно насадил в России Западную науку³.

Второй раз — под руководством И.В.Сталина, когда тот ещё раз своею диктаторской властью «зажал» РПЦ и ввёл в систему образования на основе обучения всё той же Западной науке всё население страны⁴.

Оба раза спасение России от порабощения Западом достигалось за счёт подавления РПЦ (чтобы её иерархия, не владеющая прикладными знаниями, не мешала, если делать ничего не умеет) и на основе распространения в России Западной науки и технико-технологических достижений.

Кризис 1985 — 2005 гг. — третья исторически сложившаяся ситуация, в которой опасность порабощения и утраты самобытности и самоидентичности Русской многонациональной цивилизацией реальна так же, как и во времена начала царствования Петра Великого, и при занятии будущим Иосифом Грозным поста генерального секретаря РКП (б).

¹ Можно подумать, что Бог ошибся, послав их души в этот Мир, из которого их надо спасать для жизни в «будущем веке».

² С этим утверждением, пребывая в гордыне и самодовольстве лаодикийцев (Апокалипсис-Откровение, гл. 3:14), ни она в целом, ни её клирики персонально согласиться не могут.

³ Что по тем временам не могло обойтись без влияния и прямого участия масонства — по своему существу атеистической организации.

⁴ Однако между реформами в системе образования Петра Великого и И.В.Сталина — огромная разница: первый приобщил к Западной науке узкую социальную прослойку (которую сам же и создал) — служивое дворянство; второй — весь многонациональный русский народ, все его социальные слои.

Но обусловлена опасность порабощения и утраты самобытности и самоидентичности России на сей раз не столько научно-технической отсталостью России, сколько самой Западной наукой: её принятие сегодня (особенно в области философии, которая и определяет направленность развития прежде всего естественных наук¹) и есть — утрата самобытности и самоидентичности.

Причина неприемлемости Западной науки состоит в том, что:

- во-первых, Западная наука исторически развивалась в католически-протестантской культуре не только вне религии, но и непрестанно противопоставляя себя религии;
- во-вторых, при этом она развивалась не самостоятельно и свободно, а под «колпаком» заправил библейского проекта порабощения всех, которые решали по своему усмотрению: какие её достижения признать легитимными и научно состоятельными, а на что навесить ярлык лженауки и шарлатанства.

По сути это являлось и является — управлением направленностью и характером научно-технического прогресса глобальной цивилизации, поскольку все прочие региональные цивилизации вследствие разнородных глубинно психологических ограничений на развитие науки их верованиями (прежде всего нравственно-этического характера) в научно-техническом прогрессе отставали от Запада, изначально подвластного заправилам библейского проекта порабощения всех. Иными словами:

Запад “опередил” в научно-техническом прогрессе другие региональные цивилизации Земли не на основе своей праведности, а за счёт искусственного снятия глубинно-психологических тормозов нравственно-этического характера. Говоря современным компьютерным слэнгом, в основе научно-технического “лидерства” Запада лежит «хакерство» в отношении психики людей. Разрешение на «хакерство» (т.е. снятие ограничений нравственно-этического характера) — в Талмуде и Кабале². Отсюда и весь спектр бедствий, обусловленных качественно не тем (что должно) научно-техническим прогрессом: от Хиросимы и Чернобыля до глобального биосферно-экологического кризиса.

* * *

Это базовые тезисы взаимоотношений церковной “христианской” «Духовности» со светской культурой, наукой, образованием. В начале Главы XIV «концепции РПЦ» говорится (выделено жирным — нами):

«XIV.1. Христианство, преодолев языческие предрассудки, демифологизировало природу, тем самым способствовало возникновению научного естествознания. Со временем науки — как естественные, так и гуманитарные — стали одной из наиболее важных составляющих культуры».

«Демифологизацией природы» назвали авторы «концепции РПЦ» выхолощивание церковниками живой религии общения людей с Богом через понимание сил природы, языка природы. Таким образом:

- На первом этапе церковь выкорчёвывает (практически силой — в процессе смены поколений)³ живую связь человека с природой, а через силы природы — с Богом⁴.
- На втором этапе в выхолощенную (по сути жизненно опустошённую) душу личностей “закачивают” библейский «Дух», в том числе и с помощью культуры, науки и образования. После этого такая “одухотворённая” церковь в сфере научного естествознания личность перестаёт быть чуткой к

¹ И.Пригожин с его «порядком из хаоса» — это не проникновение на Запад русской научной мысли, а первая фаза реэкспорта из России на Запад одной из новых модификаций мировоззрения самой же Западной науки.

² Поэтому неудивительно, что некоторые наши авторитетные академики в области ядерной физики (Велихов, Капица) после августовского путча 1991 года стали открыто пропагандировать Кабалу, как «науку наук» под руководством заезжего кабалиста Лайтмана.

³ Это некоторым образом подобно тому, что проделали с древним кочевым племенем (которое потом стало иудеями) в Синайской пустыне. Искоренение язычества в эпоху раннего “христианства” сопровождалось одновременно гонениями на язычников и возвращением последующих поколений людей в обезжизненной культуре церковных догматов.

⁴ Конечно, древнее язычество не Богодержавие, но всё же оно во многих регионах Земли (и в первую очередь — в России) было ближе к Богу, чем обезжизненное церковное “естествознание”.

природным явлениям, которые являются неотъемлемой частью языка жизни, на котором Бог общается с людьми.

Стоит ли удивляться после этого, что экологические проблемы (тема предыдущей главы) встали перед выхолощенным и “одухотворённым” церковью обществом лишь тогда, **когда взяли всех за горло**, а не раньше, когда общество должно было, вняв языку жизни, предпринять меры по заблаговременному предотвращению грядущих губительных катаклизмов.

Когда мы разбирали в этой работе понятия «душа», «дух», «личность», в статье «душа» из словаря В.И. Даля мы выбрали следующие пословицы: *Горожане — жители, а селяне души... Душа мѣру знает... Жив Бог — жива душа моя...*

Первая пословица заключает народную наблюдательность, что душа сохраняет свои Божии “свойства” (то есть пребывает в ладу с Богом) — более в сельской местности. Там, несмотря на наличие того же библейского «Духа», всё же язычество не утрачено в народе — как необходимость общения с природой, а через неё и познание Божиих законов. В условиях города, где доминирует церковь (вера), вместо природы и Бога, выхолощивание душ выражено в пословице тем, что горожанам **отказано** в народных наблюдениях — **быть душами: они названы просто жителями**. Именно в городах рождалось и поддерживается сегодня научное естествознание, выхолощенное церковными догматами до омертвления душ людей и полного отрыва от Божией Мѣры, которая закладывается в живую душу с детства.

Многие наверно заметили, что церковь, даже в сельских местностях, пропагандирует отношение к природе **бережно-потребительское**. Что в этом плохого? — Вроде бы в умеренном потреблении и бережном отношении к природе и должно состоять будущее. Однако этим церковь огрубляет ещё одну важную грань отношения к природе — **отношение к природе как к живому организму, содержащему все необходимые для развития души фрагменты Мѣры** в её первозданной чистоте.

Лишь, прививая людям с детства чуткое отношение к природе, можно говорить о бережно-потребительском отношении к ней, поскольку **любое отношение должно обладать мѣрой**. Преломлённое через чувство Мѣры научное естествознание никогда бы не привело не только к экологическому тупику современности, но и несправедливость современности была бы в принципе невозможна. Но лишение людей языческих навыков отношения к природе и к жизни выхолощивает из души чувство Мѣры. После этого церковный «Дух» интегрирует естествознание согласно библейской вере, и мало кто в обществе, где доминирует городская безжизненность, может указать, как надо развивать научное естествознание в альтернативу библейскому выхолощенному бережно-потребительскому отношению к природе.

Мало того, **любое естествознание имеет свою мистически-религиозную составляющую**. Церковь монополизировала всю религиозную мистику древнего язычества у себя в «Духе», практически закрыв людям и их душам возможность почувствовать самим мистику живой религии, общаясь через природу с Богом. Таким образом, **верующим «в церковь и Христа» закрыта возможность получения опыта объединения естественнонаучных наблюдений и мистики жизни**.

Практически все естественнонаучные наблюдения издревле сдерживались церковью и церковным «Духом», которому одному позволено показывать чудеса, именем Христа. А вышестоящая над “христианским” «Духом» иудейская иерархия держала монополию на все естественные науки. Таким образом общий церковный «Дух» (иудаизм + “христианство”) замыкал на себя все естественнонаучные наблюдения и исследования. В результате естественнонаучные исследования, имеющие в себе мистико-религиозную составляющую (касающуюся чистоты чувства Мѣры людей) были введены в ранг нелегитимных исследований, вплоть до запрета (либо игнорирования) их результатов. Такое положение сохраняется до сих пор, чем Российская Академия Наук вписана в библейский «Дух» и проинтегрирована библейской верой.

Монополизацией мистически-религиозной составляющей, которая в древнем язычестве была непосредственно связана с природой и являлась главным критерием древнего естествознания, **церковь за столетия создала множество духовно и религиозно бесчувственных личностей**¹. Чувственность и религиозность у таких личностей якобы пробуждается лишь в церкви и при общении с атрибутами церковной символики либо с церковнослужителями. Более того, **в современной культуре создана аналогов-“протезов” для замещения мистических чувств и религиозности — таких, например, как современные молодёжные извращения, порождённые многовековой религиозной бесчувственно-**

¹ Даже «Радио Свобода» достаточно откровенно отреагировало на древнюю монополизацию языческих символов. В марте 2001 года по «Радио Свобода» прозвучало следующее: «Христианство сделало благое дело, отобрав у язычничества символы: словесные и цифровые — магию слов и чисел. Но теперь оно себя изжило. Оно из этих символов выстроило барьер между Богом и человеком, заставив людей поклоняться символам».

стью душ — чем полна культура больших городов. Это извращённая масскультура, музыка, искусство, кино... Всё это — следствия мистико-религиозной опустошённости душ людей, вызванные древним вторжением в верующие души библейской схоластики “естествознания”.

Поэтому церкви нечего «на зеркало пенять»: молодые поколения, выбирающие поп-, рок- “музыку” (калечащую психику) и другие извращения городской жизни, в своей бесчувственности дошли как говорится “до ручки”. Церковь же, стараясь быть внешне пристойной, пытается победить открытое зло (которое вылезло на улицы городов) скрытым злом¹, загоняя религиозно-мистические “протезы” современной молодёжной культуры обратно в лоно церкви. При этом система образования остаётся прежней — проинтегрированной церковным естествознанием. Спрашивается: церковь надеется, что современная молодёжь внемлет её призыву?² — Либо всё-таки надо перестать заниматься имитацией добра и укрепить систему образования, предоставив молодёжи **методологию познания жизни, которая невозможна без возвращения чувственности к мистико-религиозной составляющей жизни и снятия мистико-религиозных “протезов” церковного «Духа».**

Вследствие выхолощенности у большинства людей чуткого отношения к мистико-религиозной составляющей жизни и интеграции всех естественных и гуманитарных наук в библейский «Дух», **люди ищут Правду-Истину в готовых рекомендациях и советах, предоставляемых наукой, культурой, образованием и церковью.** Современная культура, в которую человек входит с детства и является её **невольным жителем**, предусматривает советы, рекомендации и целые методики, как может показаться, «на все случаи жизни». Но это — всего лишь следствие омертвления душ, проинтегрированных в общий библейский «Дух». Причём библейская культура такова, что она:

- С одной стороны **стимулирует размножение советов и рекомендаций** (на все случаи жизни)³ в ходе глобального исторического процесса, поскольку количество частных вопросов, на которые люди искали и ищут ответы, обращаясь к естественным наукам, возрастает пропорционально росту количества базовых технологий. Этим церковь продлевает жизнь цитатно-догматическому подходу к любым жизненным явлениям (в том числе и к мистико-религиозным) у людей, рождающихся и живущих в библейской культуре.
- С другой стороны, пытается удерживать монополию на истину в своём лоне путём охвата своим «Духом» как можно большего количества людей: в этом случае за советами и рекомендациями люди пойдут к церковникам — в том числе за советами мистико-религиозного характера пойдут и крупные «светила» науки, искусства, культуры и образования. Этим церковь **пытается взять под контроль объективный процесс расширения кругозора** людей, обусловленный в том числе и ростом количества базовых технологий.

Получается, что личность, воспитанная на церковном «Духе», приучается пользоваться готовыми рекомендациями и советами вместо чутко-мистического религиозного отношения к жизни — несмотря на «веления времени».

Во всех сферах естествознания неисчерпаемость и уникальность общения людей с Богом через религиозно-мистическую составляющую жизни замыкается церковью на ограниченный (хоть и постоянно корректируемый и дополняемый)⁴ набор советов и рекомендаций (в том числе и через обширные науки и образование). Этим останавливается нормальный духовный прогресс общества, а научный и технический прогресс движется **согласно основным «Духовным» постулатам сводов церковных правил.**

Последнее хорошо видно в сфере “здоровоохранения”, которая тоже была изначально естественной наукой врачевания. В принципе человек создан Богом самодостаточным для самолечения. В древности лечились, обращаясь к природе, её силам, стараясь удерживать свой «дух» в согласии с Божией Мѣрой.

¹ Чем церковь и занимается издревле, указывая на то, что явно плохо, но привлекая к себе другим злом, которое для большинства таковым не кажется.

² Церковь уже не совсем надеется на это. В кругах “элит”, лояльных церкви, существуют мнения, что церкви надо подстраиваться под молодёжную культуру (во всяком случае, чтобы на первом этапе заинтересовать как можно больше людей и привлечь или их самих к церкви или их внимание к церкви), выходя с православными рок-концертами и другими выступлениями из храмов на стадионы и сцены.

³ Практически копируя древнюю талмудистику, данную иудеям с ссылками на Бога в Ветхом Завете, Талмуде, и других толковниках (вкуче с рекомендациями раввинов), где можно найти массу стандартных ответов «на все случаи жизни» — и даже больше. То есть, «зомбирование» иудеев поставлено на высокочемпионском уровне издревле: это ж надо было тогда (более 2,5 тыс. лет назад) заложить основу свода “естественнонаучных” законов, в которых можно найти ответы даже на современный спектр вопросов.

⁴ Свидетельство такого дополнения, чтобы быть как бы «в ногу со временем» — появление «концепции РПЦ».

Каждый конкретный недуг (болезнь) является следствием выпадения личности из собственной судьбы в конкретное время жизни¹. Уже из того, что мы знаем о важности правильного прохождения каждой душой данной ей Свыше судьбы, ясно, что самым искусным и быстрым лекарем может быть Бог при условии, что человек внимает Его зову, будучи чутким к мистико-религиозной составляющей жизни. Недуг (болезнь) издревле считался следствием вселения в душу человека нечистого духа. Его и изгоняли (как могли) в языческой культуре, помогая личности справиться с недугом самой. Не идеализируя язычество, скажем лишь, что оно было гораздо ближе к Богу, чем церковь.

Языческие навыки по изгнанию из больных душ нечистого духа видны и в описаниях действий Иисуса Христа, вошедших в Новый Завет. В идеале, человек должен сам уметь побеждать нечистые силы в своей душе, исцеляясь благодаря связи с Богом через мистико-религиозную составляющую жизни. Это — так, поскольку **“диагнозов” душевных болезней** (в смысле отклонения души от своей судьбы) **столько, сколько людей**. К тому же каждая душа в каждый конкретный момент жизни может быть больна по-своему. Вот и получается, что **число вариантов “диагнозов” душевных болезней (от чего и берут свои причины все физические недуги) — стремится к бесконечности**. А бесконечностью (вечностью) заведует лишь Бог. И никакая земная лечащая корпорация не заменит никому самого быстрого и эффективного Лекаря.

В земной же библейской современности дело дошло до того, что на каждый “чих” — существует земное лекарство и количество таких препаратов молниеносно растёт. То же самое и в других сферах естественнонаучного знания. Это — признаки доведения до абсурда (который уже многие замечают, когда надоевшая реклама лекарств действует «на нервы» несколько раз на дню) размножения советов и рекомендаций, которые издревле заменили собой методологическую культуру мышления в постоянной связи с Богом через мистико-религиозную составляющую жизни. И никакой “ренессанс” современного светского воцерковления не сможет остановить **открытое шествие поистине нечистого духа** в сферах науки, культуры, и образования. Просто это шествие сейчас уже почти доведено до абсурдного предела.

Мы показали обнажение библейской нежизнеспособной абсурдной и опасной догматики на примере “здравоохранения”. То же самое можно показать на примере почти любой “естественной” науки, окружающих атрибутов культуры, деградации образования. В общем, после того как прикладные базовые технологии стали обновляться быстрее смены поколений, остановить безобразное обнажение догматики библейских наук и образования в мире уже ничто не сможет.

Учитывая всё вышесказанное, следующее опасение авторов «концепции РПЦ» за будущее (если они действительно хотят блага народам России) должно быть обращено к ним же самим (выделения жирным — наши):

«К концу XX века наука и техника достигли столь впечатляющих результатов и такого влияния на все стороны жизни, что превратились, по существу, в определяющий фактор бытия цивилизации. Вместе с тем, несмотря на изначальное воздействие христианства на становление научной деятельности, развитие науки и техники под влиянием секулярных идеологий породило последствия, которые вызывают серьёзные опасения². Экологический и другие кризисы, поражающие современный мир, всё с большей силой ставят под сомнение избранный путь. Научно-технологический уровень цивилизации ныне таков, что преступные действия небольшой группы людей в принципе могут в течение нескольких часов вызвать глобальную катастрофу, в которой безвозвратно погибнут все высшие формы жизни».

Как говорится, за что боролись — на то и напоролись. С помощью церкви «мировой закулисе» не удалось “промодулировать” науки и научно-технический прогресс таким образом, чтобы общество не оказалось в тупике самоуничтожения от технико-экологического кризиса. Вообще-то *«преступные действия небольшой группы людей»*, создавших церковь от имени Христа, за 2000 лет и привели к тому что описано в цитате. Церковь же в упор не хочет видеть причины в себе самой, предоставляя людям следствия, как нечто оторванное от библейской социологии, которая и является основным источником всех бед. В общем, библейская социология издревле вмешалась в судьбы многих народов, заставив их души болеть: отсюда и психические, физиологические, экологические и профессионально-технологические болезни людей нашей планеты.

Дальнейшие декларации «концепции РПЦ» — очередные пустословия с целью привлечь к себе внимание особой гуманностью и заботой о будущем благополучии (выделено жирным — нами):

¹ Эпидемии — следствие выпадения целых народов из их общей судьбы, складывающейся из судеб отдельных личностей, составляющих эти народы.

² Не надо было тащить за собой Ветхий Завет как богооткровенное писание и догматизировать учение Христа, призывая всех к смирению той “судьбе”, которая определена Библией.

«С христианской точки зрения, такие последствия возникли в силу ложного принципа, лежащего в основе современного научно-технического развития. Он заключается в априорной установке, что это развитие не должно быть ограничено какими-либо моральными, философскими или религиозными требованиями. Однако при подобной "свободе" научно-техническое развитие оказывается во власти человеческих страстей, прежде всего тщеславия, гордости, жажды наибольшего комфорта, что разрушает духовную гармонию жизни, со всеми вытекающими отсюда негативными явлениями. Поэтому ныне для обеспечения нормальной человеческой жизни как никогда необходимо возвращение к утраченной связи научного знания с религиозными духовными и нравственными ценностями».

А наше общество никуда и не уходило от прежней связи научного знания с религиозными духовными и нравственными ценностями псевдохристианства. Это видно хотя бы по системе образования: формы менялись с религиозного на светское, а содержание не менялось — всё та же догматическая схоластика¹. Дальше в «концепции РПЦ» высказываются опасения (выделено жирным — нами):

«К сожалению, сохраняется опасность идеологизации науки, за которую народы мира заплатили высокую цену в XX веке. Такая идеологизация особенно опасна в сфере общественных исследований, которые ложатся в основу государственных программ и политических проектов. Противостоя подмене науки идеологией, Церковь поддерживает особо ответственный диалог с учёными-гуманитариями».

Церковная опека науки и учёных, в том числе и через их гуманитарную прослойку — та же самая идеологизация науки. Это так, поскольку церковь не является средством общения человека с Богом. Наоборот, церковь — средство пресечения мистико-религиозной составляющей жизни людских душ. А с помощью мистико-религиозной составляющей только и можно противостоять любой идеологизации науки, способствуя её обусловленности религиозным аспектом. Церковь представляет — мощнейший имитатор религии для множества душ, поскольку религия это — связь с Богом. Именно поэтому церковь это — идеология. Культура у нас доминирует светско-библейская — под библейской идеологией. Авторы «концепции РПЦ» об этом пишут :

«XIV.2. Латинское слово cultura, означающее "возделывание", "воспитание", "образование", "развитие", происходит от слова cultus — "почитание", "поклонение", "культ". Это указывает на религиозные корни культуры. Создав человека, Бог поместил его в раю, повелев возделывать и хранить Своё творение (Быт. 2. 15). Культура как сохранение окружающего мира и забота о нём является богозаповеданным делом человека».

Мы выступаем за изменение культуры общества: от светско-церковной культуры — к светско-религиозной культуре. В этом случае понятие «культура», изначально «означающее "возделывание", "воспитание", "образование", "развитие"»², не будет наполнено содержанием «"почитание", "поклонение", "культ"» в алгоритмике поддержки светско-церковного поклонения. Содержание культуры должно измениться таким образом, чтобы, входя в неё с детства, человек воспитывался свободному самовозделыванию, самообразованию, саморазвитию, где основным будет живое общение с Богом через язык жизни, почитание других людей как равных себе, без культа разного рода земных иерархий — в том числе и «духовных».

Церковь же, к сожалению, продолжает настаивать на обратном, отводя себе основную «Духовную» роль в «возделывании» личностных душ (выделено жирным — нами):

¹ До сих пор в странах с преобладанием библейской культуры основой институтов образования является церковно-приходская модель. Само слово «школа» происходит от слова «схоластика» (школьное богословие), произошедшее от монастырских школ, в которых преподавали философию и теологию. Схоластика — от греч. scholastikos. Подробно об этом см. в материалах КОБ аналитическую записку «О текущем моменте № 1(25), январь 2004 года» на сайте www.vodaspb.ru.

² Культура это — вся информация, циркулирующая в обществе, которая передаётся внегенетически из поколения в поколение в готовом к употреблению виде на основе общественной организации. Учитывая что цензурой долгое время заведовали церковные институты, то и характер доминирующей культуры — библейский. В период марксизма-ленинизма в отношении цензуры мало что изменилось: одна библейская форма цензуры (церковная) перешла в другую (советско-партийную), продолжая тем самым библейский характер развития культуры общества. Что касается образования, то оно обслуживало и обслуживает культ поклонения библейской схоластике в обществе, в котором религии живого Бога и человека места не предусмотрено.

«Церковь позволяет по-новому увидеть человека, его внутренний мир, смысл его бытия. В результате **человеческое творчество, воцерковляясь, возвращается к своим изначальным религиозным корням.** Церковь помогает культуре переступить границы чисто земного дела: предлагая путь очищения сердца и сочетания с Творцом, она делает её открытой для сотрудничества Богу».

Как известно, этим «изначальным религиозным корням» на Руси всего 1000 лет. Поэтому авторы «концепции РПЦ», желая подстроить старые отмершие формы библейской культуры к новым велениям времени и к светскому образу жизни, заявляют (выделено жирным — нами):

«Проповедуя вечную Христову Истину людям, живущим в изменяющихся исторических обстоятельствах, Церковь делает это посредством культурных форм, свойственных времени, нации, различным общественным группам. То, что осознано и пережито одними народами и поколениями, подчас должно быть вновь раскрыто для других людей, сделано близким и понятным для них. Никакая культура не может считаться единственно приемлемой для выражения христианского духовного послания. Словесный и образный язык благовестия, его методы и средства естественно изменяются с ходом истории, различаются в зависимости от национального и прочего контекста. В то же время изменчивые настроения мира не являются причиной для отвержения достойного наследия прошлых веков и тем более для забвения церковного Предания».

Дальнейшие рассуждения Главы XIV «концепции РПЦ» касаются системы образования, которую церковь непременно желает взять под свой полный контроль. Хозяева православной иерархии знают что делают. Этим они добивают маленькие ростки методологической культуры, которые только стали появляться (но не развились) в сфере образования в советские времена при И.В.Сталине. И советская система образования в этом отношении предпочтительнее дореволюционной.

В советские времена образование стало обладать свойством базового широкопрофильного и высшего широкопрофильного. Это позволяло множеству юношей и девушек сравнительно свободно выбирать ту профессию, к которой у них больше всего лежала душа, чем самым они имели возможность приблизиться к своей судьбе через чисто материалистическое освоение научно-технического потенциала — даже под гнётом идеологии марксизма-ленинизма. То есть, советский строй под руководством И.В.Сталина открыл возможности людям через сферу образования реализовывать свою судьбу шире, чем это было во времена церковного контроля над образованием. Это открыло возможности к послевоенному переходу системы образования на методологическую основу, поскольку к этому времени уже очень широкий круг советских людей почувствовал необходимость своего сотворчества в общем деле построения социализма — земного рая. Причём многие советские люди чуяли и ощущали (но не понимали) необходимость построения общества социальной справедливости (которое в перспективе должно стать коммунистическим) именно как построение Царства Божиего на Земле. Поскольку только Бог предоставляет людям возможность свободного сотворчества во исполнение их судеб, открытие возможностей методологического образования после войны легло бы на почти готовую почву уже имеющихся стереотипов в советском обществе — общественно полезного сотворчества миллионов советских людей в материальной сфере. Оставалось подвести под материальную основу такого праведного (в смысле направления мыследеятельности людей, что является основой методологии) сотворчества — истинно духовную основу.

Реванш хрущёвско-брежневского “застоя” прекратил этот процесс. А церковь сейчас хочет окончательно похоронить все праведные достижения-“ростки” в сфере образования¹, доставшиеся современной России от времён И.В.Сталина (выделено жирным — нами):

«С православной точки зрения желательно, чтобы вся система образования была построена на религиозных началах и основана на христианских ценностях. Тем не менее Церковь, следуя многовековой традиции, уважает светскую школу и готова строить свои взаимоотношения с ней исходя из признания человеческой свободы. При этом Церковь считает недопустимой намеренное навязывание учащимся антирелигиозных

¹ Медленный переход образования в период “перестройки” и “реформ” от конкретного широкопрофильного технического к узкоспециальному гуманитарному (включающему и так называемое “экономическое”) — проходит под «Духом» возвращения церкви.

и антихристианских идей, утверждение монополии материалистического взгляда на мир (см. XIV.1). **Не должно повторяться положение, характерное для многих стран в XX веке, когда государственные школы были инструментами воинственно-атеистического воспитания, не должна повториться. Церковь призывает к устранению последствий атеистического контроля над системой государственного образования».**

Государственности России не стоит повторять ошибки прошлого, под гнётом которых развивалась Русь-Россия до 1917 года.

1.15 Церковная светская пропаганда

Предпоследняя Глава «концепции РПЦ» называется «Церковь и светские СМИ». Она начинается со следующих высказываний (выделено жирным — нами):

«XV.1. Средства массовой информации играют в современном мире всё возрастающую роль. Церковь с уважением относится к труду журналистов, призванных снабжать широкие слои общества своевременной информацией о происходящем в мире, ориентируя людей в нынешней сложной реальности. При этом важно помнить, что информирование зрителя, слушателя и читателя должно основываться не только на твёрдой приверженности правде, но и на заботе о нравственном состоянии личности и общества, что включает в себя раскрытие положительных идеалов, а также борьбу с распространением зла, греха и порока. **Недопустимыми являются пропаганда насилия, вражды и ненависти, национальной, социальной и религиозной розни, а также греховная эксплуатация человеческих инстинктов, в том числе в коммерческих целях».**

То, что сказано в последней фразе — относится в первую очередь к самой иерархии РПЦ. В настоящее время РПЦ, как никогда, рвётся в СМИ. Этому есть много свидетельств¹. Казалось бы зачем православию, считающему себя религией, светская реклама. Ведь **религия (связь с Богом) должна быть сокровенным делом каждой личности**. Церковь превратила религию в показательную магию “всемогущества” своей «Духовности», перенесла личностную религиозность в храмы и приходы. Но и этого ей мало: она хочет наполнить церковной “религиозностью” и светскую жизнь людей, которая согласно той же «концепции РПЦ» происходит в миру, от которого церковь «Духовно» отделилась, назвавшись «не от мира сего». Тогда спрашивается: почему церковь так рвётся к контролю за миром? Ведь СМИ — одно из главных современных средств контроля за сознанием и «подсознанием» масс.

На этот вопрос может быть два взаимоисключающих ответа:

- Первый (церковный): мир отпал от церкви, а значит и от Бога и его надо спасать, не гнушаясь пропаганды церковной религиозности в миру через СМИ.
- Второй (наш): церковь не в силах привлечь к себе паству обычными методами церковной пропаганды. Люди действительно отпали от Бога, **но и в церкви они Бога не ищут**. Поэтому церковь привлекает дополнительные средства — чисто идеологического плана. Этим иерархия церкви публично становится на один уровень с такими деятелями прошлых тоталитарных идеологий как Маркс, Ленин, Геббельс, руководство КПСС.

От сокровенности церковной религии при этом ничего не остаётся: религиозность выносятся на суд журналистов. А церковная мистико-религиозная составляющая, которую церковь держала под своим контролем, в скором времени уже совсем не станет привлекать людей своими церковными таинствами. Разве что удастся «зазомбировать» какое-то количество людей через СМИ на формальную лояльность церковной иерархии и поддержку православия. Однако, при этом **церковь потеряет прежнюю привлекательность к своим приходам**, обусловленную таинствами — в процессе которых якобы можно пообщаться с Богом. Видимо ощущая это, церковная иерархия рвётся к контролю за верхушкой власти, дабы **оставить за собой возможность силой административного ресурса России держать людей в**

¹ Например, открытие в начале февраля 2005 г. под Екатеринбургом первого православного телеканала. Также в июне 2005 г. СМИ сообщили об открытии нового общественного православного телеканала «Спас», созданного по инициативе и при непосредственном участии журналиста Ивана Демидова (который стал его главным редактором). По словам И. Демидова, учредителями «Спаса» явились «православные предприниматели»; канал хотя и предполагается как светский, но будет существовать под патронажем Московской патриархии. Основной задачей канала, как видит её И. Демидов, является задача воцерковления общества...

Подробнее об этой теме и её подоплёке см. в работе «Академии управления» “Призрак инквизиции бродит по России” (глава 4, подглава «Современное «геббельсовское» наследие») на сайтах www.vodaspb.ru и www.kpe.ru.

подчинении своему произволу, поскольку добровольность прихода людей в лоно церкви с выходом церкви на СМИ мягко говоря будет под большим сомнением.

Всё это — признак того, что церковный «Дух» во многом утратил свои магические качества в мире, которые были в силе ещё 100 лет назад. «Духу» подбирают попавшиеся под руку грубые магические заменители, наработанные технократической цивилизацией (православные служители лезут на стадионы с рок-концертами, в места массового гуляния молодёжи, на телевидение...), насилуя настоящее и будущее народов грубым современным «зомбированием» их на лояльность церкви и на подчинение её «надмирным» «Духовным» устоям.

Такого рода светской пропагандой грубо попирается не только свобода общения людей с Богом (что самое главное)¹, но и предоставленные светским законом «свобода вероисповедания» и «свобода совести». Поэтому сказанное в предыдущей цитате относится к самой церкви: **«Недопустимыми являются пропаганда насилия, вражды и ненависти, национальной, социальной и религиозной розни, а также греховная эксплуатация человеческих инстинктов, в том числе в коммерческих целях»².**

Мы уже высказывались в том смысле, что РПЦ продолжает по умолчанию ветхозаветную линию на некое «духовное» превосходство воцерковленных: **«это — признаки изощрённейшего «Духовного» расизма:** когда в обществе провозглашается каста особо “чистых”, которым должны подчиняться остальные — вместо Бога. И это — не случайно: ведь Новый Завет — логическое продолжение Ветхого Завета с его иудейским расизмом в отношении всех народов-«гоев». А восхищенный «богоизбранностью» древних иудеев даже в современной «концепции РПЦ» — через край: видимо самим очень хочется на место иудеев.

Поэтому в современном православии существуют два направления скрытого «духовного» расизма:

- Первое (официальное): иудеи были богоизбранным народом, но не справились с этой миссией. Всё, что им давалось в Торе — от Бога. “Христиане” продолжают миссию богоизбранности, берущую начало от пришествия Христа (последнее проводится в основном по умолчанию).
- Второе (исходящее из церковного православного “подполья” и не принятое официально РПЦ). Иудеи погрязли в грехе и разврате и по сей день все беды от них. Единственно истинное христианство в православии. Ветхий Завет — иудейские каноны. Христианство надо очистить от иудаизма. Православные наследовали богоизбранность, идущую со времён Христа от Авраама — это проводится по оглашению.

Основное отличие этих двух направлений — в поддержке (либо в отсутствии поддержки) миссии богоизбранности иудеев. РПЦ официально поддерживает богоизбранность иудеев. Нас же в контексте настоящей главы больше интересует тот факт, что **оба крупных мировоззренческих течения в православии настаивают на своей исключительной богоизбранности.** Причём во втором случае употребляются ссылки на Новый Завет (в частности это делает “крутой” современный проповедник “чистого” православия Михаил Назаров, к труду которого мы ещё вернёмся). Для убедительности мы приводим фрагмент обращения Иисуса к иудеям из Нового Завета, на который часто ссылаются такие как М.Назаров, **доказывая богоизбранность “христиан”** и порочность иудеев (выделено жирным — нами):

От Матфея 23

33 Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?

34 Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьёте и распнёте, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город;

35 да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником.

36 Истинно говорю вам, что всё сие придет на род сей.

37 Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!

38 Се, оставляется вам дом ваш пуст.

¹ Вместо осмысленного отношения к языку жизни людям будет предложена православная телевизионная пропаганда.

² Мы не хотим в этой работе поднимать “грязное бельё” коммерции РПЦ. Но вся коммерция РПЦ возможна лишь при условии того, что люди сами допускают греховную эксплуатацию их же нечеловеческих инстинктов, которые не должны быть присуще человеку.

39 Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя Господне!

Слова Иисуса «дом ваш пуст», по мнению М.Назарова, передают власть от иудеев “христианам” как новым богоизбранным. Церковь же эту власть приватизировала у всех “христиан” в своё лоно, которое «не от мира сего». Подтверждают это православные патриоты другими цитатами из Нового Завета. В частности (выделено жирным — нами):

К Галатам 3

28 Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе.

29 Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.

При этом существует множество особо воцерковленных субъектов, которые считают, что они генетически произошли от Авраама. Именно поэтому они считают, что им доверена особая миссия по воцерковлению остальных, которые не имеют генетических авраамовых корней, являясь согласно системе церковных умолчаний — людьми «второго сорта». В самой церковной иерархии — как в РПЦ, так и в других направлениях православия — существует (но не афишируется) это генетическое деление людей по их якобы древнему происхождению, чем объясняется полнота (либо отсутствие) «Святого Духа» в душах людей: если «Святого Духа» много, значит — генетический потомок Авраама. И наоборот. Стоит ли повторять, что это — “зеркало” иудейского расизма в псевдохристианской среде. А Авраам — один из родоначальников иудейского рода.

При выходе в мир «потомков Авраама» и их многочисленной паствы, **все не православные автоматически оказываются — иноверцами**. Но при этом церковь заявляет о недопустимости **«пропаганды насилия, вражды и ненависти, национальной, социальной и религиозной розни»**. Стоит ли говорить, что все “правоверные христиане” настроены церковью именно на это — по умолчанию. А как кто из личностей будет себя вести в миру — за это церковь как бы и не отвечает. Таким образом, церковь несёт в мир принцип «разделяй и властвуй» на основе изошрённого «Духовного» расизма. Народы разделяются на «православных» и «других»; православные признаются богоизбранными, а в среде православных есть особо приближённые к Богу — те, кто произошёл от Авраама.

Второй тезис из «концепции РПЦ» о недопустимости **«греховной эксплуатации человеческих инстинктов, в том числе в коммерческих целях»** вообще не выдерживает никакой критики, поскольку эксплуатация от имени церкви возможностей СМИ — и есть «греховная эксплуатация человеческих инстинктов», после которой, как предполагается, средства потекут в приходы и храмы ещё интенсивнее, чем ранее. **Пропаганда идей православия в СМИ по сути ничем не отличается от обычного возбуждения в людях, внимающих СМИ, тех участков коры головного мозга, которые употребляются при нейролингвистическом программировании**. То есть, действовать такая пропаганда будет на уровне «зомбирования» психики людей на церковные цели. Это подобно тому, как в начале “перестройки” доверчивые «аудитории» употреблялись такими как Кашпировский в целях своей раскрутки для последующего снятия денежных средств с доверившейся такой телевизионной «магии» аудитории. Не думают же церковники помочь людям общаться с Богом через электронные (и другие) СМИ? Об этом даже и речи не ведётся (видимо даже в церкви пока считают такой подход — перебором). Речь ведётся о привлечении людей в лоно церкви. Хотя трансляция по ТВ некоторых церковных церемоний уже опробована и получила успех в СМИ¹. Так происходит накачка церковного «Духа», когда много верующих и сочувствующих церкви одновременно смотрят один и тот же обряд.

Мы думаем что российскому обществу в целом скоро надоест смотреть монотонную службу даже по случаю особых православных торжеств. Ведь всё притягивающее своей новизной когда-то надоедает. А поскольку Святого Духа от таких просмотров не добавляется, то одни и те же службы из года в год скоро станут непопулярны. Разбавив эти главные торжества ещё несколькими телевизионным православными каналами ТВ, церковь получит обратный результат — массовое отторжение российского общества от занудных проповедей и нравоучений. Но церковь идёт именно по этому пути (выделено жирным — нами):

«В рамках каждого из видов СМИ (печатных, радиоэлектронных, компьютерных), которые имеют свою специфику, **Церковь** — как через официальные учреждения, так и через частные инициативы священнослужителей и мирян — **располагает собственными информационными средствами, имеющими благословение Священноначалия**. Одновременно Церковь через свои учреждения и уполномоченных лиц взаимодействует со

¹ Причём первые каналы российского ТВ уже в течение нескольких лет транслируют **полностью** православные торжества, игнорируя торжества мусульман и других религиозных конфессий России.

светскими СМИ. Такое взаимодействие осуществляется как **путём создания в светских СМИ особых форм церковного присутствия** (специальные приложения к газетам и журналам, специальные полосы, серии теле- и радиопрограмм, рубрики), так и вне такового (отдельные статьи, радио- и телесюжеты, интервью, участие в различных формах публичных диалогов и дискуссий, консультативная помощь журналистам, распространение среди них специально подготовленной информации, предоставление материалов справочного характера и возможностей получения аудио- и видеоматериалов [съёмка, запись, репродуцирование])».

Претендуя на божественную истину, церковь оставляет за собой возможность “инквизиции” в отношении всех, в ком она увидит «случай хуления имени Божия» **в связи с «искажением информации о церковной жизни»** (выделено жирным — нами):

«В то же время возникают и более глубокие, принципиальные конфликты между Церковью и светскими СМИ. **Это происходит в случае хуления имени Божия, иных проявлений кощунства, систематического сознательного искажения информации о церковной жизни, заведомой клеветы на Церковь и её служителей.** В случае возникновения таких конфликтов высшая церковная власть (по отношению к центральным СМИ) или епархиальный Преосвященный (по отношению к региональным и местным СМИ) могут, по соответствующем предупреждении и после как минимум одной попытки вступить в переговоры, **предпринять следующие действия: прекратить взаимоотношения с соответствующим СМИ или журналистом; призвать верующих бойкотировать данное СМИ; обратиться к органам государственной власти для разрешения конфликта; предать каноническим прещениям¹ виновных в греховных деяниях, если они являются православными христианами. Вышеперечисленные действия должны быть документально зафиксированы, о них следует извещать паству и общество в целом.**».

Поэтому стремление церкви распространить своё влияние на светские СМИ ещё раз подтверждает её **тоталитарный характер**: действенное и скрытое нетерпение к любому виду инакомыслия с одновременным устремлением оседлать все доступные светские средства для подавления инакомыслия — от имени Бога.

1.16 Секуляризация — следствие библейской глобализации

Последняя (XVI) Глава «концепции РПЦ» называется «Международные отношения. Проблемы глобализации и секуляризма²». В этой Главе всё настолько абстрактно выражено, что выделить что-либо значимое из благонамеренных пожеланий в международных отношениях и глобальной политике достаточно трудно. В то же время многочисленными абстракциями церковь оставляет себе возможность лавировать, если к ней обратятся из «секулярного» мира за благословением на войну, переговоры, либо просто попросят о помощи в принятии какого-нибудь решения.

В этом тоже проявились двойные стандарты церковного «Духа», давно лишённого святости, а значит и — Правды-Истины. При этом признаётся принцип «не в силе Бог, а в правде». Поскольку правду церковь не знает, а отвечать на конкретные вопросы надо, то и предусмотрены двойные стандарты, как путь к отказу от своих же слов, в случае неудачно данного совета или несчастного благословения.

¹ Прещение — наказание.

² СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ (франц. *sécularisation*, от позднелат. *saecularis* — мирской, светский), 1) обращение государством церковной собственности (преимущественно земли) в светскую. В раннем средневековье секуляризация в значительной мере носила характер перераспределения государством земельной собственности, передачи части земель от церковных феодалов светским (главным образом военно-служилому слою). В период образования централизованных национальных государств секуляризация являлась одним из способов освобождения королевской власти от церковной опеки и укрепления государственных финансов за счёт доходов духовенства (например, путём конфискации имущества ордена тамплиеров в начале 14 в.). Церковное землевладение, консервировавшее наиболее отсталые феодальные порядки, являлось помехой в развитии капиталистического уклада. Особенно большого размаха секуляризация достигла в 16 в. в связи с Реформацией.

2) В Западной Европе — переход лица из духовного состояния в светское с разрешения церкви, который влечёт за собой освобождение от церковной должности и утрату соответствующих прав.

3) Секуляризацией называют также **освобождение культуры, индивидуального сознания, науки от церковной опеки, церковного духовного влияния, религиозного мировоззрения.** («Большая советская энциклопедия», 3-е изд. 1969-78 гг.)

Пример такого рода абстракций, граничащих с двойными стандартами, можно увидеть в следующем (выделено жирным — нами):

«Христианский идеал поведения народа и правительства в сфере международных отношений заключается в "золотом правиле": "Во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними" (Мф. 7. 12). Употребляя этот принцип не только в личной, но и в общественной жизни, православные христиане должны помнить, что "не в силе Бог, а в правде". Вместе с тем, если кто-либо действует вопреки справедливости, то восстановление её нередко требует ограничительных и даже силовых действий по отношению к другим государствам и народам. Известно, что в силу искаженности грехом человеческой природы нации и государства практически неизбежно имеют расходящиеся интересы, связанные, в частности, со стремлением к обладанию землёй, политическому и военному доминированию, получению максимальной прибыли от производства и торговли. Возникающая по этой причине необходимость защиты соплеменников налагает некоторые ограничения на готовность личности поступиться собственными интересами ради блага другого народа. Тем не менее православные христиане и их сообщества призваны стремиться к созиданию таких международных отношений, которые служили бы максимальному благу и удовлетворению законных интересов собственного народа, сопредельных наций и всей общечеловеческой семьи».

Спрашивается: так как же и в каких случаях поступать, когда на страну организована агрессия (причём эта агрессия выстроена почти по всем приоритетам обобщённых средств управления):

- Либо согласно «золотому правилу»: **«Во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними».**
- Либо с помощью **«ограничительных и даже силовых действий по отношению к другим государствам и народам».**

Церковь обычно отвечает на это, что надо обратиться за помощью к «духовному лицу»: он укажет когда и как поступать. То есть, **церковь оставляет за собой “право” выбора за всех остальных.** Причём ответ, как правило, даётся не конкретно, а в алгоритмике двойных стандартов — на случай, если «духовное лицо» окажется неправым, церковь может сложить с себя ответственность за последствия, обратясь к тому, что её неправильно поняли, **в надежде, что с авторитетом церкви спорить не будут.**

Ещё вопрос: как сможет действовать согласно второму принципу многочисленная армия немощных (по сути — безвольных и больных), в которых через немощи якобы вошёл Святой Дух. Может этот “Святой Дух” немощным укажет на правду и тогда по принципу «не в силе Бог, а в правде» победа над злобным противником обеспечена?

— Как показывает многочисленный исторический опыт, без ведения действий на всех приоритетах обобщённых средств управления пока ещё не обходилась в России ни одна крупная победа. **А немощные показывали себя в противоборстве не лучшим образом, тем более что немощь на высших приоритетах обобщённых средств управления, мягко говоря, не лучше, чем немощь при силовых действиях: немощь на высших приоритетах отнимает возможность знать правду.**

Тема этой главы очень обширная и не простая. Наша задача указать на то, что церковь не способствует развитию международных отношений (ведению внешней политики в государстве) таким образом, чтобы Россия двигалась **от подчинённости космополитической власти «мировой закулисы» к самовластью народа.** Тем более церковь не может ничего противопоставить глобализации **по-библейски,** будучи сама плоть от плоти — древнейшей частью общей библейской глобализации. Все стенания “патриотов”, мол православие самое чистое из христианских направлений (католицизм, протестантизм, лютеранство) — поскольку православие осуждает многие законы, перешедшие из иудаизма, например в протестантизм (который есть оплот американского сатанизма) — не состоятельны, поскольку всё “христианство” основано на одних и тех же канонах. **А каноны Нового Завета направлены на общее покорение “христиан”.** Вопрос «кому ещё кроме церкви осуществляют покорение “христиан”?» при этом остаётся открытым. И ответы на него следующие: тому, кому подчинится церковь; либо тому, кому церковную иерархию подчинят, после чего последняя сдаст подчинителю свою покорную паству. Подробнее некоторые канонические основы подчинения, заложенные в Новый Завет и проводимые церковью в жизнь общества, мы рассмотрим во второй части этой работы.

В то же время неудавшаяся глобальная секуляризация по-библейски — **эмансипация от религии и церковных институтов** — организованная «мировой закулисой» через всемирный институт масонства, вроде бы опять приблизила церковь к сфере государственной идеологии. Крах масонствующей верхушки в СССР вместе с крушением всемирного оплота секуляризации дал возможность РПЦ подняться за

период “перестройки”. Таким образом, **очередная попытка воцерковления идёт в общем-то вопреки глобализации по-библейски с секуляризацией населения.** Поэтому, в надежде обуздать дальнейшую секуляризацию, РПЦ взяла на себя миссию борца с международными транснациональными мажорскими кланами и финансовым интернационалом, при этом не размежевавшись на уровне поиска правды (в которой действительно проявляется — Божия Воля) с ложью и двойными нравственными стандартами “священного” писания (пример которых мы только что привели). В первых абзацах Главы XVI опять множество ссылок на ветхозаветные эпизоды. А может быть церковь просто имитирует борьбу с международными мафиями? В следующей цитате выделено жирным — нами:

«XVI.3. Глобализация имеет не только политико-правовое, но также экономическое и культурно-информационное измерения. **В экономике она связана с возникновением транснациональных корпораций, где сосредоточены значительные материальные и финансовые ресурсы и где трудится огромное количество граждан разных стран.** Лица, стоящие во главе международных экономических и финансовых структур, сосредоточивают в своих руках огромную власть, не подконтрольную народам и даже правительствам и не признающую никаких пределов — будь то государственные границы, этническо-культурная идентичность или необходимость сохранения экологической и демографической устойчивости. Подчас они не желают считаться с традициями и религиозными устоями народов, вовлекаемых в осуществление их планов. **Церковь не может не беспокоить и практика финансовых спекуляций, стирающая зависимость доходов от затраченного труда.** Одной из форм этих спекуляций являются финансовые “пирамиды”, крушение которых вызывает широкомасштабные потрясения. В целом подобные изменения в экономике приводят к утрате приоритета труда и человека над капиталом и средствами производства».

Пока церковь не очистится от лжи, вошедшей в каноны, просить её помощи и благословения для победы — значит обрекать дело на провал и катастрофы, поскольку Бог — в правде. Если в церкви правду не хотят принимать, то Бога там никогда не будет. Содержание «концепции РПЦ» к сожалению не свидетельствует о намерении современной церковной иерархии пересматривать своё отношение к базовым мировоззренческим основам “христианских” и ветхозаветных канонов.

* * *

В заключении первой части этой работы считаем необходимым обратить внимание читателя на то, что наш взгляд на роль церкви в жизни общества **по многим вопросам** совпадает со взглядом, высказанным на ту же тему почти сто лет назад знаменитым на весь мир русским писателем Л.Н.Толстым в его статье *«Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении»*¹.

Приводим здесь небольшую цитату из этой статьи:

«Знаю, что то, что я имею высказать теперь, именно то, что та церковная вера, которую веками исповедовали и теперь исповедуют миллионы людей под именем христианства, есть не что иное, как очень грубая еврейская секта, не имеющая ничего общего с истинным христианством, — покажется людям, исповедующим на словах учение этой секты, не только невероятным, но верхом ужаснейшего кощунства.

Но я не могу не сказать этого. Не могу не сказать этого потому, что для того, чтобы люди могли воспользоваться тем великим благом, которое даёт нам истинное христианское учение нам необходимо прежде всего освободиться от того бессвязного, ложного и, главное, глубокобезнравственного учения, которое скрыло от нас истинное христианское учение. Учение это, скрывшее от нас учение Христа, есть то учение Павла, изложенное в его посланиях и ставшее в основу церковного учения. Учение это не только не есть учение Христа, но есть учение прямо противоположное ему».

¹ Полностью эта статья приведена с комментариями в Приложении 1 работы ВП СССР «“Мастер и Маргарита”: гимн демонизму? либо Евангелие беззаветной веры» (см. на сайте www.vodaspb.ru).

Иван Пархоменко «Причастие» (2003 г.)

2. Церковная духовность

*Они несут на флагах чёрный крест,
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов в окрестностях России.*

Н.Рубцов

2.1 «Духовная» покорность и политика

Начнём с подведения некоторых итогов первой части этой работы. В своих рассуждениях мы основывались на утверждении о том, что вся библейская концепция представляет собой взаимную вложенность новозаветной доктрины в ветхозаветную (как по «Духу», так и по социологии). Именно поэтому первая часть нашей работы посвящена **некоторым вопросам (выборочному обзору)** библейской социологии на базе «концепции РПЦ» 2000 года выпуска. Причём новозаветная доктрина направлена на подчинение всех, кто в неё «Духовно» включен — ветхозаветной доктрине. Последняя издревле — удел иудеев, рассеянных в среде «христианских» народов¹.

Иисус Христос появился в среде иудеев тогда, когда иудеи погрязли в грехе, **живя — согласно ветхозаветной доктрине, которая якобы от Бога**. Мы уже говорили, что все церковные обоснования передачи Богом «богоизбранности» от иудеев «христианам» — нами не могут быть приняты по следующим причинам:

- Мы не признаём богоизбранности вообще какого-либо народа, поскольку Бог не мог выделить из других, как лучшее, **одно из своих творений**, признав тем самым в других творениях — **свой же брак**. Просто у каждого народа — своя миссия (судьба) в деле построения Царства Божиего на Земле.
- Иллюзия богоизбранности — следствие появления в среде народа человека-праведника, который выполнял миссию посланника Свыше. Но посланник Свыше всегда появлялся **там, где было плохо** в отношении Божиего Промысла.
- Если «христиане» переняли авраамическую «эстафету» от иудеев, то почему у «христиан» не тот «Бог», что у иудеев: если взять хотя бы и сравнить заповеди из Ветхого Завета и Нового Завета, то **они как будто от разных «Богов»**. **Бог пересмотрел свои взгляды на мир, либо Бог ошибся? Но тогда в каком случае ошибся?**

— Нет, Бог не ошибся и не пересмотрел свои взгляды; просто авторы Библии — «мировая надбиблейская надиудейская закулиса» — **подкорректировали своё творение**: Ветхий Завет был и остаётся для иудеев; Новый Завет — для «христиан». РПЦ постоянно освящает оба Завета и «концепция РПЦ» — тому свидетельство.

Сторонники православия разделены на три категории:

- Первые ругают и не признают Ветхий Завет, относя его к иудейскому преданию.
- Вторые, признавая Ветхий Завет за откровение Свыше, признают передачу Богом «богоизбранности» «христианам», не утруждая себе анализом разногласий высказываний, вошедших в оба Завета якобы от имени одного и того же Бога.
- Третьи признают богоизбранность иудеев и богооткровенность обоих Заветов, живя иудеовосхищением и пребывая в своих «христианских» немощах.

Причём последних — большинство. Церковь (в общем: а не в конкретных проявлениях отдельных её «духовных» лиц и представительств) же поддерживает достаточно абстрактную позицию в мире по отношению к вопросу о богоизбранности «христиан» и иудеев:

- Для «патриотов» России в основном годится первый вариант.
- Для достаточно «зазомбированных» церковью послушников и тех, кто пытается разобраться в канонах, но не в силах подняться над всей библейской системой — второй вариант.

¹ В этой работе мы не рассматриваем степень подчинения не «христианских» народов иудеям, внедрённым в среду первых.

- Для большинства людей, кто мало знаком с канонами, церковными порядками, церковными законами и «концепциями» — в православном обществе поддерживается последняя иллюзия.

Могут быть возражения, что церковь занимает конкретную позицию по этому вопросу, которая больше соответствует второму варианту. Но мы рассуждаем не о том, какую позицию официально занимает церковь, а о том, **как трактуется** (либо воспринимается) **эта позиция РПЦ в разных слоях российского общества**. И это важнее для будущей социологии, чем лживые и недоступные послушному большинству церковные теории.

“Патриоты”, конечно во многом правы: иудейская агрессия в народы была и есть. Покуда существует прежняя кредитно-финансовая система порабощения, замкнутая на «мировую закулису» через иудеев, ни одно государство, попавшее под прессинг такой “экономики” не сможет быть самодержавным, суверенным. К этому ещё добавляется более современный масонский прессинг властей, которому “патриоты” противопоставляют лозунг «Москва — третий Рим». Но “патриоты” не видят другого: церковный православный «Дух» способствует покорности “христиан”, а **последние представляют — социально пассивное большинство** из воцерковленных и сочувствующих РПЦ в российском обществе. Меньшинство же “патриотов” — которые **социально-политически активны** — строят свою “борьбу” с жидомасонским заговором на принципе, который можно выразить во фразе «бей жидов — спасай Россию». Если ещё точнее выразить чаяния “патриотов”, то последнюю фразу можно дополнить: «бей жидов — спасай Россию и занимай место жидов под патриотическим знаменем».

К сожалению, социально-политическая активность российских “патриотов” (это максимум 1-3% населения) — направлена не на преобразование культуры мышления российской воцерковленной и лояльной церкви толпы (что только и может стать прочной основой самодержавия и самовластья России), а **на перехват у «жидомасонов» безвольной толпы — под покровом православия**.

Если бы это было не так, то “патриоты” уже давно бы разобрались во взаимной вложенности “христианства” в иудаизм и поняли бы, что даже если полностью проигнорировать Ветхий Завет (как будто его и нет и не было), всё равно в Новый Завет столько перешло из Ветхого Завета для “христиан”, что “жить” под покровом его социологии — **опасно для жизни народа**.

Это — так, поскольку **новозаветная доктрина — доктрина послушания церкви**, которая в обществе формирует у людей духовную немощность, покорность любой силе (в том числе и «духовной» — и не обязательно «жидомасонской»), порождает и закрепощает безволие, поддерживает застойные явления в необходимой динамике развития культуры мышления — от цитатно-догматических церковных стереотипов к методологическим.

К сожалению православные “патриоты” России (те, кто себя так называет) вместе с «зазомбированными» церковью послушниками и подавляющим большинством церковных служителей, в том числе и тех, кто пытается разобраться в канонах, но не в силах подняться над всей библейской системой — её «Духовными» целями (то есть — её глобальным не прописанным внятно сценарием) — по своему объективному злонравию и **одержимости одним из современных вариантов глобального сценария в отношении России** (в который включена «Духовность» РПЦ) **своей деятельностью поддерживают российскую толпу в иллюзии боговдохновенности ВСЕЙ библейской доктрины**. Думая что они работают на самодержавие и суверенитет России, обещая осчастливить всех своим будущим приходом к власти под скрытым лозунгом «бей жидов — спасай Россию и занимай место жидов под патриотическим знаменем»¹, они продолжают дело «мировой закулисы», губя души россиян, а вслед за ними и самих людей.

Это — так, поскольку **поддерживая российскую толпу в библейской покорности, они готовят её на сдачу тому, кто из хозяев “элит” окажется сильнее**. Ясно что для успеха такой сдачи толпа должна быть легко управляема, духовно немощна и безвольна. Остальное — **легитимизация передачи власти** (допустим от РПЦ к масонам, иудеям, другой периферии «мировой закулисы»...) — **дело времени и хитрости дворцовых сценариев**. При этом, даже если верхушка российской власти будет сверх понятливой и волевой, **против безволия толпы**, которая будет управляться чужой волей, **она ничего не сможет поделывать**². В некоторой пародии это было явлено российским властям и руководству РПЦ на Украине в конце 2004 года.

¹ В противном случае православные “патриоты” будут работать на размывание библейского толпо-“элитаризма”. Но тогда покорность толпы, образно говоря, — никому не достанется. И сами “патриоты” не смогут подчинить себе толпу — обращаясь к православным идеям.

² Правда этому сценарию есть одна помеха: когда церковному «Духу» будет противостоять другой Дух. А последнему будет тоже подчинена безвольная толпа. Тогда победа будет на стороне того «духа», который объективно праведнее. Однако, заменять собой волю каждой личности постоянно и пожизненно никакой «дух» не может.

Поэтому мы заявляем: самое плохое в деятельности РПЦ, православных “патриотов” и тех, кто “научно” обосновывает, что лишь православная Россия может быть сильной и суверенной — то, что **они своей деятельностью продолжают поддерживать в российской толпе невежество, безволие, духовную немощность, методологическую безграмотность** — рубя “сук” остатков российского самовластья, на котором они сами пока и сидят.

Все эти объективно нечеловеческие пороки (**невежество, безволие, духовную немощность, методологическую безграмотность**) поддерживает в обществе новозаветная доктрина и церковь, **открывая такое общество любому агрессору** — на всех приоритетах обобщённых средств управления — **не обязательно иудеям и масонам**. В современной России вполне можно найти множество “наместников” из этнически русских, украинцев, белорусов и пр. «славян», кто по принципу «бей жидов — спасай Россию и занимай место жидов под патриотическим знаменем» готов присягать кому угодно, лишь бы остаться (либо стать) “элитой”. А «мировой закулисе» всё равно через кого покорять Россию. Этому есть масса свидетельств: от распродажи российских недр и земель — до вывоза за рубеж так называемого “капитала”. В процессе сдачи России на Запад порой нельзя уже разделить евреев, масонов и этнических «славян». После распада (расчленения) СССР в среде таких всё смешалось в покорности единому библейскому «Духу».

2.2 Некоторые канонические ветхозаветные основы покорения

Мы приводили в начале этой работы высказывание из «концепции РПЦ» (Глава I), которое повторим здесь (выделено жирным — нами):

«Мужчины, женщины, дети, глубоко разделённые в отношении расы, народа, языка, образа жизни, труда, науки, звания, богатства... — всех их Церковь воссоздаёт в Духе... Все получают от неё единую природу, недоступную разрушению, природу, на которую не влияют многочисленные и глубокие различия, которыми люди отличаются друг от друга... В ней никто отнюдь не отделён от общего, все как бы растворяются друг в друге простой и нераздельной силой веры» (святой Максим Исповедник)».

Вторая часть нашей работы посвящена “воссозданию” людей в церковном «Духе». В ней мы постараемся приоткрыть некоторые основные методики “вдувания” в личностные души церковной «Духовности», в результате чего такие души “воссоздаются” из поколения в поколение **в невежестве основ философии жизни и диалектики, безволии, духовной и физической немощности, методологической безграмотности**, что является грубым вмешательством церкви во множество личных судеб, из которых складывается общая судьба народа.

Начнём с канонических основ библейского покорения.

Будучи системой покорения людей себе, **новозаветная доктрина ставит всех покорившихся в одно и то же примерно равное положение по отношению к покорителям**. И неважно кто будет покорителем: “христианский” «Дух» — «Дух» покорности и кротости по отношению ко всем, кто явится покорителем (это могут быть не “христиане”, либо те, кто лишь прикрывается своим “христианством”)¹. Причём в любой социальной системе в условиях господства нечеловеческих типов строя психики и толпо-“элитарной” организации общества всегда найдутся личности (либо корпорации), которые по своему злонравию поднялись над новозаветной “христианской” доктриной покорности. Такие как правило, рождаясь и воспитываясь в библейской среде, попадают в вышестоящую над новозаветной системой — систему покорения — иудейскую ветхозаветную систему и действуют в её «Духе». Именно поэтому **в любом библейском толпо-“элитарном” обществе всегда найдётся кому покорять себе покоряющихся**. Но именно на такую роль сейчас претендует верхушка РПЦ, якобы отнимая эту возможность у масонов и иудеев.

Поэтому такого рода помощь в противостоянии библейскому «Духу» может носить эпизодический характер. При этом те, кто продолжит после победы другого Духа своё существование под библейским «Духом» — вопреки явленной несвятости последнего — обречены на бедствия, особенно обречены их «Духовные» вдохновители.

¹ Так иудеи исторически всегда легко принимали “христианство”, если это им надо было для продолжения господства над народами, которое им предписано Ветхим Заветом. Такие назвались «выкрестами».

Ясно, что единственный выход из библейского тупика в народное самовластье (чтобы не попасть к **любимым покорителям**) — **состоит в первую очередь в необходимости избавиться от библейского «Духа» покорности.** Одновременно осваивая Дух покорности Богу в диалектике живого языка жизни.

Поскольку библейский «Дух» покорности и покорения — един (но иерархически организован так, что нижестоящие в иерархии покоряются вышестоящим) для всех, считающих себя “христианами”, для тех, кто просто поддерживает православную иерархию и для сочувствующих, то независимо от происхождения **древние «Духовные» заповеди Ветхого Завета** в общем алгоритме всего ветхозаветно-талмудического подчинения действуют **от лица покорителей и от имени Бога; а древние «Духовные» заповеди Нового Завета** действуют **в отношении покоряющихся — тоже от имени Бога.** А кто будет следующим покорителем России — второй вопрос. **Первый вопрос: покорится ли русский народ, либо выберется из доктрины покорения.**

Мы проведём некоторый сравнительный анализ **общей библейской доктрины покорения**, сравнивая **ветхозаветные заповеди для покорителей и новозаветные заповеди — для покоряющихся.** Но для начала кратко выразим библейскую историю Моисея — духовного вождя евреев. История Моисея и есть основная часть библейской истории богоизбранности евреев.

Моисей жил около 1500 лет до н.э. и считается политическим лидером исхода евреев из Египта в Ханаан (Палестину). Правда факт сопровождения евреев Моисеем из Египта в Синайскую пустыню Библией зафиксирован, а дальнейшая судьба Моисея из Библии не до конца понятна¹. Моисей был сыном родоначальника евреев Авраама и родоначальника арабов Иохаведы. Во времена, когда Моисей появился на свет, фараоном был отдан приказ — всех еврейских новорождённых мужского пола топить в Ниле. Мать Моисея через три месяца от рождения положила младенца в засмолённую корзину и оставила последнюю в тростниках на берегу Нила². Корзину нашла дочь фараона. Так Моисей попал к фараону во дворец. Некоторое время спустя (когда Моисею было около 80-ти лет), согласно библейским рассказам, Моисей призывается Богом вывести из Египта угнетаемых властью фараона евреев. Моисей при помощи Бога пугает фараона 10-ю проклятиями и фараон оказывается вынужден отпустить Моисея и евреев. На третий месяц исхода из Египта Бог якобы избрал для заключения союза с Израилем место горы Синай. Во время вторичного восхождения на гору Синай Моисей получает якобы от Бога заповеди. Всего основных заповедей — 10, к которым добавлено множество предписаний религиозного, социального, юридического, ритуального значений.

В “христианском” мире (и не только в “христианском” мире) эти десять заповедей вышли далеко за пределы религиозного мира, а Моисей считается одним из учителей человечества. В числе 10-ти заповедей приняты следующие ветхозаветные заповеди (Исход (20:1-17) и Второзаконие (5:6-21) — с несколькими разночтениями:

Исход 20

1 Изрек Бог [к Моисею] все слова сии, говоря:

2 Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;

3 да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.

4 Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли;

5 не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня,

6 и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.

7 Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.

8 Помни день субботний, чтобы святить его;

¹ Библейская версия гласит о наказании Богом Моисея.

Согласно ей 40 лет предводительствует Моисей с евреями в его скитаниях по пустыне, но когда ему исполняется 120 лет, Бог возвещает, что ему не суждено перейти Иордан и войти в ту самую «землю обетованную», к которой он вёл народ; эта чувствительная кара постигает его за погрешности в исполнении своего долга вождя и наставника народа. Увенчание дела своей жизни он должен передать другому — Иисусу Навину, которого «пред очами всех израильтян» ставит своим преемником. Перед смертью ему подарен последний взгляд на недостижимую для него “землю обетованную” с горы Нево; там он и умирает. Место его погребения близ моавитского города Веффегора, как подчёркивает библейский текст, осталось неизвестным.

Согласно нашей версии, Моисей был вскоре после исхода убит, а миссия вождения евреев перешла к «мировой закулисе».

² Тема засмоленных корзин и бочек — тема некоторых добиблейских мифов, восходящих к Атлантиде. Эту же тему взял А.С.Пушкин в «Сказке о царе Салтане...». Нашу версию исхода евреев см. в работе «Синайский турпоход» на сайте www.vodaspb.ru.

9 шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои,

10 а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осёл твой, ни всякий] скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих;

11 ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; по сему благословил Господь день субботный и освятил его.

12 Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе.

13 Не убивай.

14 Не прелюбодействуй.

15 Не кради.

16 Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

17 Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ничего, что у ближнего твоего.

В общем-то вроде бы ничего предосудительного в них не найти. В этом-то и проблема общепринятого НЕвосприятия всего Ветхого Завета как доктрины, направленной на покорение народов, данной иудеям от лица Бога. Дело в том, что:

- “Христианское” большинство не является специалистами с аналитическими наклонностями в области сравнительного религиоведения (богословия), которые могут сравнить библейские рассказы с кораническими стихами — повествующими от лица Бога об одних и тех же событиях древности, но по-разному.
- “Христианское” большинство в лучшем случае знает вышеприведённые десять заповедей Моисея и знает историю Иисуса Христа из Нового Завета.
- Десять заповедей Моисея не представляют собой чего-то такого, что могло бы указывать на особую расовую доктрину покорения, предназначенную евреям, которая подтверждается другим контекстом Ветхого Завета.

Главная особенность вышеприведённых заповедей Моисея и сопряжённых с ними предписаний религиозного, социального, юридического, ритуального и прочих значений, в том, что это «Десятисловие» (так называют десять основных заповедей Моисея) — **изначально предназначены лишь как основной свод законов, ограниченный Израилем** (чего не знают большинство “христиан”), из которого еврейский “Бог” обещал к приходу евреев выгнать все местные народы. Те же не евреи, кто принял для себя эти заповеди как самые гуманные, в основном не знают, что **в отношении своего окружения (не евреев) Израилю и евреям заповедовано совсем другое**.

Так, во взаимоотношениях с народами **не евреями** законы Моисея предписывают или их подчинение или, когда речь идёт о народах, населяющих «обетованную землю», полное уничтожение. Поэтому, если взять известное всем «Десятисловие» в контексте продолжения хотя бы главы Исход, то получим **истоки расовой идеологии**, направленной на покорение и уничтожение всех, от лица Бога, кто встаёт на пути “богоизбранного народа” (выделено жирным — нами):

Исход 23

22 [Если будешь слушать гласа Моего, и будешь исполнять всё, что скажу тебе, и сохранишь завет Мой, то вы будете у Меня народом избранным из всех племён, ибо вся земля Моя; вы будете у Меня царственным священством и народом святым. Сии слова скажи сынам Израилевым.] Если ты будешь слушать гласа Его и исполнять всё, что скажу [тебе], то **врагом буду врагов твоих и противником противников твоих**.

23 Когда пойдёт пред тобою Ангел Мой и поведёт тебя к Аморреям, Хеттеям, Ферезеям, Хананеям, [Гергесеям,] Евеям и Иевусеям, и истреблю их [от лица вашего].

27 Ужас Мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придёшь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих;

28 пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего [Аморреев,] Евеев, [Иевусеев,] Хананеев и Хеттеев;

29 не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые:

30 мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмёшь во владение земли сей.

31 Проведу пределы твои от моря Чермного до моря Филистимского и от пустыни до реки [великой Евфрата], ибо предам в руки ваши жителей сей земли, и прогонишь их от лица твоего;

32 *[не смешивайся и] не заключай союза ни с ними, ни с богами их;*

33 *не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против Меня; ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью.*

На это могут быть возражения, что всё вышеприведённое касается лишь Палестины и тех, кто её населял с целью создания “эталона праведности” — Израиля и его государственности. Но и это опровергается другими местами Ветхого Завета и всем его контекстом — буквой и «Духом». Взять хотя бы ту ростовщическую доктрину, которую мы приводили в первой части этой работы, не относящуюся к землям Палестины:

Второзаконие 23

19 *Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост;*

20 *иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всём, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идёшь, чтобы овладеть ею.*

Заповедь заимствования «для своих» выражена и в Исходе:

Исход 22

25 *Если дашь деньги займы бедному из народа Моего, то не притесняй его и не налагай на него роста.*

Выделенное нами жирным в цитате из 23-й главы Исхода, к чему мы ещё добавили цитаты из главы 20 Второзакония, можно обобщить с ростовщической доктриной скупки земель чужеземцев, в результате чего получится достаточно стройная **доктрина покорения, основанная на ростовщичестве:**

Ужас Мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придёшь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих; мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмёшь во владение земли сей; [не смешивайся и] не заключай союза ни с ними, ни с богами их (Исход 23:27, 30, 32).

Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы [и] народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдёт священник, и говорит народу, и скажет ему: слушай, Израиль! вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их, ибо Господь Бог ваш идёт с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими [и] спасти вас. Когда подойдёшь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир; если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нём, будет платить тебе дань и служить тебе; если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобою войну, то осади его, и когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нём весь мужеский пол острием меча; только жён и детей и скот и всё, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычею врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой; так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов сих (Второзаконие 20: 1-15).

Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всём, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идёшь, чтобы овладеть ею (Второзаконие 23: 19, 20). И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут (Второзаконие 28:12).

Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их будут служить тебе; ибо во гневе Моём я поражал тебя, но в благоволении Моём буду милостив к тебе. И будут отверсты врата твои, не будут затворяться ни днём, ни ночью, чтобы было приносимо к тебе достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся (Исаия, 60:10-12).

Но для нас сейчас самое главное представляет даже не эта доктрина.

Самое главное то, что известная основной массе *покоряемых безвольных, нищих Святым Духом и немощных “христиан” ветхозаветная мораль, якобы выраженная в «Десятиисловии» Моисея, позволяет хорошо судить о Ветхом Завете, как о первой части библейского богооткровения, только данного евреям — якобы богоизбранному народу № 1.* Дело в том, что взятое отдельно (вырванное из контекста Ветхого Завета) «Десятиисловие» не противоречит «Духу» Нового Завета. Мало того, ветхозаветная мораль, основанная на предельно общих высказываниях моисеева «Десятиисловия», **позволяет логично перейти к новозаветной морали.** И при этом скрыть от невежественной толпы весь остальной контекст Ветхого Завета (в котором для иудеев реально пред-

писана доктрина покорения всех остальных народов)¹. В контексте же Нового Завета все “христиане” как бы **богоизбранный народ (церковная община) № 2**, которая придерживается **вроде бы** почти того же, что заповедано через моисеево «Десятизаконие». То есть получается что якобы и “христианам” и иудеям было дано от Бога почти одно и то же в основных моральных Библии. А значит, они должны друг друга любить (как два “богоизбранных народа”: один в древности, другой — позже) и доверять друг другу. По мнению “христиан”, иудеи просто в определённый момент несколько отклонились от ветхозаветной морали и право первенства с приходом Христа перешло “христианской” воцерковленной общине. Но при этом уважение к “богоизбранному народу” № 1 сохраняется — согласно их избранию якобы Богом изначально.

Ветхозаветная доктрина начинается с запрета именем Бога стремления к познанию (и даже более того — с запрета к познанию добра и зла). Якобы после нарушения этого запрета и начались неприятности на Земле (выделено жирным — нами):

Бытие 2

*9 И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и **дерево познания добра и зла**.*

16 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть,

*17 а от **дерева познания добра и зла не ешь от него**, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.*

Это — начало Ветхого Завета, в котором культивируется то самое невежество, которое и приводит к поверхностному и догматическому суждению обо всём, что и — **свойственно толпе, которую идут покорять**. Иудеи же были искусственно лишены естественного различия добра и зла изначально в ходе 42-х летнего нахождения в пустыне. Они вторглись в земли Палестины уже будучи передовым отрядом «зомби» в руках «мировой закулисы», призванные не только не соблюдать законы «Десятизакония» **в отношении других народов**, но при этом их агрессивность и миссия покорения по отношению к народам, в среде которых они в дальнейшем “рассеивались” — была закреплена культурно и генетически².

2.3 Некоторые исторические основы покорности

В контексте данной работы для нас самое главное не обличение иудеев с помощью цитат из Ветхого Завета в расизме, захвате чужих земель и ростовщической скупке мира. Нам важно на примере доктрины для иудеев **показать агрессивную сторону всей библейской концепции покорения** для того, чтобы перейти к новозаветной стороне покорности. Дело в том, что на сегодня толпо-“элитарное” общество, устойчиво управляемое несколько тысяч лет с помощью взаимной вложенности новозаветной доктрины в ветхозаветную, настолько впитало в себя общую библейскую культуру, что иудейский менталитет (мировоззрение) передался через взаимно вложенную культуру «порабощай — подчиняйся» достаточно широким прослойкам в “национальных” обществах, куда проникла общая библейская концепция и где она осела своей культурой, которая по сей день там доминирует.

Поэтому такие библейские общества разделены на “сословия” по нравственному признаку (ниже-приведённое деление не включает иудейскую прослойку):

- Те, кто безусловно покоряется общей библейской культуре, “плывя по течению” жизни — толпа.
- Те, кто, покоряясь библейской культуре, ищет для себя преимуществ с целью начать паразитировать на толпе и находит, что у иудеев это получается лучше всех. Такие либо:
 - идут в обслугу к иудейской общности, посмеиваясь из-за спин иудеев над простотой “христиан”;
 - перенимают опыт иудеев и соответственно встают на «Духовную» платформу ветхозаветной морали сами (сознательно, либо неосознанно — перенимая некоторые принципы порабощения и подчинения ради паразитизма), создавая свои системы паразитизма на толпе **параллельно иудеям**;
 - перенимают опыт иудеев и соответственно встают на платформу ветхозаветной морали сами (сознательно, либо неосознанно — перенимая некоторые принципы порабощения и подчинения

¹ А ведь есть ещё Талмуд и более поздние своды законов для иудеев.

² Об этом в материалах КОБ см. работы «Мёртвая вода», «Синайский турпоход».

ния ради паразитизма), создавая свои системы паразитизма на толпе при этом — **оттесняя иудеев и списывая на последних все грехи общества**¹.

- Те, кто вроде бы не покоряется библейской культуре, принимая для себя морали иных культур (ислам, буддизм, атеизм). Но они вписаны в библейскую культуру, поскольку, не разобравшись в её агрессивности, пользуются её институтами власти.
- Те, кто разобрался в основных механизмах агрессии библейской системы и своей деятельностью старается преобразить общество от покорения чужому «Духу» к самодержавию (и дальше — к Богодержавию).

Большинство православных “патриотов” попадают в основном во вторую категорию. Это — так, поскольку, принадлежа какой-либо из православных церквей (самая крупная из которых — РПЦ), они являются активной прослойкой в “христианской” среде. То есть, к толпе, которая “плывёт по течению” жизни и безразлична ко всему — их не отнесёшь.

После этого все аргументы православных “патриотов” об особых «Духовных» преимуществах Нового Завета над Ветхим Заветом несостоятельны, поскольку в сознании невежественной и безвольной толпы церковью поддерживается плавный переход от доктрины Ветхого Завета к доктрине Нового Завета — в том числе и через «Десятисловие». Ну что скажешь, если «Десятисловие» выглядит гуманно и не противоречит Новому Завету. И пока невежество и безволие поддерживаются церквями имени Христа, ничто не мешает, назвавшись православным патриотом, приняв крещение, и даже воцерковившись — подняться над новозаветной доктриной (которая предназначена для толпы) и последовать примеру иудеев (не будучи иудеем по происхождению), находясь в среде православных.

Всё зависит от нравственности православных “патриотов”. Если больше злонравия, то, находясь в среде православных и наблюдая за покорностью воцерковленной и околоцерковной толпы, самые «демонические» личности из православных “патриотов” могут заметить, что именем Христа с этой толпой можно делать почти всё что угодно: только “аккуратно”. В принципе то же самое относится и ко всей церковной иерархии. Причём в среде церковной иерархии люди разные. У одних может быть благонравия и совести больше, у других — меньше. Однако, как бы то ни было, церковная иерархия не складывается произвольно: в неё попадают люди, которые прошли, можно сказать, определённые степени инициации и посвящения. Это и есть — церковный «Духовный» отбор. Причём этот отбор включает в себя как просто выборку из тех, кто хочет служить «церкви и Христу», так и особую церковную систему воспитания, на выходе из которой получается покорная иерархии личность определённого церковного “ранга”. Впоследствии эта личность имеет возможность переходить по иерархии вверх. Однако на определённых ступенях церковной иерархии отбор производится даже с учётом генеалогического дерева отбираемых — их родословной.

Веками православная иерархия старалась держать свою паству в покорности, невежестве и безволии, строго соблюдая иерархическую взаимоподчинённость в своей среде. За малейшие отклонения в среде церковной иерархии от положенной дисциплины на виновных накладывались “взыскания” — вплоть до отлучения от церкви. В общем внутрицерковная дисциплина мало чем отличается от масонской дисциплины. Поэтому попытка «мировой закулисы» передать власть в России от церкви масонам в конце XIX — начале XX веков встретила жёсткое сопротивление церкви: особенно из среды непосвящённых в сценарий. Но посвящённая верхушка, пользуясь церковной дисциплиной, отдала власть². От церкви в начале XX в. отняли власть (прежде всего идеологическую) и передали её представителям нового светского общества. И масонство и церковная иерархия обе — порождения «мировой закулисы». Только вторую «мировая закулиса» создала почти на 1500 лет раньше, чем масонство³. История России-СССР показывает, что воля «мировой закулисы» по передаче власти всегда выполнялась, вплоть до середины XX века. Это говорит о том, что и масонство и церковная иерархия — включая и РПЦ — подконтрольны управлению извне России. Как бы не сопротивлялась церковь в начале XX века, призывая своей «Духовной» властью власть царя и “элиты” на борьбу с масонами (то есть административный ресурс у церкви был), масоны оказались сильнее. А церковь просто раскололи на три части (РПЦ, РПЦ Заграницей и Катакомбная церковь), после чего “слили” каждую часть отдельно. Конечно, были и внутрицерковные предательства и агентура: всё как всегда.

Реванш РПЦ в постперестроечной России стал возможен лишь потому, что обуздание гонки потребления и производства в условиях капиталистического способа хозяйствования в большинстве

¹ Учитывая, что библейский «Дух» наиболее “плотно” присутствует в церкви, церковная иерархия и поддерживающие её “патриоты” первыми встают на этот путь.

² Примерно также отдал идеологическую власть М.С.Горбачёв от масонской КПСС — временно, церковной иерархии.

³ Как известно, масонство зародилось в XVI – XVII веках в Европе как светский аналог церковных орденов.

стран Европы, Америки и СССР с помощью **передачи власти от церкви масонам**, а от масонов — светской организации государственности на масонских принципах (“эталон” чего должен был стать СССР после 1917 года) не состоялся благодаря И.В.Сталину и русскому народу¹. **Вторая попытка передачи власти масонам** через “перестроечный” манёвр «мировой закулисы» — тоже оказалась обречённой на территории России и на территориях некоторых постперестроечных “обломков” СССР, поскольку в России предпочли либеральную “свободу” — одному из видов тоталитаризма. Лишь поэтому старая форма библейского тоталитаризма² автоматически вылезла наверх идеологической власти в России по принципу «“свято” место пусто не бывает» в условиях толпо-“элитаризма”. А «мировая закулиса» вынуждена была промолчать на этот раз, допустив попытку церковного “ренессанса” в России и руководствуясь принципом: «на безрыбье и сам раком станешь»³.

В настоящее время церковь, оказавшись на “гребне” волны везения, вынесшей её на околоставную вершину в России, стала заигрывать с “патриотами” в борьбу со всемирным масонством. Как заканчивается такая борьба между двумя равными силами, контролируемые из одного «Духовного» центра, мы уже знаем по опыту революций 1905 — 1917 годов в России. Просто «мировая закулиса», скорее всего, ещё не сориентировалась согласно глобальному раскладу сил на начало XXI века, кому и как надёжнее передать власть в России:

- Церкви (под косвенным контролем масонства), у которой не всё в порядке с внутренней дисциплиной и со взаимоотношениями с толпой (далеко не вся толпа лояльна церкви в России⁴).
- Светской революционно-социалистической власти (под прямым контролем масонства), которая никак не складывается в России.
- Либо оставить **обе свои ветви** (древнюю церковную и новую масонскую “социалистическую”) на саморазвитие и пока контролировать обе через масонов и иудеев.

Третья же сила, которую правильно назвать Русская, всегда опирается на народную составляющую русского самосознания. Именно к ней обратился и И.В.Сталин, после чего, победив масонов, СССР выиграл войну и присоединил к Русской цивилизации множество новых земель. Но **русское самосознание не имеет ничего общего с невежеством в основных вопросах философии и богословия, с библейскими немощами, с методологической нищетой и безволием**. Поскольку обе иерархии — и церковная и масонская — держатся до тех пор, пока продолжается культивирование в российской толпе вышеуказанных пороков, **ни одна из них не является лидером реальной независимости России**. В настоящее время последнее относится в первую очередь к церкви.

Дело в том, что поддержка в толпе вышеуказанных библейских пороков продлевает возможности деления общества на “сословия”, которые мы обобщённо перечислили выше. **В условиях доминирования библейского мировоззрения — «Духа» — в толпо-“элитарном” обществе всегда найдётся замороженная “сословная” прослойка, которая будет вести себя по отношению к толпе не лучше, чем иудей, вторгавшиеся на протяжении всей своей истории в чужие земли**. Даже если представить себе, что всех иудеев в России выгонят или “вырежут” (крайний вариант, который рассматривается в некоторых кругах через создание «эскадронов смерти»), то их место сразу же займут те замороженные «демонические» личности (среди которых будет очень много православных “патриотов”), которые, поднявшись над новозаветной доктриной покорности, и посмеиваясь над невежественной, безвольной и немощной толпой, станут на ней паразитировать — покруче иудеев. При этом такие «демоны» будут применять для паразитизма уже не прежние устаревшие методы, а **новейшие методы оболванивания, «идя в ногу» с научно-техническим прогрессом**. Ростовщичество будет «детским лепетом» по сравнению с новыми методами паразитизма. Но принципы останутся старые: *«Ужас Мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придёшь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих; мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмёшь во владение земли сей; [не смешивайся и] не заключай союза ни с ними, ни с богами их»*

¹ Подробнее об этом см. в работе «Академии управления» “Призрак инквизиции бродит по России” (глава 3, подглава «Сбой глобального сценария») на сайтах www.vodaspb.ru и www.kpe.ru.

² Церковная форма — старая форма библейского тоталитаризма. Масонская форма светского государства (можно — гражданского общества) — новая форма старого библейского тоталитаризма. Библейский тоталитаризм управляет по принципу поддержки в толпе безволия, невежества, методологической нищеты, немощности и пр. пороков — при вседозволенности образованной и посвящённой “элиты” в рамках, заданных «мировой закулисой».

³ То есть, пойдёшь вспять истории.

⁴ По данным «Института комплексных социологических исследований РАН» церкви доверяет около 45 % населения России.

(Исход 23:27, 30, 32). Любая церковь, как известно, наводит ужас на послушную толпу за непослушание ей.

Церковь, находясь в «Духе» прошлого, видит свою миссию в том, чтобы завернуть капиталистическую вседозволенность и разврат в российском обществе в некое ограниченное церковное русло удержания и умеренности, которое якобы будет регулироваться с уровня церковной иерархии. Как мы знаем из рассмотренной в первой части этой работы «концепции РПЦ», этим церковь планирует победить экологические, этические, и другие проблемы якобы современного сатанизма. То есть, **церковь взяла на себя ту роль** (во всяком случае в декларациях это просматривается), **которая была отведена масонам.** И делает вид, что борется с масонами. **Но при этом церковь, находясь в «Духе» прошлого, и стараясь сохранить как незыблемость самой церковной иерархии (которая держится на особом подборе кадров и дисциплине подобной масонской), так и власть церковной иерархии над обществом, которая держится лишь на невежестве, безволии и немощах толпы — сама потворствует этим постоянному воспроизводству в обществе “сословия” паразитов, которые по своему «Духу» ничем не лучше иудеев и капиталистов.** Поэтому ни о каком обуздании гонки потребления и производства речи идти не может: деятельность этого “сословия” может остановить только Русский народ — если толпу освободить от давления на неё церковного «Духа» немощи и невежества, предоставив всеобщий массовый доступ к методологическим знаниям. А длительное самовластие церкви в России «мировой закулисой» скорее всего не рассматривается.

К тому же церковники в «концепции РПЦ» много не договаривают. Судя по обилию цитат из Ветхого Завета и признания богоизбранности иудеев в прошлом, вполне **не исключён вариант союза того самого “сословия” доморожденных паразитов с иудеями, по благословению церкви.** Во всяком случае в настоящее время трудно отличить первых от вторых по их деятельности в российском обществе. При любом таком варианте «православная корпорация Россия» легко сдаётся на управление «мировой закулисе» (вместе с “православными патриотами”) — **если толпу не освободить от давления на неё церковного «Духа» немощности и невежества.** Это — так, хотя бы поскольку и иудеи и “сословие” доморожденных паразитов в условиях глобализации экономики будут обязательно замкнуты на границу. Но ни церковь, ни масоны, ни православные “патриоты” освобождать толпу от библейского «Духа» не собираются. Первым удобно и дальше паразитировать на толпе, а “патриоты” сами не могут выбраться из-под библейского «Духа», восхищаясь новозаветной доктриной подчинения «во имя Христа».

Поэтому внешнее заграничное воздействие на иудеев (что вообще никем из “патриотов” не оспаривается) и на представителей доморожденного “сословия” паразитов не будет затруднено, даже если церковь возьмёт на себя роль опекуна последних. Экономические, информационные, уголовные, правовые и прочие рычаги окажутся сильнее церковной дисциплины и церковных возможностей в тот момент, когда этого захочет «мировая закулиса». К тому же и в самой церкви полно разного рода агентов — в том числе и из-за рубежа от масонов и иудеев. Короче говоря, доморожденное “сословие” паразитов в своей общей массе — трусливо и космополитично — и является по сути «пятой колонной» в России, которую всегда можно “призвать” из-за рубежа подобно масонам. Так что, если за граница захочет, то церковь не сможет помочь стать России самостоятельной. Церковь своим «Духом» лишь продлевает возможности «мировой закулисы» властвовать над безвольной толпой в России и над Россией.

2.4 Некоторые канонические новозаветные основы покорности¹

В отличие от Ветхого Завета, новозаветная доктрина призывает к общей покорности, в том числе и врагам. Библейская мировоззренческая (философская) система тезисно представлена в Новом Завете заповедями. Как мы уже говорили, известное многим ветхозаветное «Десятисловие» является благообразной ширмой на доктрине порабощения, которую несёт весь Ветхий Завет. При этом «Десятисловие» позволяет легко перейти от ветхозаветной доктрины к новозаветной, не касаясь “неприятных” вопросов первой. Однако, не надо забывать, что Новый Завет всего лишь — продолжение Ветхого Завета; первый взаимно вложен во второй; а **оба представляют собой мощнейшую мировоззренческую систему порабощения обществ**, куда она имеет возможность распространяться. В Новом Завете библейская философия представлена заповедями (приводим их не полностью, самые

¹ Апостол Павел:

«21 Чего вы хотите? с железом придти к вам, или с любовью и духом кротости?» (Новый Завет, 1-е Послание Коринфянам, 4).

софия представлена заповедями (приводим их не полностью, самые основные, из Евангелия от Луки, гл. 6; выделения — наши):

- 20 *Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие.*
- 21 *Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь.*
- 24 *Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили своё утешение.*
- 25 *Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете.*
- 27 *Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благовторите ненавидящим вас,*
- 28 *благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас.*
- 29 *Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубаху.*
- 30 *Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твоё не требуй назад.*
- 31 ***И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.***
- 32 *И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят.*
- 33 *И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то же делают.*
- 34 *И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же.*
- 35 *Но вы любите врагов ваших, и благовторите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым.*
- 37 ***Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете;***
- 38 *давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам.*
- 43 ***Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый,***
- 44 *ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и не снимают винограда с кустарника.*

Ещё раз скажем, что это только часть библейской философии, которая тезисно выражена в Новом Завете прямо и ясно для всех. Помимо тезисного изложения новозаветной философии, часть которой мы привели, существует ещё “контекстовая” часть философии Библии. Из этой “контекстовой” части самое главное:

- Казнь человека (Иисуса Христа), который до сих пор считается всемирным эталоном праведности¹.
- Возведение этого человека в ранг «сына Божиего».
- Утверждение о том, что своей смертью и мучениями Иисус Христос искупил грехи «всех нас» и явится спасителем мира, когда мир погрязнет в грехе.

К последнему можно ещё добавить, что в современной “христианской” культуре сохранился один из самых вредных (в нашем понимании) церковных ритуалов (таинств) — отпущение людям грехов церковными иерархами, заменившими своими персонами Бога. В совокупности с утверждением Библии об искуплении грехов Иисусом Христом, этот магический ритуал по умолчанию разрешает “христианам” грешить, поскольку грехи им будут отпущены церковными иерархами именем Иисуса Христа. Этим церковные иерархи — разрывают обратные связи Свыше на людей, позволяя тем грешить дальше, а не задумываться, почему их грехи друг в отношении друга приносят друг другу обоюдные несчастья и порождают преступников. В совокупности с заповедями, основными из которых мы выделили подчёркиванием выше из Евангелия от Луки², к попущению греховности “христианской” толпы людей и “контекстовой” части добавляется ещё:

- Поддержка от имени Бога «нищих духом» людей (Лука 6:20). Это — призыв не совершенствоваться «духовно» и не прилагать свою волю для поиска Правды-Истины, а “жить” как все, пассивно и безвольно ожидая прихода Мессии. Апостол Павел пошёл в этом отношении ещё дальше:

¹ Наше понимание того, что Бог не мог допустить казни праведника см. в работе ВП СССР «“Мастер и Маргарита”»: гимн демонизму? либо Евангелие беззаветной веры».

² В редакциях других библейских Евангелий то же самое написано немного иначе.

2-е Послание Коринфянам 12

7 И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился.

8 Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня.

9 Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христа.

- Поддержка у людей бессмысленных переживаний о неустроенности мира при сохранении режима **духовного бездействия и бессилия воли** (Лука 6:21).
- Поддержка порицания в толпе людей стремления к материальному обогащению (Лука 6:24;25), что в совокупности с рекомендациями обогащаться для иудеев и “сословия” паразитов **облегчает последним материальное обогащение в среде “христиан”, устраняя конкуренцию в сфере паразитизма.**
- Поддержка благотворением людьми — врагов, ненавидящих и проклинающих людей (Лука 6:27;28). Это — **прямой призыв творить блага врагам, и в первую очередь — врагам своего отечества.** В совокупности с доктриной Ветхого Завета, предписывающего иудеям (и тем, кто попал в “сословие” паразитов) скупать чужие земли, это — **призыв помогать продавать своё отечество в угоду хозяевам библейской концепции.** В нашем миропонимании Человек может Любить врагов, как и весь обывденный мир, такой, какой он есть. Однако **творить блага врагам и поддерживать их деятельность, это — наглый призыв к саморазрушению или самоубийству.**
- Поддержка непротивления любой агрессии и поддержка **бессмысленной расточительности** (Лука 6:29;30). Вдобавок к духовной нищете и бессмысленным переживаниям и сопереживаниям вне поиска Правды-Истины, непротивление агрессии и расточительность (в том числе и в поддержку этой агрессии) **делает общество людей, следующих такого рода заповедям, безвольными и благонамеренными проводниками чужого злого умысла.** Духовная нищета и расточительная благонамеренность большинства людей, не желающих познавать мир по Правде-Истине, и не желающих познавать своих врагов (а не только Любить своих врагов, что в общем-то — верно), **открывает возможность манипуляции этими людьми со стороны тех, кто не живёт заповедями Нового Завета,** и имеет виды на территорию людей и на их рабский труд во имя собственного паразитизма. Для **закрепления невозможности противления такого рода агрессии со стороны людей,** существует следующая заповедь, предупреждающая и запугивающая:
 - **«И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними»** (Лука 6:31). А также **«Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете»** (Лука 6:37). Примерно то же и Лука 6:38. Это понимается и практикуется двояко:
 - для **толпы людей** предписано не сопротивляться агрессии, дабы с ними же не поступили также агрессивно, что пугает людей карой за любой “недобрый” поступок — от имени Бога¹; в “контексте” Нового Завета это подкреплено уверением «великой награды» Свыше в будущем и посмертно;
 - для **«врагов» этих людей** (тех, кто поступает с людьми не по-библейски) это может означать указание на то, что если люди поступают с «врагами» не по-библейски, то последние получают “право” поступать с людьми — тоже не по-библейски, заставляя этих людей соблюдать библейские заповеди; то есть это — часть библейского обоснования “святой” инквизиции.

¹ В сентябре – октябре 2004 года по центральному каналу ТВ прошёл новый сериал «Штрафбат». В нём нам важно указать на поступок одного батюшки, примкнувшего к бойцам штрафбата и взявшего в руки винтовку для освобождения своей Родины от немецко-фашистских захватчиков. На вопрос одного из штрафников, как же, батюшка, ведь убивать — грех, тот ответил примерно так: защищать свою Родину придётся, переступив через Закон, но после этого три года нельзя работать в церкви...

Фильм закончился гибелью всего штрафбата. Остались, согласно философии авторов сценария, видимо самые “праведные” — батюшка и комбат. Этим авторитет православной церкви, видимо, хотели поднять. Но получилось «как всегда»: перед роковым боем батюшка благословил почти весь штрафбат... после чего все и были убиты. А батюшка молился над трупами о спасении их душ.

Как мы уже об этом говорили, подобная картина наблюдалась в России в реальности, когда Всероссийский Архиерейский Собор “спасал” экипаж АПЛ «Курск» (август 2000 г.), молясь всем Собором за спасение. Результат — налицо: ни одного спасшегося. Зато потом — сплошная литургия по усопшим, переживания, слёзы и просьбы о спасении душ. Какой прок от мёртвых людей отечеству и семьям усопших?

Подобная картина была и во время бесланских событий (сентябрь 2004 г.)...

В совокупности эта **двоякость понимания** заповеди (Лука 6:31;37;38) позволяет замкнуть **невидимый людям контур управления толпой людей на некое высшее звено невидимых «врагов»** (с их системой «поступков» и «судейства»)¹. Сами же **невидимые «враги»** при этом могут не являться **безвольными сторонниками поддержки новозаветной философии**.

- Призыв не отвечать любовью на любовь (Лука 6:32-34), что в совокупности с вышеизложенными призывами к подчинению врагам и любви к врагам (Лука 6:35) утверждает в обществе людей неприязнь друг к другу, а в худшем случае — междоусобицу и вражду².
- Закрепление разделения общества людей на «хороших» и «плохих»; «добрых» и «злых»,... (другие варианты названий библейского дуализма³) — Лука 6:43. Это, в совокупности со всем вышеизложенным в заповедях, позволяет легко производить “селекцию” (разделение), судя как бы «по плодам их», кого в какой лагерь записать в угоду библейскому порядку. Поскольку же «судить» простым людям не рекомендовано, то судебным «трибуналом» высшего порядка по “контексту” всего Нового Завета могут быть лишь **приобщённые к таинству работы всей библейской системы** и её целесообразности. Остальные должны оставаться «нищими духом» согласно своему положению в толпо-“элитарной” иерархии и не «поступать» с другими так, как они не хотят, чтобы с ними «поступили» хозяева толпо-“элитарной” иерархии и их “святая” инквизиция. В противном случае люди, нарушившие заповеди Библии, могут попасть в преступники, подлежащие инквизиции.

Ещё раз повторяем, что канонические основы покорения и покорности мы рассмотрели лишь на некоторых эпизодах, взятых из Библии, предоставив таким образом “ключи” к пониманию данного вопроса. Поскольку таких эпизодов в Библии множество, каждый, въехав в нашу логику рассуждений, может проделать то же самое самостоятельно в отношении других эпизодов библейских повествований.

2.5 Некоторые возможные умолчания официальной «концепции» РПЦ

Как можно понять из «концепции РПЦ», официальная церковь не хочет ссориться с иудеями, призывая к экуменизму. Однако, то, что реально думают (и что намереваются делать) **некоторые посвящённые иерархи**, возможно и не вошло в официальный документ. В то же время борьба с иудейским произволом захватывает многих “патриотов”, среди которых немало высших и средних должностных лиц российской власти являющихся “послушниками” у «Духовных» представителей многочисленных православных орденов. Поэтому **обойти некоторые вопросы неофициальных взглядов на будущее православия мы не могли**. Тем более что эти взгляды уже давно существуют в теории.

Обратимся к одному из самых интересных православных трудов современности — книге М.В.Назарова «Вождю Третьего Рима. К познанию русской идеи в предапокалиптическое время»⁴. Этот труд запрещён к реализации в учреждениях Московской Патриархии. Однако, он особо популярен в среде православных “патриотов”, которые считают что стоят на позициях особой чистоты русского православия. В Главе I, раздел 4 «Тайна беззакония» и «рай на земле» говорится (выделено жирным — нами):

«Уже на **Втором Вселенском Соборе** в 381 году Церковью был отвергнут хилиазм⁵ (от греческого слова “тысяча”; латинский вариант — “милленаризм”) — утопическая вера в возможность построения тысячелетнего совершенного Царствия Божия на несовершенной греховной земле. **Последующее искажение в этом направлении земной миссии** западной Церкви вело и к искажённым формам государственности и власти, **отклонявшимися от идеала**.

Необходимо учитывать, что **в земном мире**, из-за поврежденности его природы вследствие грехопадения твари, **невозможно установление всеобщего благоденствия, то есть “рая на земле”**. В Священном Писании нам открыто, что, **наоборот, зло на земле даже после пришествия Христа и временного торжества Церкви будет нарастать**, что процесс апостасии⁶ приведёт в конце истории к развитию “тайны

¹ В реальности это — иудейская иерархия, представленная в Библии Ветхим Заветом, а также более поздняя система масонства (создана в первой половине XVII в.), на вершине иерархии которых — «мировая закулиса».

² Что мы и видим в российском обществе: среди русских эти пороки особенно выражены в настоящее время.

³ Деление на противоположности — не правильно. Подробно о нашем понимании основных законов диалектики см. в работе ВП СССР «Диалектика и атеизм: две сути несовместны» на сайте www.vodaspb.ru.

⁴ Москва: Изд-во «Русская идея», 2004 г., 992 стр., тираж 5000 экз.

⁵ Заметьте, что хилиазм был отвергнут не Христом, а церковью через три с половиной сотни лет после прихода Христа.

⁶ Апостасия — отступление общества от христианства, предубеждение против церкви и христианства.

беззакония" и воцарению антихриста, который сначала обольстит большинство людей земными благами, затем начнёт гонения на христиан, но вскоре будет побеждён Христом в его втором пришествии. Часть людей, сделавшая свой жизненный выбор в пользу сатаны, погубит свою душу; испорченная злом «земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3:10). Достоянная же часть людей во всех живших человеческих поколениях, сохранившая верность Богу и его заповедям, продолжит жизнь в вечном Царствии Божиим. Но это уже будет преображённый мир: «новое небо и новая земля» (Откр. 21:1).

Поэтому в задачу правильной власти не может входить утопическое стремление к "всеобщему миру и счастью" на несовершенной земле. Такие обещания раздают лишь власти либо духовно неграмотные (и поэтому становящиеся лёгкой добычей дьявольских соблазнов), либо сознательно обманывающие народ ради самой похоти власти. Назначение истинной власти — защитить свой народ от воздействия зла и провести его через земную жизнь так, чтобы как можно больше людей могли стать достойными жизни вечной в Царствии Божиим. Эту цель ставит людям Сам Господь Бог.

Вывод из этого: **государственное устройство не есть нечто произвольное, что люди могут устанавливать по своему разумению. Оно должно соответствовать духовным основам жизни человечества¹, то есть — Замыслу Божию.** И если вспомнить слова Господа, сказанные ещё в Ветхом Завете о выборе, стоящем пред людьми: «Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти» (Иер. 21:8), — **Божий Замысел в земной жизни народов проявляется как закон, имеющий двойное свойство»** (с. 31 — 33).

М.Назаров указывает на логику церкви, подаваемую от имени Бога:

- в задачу правильной власти не может входить утопическое стремление к "всеобщему миру и счастью" на несовершенной земле;
- государственное устройство не есть нечто произвольное, что люди могут устанавливать по своему разумению;
- государственное устройство должно соответствовать духовным основам жизни человечества, то есть — Замыслу Божию;
- поскольку в Ветхом Завете якобы Бог предложил людям выбор: пути жизни и пути смерти, Замысел Божий в земной жизни народов проявляется как закон, имеющий двойное свойство.

Если пропустить тезис о том, что Бог предложил людям в выборе кроме пути жизни ещё и путь смерти (хотя **Бог не предлагал путь смерти²**: зачем Ему предлагать людям плохое; путь смерти люди выбрали сами), то всё вроде бы логично: Бог якобы предложил два пути людям и **люди встали на путь смерти — на путь самоубийства.** Но такие как М.Назаров и церковь **выбрали для людей путь смерти — путь самоубийства.** В этом М.Назаров признался сам: «в задачу правильной власти не может

Вот как понимают апостасию сами воцерковленные (цитата из публикации в Интернете «Три кита апостасии», http://reshma.com.ru/alm/pr_sov/tri_kita.htm):

«В последние десятилетия в лексикон реакционно настроенного правого духовенства прочно вошло слово «апостасия», означающее глубокое и всестороннее отступление христиан от своей веры и Церкви. Это явление включает в себя очень много: ереси, тайное и явное отречение от веры, новые учения и перетолкования старых истин в духе века сего, всестороннее обмирщение Церкви, извращения канонических правил, возводимые из оплакиваемых и прощаемых прегрешений в закон — и закон лучше прежнего, наконец, на самом низшем уровне, — извращения богослужебной практики и самых простых норм благочестия».

И ещё:

«Греческое слово апостасия означает отступление от Бога. Но оно также имеет в виду отступление особенное по своей силе и по своему широкому распространению, отступление громкое, достигшее крайней степени своего развития. Апостасия является последним этапом развития тайны беззакония, непосредственно выдвигающим антихриста, имеющим на себе его мрачную тень. Полная апостасия делает приход антихриста неизбежным» («Развитие тайны беззакония»).

¹ Читай — церкви.

² **Бог не предлагает плохого.** Поэтому в вышеприведённом утверждении можно увидеть **злонравие** и М.Назарова и всей церкви, так полагающей для людей и говорящих напраслину на Бога. В этом — субъективность понимания злонравными Доброты и Любви Божией к Его творениям — людям. А злоба **якобы** Бога перешла из Ветхого Завета в Новый Завет и передалась «христианам», не верящим истинному Богу — Богу Любви и Добра.

входить утопическое стремление к "всеобщему миру и счастью" на несовершенной земле». От противного легко понять: если претворение Замысла Божиего на Земле — утопия, то:

- либо Бог садист, которому доставляет удовольствие мучить людей в земной жизни, поэтому Он замыслил несовершенную Землю и мучения на ней большинства людей;
- либо «закон, имеющий двойное свойство» — не от Бога, а мучения в этой жизни придуманы церковью для «оправдания» своей власти, которая лишь одна счастлива, когда в миру мучения.

Последнее утверждение, выделенное жирным — не наши выдумки. Церковь учит о самом крупном мучении, с которого началась история «христианства» — мучении и распятии Иисуса Христа. Самые главные церковные авторитеты («святые») прошлого подражали библейскому Христу (подчеркнём — именно библейскому, а не исторически реальному истинному Христу), налагая на себя мирские мучения. А внимающая им толпа почитает великомучеников «во Христе» за самых святых, стараясь либо им подражать, либо поклоняться, вместо того, чтобы начать менять мир так, чтобы мучений не было вовсе. Но если не будет мучений в миру, тогда теория церкви **о спасении своих душ через мученическую жизнь сама собой отпадёт**. И церковь потеряет смысл своего существования: зачем церковная иерархия, которая «не от мира сего», если «сей мир» стал праведным, поскольку люди сами позаботились и о своих душах и об этом мире. Но **такой вариант церковью «Духовно» пресечён — канонически запрограммированным Апокалипсисом**.

В условиях «закона, имеющего двойное свойство» неправедность мира закрепляется «до второго пришествия» как «закон» и **забота об этом мире искусственно отделяется от заботы о своей душе — двойким свойством закона: для души — одно; для мира — другое. Последнее порождает в психике людей двойные нравственные стандарты: одни — для себя, для своего «духовного» мира (который церковь связывает с «тем миром», где спасаются души); другие — для «этого мира», для его благоустройства. Причём для себя — для «того мира» — предлагается всё наилучшее; а для «этого мира» — всё, что остаётся от наилучшего: лишь бы как-то просуществовать земную жизнь¹**. После этого не стоит удивляться, что «христианский» мир («этот мир») — мир индивидуалистов и эгоистов. Причём эгоизм и индивидуализм подерживается в «христианстве» индивидуальными ритуалами таинств: когда духовное лицо советует **каждому своё²** для этого мира во имя спасения души в «том мире». «Духовное» единство поддерживается лишь по поводу стандартного набора абстрактно-гуманных заповедей **в церкви, как якобы предшественнике («прихожей») «того мира»,** для которого спасаются души.

М.Назаров высказал то, что церковь пока в целом держит в умолчаниях (для внутреннего употребления) и боится прямо и чётко высказывать светскому обществу, которое ещё недавно жило идеями построения коммунизма. Этим «Духом» **поражения во всём, что касается устройства земной жизни в соответствии с Божиим Замыслом,** заражена вся «христианская» церковь: и РПЦ в этом — не исключение, а наоборот, она впереди. Причём особое послушание оказывают церкви те, кто ближе всего именно к такой философии. Они якобы спасают свои души и занимаются этим в первую очередь, а уже потом — благоустраивают окружающий мир, так, чтобы последний хоть как-то просуществовал до «второго пришествия». Но церкви этого мало: **она старается внедрить эту пораженческую философию как государственную.** В таком случае конечно марксизм-ленинизм с его коммунистическими идеями — куда оптимистичнее, честнее и прямее. Недаром мы считаем период материалистического атеизма полезнее для людей, чем период идеалистического атеизма.

Материалистические атеисты не учили людей пренебрегать благоустройством Земли во имя иллюзорного неземного будущего. Они говорили: что мы сами сделаем, так и будем жить, поскольку надеяться надо на самих себя — нам не помогут «ни бог, ни царь и ни герой». Если сделать поправку, что нам не поможет библейский «Бог» — церковный «Дух» — то в общем-то это правильно.

¹ Примерно такая же картина и на ведическом Востоке, но под покровом других идей. Там люди находятся в иллюзии, что вещественная жизнь всего лишь среда для духовного совершенствования и эту среду нет смысла менять: совершенствоваться духовно можно и в несовершенной среде.

Однако, в современной цивилизации среда не первозданна, она меняется людьми под воздействием библейской концепции. В таких условиях, если не менять среду, приводя последнюю в соответствие с праведной «духовностью», доведенная до несовершенства среда не позволит работать над «духовностью»: она будет давить своим несовершенством, призывая таким образом менять и среду. Что и происходит в настоящее время.

² Один из лозунгов Третьего Рейха.

Идеалистические атеисты гораздо хуже: они выставили **от имени церкви** дополнительный ложный «Духовный» ориентир — спасение души в процессе земной жизни — чем самым **разорвали связь между необходимостью благоустройства этого мира согласно Божию Промыслу и якобы “спасением души”**. В то время как **основная цель пребывания каждой души в земном мире — помощь Богу в благоустройстве земного мира**: в этом же и “спасение души” (если так можно выразиться). То есть “спасение души” — **по сути выполнение её судьбы в этом мире** — вовсе не в особой «Духовной» преданности церкви и Христу, а в реализации индивидуального “задания” Свыше в этом мире по преобразению его в Царство Божие на Земле в общем совокупном плане всех индивидуальных “заданий” душам. Если объединить учение материалистических атеистов о построении коммунизма с верой Богу (вне конфессий, церковей и посредников), то люди (все вместе и каждый в отдельности) получают Свыше Мѣру: когда, чего и как надо строить на Земле собственными силами. Это и будет общее “спасение” всех душ на Земле.

Церковный же принцип первоприоритетности спасения своей души действительно в **земной жизни народов проявляется как закон, имеющий двоякое свойство**. Это порождает в психике шизофрению, переходящую в апатию. Мысли дwoятся: **как можно прожить «духовно» достойно в греховном мире и спасти свою душу**. И что ожидает будущие поколения, которые обречены жить в греховном мире, который нам всё равно не дано сделать праведным: надо учить детей спасать свои души, либо спасать этот мир, а может лучше в таком случае жить настоящим...

Поэтому мы не рекомендуем ни «властям» ни обществу «Духовно» “обогащаться”, следуя такой пораженческой программе церкви.

Церковная программа Нового Завета для всех поверивших в неё, разрывает живую связь личностной души с чувством её собственной судьбы — с чувством Мѣры, с Богом — обрекая душу на земные мучения в несовершенном мире, на болезни и преждевременную смерть. Церковная программа замыкает на себя и на церковь множество личностных судеб¹, грубо вмешиваясь этим в личную жизнь людей². Общая апокалиптичность всего “христианского” мира не есть следствие грехопадения людей вопреки “христианскому” мировоззрению. Общая апокалиптичность всего “христианского” мира — следствие длительного воспитания людей в псевдохристианской среде в преемственности поколений, в результате чего большинство людей одержимы сатанизмом и безвольны. Бог не предопределял апокалипсиса и разделения общества на сатанистов и воцерковленных. Тем более Бог не предопределял уничтожения части **своего творения в якобы втором пришествии Христа. Через личностную судьбу Бог предопределяет каждой душе земное благополучие. Церковь уводит личностные души с Божиего пути — от этого и проистекает неустроенность и греховность земного мира. От этого и личностные страдания.**

М.Назаров рассуждает о судьбе народа с церковных позиций (выделено жирным — нами):

«Если народ постигает этот **Замысел** и следует ему, — то **Замысел Божий действует в жизни данного народа как закон жизни: народ раскрывает все заложенные в нём таланты и выполняет своё призвание в истории**. Если же народ не следует этому **Замыслу** — он рано или поздно проявится в судьбе народа уже **как закон смерти, на которую народ обрекает себя сам**, лишая себя света Истины. Так семя, попадая в тёмную сухую расщелину, не вырастает в дерево, хотя и генетически содержит в себе идею дерева» (с. 33).

Вопрос остаётся открытым и **неприятным для церкви**: почему судьба народов России, находящихся под покровом церкви около 500 лет, проявилась как «закон смерти», на которую **народ обрекал себя НЕ сам**, а безвольно внимая «Духовному» руководству церкви, сам будучи «нищим духом»? И почему многие заложенные Свыше в народ таланты стали проявляться как «закон жизни» лишь тогда, когда церковное иго было снято, а И.В.Сталин взял на себя роль одухотворителя, освободив волю народов от церковного «Духа»?

* * *

¹ Судьба — многовариантная программа Бога для души, следуя которой личность живёт в безопасности и безбедности.

² И призывает к тому же государство, которое если последует этому — будет по настоящему фашистско-тоталитарным.

16.02.2005 г. «Агентство политических новостей» (www.apn.ru) опубликовало статью Егора Холмогорова «Вернуть Сталина Победе». В этой статье помимо всего прочего даётся сравнительный анализ расширения границ нашей страны в различные исторические эпохи (выделения автора — Егора Холмогорова):

«Почему Сталин первым из русских правителей после Николая I по-настоящему выиграл войну?»

Русские государственные деятели XIX века на удивление не любили выигрывать войны. Или не умели этого делать¹. В награду за войну 1812 года Россия получила... Царство Польское, ставшее «Чечнёй» XIX века. И это вместо, хотя бы, Ионических островов, бывших десятилетие под властью России, имевших единоверное население, и исключительно необходимых для утверждения России в Средиземном море. Ещё более выразительной была «награда» за кровь, пролитую русской армией в войне с Турцией 1877-78 годов. После безусловной победы, по условиям Берлинского трактата, заключенного на Берлинском конгрессе, где «честным маклером» работал Бисмарк, Россия возвратила себе устье Дуная отданное после Крымской войны и приобрела Карс и Батум, впервые завоеванные ещё в ту же Крымскую войну. Зато не участвовавшая в войне и ненавидевшая Россию Австрия оккупировала Боснию и Герцеговину, а на престол Болгарии (за независимость которой вроде как и велась вся война) был посажен немецкий король из династии Баттенбергов (семейства совершенно скандального по происхождению, — оно возникло в результате *морганатического брака принца Александра Гессенского, брата жены Александра II Марии Александровны, с дочерью польского сановника, Юлией Гауке*). После такого итога войны Бисмарк вполне логично заметил, что «все Балканы не стоят костей одного померанского гренадера». Померанские гренадеры действительно не были нужны, поскольку по интересовавшим Германию счетам исправно платили гренадеры русские.

Последней войной России, не колониального характера, принёсшей серьёзные трофеи, была русско-персидская война, после которой, согласно Туркманчайскому миру 1828 года, были присоединены Ереван и Нахичевань. Следующей должна была стать война Крымская, и трофеи она сулила колоссальные, но и обернулась после смерти Николая I колоссальным поражением.

Теперь сравним это плачевное положение с результатами Второй Мировой, обеспеченными СССР именно сталинской дипломатией (факт, что именно Сталин несёт ответственность за Тегеранский, Ялтинский и Потсдамский сговоры, а тем более за «Пакт Молотова-Риббентропа» не оспаривает, кажется, ни один даже самый яростный антисталинист). К 1941 году, проведя лишь одну локальную операцию против Польши, и одну кровопролитную, но локальную, войну против Финляндии, не вступая в Мировую войну, СССР возвратил в состав государственной территории России Западную Белоруссию, Западную Украину, Прибалтику, Карельский перешеек, Северную Буковину, создал военную базу на полуострове Ханко, впервые с XIII века прочно включил в состав России Галицию и Волынь (о возвращении Галиции Сталин мечтал ещё с Советско-польской войны, и тот факт, что его план удара на Львов вместо бессмысленного похода на Варшаву, был отвергнут, стоил Советской России потери огромных территорий). Сталин прекрасно понимал, что, каков бы ни был исход Мировой войны (кроме тотального разгрома Германией СССР), на эти приобретённые им территории уже никто не покусится. Одним дипломатическим манёвром Сталин свёл ещё не начавшуюся войну в пользу СССР.

После окончания войны Сталин добился передачи СССР округа Петсамо, разделил с Польшей Восточную Пруссию с Кенигсбергом, ставшим Калининградом (Сталин стремился создать сильную, независимую Польшу, «откормленную» за счет Германии и развернутую против Запада, и вряд ли мог представить, что его преемники допустят новое превращение Польши в антироссийский форпост), изъял у Чехословакии населенное русинами Закарпатье, вернул России Курильские острова, половину Сахалина, а также кон-

¹ Или мешал церковный «Дух», который даже победу не позволял использовать полностью во благо развития России (наша сноска при цитировании).

троль над КВЖД и Порт-Артуром. Вокруг западных границ СССР был создан кордон из сателлитов, куда вошёл и находившийся под советской оккупацией обломок Германии, ставший ГДР, хотя Сталин продолжал надеяться на то, что в центре Европы появится сильная нейтральная Германия. Не вполне удачным считал Сталин развитие событий лишь на южном направлении, где СССР не удалось получить опеку над Ливией, отнять у Турции Проливы, Западную Армению, а у Ирана — Иранский Азербайджан. Но, в целом полученные всего за 6 лет территориальные приращения СССР были впечатляющими. Почти всюду, где это имело смысл, СССР вернулся к границам Российской Империи 1904 года, а кое-где и перешагнул эти границы, реализовав старинные национально-имперские цели.

Короче говоря, полководец Сталин вернулся домой с трофеями. И народ, прежде всего — русский народ, не мог этого не оценить. С трофеями, как я уже сказал, русские солдаты не возвращались домой очень давно. **С такими трофеями — никогда**

Русские воевали из века в век, если не из десятилетия в десятилетие. Однако крайне редко получали что-то существенное в обмен за понесённые потери. Чаще всего это были войны либо за выживание, либо за неверно просчитанные имперские интересы. Последние по настоящему крупные и исторически значимые территориальные приобретения война приносилла вообще при Екатерине II. Со «времен Очаковских и покоренья Крыма» русские вообще не могли сказать, что получили хоть что-либо, хотя бы клочок земли от ведшихся ими больших войн (ну, если не считать таковыми завоевание Средней Азии или Кавказа). И способность Сталина **обеспечить стране не просто «геополитические приобретения», но именно конкретные, осязаемые, трофеи**, стала ещё одним обстоятельством, резко выделяющим Вторую Мировую из чреды русских войн XIX-XX веков».

* * *

Шестой раздел первой Главы книги М.Назарова называется «О православной государственности и удерживающем принципе вечного Рима (Третий Рим)». В этой Главе М.Назаров выдаёт то, что осталось в умолчаниях (но подразумевается как цель) «концепции РПЦ». Так, рассуждая о необходимости возвращения России к её «исконному» предназначению быть «Третьим Римом»¹, М.Назаров заявляет (выделено жирным нами):

«Назначение православного государства состоит в обеспечении² максимальной отрицательной свободы человека — свободы от внешнего зла и от внутреннего греха, для обеспечения максимальной положительной свободы — свободы для служения Замыслу Божию.

Только в православном государстве все люди уважаются как созданные по образу и подобию Божию и потому обладают **подлинным равенством — перед Богом³**. И тогда их природный коллективизм облагораживается и возводится до своего высшего уровня — до церковного народа как соборной личности, имеющей в истории свою задачу, согласную с Замыслом Божиим. Лишь в таком соборном служении правде Божией, а не в исполнении индивидуальных желаний или желаний своей агрессивной стаи, человек раскрывает своё подлинное духовное существо. **Оно сохраняет предельно личностный характер, ибо спасение каждого человека достигается его личными духовными усилиями — и одновременно предельно коллективный, ибо главное средство спасения состоит в заповеданной нам любви к другим людям. Таково подлинное братство как осознание взаимной ответственности всех людей перед Богом в едином церковном народе в пространстве и времени, через все поколения — оно-то и называется в Православии соборностью»** (с. 46 — 49).

¹ Зная, что два предыдущих «Рима», будучи рабовладельческими обществами, закончили своё существование распадом их государственности.

² Такое правописание выбрано М.Назаровым.

³ Читай — равенство перед церковью. Это как раз тот случай, когда ссылаясь на духовное равенство (по сути — равенство в «том мире»), которое не соответствует равенству в «этом мире», можно делать от имени церкви в «этом мире» всё, что ей «заблагорассудится». Потому остаются и параллели с двумя предыдущими «Римами», которые поддерживали в «этом мире» неравенство людей.

То есть, православная якобы соборность это «подлинное братство как осознание взаимной ответственности всех людей перед Богом в едином церковном народе». Для земного счастья не хватает самого главного (но выброшенного из определения видимо за ненадобностью, либо неудобством): **осознания взаимной ответственности людей друг перед другом и ответственности за благоустройство этого мира перед Богом**. Поскольку это не вошло в определение “соборности” М.Назарова, то понятие «**единый церковный народ**», в котором ещё и «**спасение каждого человека достигается его личными духовными усилиями**¹ в заповеданной нам любви к другим людям» — это покорная церковная толпа, которой мало дела до дел «мирских»: она спасает свои души. Это касается «Духовных» свобод в «том мире» — в мире церкви.

Но не всё так просто: **земные свободы** оказывается должно определять православное государство, под полным контролем церкви (выделено жирным — нами):

«Государство — тоже важная ценность: это организованная форма земного бытия народа. Однако, в отличие от фашизма, в Православии и эта ценность не абсолютна. То есть государственная власть не имеет оправдания в самой себе. Она является лишь органом защиты народа от зла, воспитания в знании Истины и опять-таки организованного служения более высокой ценности — Замыслу Божию².

Глава такого государства должен получать соответствующее посвящение от Бога (каковое даётся людям в церковных таинствах во всех важных случаях жизни: при рождении, венчании, смерти); он должен быть независимым от воздействия политических, экономических и прочих интриг; и должен заблаговременно иметь соответствующую специальную подготовку».

Не случайно М.Назаров вспомнил фашизм и упрёждающе отмазал православное государство от государства фашистского. Но содержательной разницы почти никакой. «Духовный» (скрытый) фашизм, который предлагает М.Назаров, даже хуже фашизма открытого. «Духовный» фашизм характеризуется следующими обязанностями государства (перечисления в списке — цитаты из вышеприведённых отрывков книги М.Назарова):

- **в обеспечении максимальной отрицательной свободы человека;**
- **для обеспечения максимальной положительной свободы — свободы для служения;**
- **глава такого государства должен получать соответствующее посвящение.**

Все эти пункты касаются служения церкви и получения верхушкой государственной власти посвящения от церкви. То же самое было и в фашистской Германии при гитлеровском режиме. Только служили не церкви, а руководству Третьего Рейха. Получая там же посвящение — якобы согласно происхождению. Кстати, мы уже знаем, что и церковь, якобы наследуя «богоизбранность» после иудеев «со времён Христа» (и даже причисляя себя «Духовно» к «семю Авраамову»: такой вот «Духовный» расизм), отдаёт предпочтение в кадровой политике всем воцерковленным. Обосновывается это отличной от других «грешников» добродетелью “христиан”.

После этого остаётся привести наше определение свободы, в котором нет места церкви и земным посвящениям. Это определение даёт возможность ощутить разницу между «Духовным» фашизмом, когда люди замкнуты в обход сознания на крупную земную **иерархию по посвящению (церковь)**, и настоящей свободой, которая ограничена не «Духом» земной иерархии, а Божиим Промыслом — Святым Духом. Посвящение «Духом» земной церковной иерархии смертельно опасно. М.Назаров проговорился об этом: **«посвящение от Бога (каковое даётся людям в церковных таинствах во всех важных случаях жизни: при рождении, венчании, смерти)»**. Бог не даёт посвящение на смерть — это делает церковь в своих таинствах уже с рождения.

СВОБОДА это — С+овестью **ВО**+дительство, **БО**+гом **ДА**+нное.

Совість — **чувство Мѣры (Божиего Предопределения бытия) как таковое**, неразрывно сопряжённое с той составной частью личностной нравственности, которая совпадает с праведностью.

М.Назаров пишет в той же Главе (выделено жирным — нами):

«Таким образом, в последнее тысячелетие только православная государственность была подлинно христианской удерживающей и соответствовала словам апосто-

¹ Что, как мы и говорили выше, **в общей алгоритмике работы церковных институтов** — индивидуализирует общество, порождая множество “крутых” «Духовных» эгоистов в «этом миру», которые за внешней любовью и добротой скрывают ненависть ко всем инакомыслящим и неприязнь ко многим мирским заботам.

² Читай — церкви.

ла Павла о силе, удерживающей мир от пришествия антихриста: «**тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь...**» (2 Фес. 2:7). Западная же цивилизация, оставаясь по происхождению христианской, после откола от Православия и введения демократии стала христианской апостасийной, поддавшейся воздействию "тайны беззакония"» (с. 49).

Православная иерархия в действительности **самая из удерживающих** — из всех псевдохристианских. Поскольку удерживает она не только духовный прогресс людей, который должен объективно соответствовать ходу глобального исторического процесса, но и материально-технический прогресс, отставая в котором от Запада, российская государственность рисковала не раз своей целостностью. И в этом смысле:

- Старообрядчество хуже современной православной церкви, поскольку оно сдерживало естественный ход развития технократического общества под библейским покровом.
- Православие хуже всех ветвей западного "христианства", поскольку православие удерживало техническое развитие России, сохраняя при этом «духовный» застой, **в то время как**¹ на Западе обеспечивалось размывание удерживающего «Духа» (во всяком случае такого рейтинга "чистоты" и "святости" как в России, на Западе церковь в толпе не имеет)² тем, что церковь меньше сопротивлялась развитию научно-технического прогресса (особенно протестантизм и католичество: последнее — после отмены инквизиции).
- Поэтому социалистическая революция удалась именно в православном государстве: самую удерживающую и самую благообразно-гуманную форму "христианства" преобразовывать дальше (после никонианского раскола) было не только бессмысленно, но и смертельно опасно.

«**Тайна беззакония**», о которой говорил апостол Павел, по сути это — **безвозвратное, неминуемое нарушение современной библейской технократической цивилизацией всех основных удерживающих библейских «законов» и библейских «свобод»**. К настоящему времени «тайна беззакония» во всю реализуется под воздействием на библейскую цивилизацию и на психику людей технократической среды, которая сама — прямое порождение западного "христианства". Этим западное "христианство" лучше православия: его технократическая «тайна беззакония» не позволила церкви удержать этот мир в «Духе» церковного мира. А России пришлось догнать Запад в «тайне беззакония»: в этом основная причина того, что **всегда вовремя находился Русский государь, который ставил на первое место благополучие «этого мира» и отодвигал подальше заботу о «том мире»**³ вместе с церковными посвятившими и посвящёнными. В этом — проявления Русского Духа.

2.6 Древняя программа искоренения праведности на Земле

В этой главе мы проведём параллель между судьбой праведника Иисуса Христа, которую ему программировала Библия, и судьбами миллионов людей, попавших под влияние церковного «Духа». Начнём с того, что общеизвестно из канонов. Прихода праведника хозяева библейского проекта ждали долго до рождения, и готовились к приходу следующим образом (выделено жирным — нами):

Исаия 53

1 [Господи!] кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?

2 Ибо Он взошёл пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нём ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нём вида, который привлекал бы нас к Нему.

3 Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.

4 Но Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.

5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы исцелились.

6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас.

7 Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, ведён был Он на заклание, и как агнец пред стриженным его безгласен, так Он не отверзал уст Своих.

¹ Если бы Запад технически развивался также пассивно, как и Россия, тогда всё было бы иначе.

² Этому свидетельство: множество западных фильмов, в которых священнослужителей выставляют посмешищем. В современном российском кинематографе такого нет.

³ И.Грозный, Пётр Первый, И.Сталин...

8 От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь.

9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его.

10 Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесёт жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его.

11 На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесёт.

12 Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть¹, и к злодеям причтен был, тогда как Он понёс на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем.

Слова «кто поверил слышанному от нас» относятся ко всем, кто верит библейской программе, помещённой в обоих Заветах. При этом те, кто верит, подвергаются программированию своей психики от имени Бога на то, что Бог не препятствует искоренению праведности из этого мира, рассуждая (точнее, бессознательно полагая) следующим образом:

Раз уж Бог дал пророку Исаии заблаговременно знать о приходе самого из праведных в “христианстве”, которого называют Господом, а потом всё, что предсказал Исаия сбылось, как нам известно из Нового Завета (в отношении Иисуса Христа), значит — так оно и есть на самом деле. Если даже праведник, призывавший к изменению жизни, не смог избежать суровой участи страданий, то куда уж нам пытаться. Надо смириться с нелёгкой судьбой и отдаться во власть церкви.

А что можно узнать из этого ветхозаветного отрывка “пророчеств” Исаии? — Можно узнать следующее:

- Пришествие в «этот мир» праведника должно быть встречено презрением окружающих (Исаия 53:3).
- Праведник должен брать на себя все немощи и болезни «этого мира» (Исаия 53:4). В то время как остальные (неправедники) будут бездействовать в немощи (даже если он их призывает к праведности) и продолжают его презирать, пока он не закончит земной путь. И лишь по смерти (когда в «этом мире» его не будет и он не сможет влиять на этот мир) люди “прозреют” и увидят в нём святого².
- Праведник должен брать на себя все грехи «этого мира»; наказания и мучения за грехи должны быть направлены на него (Исаия 53: 5,6). В то время как окружающие (неправедники) будут продолжать «блуждать как овцы» (а ещё лучше сказать — блудить от своего злонравия), ссылаясь на свои немощи, которые якобы «сворачивают каждого на свою дорогу».

Это — отвод от несправедного общества обратных связей Свыше (которые неминуемы при отклонении общества от праведного пути: в терминологии Библии — «каждого на свою дорогу») и призыв к попытке замыкания этих неприятных обратных связей (наказание и мучение за грехи) на праведника. Ясно, что все остальные при этом не будут стараться менять себя в сторону праведности, а будут лишь пенять самому дееспособному, что он с такими возможностями не может за всех изменить этот мир, чтобы всем было хорошо.

- Все неправедные, немощные, заблудшие должны исцелиться «ранами» праведника (Исаия 53:5). По-современному, все паразиты (и поддерживающие последних в «Духе» библейского закона) должны здравствовать за счёт возможностей и страданий праведника (той части общества, которая поддерживает праведность). Это имеет прямое отношение к церкви, которая буквально несёт на себе «Дух» исцеления «ранами» людей «этого мира». И сама существует лишь потому, что люди в «этом мире» верят в то, что Иисус Христос взял за всех грехи на себя. То есть, если бы люди в это не верили, церковный «Дух» не поддерживался бы верой людей «этого мира», которые сами постоянно страдают от своих немощей. Это одна из причин того, что церковь с одной стороны, сама постоянно “исцеляется” в своём «Духе» всё новыми и новыми «ранами» людей, не желающих ничего менять в этом мире, поскольку им говорят, что они немощные. С другой стороны, церковь, взяв на себя роль праведника (точнее, имитируя праведность), учит общество доверяться ей, от-

¹ Вообще-то душа бессмертна. Тогда что это: неточности перевода или сатанизм редакторов Библии?

² Есть примерно такая поговорка: «у нас видят в людях всё хорошее, только когда они умрут». После смерти скорбь о том, что ушёл человек с такими возможностями — безутешная. А сколько ещё бы мог сделать, если бы мы его поняли и оценили...

пуская грехи немощных, подобно тому как Иисус якобы взял грехи на себя — такой вот замкнутый «Духовный» круг. Такие двойные стандарты. А общество в целом истекает кровью якобы праведности: вместо того чтобы “перевязать” «раны» и перестать их наносить друг другу. На «ранах» (в первую очередь это — невежество общества и его библейская культура мышления) делают разнобразный “гешефт” все злочестивые, и церковь — в первую очередь.

* * *

В этой связи сделаем отступление, обратившись к опыту И.В.Сталина. В среде не особо дееспособных личностей (по сути это те, кто страдает некоторой степенью немощи) есть библейская привычка **перекладывать свою ответственность на других**. Также в этой среде есть привычка давать советы там, где требуются либо конкретные действия от советчиков, либо предмет советов — не их дело. Высказанные в этом абзаце привычки, которые свойственны в первую очередь окружению вождей, политиков, и всех, кто делает что-то полезное — отражение в современном обществе старого библейского алгоритма **перекладывания всех проблем на праведника**¹. В приводимом нами ниже отрывке очень показателен ответ И.В.Сталина одному из советчиков, который хотел “**трудоустроить**” других людей и одновременно **показать свою особую сопричастность и сопереживание судьбе важного дела**. Текст взят из статьи Егора Холмогорова «Вернуть Сталина Победе», «АПН», 16.02.2005 г. (выделено жирным — нами):

«Приведём пример из мемуаров металлурга В.С.Емельянова, главного конструктора танковой брони. Причём по вопросу, с танками не связанному, по сути — об экзотической «мелочи», выявляющей уровень внимания Сталина к вопросам вооружений.

«На заводе создана броневая защита для лыжников. Лёгкий щиток из броневой стали закрепляется на лыжах. Когда лыжник попадет в поле обстрела, то он может залечь, прикрепить щиток и передвигаться дальше ползком, толкая впереди себя закреплённую на лыжах броневую защиту...

Мы робко вошли. Положили лыжи, закрепили щиток и стали ждать... В руках у Ванникова [нарком вооружений] был автомат. Ровно в пять появился Сталин... подошёл к щитку..., опустился на колени и, обращаясь к Ванникову, произнёс:

— Дайте автомат.

Ванников подал автомат... Сталин лёг на пол, просунул ствол автомата через щель броневое щитка и стал целиться. Он несколько раз менял положение передвигая щиток, вынимал ствол автомата из щели и снова просовывал его в щель. В кабинете стояла тишина. Только иногда раздавался лязг металла по металлу. Наконец Сталин поднялся, протянул автомат Ванникову и произнёс:

— Щель для стрельбы лучше сместить на двадцать миллиметров вправо. Вот здесь, — он указал на место на щитке, — следует укрепить полочку, чтобы обоймы с патронами можно было класть. А то стрелок протянет руку к патронташу за обоймой, плечо у него приподнимется, выйдет из броневой защиты и снайпер может пристрелить его.

Конструктор держал блокнот и тщательно всё записывал. А Сталин продолжал делать замечания:

— В последнее время много ранений в пах. При таких ранениях часто атрофируются нижние конечности. Для того, чтобы избежать таких поражений, необходимо удлинить открылки у щитка так, чтобы защитить и эту часть тела.

К Сталину подошёл [маршал] Кулик и произнес:

— **Надо обязать промышленность поставить армии... — и он назвал несуразное количество щитков.**

Сталин взглянул на Кулика с каким-то пренебрежением и сказал:

— **На заводах тоже большевики есть, они сделают столько, сколько сделать можно. Не думайте, что вы один беспокоитесь о вооружении нашей армии» [В.С.Емельянов На пороге войны. М., 1971. с. 154-158]».**

* * *

Также и церковь — всего лишь делает благообразный вид, что беспокоится о народе и государстве. За этим скрывается своекорыстие, желание командовать всеми и всем, накачивая свой авторитет на остатках дееспособности и страданиях людей.

¹ А ещё модно стало перекладывать все проблемы общества на государственную власть и на президента.

Продолжим перечисление того, что можно узнать из ветхозаветного отрывка “пророчеств” Исаии.

- **Праведник не должен сопротивляться, когда с ним будут бороться** (Исаия 53:7). Это вошло в Новый Завет как непротивление злу насилем, якобы во имя “христианского” спасения. Ясно, что покорная злочестивым благонамеренность (даже если она и выглядит праведной) в «этом мире» ничего не сможет сделать. И мир в лучшем случае останется прежним греховным, в худшем — самоуничтожится от греха. Так, покорность церкви не приводит к улучшению «этого мира»: наоборот. Нетрудно догадаться, что церковь неправедна.
- **Уничтожение праведника (праведности) должно быть оправдано прошлыми преступлениями злочестивых** (Исаия 53:8) и **ходатайством за будущих преступников** (Исаия 53:12). После этого прошлые преступления и грехи в сознании людей уже как бы и не являются грехами, а **будущие грехи не страшны, поскольку они отпущены наперёд всем вместе, кто “христианин” — страданиями праведника** и будут отпущены персонально церковью, “страдающей” за всех “христиан” после праведника. Стоит ли говорить, что в результате в «этом мире» грешников и преступников станет больше: ведь им уже все грехи отпущены наперёд. Но вот дееспособными **праведниками не многие захотят становиться**: зачем брать на себя чужие страдания и мучиться, когда можно жить «духовным» и «мирским» паразитом, ссылаясь на свои немощи и проблемы.
- **Праведник приносит пользу (то есть ему доверено управление: по сути — можно управлять его именем, когда его уже нет в живых) в «этом мире» лишь после смерти** (Исаия 53: 9-12). Если ещё точнее: «хороший праведник — мёртвый праведник».

В общем это — стандартный алгоритм (программа) искоренения праведности, которую несёт на себе Библия и церковь. В Новом Завете всё то же самое. Новый Завет и церковь только подтверждают текстами и деятельностью (соответственно), что пророчество Исаии якобы сбылось по отношению к Иисусу Христу, **распространяя алгоритм искоренения праведности на «этот мир» — на мир “христиан”**. Ясно, что алгоритму искоренению праведности сопутствует алгоритм поражения, поскольку **Бог не поддерживает неправедность, Бог — в правде**.

В каноны Нового Завета вошла масса ссылок на пророка Исаию, **когда речь идёт о судьбе праведника Иисуса Христа** (выделено жирным — нами):

От Матфея 3

1 В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской

2 и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.

3 Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему.

От Иоанна 12

37 Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него,

38 да сбудет слово Исаии пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня?

В Евангелии от Луки есть очень интересный момент, в котором можно увидеть эпизод **программирования праведника Иисуса Христа на путь Исаии**:

От Луки 4

17 Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашёл место, где было написано:

18 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу,

19 проповедывать лето Господне благоприятное.

20 И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него.

21 И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами.

Подобно этому **церковь программирует всех людей на путь Исаии, показывая “эталон” якобы прохождения этого пути Иисусом Христом**. Сама же церковь этим путём не идёт: её иерархия вмешивается в дела людей и государства от имени Христа, называясь «не от мира сего». Спрашивается: чего же сам Христос (а не церковь) тогда не вмешивается из «того мира» напрямую?

— На это тоже готов ответ: ждём «второго пришествия» согласно Писанию. Только эти ожидания «второго пришествия» длятся уже почти 2000 лет. И каждый век находится свой церковный “пророк”, вещающий: «вот-вот!», «уже скоро!» и так далее. Но проходит время, Иисус с того света не является. И это время уже почти 2000 лет церковь употребляет чтобы морочить людям головы «вторым пришествием», оттягивая его срок и соответственно получая ещё срок для себя.

Есть и ещё одно средство уподобления церкви Иисусу. Это — церковные чудеса, которые *совсем уж доверчивым* заменяют чудесное воздействие Иисуса из «того мира». Но чудеса можно показывать и вне церковного «Духа». То есть, церковь ничем в этом не отличается от других «магических» корпораций.

Легендой о свершении в земной жизни Иисуса Христа пророчества Исаии церковь искореняет праведность (всё, что не лезет в каноны и церковный «Дух») из «этого мира» ради иллюзий спасения «того мира», называясь «не от мира сего». Этим церковь является — удерживающей НЕправедность в «этом мире». После чего, именами праведников церковь вершит своё дело — всё, что дозволено в церковном «Духе».

Подобно тому, как **авторы Библии подменили судьбу Иисуса Христа**, внедрив ложь в каноны и в сознание людей, **церковь уже много веков подменяет судьбы народов своим церковным «Духом»**, искореняя таким образом из общества ростки праведности и обрекая этим общество на поражение в борьбе с силами зла. Древний алгоритм искоренения праведности действует в библейском обществе. Поскольку полных праведников (таких как Иисус) не имеется, то по этой причине борьба с ростками праведности облегчается: кроме праведности кому-то не хватает воли, кому-то здоровья, кому-то грамотности, кому-то культуры мышления. А поскольку общество индивидуализировано библейской концепцией, объединить усилия всем, у кого есть зачатки праведности — **в Единении Русского Духа** — очень и очень трудно. Но можно. В искреннем доверии Богу и следовании по жизни Его Промыслу — для человека нет невозможного.

2.7 Ответ Свыше на попытки искоренения праведности

Церковникам и их хозяевам необходимо знать и помнить пожизненный опыт тех «святых», кто особо усердствовал в становлении и внедрении в общество древнего алгоритма искоренения праведности. **В «этой жизни» таким не удалось пройти свою судьбу до конца.** Их жизненный путь пресекался руками таких же как они — раньше, чем Бог призывал их души к себе **по старости**. Церковники объясняют «подвиги» «великомучеников» и их преждевременную насильственную смерть тем же, чем и страдания Иисуса: они якобы взяли за других грехи на себя и пострадали, став святыми «в том мире».

Но если эта байка о страданиях ради святости с одновременным искуплением грехов всех безвольных, нищих духом, невежественных и даже злонравных **оказывается липой**, то вся церковная доктрина «праведности» — автоматически становится **идейной основой древнего алгоритма искоренения праведности из этого мира**. Обретающие статус «святых» своими мучениями как бы берут на себя всю праведность из этого мира, обрекая общество на продолжение грехов и пороков.

Именно поэтому Бог, не поддерживая церковный алгоритм пресечения праведности, не препятствует пресечению жизни таких «святых» в «этом мире» — чтобы на их примере показать другим, что **праведность вовсе не в принятии на себя грехов других людей и в якобы искуплении своими страданиями грехов за всех**. Праведность заключается в преображении «земной жизни» всего общества в соответствии с Божиим Промыслом — в том числе и своим примером. Но **свой пример не должен заключаться в ответе перед Богом за всех других людей**. Каждый (каждая душа) должен нести ответ перед Богом и людьми персонально и уже в «этой жизни». А считающим себя особо «святыми» не следует брать на себя всю праведность из этого мира, оставляя другим лишь надежду на спасение их души в «том мире».

Надо создавать условия для праведного образа жизни всех в «этой жизни», а не отнимать право на праведность, ссылаясь на греховность «этого мира».

За то, что многие из тех, кто особо усердствовал в становлении и внедрении в общество древнего алгоритма искоренения праведности, пребывая в злонравии и в одержимости библейским «Духом», помогали уводить общество от праведного пути, они **понесли ответ перед людьми и Богом уже в «этой жизни», не дожив до старости:**

- Пророк Исаия, который первый озвучил древний алгоритм пресечения праведности в «этом мире», был казнён. Как сообщает Талмуд, Исаия был распилен деревянной пилой по приказу царя Манассии.
- Иоанн Креститель, направлял Иисуса на путь Исаии и заявлял прилюдно (выделено жирным — нами):

От Матфея 3

10 Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.

11 Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнём.

Первый креститель самого известного праведника — сам кончил «эту жизнь» так, как “пророчествовал” относительно «дерева, не приносящего доброго плода»:

От Матфея 14

6 Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду,

7 посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит.

8 Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя.

9 И опечалился царь, но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей,

10 и послал отсечь Иоанну голову в темнице.

11 И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей.

- Апостола Павла казнили.
- Апостола Петра казнили.

А вот праведника Иисуса Христа не казнили. Об этом ясно говорится в Коране. В Коране история Иисуса Христа записана совсем иначе, чем в Новом Завете. Ниже приведён фрагмент обращения Бога к Мухаммаду (выделено жирным — нами; в <угловых скобках> — наши пояснения и другие варианты перевода у Саблукова):

Коран, сура 4

153 Просят тебя обладатели писания, чтобы ты низвёл им писание с неба. Просили они уже Моисея о большем, чем это, и сказали: "Покажи нам Бога открыто!" и их поразила молния за их несправедливость. Потом они взяли себе тельца после того, как пришли к ним ясные знамения, и Мы простили это и дали Моисею явную власть.

154 И воздвигли Мы над ними гору при завете с ними и сказали им: "Входите в дверь, преклонясь ниц!" И сказали им: "Не нарушайте субботы!" И взяли Мы с них суровый завет.

155 И за то, что они нарушили их завет, и не веровали в знамения Бога и избивали пророков без права, и говорили: "Сердца наши не обрезаны". (Нет! Бог наложил печать на них за их неверие, и веруют они только мало),

156 и за их неверие, и за то, что они изрекли на Марию великую ложь,

157 и за их слова: "Мы ведь убили Мессию, Иисуса, сына Марии, посланника Бога". А они не убили его <Иисуса> и не распяли, но это только представилось им; и, поистине, те, которые разногласят об этом <т.е. не согласные с кораническим свидетельством>, — в сомнении о нём; нет у них об этом никакого знания, кроме следования за предложением <Саблуков: «они водятся только мнением»>. Они не убивали его <Христа>, — наверное <Саблуков: «это верно известно» >,

158 нет, Бог вознёс его к Себе: ведь Бог велик, мудр!

В Ветхом Завете о том же самом (что казни праведника не будет) пророчествовал Соломон — раньше Исаии. Его «Премудрости» не вошли в каноны, скорее всего, по этой причине (выделено жирным — нами):

Премудрость Соломона 2

1 Неправо умствующие говорили сами в себе: "коротка и прискорбна наша жизнь, и нет человеку спасения от смерти, и не знают, чтобы кто освободил из ада.

2 Случайно мы рождены и после будем как небывшие: дыхание в ноздрях наших — дым, и слово — искра в движении нашего сердца.

3 Когда она угаснет, тело обратится в прах, и дух рассеется, как жидкий воздух;

4 и имя наше забудется со временем, и никто не вспомнит о делах наших; и жизнь наша пройдёт, как след облака, и рассеется, как туман, разогнанный лучами солнца и отягчённый теплотою его.

5 Ибо жизнь наша — прохождение тени, и нет нам возврата от смерти: ибо положена печать, и никто не возвращается.

6 Будем же наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться миром, как юностью;

7 преисполнимся дорогим вином и благовониями, и да не пройдёт мимо нас весенний цвет жизни;

8 увенчаемся цветами роз прежде, нежели они увяли;

9 никто из нас не лишился участия в нашем наслаждении; везде оставим следы веселья, ибо это наша доля и наш жребий.

10 Будем притеснять бедняка праведника, не пощадим вдовы и не постыдимся многолетних седин старца.

11 Сила наша да будет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным.

12 Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания;

13 объявляет себя имеющим познание о Боге и называет себя сыном Господа;

14 он пред нами — обличение помыслов наших.

15 Тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его:

16 он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот, ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим Бога.

17 Увидим, истинны ли слова его, и испытаем, какой будет исход его;

18 ибо если этот праведник есть сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов.

19 Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его;

20 осудим его на бесчестную смерть, ибо, по словам его, о нём попечение будет".

21 Так они умствовали, и ошиблись; ибо злоба их ослепила их,

22 и они не познали тайн Божиих, не ожидали воздаяния за святость и не считали достойными награды душ непорочных.

23 Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего;

24 но завистью диавола вошла в мир смерть, и испытывают её принадлежащие к уделу его.

У Соломона ясно сказано, что «воздаяние за святость» даётся в соответствии с тем, как кто персонально прошёл «земную жизнь»: «жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его». Невозможно приобрести «святость» (спасти душу — по-церковному выражению) чужими заслугами и страданиями в «земной жизни». Тем более это невозможно для тех, кто помогает (осознанно или одержимо) искоренять из «этой жизни» праведность, презирая тех, кто предлагает лучшее.

Если казни Иисуса Христа не было (Бог забрал его к себе ранее: спас его душу от предначертанных ему неправедниками земных страданий), а казни большинства из тех, кто искоренял праведность из «земной жизни», помогая становлению церкви именем праведника Иисуса Христа — реальность, то эти последние (Исаия, Иоанн Креститель, апостолы) согласно церковным условиям «спасения душ» не спасли свои души для продолжения земной жизни.

В реальности души Иисуса, Исаии, Иоанна Крестителя, Павла, Петра... были отозваны с Земли Богом — но по разным причинам, а потому и разными средствами:

- Душа Иисуса была отозвана Богом из «этого мира» для того, чтобы неправедники не смогли убить Иисуса, который сделал всё от него зависящее в «этой жизни» — то есть Иисус полностью прошёл свою судьбу, как положил (предопределил) ему Бог (в соответствии со сложившимися обстоятельствами) к моменту возвращения его души обратно к Богу (в мир иной). Учитывая заслуги Иисуса в «этом мире», Бог пресёк Своей волей казнь праведника.
- Души Исаии, Иоанна Крестителя, Павла, Петра... были отозваны Богом из «этого мира» для того, чтобы их деятельность в «этом мире» больше не мешала становлению праведности. Души этих личностей не полностью прошли свою земную судьбу, поскольку земная жизнь этих личностей была пресечена казнями — до наступления естественной старости. Бог не препятствовал Своей волей пресечению казни неправедников, поэтому они не прошли полностью свои земные судьбы.

Как видите, Бог отозвал с Земли не только душу Иисуса Христа, но и эти души (Исаии, Иоанна Крестителя, Павла, Петра...), взяв их к себе — подальше от людей. И в случае Иисуса Христа, и в случае этих других Бог заботился об одном и том же: чтобы праведность на Земле восторжествовала, а искоренение праведности — пресекалось. Но во всех случаях Бог заботился в первую очередь о земной праведности, а потом уже о «спасении душ». Возвращая к Себе душу Иисуса, Бог давал понять, что праведность будет Им защищена на Земле — в любой ситуации. Забирая души других (Исаии, Иоанна Крестителя, Павла, Петра...) к себе раньше положенного им срока, Бог освобождал «этот мир» от проводимого через эти личности алгоритма пресечения праведности в «этом миру».

Душа бессмертна, чего её спасать? А вот спасение мира от заблудших душ и забота о безопасности в миру праведных душ — удел Бога в любом случае. Всё равно душа из «этого мира» попадает обратно к Богу. После чего Бог решает её дальнейшую судьбу (перераспределение душ по личностям — Его удел). Но главная задача любой души, попавшей в мир — способствовать ста-

новлению праведности на Земле — в «этом мире»: спасти не свою душу, а спасти «этот мир»¹. **О душе позаботится Бог в любом случае: в случае праведности личности — по исчерпанию судьбы; в случае неправедности и социальной опасности личности — до окончания срока, определённого судьбой. Последнее — плохо.** Церковь, претендуя на статус спасителя душ, встаёт на место Бога, который распоряжается душами по Своему усмотрению. Этим церковь способствует пресечению праведности в «этом мире». Вывод каждый может сделать сам: пройдут ли свою земную судьбу те, кто поддерживает функционирование церкви?

В этой работе остаётся рассмотреть механизм всеобщего земного «крещения» — замыкания душ людей на «Дух» искоренения праведности.

2.8 Церковные таинства: тайна «Духовного» беззакония

В предыдущей главе мы пришли к выводу, что **церковная доктрина о спасении душ в этом мире — липа**. Душа из этого мира в любом случае попадает к Богу (ада в нашем понимании не существует): Бог даёт жизнь душе в этом мире, Бог и забирает душу из этого мира. Время такого «спасения» (по-церковному) — соответствует качеству прохождения душой её судьбы.

- Если качество высокое, душа проходит весь жизненный путь: от рождения до естественной смерти.
- Если качество низкое — душа забирается Богом раньше времени, как правило вследствие какой-то личной жизненной катастрофы.

В отдельном случае (как было с Иисусом Христом), если праведнику угрожает опасность, то его судьба **в связи с этим** является исчерпанной — Бог забирает душу праведника к Себе **без насилия над личностью праведника. Последний случай — исключение из массовой статистики**, поскольку полные праведники редкое явление, также как и смертельная угроза в «этом мире» полным праведникам.

Поэтому качество и зачастую длительность пребывания в «этой жизни» напрямую зависит от праведности в жизни личности на Земле. В этом суть «спасения» своей души: степень «спасения» своей души — степень праведности «этой жизни». **Душу надо спасать для «этой жизни» (чтобы душа выполнила свою судьбу), а не для иллюзий будущей жизни.** Церковь сбивает души с данного им Богом пути — с личных судеб, чем резко снижает качество и зачастую длительность пребывания души в «этой жизни». В массовой статистике такого церковного вмешательства не только снижается «качество» праведности, но и ухудшаются многие демографические показатели, такие как рождаемость и смертность: рождаемость снижается, ранняя смертность растёт. Множатся болезни и немощи, снижается уровень культуры мышления и благонравия. Поскольку библейский «Дух» — «дух» поражения.

Вспомним приведённые нами в первой части определения понятий «дух», «душа», «личность», «судьба».

Душа — то, что бессмертно и даётся в этом мире личности Богом и возвращается к Богу — отдельно от тела и от духа. **Дух** — невидимая сущность духовного мира — биополевая субстанция. **Личность** — индивидуальность, лик, образ, лицо, самостоятельное, отдельное существо. **Судьба и душа** — понятия неразрывно связанные. Судьба личности это — суд Бога (то, что суждено человеку от Бога), душа — тоже от Бога. Значит душе Свыше положена судьба-предопределение, когда душа входит в «земную жизнь».

В таком понимании дух — обитатель не только внешнего духовного мира, но и обитатель духовного мира личности. Дух — это та сущность, которая приобретает каждой душой в процессе земной жизни, наполняя душу своей алгоритмикой. Таким образом Дух, наполняя душу, может вносить корректировку в выбор жизненного пути из всей многовариантной программы-судьбы.

Что будет если «духовная» «судьба» личности, души войдёт в серьёзное противоречие с Божией судьбой? — Такая личность рискует своей «земной жизнью», а душа такой личности рискует не спастись от преждевременного пресечения её пребывания на Земле.

Поскольку каждая душа входит в мир с уже существующей культурой, она сразу же воспринимает в себя эту культуру: как вещественную, так и «духовную». Душа наполняется «Духом» этой культуры.

¹ Поэтому человеку не должно быть свойственно плохое настроение, желание поскорее умереть, а также страх за смерть. Эти признаки могут означать отклонение личности от судьбы, а значит и от своей миссии на Земле. Желание побыстрее покинуть «этот мир» — признак душевной и психической болезни — признак уклонения от судьбы.

Судьба (многовариантный алгоритм — программа, данная Свыше каждой душе) входит во взаимодействие со внешней по отношению к душе культурно-религиозной «Духовностью» — тоже многовариантной программой для множества душ. При этом получается, что душа как бы ломается под натиском культурно-религиозной «Духовности». Поскольку судьба от Бога не может быть «слабее» культурно-религиозной «Духовности», то слабее зачастую оказывается личность. Учитывая, что **Бог изначально сильнее всякой земной «духовности», вновь приходящая здоровая душа изначально сильнее любого земного «Духа».** Но личность, которой даётся душа, входит в жизнь не сразу. И изначально эта личность безвольна, слаба и как бы «неможна», зависима от родителей, воспитателей и окружения.

Земные толпо-«элитарные» «Духовные» иерархии (самая сильная из которых — псевдохристианская церковь) знают (либо чувствуют; либо у них это издревле выполняется «на автомате»), что если упустить момент становления личности (взросление, воспитание, образование...) и не задавить данный Свыше душе потенциал (пока личность безвольна и неможна), который сильнее любого земного «Духа», то такая личность будет направлять потенциал своей судьбы **вовсе не на поддержку деятельности земной «Духовной» корпорации, а так — как ей предложено Свыше от рождения.**

Каждая земная «Духовная» корпорация поэтому начинает битву за души **НА ЗЕМЛЕ, а не для «того мира»** с того момента, как душа только появляется на свет (и даже ранее этого). Если же какая-либо личностная душа не попала в плен корпоративного «Духа», то она всячески преследуется хозяевами «Духовной» корпорации (как опасная для их дальнейшей деятельности) — как своими силами, так и силами светских властей и мафий. Именно поэтому самая крупная «Духовная» корпорация в России — РПЦ — рвётся во власть со своими инквизиторскими предложениями.

Большинство душ, входящих в жизнь в условиях доминирующего давления культурно-«Духовной» среды общества и невежества взрослых (родителей, воспитателей, учителей) в вопросах философии, сравнительного богословия, диалектики и прочих необходимых душам наук — ко взрослости наполняются «Духом» доминирующей культуры (в России это — библейский «Дух»). **После чего выделить полезный сигнал своей судьбы в общей смешавшейся в душе (и в психике) алгоритмике «судьба + «Духовные» наваждения», практически невозможно для большинства людей.** Для этого надо иметь сильную волю, разбираться в богословии и философии, устремить свой тип строя психики — к вечному. Тем более, что «Духовные» наваждения для личностей с нечеловечными типами строя психики — **ближе и приятнее, чем призывы совести** (как чувства Мѣры — чувства связи души с судьбой от Бога). Церковь же, наоборот, учит безволию, немощам и невежеству при абсолютной вере себе. Поэтому церковь закрепощает психику личности в одном из нечеловечных типов: в зависимости от положения в её «Духовной» иерархии. Так церковный «Дух» старается взять в свой оборот все вновь пришедшие души и замкнуть их на свою «Духовную» «судьбу».

Поскольку при этом церковь пресекает земной путь душ, данных им в судьбе Свыше, взамен придумана байка о спасении душ после смерти — «в том мире». А вместо настоящей судьбы предлагается искусственная «судьба» — якобы исполняя которую можно спасти свою душу. Согласитесь, что всё это очень ловко «Духовно» обставлено. Многие покупаются по простоте душевной, по доверчивости и духовному безволию, а также и по эгоизму (в надежде на собственное благополучие под окормлением и «духовной» защитой церкви).

Стройная система церковных таинств — основное средство надёжного включения личностных душ в общую церковно-библейскую «судьбу» от рождения (и даже ранее: со времени планирования семьи) и поддержки этих личностных душ в такой общей корпоративной «судьбе» **до смерти.** В работе ВП СССР «От корпоративности под покровом идей к соборности в Богодержавии» в главе 8 «Лжесоборность библейского «христианства»» даётся алгоритм замыкания людей на библейский «Дух». Далее текст, отделённый «* * *» — фрагмент из этой главы. Слово «эгрегор» взято из эзотерической литературы, в которой под ним понимается коллективный «Дух».

* * *

Алгоритм («механизм») подмены соборности поработавшим эгрегором весьма прост:

1. На первом шаге в общество внедряется ложь — объективно недостоверная информация о Боге и Его Промысле.
2. В результате люди, поверившие в ложь, согласившиеся с тем, что именно в этой лжи якобы выражаются Откровения Свыше и Промысел, порождают эгрегор *на основе этой лжи.* Этот процесс порождения эгрегора объективен и не зависит от желаний и воли людей, в нём участвующих, в силу объективности информации и *меры (нравственность людей — проявление меры).*
3. После этого всё то, что Бог непосредственно даёт каждому из людей в их «внутреннем» и общем всем «внешнем» мирах, люди сами подчиняют алгоритмике порождаемого ими эгре-

гора, поскольку, пока они верят в то, что именно эта ложь якобы и есть истина, они независимы от их воли и намерений отвергают Бога и в каких-то аспектах своей жизни и деятельности противятся Его Промыслу.

4. Если на этой основе в обществе формируется эгрегориально-магический ритуальный культ, вероучение становится культовым, выражает себя в культуре общества в целом и становится скелетной основой культуры, процесс обретает некоторую устойчивость в преемственности поколений.

Построенная таким образом система психологического подавления, шантажа, подкупа и иного порабощения людей может быть работоспособной настолько, насколько адекватно её создатели смогли оценить Божие попущение в отношении своих потенциальных жертв.

Освобождение от власти такого рода порабощающих эгрегоров возможно — только через осмысленное отношение самого человека к Жизни; через его безбоязненность быть искренним; через способность своею волей отвергать ложь, если она выявлена по Жизни; через способность своею волей противостоять соглашательству с избалованной ложью её холопов и слабаков, а также противостоять инерции бездумной и трусливой веры окружающих в якобы истинность уже избалованной лжи; и это освобождение возможно **только под Божьим водительством на основе беззаветной веры человека Богу и диалогу с Ним по Жизни помимо культовых вероучений общества и их ритуалов.**

Что касается эгрегора исторически реального христианства во всех его ветвях, порабощающего людей от имени Христа, то одержимые им верят в следующие идеи (далее в тексте отмечены знаком «•»), которые к Откровениям Свыше, включая и ниспосланное через Христа, не имеют никакого отношения (наши возражения исторически реальному христианству далее в тексте отмечены знаком «➤»):

- Догмат о Троице. Хотя реально, как это видно по текстам Нового Завета:
 - Сам Христос ничего идейно сходного догмату о Троице не сформулировал и никого не убеждал в том, что Бог един, но всё же каким-то образом якобы непостижимо для людей троичен. Никаких догматических разногласий в смысле понимания единобожия у Христа с иудеями не было (единственное разногласие с ними в вопросах богословия было в том, что его далеко не все признали Христом-Мессией). Соответственно появившийся только в IV веке догмат о Троице — продукт измышлений «отцов церкви» и их кукловодов от «мировой закулисы» тех лет, внедрённый в сознание воцерковленных.
- Учение о том, что, **во-первых**, Бог («Бог Отец» — в терминологии христианских церквей) послал Христа в мир якобы для того, чтобы его распяли и чтобы он своею крестной смертью искупил если не всё грешное человечество, то хотя бы уверовавших в эту доктрину, а своим воскресением знаменовал бы верующим в эту доктрину и их несомненное воскресение в будущем. И **во-вторых**, что именно так якобы и свершились действительные события. Хотя реально:
 - **Во-первых**, Всемогущий Бог — Творец и Вседержитель, свободный в предопределении бытия ещё только предстоявшего к сотворению мира и обрётший на казнь праведника под предлогом того, что это якобы единственный способ спасти заблудших людей, либо — не всемогущ, либо — несправедлив, поскольку «подставляет» уже в своём предопределении праведника и отступает от него в Жизни, когда тому необходима защита и помощь. Кроме того, это было бы ещё бессмысленной жестокостью по отношению к Иисусу персонально со стороны называемого церквями «Богом Отцом».

И если кто-то хочет сказать, что это якобы имело целью ещё и подать людям нравственный пример, то пример действительно дан: во имя неких идей, объявленных высокими и непостижимыми для среднего ума, якобы можно приносить других людей в жертву обстоятельствам или каким-то третьим силам, поскольку в отношении Христа это — ещё на стадии предопределения бытия Мироздания — якобы совершил сам Бог («Бог Отец» в терминологии христианских церквей).

Во-вторых, хотя ситуация развивалась именно в том направлении, где Христу неизбежно предстояло распятие при «естественном течении событий» (т.е. течению событий без непосредственного воздействия на них Божией воли), но реально никаких доказательств тому, что всё свершилось именно так, — нет.

* * *

Рассмотрим подробно, что такое эгрегор — коллективный «Дух» — поскольку без теории эгрегоров дальнейшее понимание церковных таинств будет затруднено.

2.9 Эгрегориальная — «духовная» магия

Церковь включает души в общую для всех них многовариантную церковную «судьбу» с помощью церковного «Духа» (эгрегора). Этой многовариантной церковной «судьбой» церковь заменяет данную каждой личностной душе Свыше персональную многовариантную судьбу в общем для всех душ Божиим Промыслом — общей многовариантной судьбе, складывающейся из многих частных судеб. Но церковная «судьба» для всех и Божий Промысел — разные вещи.

Воздействие на духовный мир людей с целью включения их душ в коллективный «Дух» может быть:

- Контактным — через других людей и их психику методом прямой передачи информации от источника информации к личности в виде «вдувания» ему убеждений, которые должны стать его собственными; после чего такая личность будет поддерживать своей психикой и биополями тот фрагмент духовного мира, которому соответствуют её убеждения. Таким же образом можно создать и новый фрагмент духовного мира. Ясно, что «вдутые» убеждения представляют собой по сути чужую волю, которую личность приняла в душу, а затем — к исполнению, вследствие того, что её сумели убедить согласно её нравственной основе. Причём «вдувание» может происходить как на уровне лексики («магия» слова), так и на уровне экстрасенсорики (при прямом взаимодействии мага-экстарсенса и личности через биополя, глаза и прочие более слабые средства). После чего такая личность будет соответствовать своему фрагменту общего «Духа», общаться с ним на уровне биополевых структур Мироздания. Личность даже может думать, что общается с Богом.
- Бесконтактным — через биополевые структуры Мироздания (через среду), в контакт с которыми умеет входить «Духовный» маг, изменяя их и дополняя самостоятельно, подобно Богу (а также и создавая новые фрагменты духовного мира) — без непосредственного контакта с личностью. После чего тот фрагмент духовного мира, в который вошёл маг и изменил его согласно своей воли, выдаёт информационные целеуказания всем личностям, кто имеет биополевую связь с этим фрагментом (согласно его нравственности) уже в соответствии с внесёнными магом изменениями.

Основным средством магического воздействия на духовный мир людей в нашей технократической цивилизации издревле является магия слова¹. Во всяком случае на Западе и в России в условиях доминирования библейской концепции наибольшее распространение и эффективность применения имеет магия слова. Церковная иерархия владеет магией слова и применяет последнюю для наполнения душ людей своим «Духом».

Магия слова это — метод воздействия на духовный мир людей с помощью имеющихся в обществе языковых средств передачи информации² с целью изменения духовного мира людей в сторону, определяемую авторами языковых конструкций.

Наша философия (мировоззренческий стандарт Концепции общественной безопасности), как выражение совершенного знания, представляет мир триединством «материя — информация — мѣра»³. То есть, мы утверждаем, что существуют три вышеназванных предельно обобщённых философских категории (первичные разнокачественности), из которых «состоит» всё остальное в реальности мира. Любая вещь, любой процесс, любое явление имеют триединую сущность и могут быть представлены материально; описаны информационно (либо представлены в виде образа); и имеют свои «количественные» характеристики, которые точно выражаются совокупностью частных мѣр (измерений), из которых складывается совокупная мѣра (любой вещи, процесса, явления).

Любой индивид, личность, принадлежащая к виду «Человек разумный», представляет собой тоже триединство в виде:

¹ Хотя есть и множество других способов магического воздействия. Один из основных после «магии» слова — всевозможная восточная «магия» экстрасенсорного характера работы со своим и чужим телом, чакрами, практическими инициациями и всевозможной многозначной символикой...

² К языковым средствам передачи информации зачастую добавляются внеязыковые (внелексические) средства, сопровождающие языковые конструкции в процессе передачи информации. Это могут быть иллюстрации к рассказам, разнообразная символика (как разновидность языковых конструкций специального назначения), обрядность таинства, видеоряд, звуковые эффекты, музыкальное сопровождение, усиление эффекта воздействия словом — интонацией речи, знаками препинания, выделениями текстов и пр.

Самым эффективным средством, в котором магия слова применяется совместно с большим спектром иных средств воздействия на «людей» в современном мире является магия телевидения и кино.

³ Подробно см. в работах ВП СССР «Мёртвая вода», «Диалектика и атеизм: две сути несовместны» и в других книгах по Концепции общественной безопасности, представленных на сайте www.vodaspb.ru.

- **материи-тела** со всем содержимым (вещественная оболочка, с помощью которой распознаётся личность); то есть материя (тело) в триединстве как бы отвечает на вопрос: «**где**» находится индивид со всем его содержимым;
- **информационного обеспечения жизнедеятельности** (всей совокупности инстинктов, знаний, навыков,..., — всей информации, циркулирующей в живом организме); то есть, информация (образ) в триединстве как бы отвечает на вопрос: «**что**» содержится в душе индивида, что душа приобрела в жизни;
- **“количественно-порядкового” (алгоритмического) обеспечения жизнедеятельности** (всей совокупности частных характеристик работы преобразователей информации в организме); то есть, мѣра в триединстве как бы отвечает на вопрос: «**как**» циркулирует информация и «**как**» себя ведёт индивид при попадании в его организм (и психику) той или иной информации — **как душа исполняет свою судьбу.**

Представители вида «Человек разумный», как и вся остальная природа, частью которой они являются, излучают и воспринимают общеприродные поля (дух»). Таким образом человек наделён Свыше возможностью обмениваться информацией с окружающим миром. Совокупность полей биосферно-органического происхождения сегодня принято называть биополем. Человек чувствует и воспринимает мир не только органами, построенными из вещества его биомассы, но и через общеприродные поля, свойственные его организму, т.е. воспринимает информа-цию своим биополем.

Общеприродное поле («дух»), как и любое другое явление имеет свойства триединства, а посему оно представляет собой:

- материю, представленную в поле как энергия (переходное состояние материи); причём энергию можно сравнить с мощностью известной всем радиоволны, с помощью которой передаётся сигнал от излучателя к приёмнику;
- информацию, которую можно записать на энергетических структурах поля («духа»); подобно тому, как несёт людям передаваемую информацию известная всем энергия радиоволны;
- алгоритм (мѣру), согласно которому происходит управление и информацией и энергетикой поля — управление «духом»; подобно тому, как при образовании радиосигнала распределяется энергия и информация по собственным амплитудным и частотным характеристикам всё той же известной всем радиоволны.

Также алгоритм (мѣру) общеприродного поля можно сравнить с частотами настройки радиопередатчика и радиоприёмника: частота передающей волны всегда совпадает с частотой настройки передатчика, но может не совпасть с частотой настройки приёмника — в этом случае информация не дойдёт до приёмника, несмотря на то, что она была передана в эфир. То есть, одна и та же информация, переданная на разных частотах, будет нормально восприниматься приёмником лишь при совпадении его собственной частоты с частотой передающей волны.

Короче говоря, мѣра в триединстве «материя — информация — мѣра» — основная управленческая характеристика всякого явления, определяющая качество управления. При одной и той же информации, записанной в полевых структурах и одинаковом уровне энергетики, поля («духи») могут отличаться мѣрой (алгоритмикой), определяющей в конечном итоге как соотношение первых двух “компонент” (распределение информации по энергетическим структурам поля), так и их взаимодействие — между собой и с другими полями.

Психику представителей вида «Человек разумный» можно условно представить в двухуровневом виде: уровень сознания и бессознательные уровни психики. Структура биополя человека определяется не только типом строя его психики. Структура биополя — производная от функционирования всего человеческого организма в целом, который и излучает соответствующие его настройкам биополя и принимает те биополя, на которые настроен организм по целому спектру соответствующих параметров настройки (частных мѣр). Однако, как мы уже знаем, настройка организма в целом на ту или иную информационную “волну” в основном зависит от типа строя психики человека. Причём конкретное состояние психики, которое для большинства людей на сегодня формируется из всего многообразия сочетаний основных типов строя психики (опущенный, животный, зомби, демонический, человеческий), определяет в конечном итоге структуру биополя у представителя вида «Человек разумный». Именно поэтому слова «настройка» и «настроение» однокоренные в русском языке, хотя первое в условиях современной технократии в основном ассоциируется с техническим аспектом. То есть, определения типа строя психики индивида (мѣры психики) может быть вполне достаточно для того, чтобы точно определить, на какую биополевую “волну” настроен весь организм, состояние души личности. Также и организация биополевого воздействия на организм индивида в целом на определённой “волне вещания” позволяет настроить организм (строй психики, наполнение души) на тип, заданный алгоритмикой “волны вещания”. Ясно, что **удерживание организма индивида в заданном внешним “излучателем” диапа-**

зоне “вещания” (со всеми его настройками: частотой, амплитудой, модуляцией...) может позволить удерживать строй его психики (и его душу) в типе, заданном “излучателем” (его передающей “волной”). Причём сам “излучатель” — всего лишь средство передачи информации, качество которой определяется “настройщиками” излучателя на ту или иную “волну”.

Структура биополя, *излучаемого организмом индивида и принимаемого извне*, определяется в основном типом строя психики, а сама психика представителей вида «Человек разумный», как мы уже говорили, имеет двухуровневую организацию (структуру) — сознание и «подсознание» (бессознательные уровни психики). Поэтому и характер излучаемой и принимаемой информации, несомой биополями («духом») можно разделить на информацию, которая осознаётся индивидом, и информацию, циркулирующую в организме на уровне психики и биополей, не осознаваемую индивидом. Причём и та и другая информация имеют важнейшее значение для самоуправления представителей вида «Человек разумный». То есть всё информационное обеспечение в целом, как на уровне сознания, так и на бессознательных уровнях психики, определяет алгоритмику самоуправления индивида, его мысли и поступки.

В современном мире уже давно существует выражение «коллективное сознательное», широко употребляемое в печати.

Духовный мир людей это коллективное сознание + коллективное бессознательное, которые неразрывно связаны между собой через двухуровневую психику представителей вида «Человек разумный».

Пытаться их разделять и воздействовать лишь на какую-то одну из составляющих духовного мира людей — бессмысленно. Это — всё равно, что идти против естественности творения человека.

Это — так, поскольку получая какую-либо информацию на уровень сознания, например, с помощью магии слова, индивид не всё может осмыслить в темпе получения информации¹ и часть информации будет проходить мимо его сознания, осев некоторым образом (возможно большей её частью) на бессознательных уровнях психики². Хорошо, если такой индивид после получения некоего объёма информации сможет вернуться к ней с помощью своей памяти и осмыслить то, что изначально прошло мимо его сознания. Но всё равно, какой бы мощный интеллект³ не был бы у индивида, в современном мире нет людей, способных извлекать из своей памяти всё, что они получили ранее. А значит, вместе с осознаваемой информацией на уровне психики ляжет и неосознанная информация, полученная во всём “пакете” вроде бы понятного информационного “сообщения”. Эта информация — дополнит бессознательное индивида и осядет в его душе в обход его сознания.

Также и поступившая в обход сознания индивида информация, доставленная на биолевых структурах (в «духе») непосредственно на уровень «подсознания», может быть в определённой мере “распакована” и осознана индивидом. Как правило это происходит у людей, внимательно относящихся к своим ощущениям, особенно к новым ощущениям. Поскольку такого рода информационное воздействие дистанционно (через коллективное бессознательное и биополя), то оно воспринимается индивидом в первую очередь на уровне ощущений чего-то нового, необычного.

Внимательное отношение к своим ощущениям не свойственно большинству людей в современной библейской цивилизации Запада и в России. Поэтому надеяться на глубокое осознание *получаемой с помощью биолевых структур информации* у индивидов, выросших в библейской системе, не приходится.

Коллективное бессознательное (коллективный «Дух») — такая же реальность как и коллективное сознание. Коллективное сознание ещё как-то можно объять индивидуальным разумом, изучая доступное культурное наследие нашей цивилизации. Это — вся внегенетически передаваемая информация, существующая в цивилизации. А вот всё коллективное бессознательное людей объять никому из них не дано. Это — всё духовное наследие цивилизации, которое конечно непосредственно связано и является невидимой составляющей культурного наследия этой же цивилизации. И, как мы уже знаем, в нашей

¹ Управление — процесс обмена информацией — процесс целенаправленного (адресного либо безадресного) распространения или распределения информации.

² Известный на сегодня пример такого «оседания» прошедшей мимо сознания индивида информации — скрытая реклама. Раньше практиковался в секретных разработках ещё и эффект «25-го кадра»: подача информации вроде бы с уровня сознания, но мимо последнего. После чего индивид, руководствуясь полученной в обход сознания информацией, поступает и мыслит согласно её целенаправленному воздействию на его психику. Магические церковные ритуалы и таинства позволяют церкви оставлять много информации в душах людей в обход контроля сознания последних.

³ Интеллект — процесс обработки информации.

Интеллект — самоизменяющийся, самонастраивающийся алгоритм выбора, преобразования информации, в результате действия которого возникают информационные модули, ранее данному субъекту не известные и в готовом виде в него извне не поступавшие (определение из Достаточно общей теории управления).

цивилизации доминирует библейское культурное и «Духовное» наследие, определяя своими духовными характеристиками как типы строя психики людей, так и их мысли и поступки — их совокупный духовный мир.

Если некое множество людей «обыденного мира» имеет сходные параметры настройки их «духа»-биополя (частные мѣры: частоту; амплитуду; поляризацию и т.д.; это подобно настройке радиоприёмника) биополевое «излучение» этого множества людей порождает совокупную энергоинформационную систему на полевых носителях, именуемую эгрегором¹. Люди, будучи телесно отделёнными один от других особями, способны порождать биополевую («духовную») систему, объединяющую многих и многих людей, на которую замыкаются через свои биополя («дух») все её участники, с которой все они поддерживают на уровне своих биополей энергоинформационный обмен.

Эгрегоры — это самоуправляющиеся во многом системы, хотя многими эгрегорами, и прежде всего, порождёнными практикой общественной жизни, люди способны управлять по своей воле; а некоторые из эгрегоров, поддерживаемых обществами и общественными подгруппами, создаются на протяжении истории именно с целью управления через них процессами — как внутриобщественными, так и сопряжёнными с обществом иными процессами.

Месторасположение эгрегоров — в Ноосфере Земли; на одном из «семи небес». Поэтому эгрегор можно спутать с Богом. Эгрегор — коллективный «дух» — это триединство:

- Материи, выступающей в эгрегоре в качестве энергии биополей, складывающихся из совокупной энергетики биополей входящих в эгрегор людей, и расходующейся как в соответствии с целеполаганием самого эгрегора (его мѣры-алгоритмики), так и в соответствии с волей менеджеров-магов, имеющих возможность вмешиваться в самоуправление эгрегора. Получение энергии эгрегором можно уподобить сложению мощностей вырабатываемой электроэнергии множеством электростанций в единую совокупную энергосистему, мощность которой равна сумме мощностей всех частных электростанций. Только в случае эгрегориальной энергетики в качестве частных «электростанций» выступают люди — энергия их биополей.
- Информации, поступающей в эгрегор от входящих в него людей и употребляющейся эгрегором в соответствии с его целеполаганием (согласно его мѣры-алгоритмики), а также в соответствии с волей менеджеров-магов, имеющих возможность доступа к информации эгрегора и управления ею. Получение информации эгрегором можно уподобить работе компьютерной сети, в которой главный компьютер выступает в роли эгрегора, а второстепенные компьютеры — люди. То есть, главному компьютеру доступна вся информация, хранящаяся на винчестерах остальных компьютеров, входящих в сеть. А залезть в главный компьютер из любого второстепенного в сети может лишь тот, кто знает «пароль доступа». Только в роли второстепенных компьютеров в случае эгрегора выступают психики людей (и их души, в которые вламывается маг), предоставляющие доступ к хранящейся там информации «главному компьютеру» — эгрегору. А в роли знающего «пароль» доступа выступает маг, имеющий возможность входить в эгрегор, а через него и — в психики и души людей.
- Мѣры (алгоритмики) эгрегора — **совокупной мѣры, складывающейся из частных мѣр людей (алгоритмики их психики, которая в основном определяет алгоритмику их биополей, из которых складывается эгрегор)**². Функция сложения частных мѣр людей внутри эгрегора является «волей» эгрегора или мага. Но это происходит лишь после попадания индивида в тот или иной эгрегор. Происходит как бы автоматически — в соответствии с объективной нравственностью индивида³. В то же время, **сложением людей в существующую иерархию эгрегоров (а также и образо-**

¹ От слова «агрегат», имеющего смысл «сборка в единое целое множества функционально различных элементов». То есть ближайший аналог слову «эгрегор» в русском языке — слово «соборность». Слово «индивид» означает «неделимый», т.е. «единичную особь». Латиноязычной паре «индивид — эгрегор» в русском языке соответствует пара «особь — соборность», при этом соборность по умолчанию подразумевает Человечный тип строя психики её участников, что качественно отличает её от стадно-стайных и корпоративных эгрегоров, порождаемых носителями нечеловечных типов строя психики. Более обстоятельно см. работы ВП СССР «Диалектика и атеизм: две сути несовместны» и «От корпоративности под покровом идей к соборности в Богодержавии».

² Таким образом можно в обход сознания личности не только вмешаться в её судьбу, но и управлять личностью по своей воле. Поскольку судьба это — частная мѣра.

³ **Объективная** (а не декларируемая) **нравственность индивида** складывается из совокупности нравственных мерил (частных мѣр), которые он получил от рождения (вместе с судьбой) и в процессе воспитания на базе задачи и перезадачи оценок «хорошо-плохо», «добро-зло», что определило его вторичные оценки на будущее «нравится — не нравится» по отношению к жизненным явлениям и обстоятельствам в определённой мировоззренческой системе с её философией и внутренними духовными стандартами (частными мѣрами).

ванием новых эгрегоров) изначально управляет объективная нравственность индивидов и их воля, а не маги. Маги могут работать лишь в пределах, заданных изначально нравственностью индивида и его волей, которые и определяют качество эгрегора и его алгоритмику. С другой стороны, маги могут поддерживать в обществе такой уровень невежества (в основном средствами культурного воздействия на людей), что нравственность такого общества будет неизменно падать. После чего будет складываться впечатление, что люди сами принимают недобрые решения и сами подключаются к нехорошим эгрегорам — без вмешательства магов и их хозяев.

Такое управление сложением людей в иерархию эгрегоров¹ и управление включением в иерархию эгрегоров того или иного индивида в соответствии с его объективной нравственностью позволяет выявить объективную (а не декларируемую) картину добропорядочности либо злонравия общества и отдельных его субъектов-индивидов. А сделать это можно лишь с помощью доступа к эгрегориальной информации, то есть к информации коллективного бессознательного. Иначе определить объективное грехопадение кого-либо, или выявить добронравие кого-либо в современном мире затруднительно, вследствие большого различия в культуре новозаветных оглашений и духовной составляющей этой же культуры, основанной в основном на библейских умолчаниях. Выявить последние можно достаточно точно — лишь обратившись к духовному наследию в коллективном бессознательном.

Доступ в коллективное бессознательное также иерархически организован и также является функцией (зависит от):

- нравственности менеджера, изъявившего желание залезть в тот или иной эгрегор,
- нравственности составляющих эгрегор людей.

Итак, мы уже знаем, что информация, имеющаяся в эгрегоре, как бы “записана” на энергетике его полевой структуры и упорядочена в соответствии с алгоритмикой (мѣрой) эгрегора. Вся вновь поступающая информация также “записывается” на энергетике его полевой структуры **в строгом соответствии с внутренней алгоритмикой (мѣрой) эгрегора**. “Излучение” информации из эгрегора в среду происходит также в соответствии с внутренней алгоритмикой (мѣрой) эгрегора. Активизация работы эгрегора возможна как при целенаправленном вмешательстве имеющих в него доступ магов, так и в соответствии с его алгоритмикой (мѣрой), активизируемой изменениями, поступившими в эгрегор по полевым структурам из среды.

Каждый индивид рождается и растёт под определённым набором иерархически организованных эгрегоров, к которым он был подключен *от рождения и после* согласно его нравственно обусловленному потенциалу и культуре, под «духовным» воздействием которой он рос. После этого вся информация, носителем которой является индивид (намерения на будущее, профессиональные навыки и т.п.), становится достоянием эгрегора — «Духа» — в который человек включился осознанно или бессознательно — в силу его нравственного безразличия к алгоритмике и информации эгрегора. И информация личности может быть востребована эгрегором для осуществления заложенных в него (эгрегор) целей как через сознательные, так и через бессознательные уровни психики включившихся в него людей в любой момент времени; и это может быть сделано как в режиме “автоматического” самоуправления эгрегора, так и в режиме управления эгрегором его менеджерами-управленцами — магами.

Если информационно-алгоритмическое² содержимое эгрегора не вызывает нравственно обусловленного неприятия у индивида, то для последнего оказывается незаметным тот факт, что его воля действует под водительством эгрегора в русле эгрегориального алгоритма. Будучи коллективным биополем (духовным миром — общим «Духом») множества удалённых друг от друга на тысячи километров людей, эгрегор многократно превосходит каждого из них как по мощи энергетике, так и по возможностям обработки информации. **Вследствие этого всё то, что происходит в жизни общества под эгрегориальным управлением, подчас воспринимается людьми как сверхъестественное чудо, удивительное везение либо трагическое стечение обстоятельств.**

По отношению к эгрегору личность-индивид может занимать разное положение:

- быть его менеджером, имеющим ограниченную возможность управлять деятельностью эгрегора;
- быть исполнительным орудием — биороботом-«зомби», действующим автономно на основе:

¹ Принцип образования эгрегора упрощённо можно уподобить игре в домино. Коллективное бессознательное (эгрегор) — своего рода информационное домино. Каждая мысль, в большинстве её выражений, имеет начало и конец. Перед нею может встать (либо быть умышленно вставлена) иная мысль, которую первая объективно будет продолжать; но может найтись и мысль, продолжающая первую. И каждая из них может принадлежать разным людям.

² Алгоритм эгрегора — это многовариантный (в общем случае) сценарий возможных действий эгрегора во взаимодействии с жизненными обстоятельствами его участников.

- информации, содержащейся в психике индивида,
- команд от эгрегора и,
- эгрегориальной информации, поступающей «зомби» в соответствии с «решениями» эгрегора;
- быть энергетической или информационной «дойной коровой» или жертвенным «бараном».

В образовании людских эгрегоров более значимы информационные особенности и общность людей по типу строя психики (алгоритмике психики, душевному соответствию), а не энергетическая совместимость, которая изначально (но не пожизненно) обеспечена принадлежностью к народу, расе и человечеству.

Людские эгрегоры входят в общебиосферные, а те, в свою очередь, в общепланетные и т.д. по иерархии Миро-здания. Разные эгрегоры могут быть взаимно вложенными, дополнять друг друга, быть нейтрально совместимыми или взаимно антагонистичными. Вхождение в тот или иной эгрегор, зависит от нравственности индивида и типа его строя психики, являющимся в свою очередь производной от нравственности.

Множество людей, поддерживающих каждый из эгрегоров, непостоянно по персональному составу и численности (что определяется динамикой их нравственности и типа строя психики). Соответственно этому время жизни эгрегора при обновлении поколений живущих людей, поддерживающих его энергетически и информационно, может быть весьма продолжительным исторически и охватывать многие поколения, обладающие в их преемственности достаточной информационной общностью.

Многие люди по характеру несомой ими информации (и разным фрагментам их информационного багажа в целом) могут соответствовать разным эгрегорам; это же касается и биополевого соответствия, т.е. особенностей настройки биополя индивида как «излучателя» (приёмника), независимого по отношению к характеру информации, рассматриваемой самой по себе. Вследствие этого в разные периоды времени (и в разные моменты в пределах одного периода) они могут взаимодействовать с разными эгрегорами, а разные эгрегоры могут оказывать энергетическое и информационное воздействие на одного и того же индивида, одновременно дополняя друг друга, чередуясь между собой, либо вступая в конфликты по поводу обладания индивидом.

Люди рождаются в долгоживущих эгрегорах («Духах») и растут под их опекой; а став взрослыми, своими биополями поддерживают эгрегор в дальнейшем до своей телесной смерти или выхода из данного эгрегора. Действия входящих в эгрегор людей координируются им, дополняя фрагментарность друг друга, соответственно личностным возможностям каждого индивида в некоем целостном эгрегориально-целесообразном процессе. Это осуществляется через дальнедействующие каналы энергоинформационного обмена биополевого характера, и имеет место даже, если люди не знают ничего друг о друге: о каждом из них «знает» эгрегор — коллективный «Дух». Каждый эгрегор — надличностный фактор, способный к разнородному управлению и управляющий людьми в большей или меньшей мере.

Соответственно такому пониманию слова «эгрегор», одна из сторон объективного общественного явления, называемого «**духовный мир**», состоит в порождении и преобразовании свойственных обществам эгрегоров — коллективных духов, соборностей, несущих свойственную культуре общества информацию в неовеществлённом виде на биополевом уровне в иерархии Мироздания.

При наличии в обществе практикующих магов каждый доступный им эгрегор (включая и нелюдские) для них — средство управления жизненными обстоятельствами (ситуацией как объемлющей множество людей системой) и, в частности, обществом **на основе искажения и подавления свободной воли людей, чья психика замкнута на контролируемые ими эгрегоры. Это ведёт к устранению ими в большей или меньшей мере живой религии людей и Бога разного рода эгрегориальными наваждениями.** Так же эгрегор может стать для них средством анонимного употребления в «своих» целях личностных возможностей других людей, входящих в эгрегор, если те не способны выявить тематически ориентированное возбуждение их психики извне через эгрегор и не способны оградить свой внутренний мир от вторжения в него эгрегора.

При этом маг, контролирующий эгрегор, может быть сам управляем извне как биоробот-«зомби» средствами, выходящими за пределы понимания им возможностей воздействия на него самого, поскольку маг, как и всякий индивид, не властен над даваемым Богом ему Различием; чувствительность его также не беспредельна; психика иерархически организована, и не все уровни в её иерархии просматриваемы столь же полно, как и уровень сознания. Он может не замечать своей подконтрольности вследствие заблокированности и/или ущербности некоторых фрагментов его психики и даже не воспринимать свои действия в качестве магии, управления эгрегором и попыток вмешательства через эгрегор в психику других людей.

Кроме того, маг может быть сам невольником эгрегора по причине биополевой энергетической зависимости от эгрегора, когда привычный для него, комфортный уровень его энергопотенциала обеспечивается за счёт эгрегориального перераспределения энергии в его пользу. Попытка самочинного выхо-

да из эгрегориального водительства в сложившейся устойчивой эгрегориальной целесообразности в таком случае будет сопровождаться нарушением биополей мага-невольника, не способного привести их к привычному ему комфортному уровню энергопотенциала вне эгрегора.

После того, как теория коллективного «Духа» описана, можно перейти к некоторым конкретным проявлениям в церковной жизни и в жизни людей «этого мира» — «Духовной» магии в отношении душ и судеб миллионов личностей.

2.10 Души должны спасать Землю, а не спасаться сами

Вывод, который можно сделать из всего сказанного во второй части нашей работы, следующий. Церковь учит, что только часть людей, кто ей покорен «во Христе», спасут свои души для «другого мира», поскольку Бог когда-то предложил людям земную жизнь и смерть и не все люди выбрали жизнь. Именно поэтому церковники утверждают, что построение Царства Божиего на Земле невозможно, надо ожидать Апокалипсиса, который всех «Духовно» поделит: преступников «перед Христом» уничтожит на Земле, а спасших свои души возьмёт к себе, после чего даст им очищенную Землю.

Мы утверждаем, что **это не соответствует Божиему Промыслу** относительно всей Земной жизни. Бог сотворил людей разными (ещё раз напомним, что одинаковых людей нет: разные отпечатки пальцев, узоры радужной оболочки глаз и т.п.) — как по расовым признакам, так и по признакам индивидуальных отличий. При этом Бог дал людям единую общую конечную цель — построение Царства Божиего на Земле. **Каждая индивидуальная судьба**, из множества которых складываются судьбы семей, родов, народов, рас, региональных цивилизаций, всего людского мира — с приходом души в «этот мир» **изначально направлена Свыше на эту цель**. В этом основная задача каждой души на Земле.

Душа бессмертна, поэтому в Земной жизни речь может идти **не о спасении души** (как может смертная личность спасти свою бессмертную душу?) **а о предназначении души** в этом мире. **Постановка вопроса о спасении души — церковная имитация вопроса о предназначении души в этом мире**. Разница в постановке вопроса огромная. И эта разница состоит в следующем:

- Если свою душу надо спасать, то мир — это “Божий” хаос, а церковь — огромный «МЧС», где ждут очередных катастроф, не в силах их заблаговременно предотвратить и ищут себе и покорным гражданам средства индивидуальной и коллективной защиты; а граждане при этом, напуганные возможностью очередной катастрофы, жмутся к «МЧС» поближе, держа всегда наготове её “телефон”¹.
- Если забота о спасении души возложена на Бога в доверии Ему, и каждый СВОБОДНО трудится на общую цель, руководствуясь своей совестью (в соответствии с данным выше определением этого слова), свободно пребывая в религии (связи с Богом) и потому чуя и частично осознавая свою судьбу в общем деле (в общей судьбе) — построения Царства Божиего на Земле — то в согласии со своей судьбой (а значит и с Богом) душа будет принята обратно к Богу после прохождения Земного пути **с благодарностью**. В чём выражается благодарность — что за блага получит прошедшая праведный земной путь душа — знает только Бог. Но **вести речь о спасении отдельного количества душ — по меньшей мере некорректно по отношению к Богу**. По крупному это — богохульство, граничащее с приписыванием Богу репрессивных приёмов в отношении слабых и уклонившихся душ.

В связи с последним приведём современный пример. Так, в постперестроечной России отменена смертная казнь. Есть сторонники этого, есть и противники. Среди “патриотов”, в том числе и православных, больше противников отмены смертной казни, мол преступников надо уничтожать. Так-то оно так. Но если перейти от личностей к душам, то уничтожать заблудшие души в нашем понимании даже Бог не станет. Скорее всего вернувшаяся к Богу душа уведомляется о своих земных грехах, доводится до стыда (пристыжается) и не более. Довести до души её ошибки Бог может в любом случае: душа будет Ему внимать. Что с ней дальше делает Бог — мы не берёмся судить. Но, во всяком случае, Бог не уничтожает души и не посылает их в ад. Также и в земной жизни людей: может ли общество ради человеколюбия уничтожать заблудшие личности, **даже не пытаясь понять и анализировать основу их поведения?** Тем более, что современные российские тюрьмы похуже того, что в “христианстве” называют адом. Короче говоря, уничтожать людей как преступников и ссылать их в земной “ад”, **не обращая внимания на истоки роста преступности** — зем-

¹ Изначально у МЧС был телефон 911.

ное отражение всё той же библейской темы спасения душ (поскольку церковь считает спасение душ приоритетным по отношению к обустройству земной жизни).

Вообще же человек — существо общественное. И поскольку одинаковых людей не имеется, то **Бог не мог предложить персональную миссию спасения каждой личности и её душе отдельно**. Поэтому либо спасутся все люди вместе с Землёй, либо — опять глобальная катастрофа, в результате которой практически все души будут отозваны с Земли.

Нет никакого смысла возвращать на Земле праведность лишь ради спасения отдельных душ. Другое дело — возвращать на Земле праведность ради спасения всего общества людей на Земле и продолжения жизни на Земле. Только в этом случае общественное творение — человек — может своим общественным явлением, которое в КОБ названо **соборность, пребывая на Земле в устойчивой соборности, показать своим жизнестроем новые качества праведности, которые будут полезны и людям и Богу для дальнейшего развития Мироздания**. Отдельная же личностная душа в процессе Земной жизни, конечно может выдать нечто новое — полезное для будущего. Но то личностное полезное и новое, что может выдать отдельная душа в процессе жизни на Земле — **ни в какое сравнение не может идти с тем, что может получиться полезного от длительного функционирования устойчивой земной соборности человеков¹, к которой наша цивилизация только-только подходит**.

В этом отношении действительно настоящие большевики-коммунисты во главе с И.В.Сталиным сделали серьёзный шаг — вперёд в будущее. Церковники же опять нас тянут назад — в прошлое. Если и в этот раз глобальная цивилизация Земли не сможет преодолеть толпо-“элитаризм” общими усилиями, тогда действительно скорее всего **многие души** будут посланы в очередной земной путь — как бы проходить всё сначала. Это и будет для многих из них как бы наказанием за отклонение. И многие души опять будут мучаться **не в аду, а на несовершенной обновлённой Богом Земле, возможно опять столетиями не желая внимать Божию Призыву²**. В этом и будет состоять катастрофа многих не “спасшихся” в этой цивилизации душ (то есть — не спасших цивилизацию), вынужденных проходить аналогичный путь страданий вновь.

Поэтому чем быстрее люди поймут, что “спасение” их душ (от повторения несправедного земного пути) напрямую зависит **от благоустройства общества в целом, а не отдельных его особо воцерковленных “уголков”, что благоустройство общества лучше производить без оглядки на церковь** — тем меньше мучений примут на себя эти души в «этой жизни»: в «той жизни» никаких мучений и наказаний душам быть не может — Бог не садист.

Исходя из вышесказанного, людям надо понимать, что включаясь своими душами и психиками в церковные обряды и таинства, **они отдают (доверяют) свои души не Богу, а церкви**, обрекая свои души не только на мучения «этой жизни», но и **поддерживая этим катастрофичность и апокалиптичность общества в целом** — тем самым предопределяя своим душам и душам других людей **возможные** неоднократные будущие мучения в этой пока несовершенной цивилизации (если Бог решит послать такую душу ещё раз в эту цивилизацию с новой судьбой), либо в следующей несовершенной цивилизации. То есть, чем быстрее на Земле будет построено Царство Божие, тем быстрее “спасутся” все души — **от продолжения их земных мучений (все мучения для душ — от самих людей, и все мучения происходят на Земле)**, которые возможны лишь вследствие продолжения наращивания не-

¹ Приведём здесь определение соборности из работы ВП СССР «От корпоративности под покровом идей к соборности в Богодержавии» (2003 г.), гл 7:

Носители человеческого типа строя психики порождают коллективную психику — эгрегор, отличающийся по своим качествам (взаимодействия как со всякой личностью в её составе, так и с внешней по отношению к эгрегору средой) от коллективной психики (эгрегоров), порождаемых носителями других типов строя психики личности.

Коллективная психика, в которой выражается человеческий тип строя психики множества личностей, на протяжении нескольких лет в материалах КОБ именуется словом «**соборность**». Соборность же в структуре коллективного духа человечества и его народов занимает иерархически наивысшее положение в смысле способности оказывать воздействие на течение событий, блокировать и поддерживать деятельность других эгрегоров и быть свободной от подчинённости её другим эгрегорам, поскольку представители соборности, *пропуская при человеческом типе строя психики* через свою психику информационно-алгоритмическое наполнение прочих эгрегоров, таким образом входят в них, обладая наивысшим иерархическим статусом, либо по отношению к ним выступают в качестве управленцев — «менеджеров» и «программистов».

² Причём в первых рядах таких душ будут всё те же «книжники и фарисеи» современности (в том числе и от иерархии церкви), о которых в древности говорил Иисус Христос, что они затворяют людям Царство Божие: *«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Божие человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете» (Матфей 23:13)*. Хотя в Библии написано «Царство Небесное», но мы считаем, что Иисус говорил о Царстве Божием.

праведности в целом всей цивилизации. Все душевные мучения, болезни и преждевременная смерть людей — от несоответствия судьбе личности её жизненного пути, обусловленного воздействием на данную Богом душу земного «Духа» покорности какой-либо земной иерархии.

2.11 Коранические предложения душам

Прежде чем непосредственно перейти к таинствам церкви, мы решили кратко рассмотреть некоторые аспекты коранического подхода к душам людей в продолжение темы предыдущей главы: о предназначении человека на Земле.

Как известно, Библия и Коран едины в том, что ад и рай существуют — как средства для поощрения и наказания душ за их земной путь. Не вдаваясь в сравнительный анализ коранических и библейских утверждений о существованиирая и ада, приведём наш взгляд на этот вопрос — на базе некоторых коранических стихов.

Мы не признаём существование отдельного места для праведников под названием рай. Также мы не признаём существование ада, как места для бесконечного мучения уклонившихся от Божиего Промысла душ. Коран, хоть и моложе Библии, но давался пророку Мухаммаду около 13 веков назад. Важная жизненная информация, лексически записанная в Коране стихами, представляет собой свод уведомлений от Бога через пророка — людям. Причём эта информация предназначалась не узкому кругу грамотных и всецело образованных лиц, а неграмотной толпе, в которой действовал закон социальной “стихии”, который можно условно выразить «либо подчинение себе, либо подчинение себя». В условиях такой толпо-“элитарной” логики почти 1300-летней давности сам пророк, находясь в обществе с этой логикой, мог транслировать поступающую к нему Свыше информацию в первую очередь **как призыв подчинения людей не друг другу, а всех — Богу, что людям было понятно на то время.** Таким же образом — для того чтобы до людей дошло, чего от них хотят Бог и пророк — средства наилучшего доведения призыва Свыше людям **покоряться Богу** были адаптированы к толпо-“элитарной” логике социального поведения двумя допустимыми вариантами:

- Кодирование информации Свыше, проходящей через психику пророка происходило так, чтобы эта информация могла пониматься разными людьми в разное время **в определённой духовной динамике, а не однозначно:** чем позитивнее динамика, тем более глубокие смыслы закодированного в стихах Корана становятся доступны людям. То есть, информация была закодирована в стихах таким образом, чтобы ещё много веков после оформления Корана можно было бы извлекать из стихов всё новые и новые смыслы. И в этом отношении мусульманская «духовная» храмовая иерархия, узурпировавшая издревле право на толкование смыслов стихов Корана — не многим лучше библейской церковной иерархии.
- Бог не препятствовал прохождению информации через психику пророка так, как это сказано в предыдущем пункте, поскольку психика пророка соответствовала методике подачи информации принятой Свыше в то время.

Тому что мы высказали только что, есть подтверждение в самом Коране. Приведём его в двух переводах (И.Ю.Крачковского и М.-Н.О.Османова) для сравнения смыслов. Первый перевод И.Ю.Крачковского; второй — М.-Н.О.Османова (выделено жирным — нами):

Сура 73 Завернувшийся.

*20(20). **Читайте же, что легко вам из Корана. Знает Он, что будут из вас больные и другие, которые ударяют землю, выискивая милости Бога¹, и другие, которые сражаются на пути Бога. Читайте же, что легко вам из него, и простаивайте молитву, и приносите очистительную подать, и одолжайте Богу хороший заём. Что вы уготоваете вперёд из добра для самих себя, найдёте это у Бога лучшим и большим по награде, и просите прощения у Бога. Поистине, Бог — прощающ, милостив!***

Сура 73 Закутавшийся.

*20. **Посему читайте из Корана столько, сколько вам доступно. Он ведает о том, что среди вас есть больные, что некоторые из вас странствуют по земле в поисках милостей Бога, а иные сражаются на пути Бога. Так читайте же то, что вам доступно из него (т.е. Корана), совершайте обрядовую молитву, раздавайте закят² и давайте в долг Богу добрую ссуду. Что бы вы не предварили для***

¹ В переводах мы заменили лишь слово «Аллах» на слово «Бог», поскольку Бог один для всех людей, а названия его в разных писаниях разные.

² «Закат, закят (араб., буквально — очищение), религиозный "очистительный" налог у мусульман, взимание которого предписано в Коране, а размеры и правила обложения разработаны в шариате. Закат предназначался на содержание Мухаммеда и его семьи, для помощи нищим, путешественникам и участникам "священной войны"

себя добрыми деяниями, вы найдёте его у Бога, вы получите от Бога лучшим и большим вознаграждением. Просите же у Бога прощения, ведь Бог — прощающий, милосердный.

Коран во многих местах указывает на предпочтение Свыше тем людям, которые *сражаются на пути Бога* перед теми, кто *странствуют по земле в поисках милостей Бога*. При этом в контексте всего Корана первые признаются здоровыми, а вторые — ближе к *больным*. Кроме того, особая **доступность смыслов Корана** признана для здоровых, для тех, кто занял активную жизненную позицию — «*сражаются на пути Бога*»¹. Таким образом, Коран в отличие от Нового Завета призывает:

- Отдавать предпочтение здоровым, которым в первую очередь доступны смыслы текстов Корана. Занимать активную жизненную позицию на основе глубокого освоения целей развития цивилизации согласно Божиему Промыслу.
- Снисходительно относиться к *неможным и больным, которые не в силах понять глубинных смыслов Корана* (а значит и не могут постичь Божиего Промысла), *бессмысленно странствуя по Земле и молясь о милости, не занимают активной осознаваемой позиции, которая необходима для сражения на пути Бога*.
- Не идти на поводу у немощных и больных, соблюдающих лишь *обрядовые молитвы*, а познавать Бога через Коран и жизнь, при этом обязательно осознанно *сражаясь на пути Бога* — на базе того, что люди поняли.

Как мы уже говорили, Коран признаёт существование рая и ада, как неких «духовных» стимулов на Земле, уравнивающих поведение людей в толпо-«элитаризме», которые веруют в первую очередь в букву писания, а затем уже Богу. В то же время, вникая в глубины существа коранических высказываний о судьбах душ после смерти и в жизни земной, можно сделать и иные выводы о том, что издревле понимается как рай и ад. Начнём с того, что в Коране называется «Судный день» (переводы соответственно И.Ю.Крачковского и М.-Н.О.Османова; выделено жирным — нами):

Сура 82 Раскалывание.

10(10). А ведь над вами есть хранители —

11(11). благородные писцы.

17(17). Что же даст тебе знать, что такое день суда?

18(18). И затем, что же даст тебе знать, что такое день суда? —

19(19). в тот день, когда душа ничего не сможет для души, и вся власть в тот день — Богу.

Сура 82 Разверзнется.

10. Воистину, к вам приставлены наблюдатели —

11. достойные писцы.

17. Откуда тебе знать, что такое Судный день?

18. И ещё раз — откуда тебе знать, что такое Судный день?

19. Это день, когда ни один человек не властен ничем помочь другому, и повеление в тот день принадлежит [только Богу].

В цитатах мы опустили стихи из этой суры про рай и ад и оставили лишь существо Судного дня. Из этого существа можно однозначно понять, что за каждой душой есть наблюдатель, записывающий её деяния в земной жизни. Деяния каждой личностной души представляют собой не только поступки личности, но и мысли, высказывания. Мысли же всегда сопутствуют и предворяют все без исключения высказывания и поступки. Именно мысли, приобретённые душой, и представляют особую ценность для «*писцов-наблюдателей*». Короче говоря, все мысли всех людей от рождения и до смерти записываются в определённом месте и оказываются доступными Богу в любое время, в том числе и в тот день, который назван Судным. Таким образом перед Богом предстаёт вся земная жизнь души не по рассказам «очевидцев» и не со «слов» самой души — а в чистоте записи самых сокровенных мыслей этой души. Именно поэтому скрыть свои помыслы от Бога в земной жизни невозможно.

(джихада). В феодальных мусульманских государствах закат взимался (только с мусульман) со скота, ремесла, торговых прибылей, наличных денег и драгоценностей. У современных мусульман закат — добровольное даяние мусульманскому духовенству» («Большая советская энциклопедия», 3-е изд. 1969-78 гг.).

¹ Выражение «сражаться на пути Бога» нужно понимать как сражение на всех приоритетах обобщённых средств управления, и на сегодня в первую очередь на высших приоритетах. А «сражения» на высших приоритетах возможны только через собственное нравственно-психологическое преобразование, так как магией слова как самым мощным общедоступным оружием в нашей цивилизации может овладеть только тот, кто сам поднялся до высших приоритетов самоуправления (прежде всего собой, своей психикой) в русле Божиего Промысла.

Также из Корана можно понять, что на стадии смерти запись всех пожизненных мыслей личностной души останавливается, после чего *«душа ничего не сможет для души, и вся власть в тот день — Богу»*.

О качестве Судного дня можно узнать из другой суры Корана (переводы соответственно И.Ю.Крачковского и М.-Н.О.Османова; выделено жирным — нами):

Сура 75 Воскресение.

13(13). Возвещено будет человеку в тот день, что он уготовал вперёд и отложил.

14(14). Ведь человек тогда самого себя наблюдатель.

15(15). И хотя бы он изложил свои извинения...

Сура 75 Воскресение.

13. В тот день человеку возвестят о том, что он совершил и чего не совершал [из добра и зла].

14. Но человек свидетельствует против самого себя,

15. Даже если он пытается оправдаться.

Критерий абсолютной истины — у Бога. После смерти с каждой души снимается «духовный» гнёт, обусловленный свойствами психики личности — те «духовные» изъяны, которые личностная душа приобрела в процессе жизненного пути. Мы привели в этой книге следующее главное различие между душой и психикой:

Что касается разницы между душой и психикой, то душа — от Бога — даётся вместе с судьбой (душа связана с судьбой) скорее всего с учётом особенностей психики новорождённого и известных Богу возможных тенденций изменения психики в жизни (то есть, через судьбу-мѣру психика-мѣра связана с душой-мѣрой). Желательно, чтобы эти три частных мѣры были близки, соотносьсь друг с другом через “зеркало” судьбы. Психика изначально у новорождённого не так чиста, как душа, поскольку она замкнута на эгрегоры («духи») предков, рода, народа... А по жизни замыкается ещё на многие эгрегоры («духи»-«духовность») доминирующей культуры.

Утверждения, высказанные в этом абзаце подтверждаются и в Коране (переводы соответственно И.Ю.Крачковского и М.-Н.О.Османова; выделено жирным — нами):

Сура 53 Звезда.

32(31). Богу принадлежит то, что на небесах и что на земле, дабы Он воздал тем, которые сделали дурно, за их поступки и воздал тем, которые совершили добро, благом, —

33(32). тем, которые сторонятся великих прегрешений и мерзостей, кроме мелких проступков: ведь Господь твой объёмлющ прощением! Он лучше знал вас, когда Он извел вас из земли и когда вы были зародышами в утробах ваших матерей. Не очищайте же самих себя: Он лучше знает тех, кто богобоязнен!

Сура 53 Звезда

31. Богу принадлежит то, что на небесах и на земле, и Он может воздавать творившим зло за их деяния и вознаграждать наилучшим образом тех, кто вершил благие дела.

32. тех, которые сторонятся тяжких грехов и постыдных поступков, разве что незначительные поступки [допускают]. Воистину Господь твой велик прощением. Он лучше [чем кто-либо] знал вас, когда сотворил вас из земли и когда вы были зародышами во чревах матерей ваших. Не выдавайте себя за чистых [помыслами], ибо Он лучше знает, кто богобоязнен.

Последняя фраза лучше переведена у М.-Н.О.Османова: она однозначно понимаема в отличие от перевода И.Ю.Крачковского.

Попадая к Богу, душа избавляется от давления на неё не только личностных психических изъянов, но и от давления эгрегоров-«духов», свойственных лишь земной цивилизации. Поэтому такая душа может как бы посмотреть на себя со стороны не предвзято (предвзятость — от земных психических изъянов) — как бы глазами Бога — *«человек тогда самого себя наблюдатель»*. Так истина о земной жизни предстаёт перед каждой душой **по её воскресению**. Сура 75 Корана названа одинаково у обоих авторов перевода — **«Воскресение»**.

То есть, воскресение — удел не одного Иисуса, либо отдельных личностей, особо отличившихся в земной жизни, а всех душ. При этом души будут допущены ко всей полноте информации об их земных мыслях и поступках и им будет предоставлена возможность испытать стыд от того, как они судили (стыд от того, как они жили на Земле, в смысле отклонения от их судьбы). Как видите, посылать после этого заблудшие в земной жизни души в ад нет никакого смысла: они узнали истину о себе и устыдились содеянному на Земле.

Менее определённно в Коране указан срок Судного дня (перевод И.Ю.Крачковского; выделено жирным — нами):

Сура 80 Нахмурился.

16(17). Убит будь человек, как он неверен!

17(18). Из чего Он его создал?

18(19). — Из капли!

19. Создал его и соразмерил,

20(20). потом дорогу ему облегчил.

21(21). Потом его умертвил и похоронил.

22(22). Потом, **когда пожелал, его воскресил.**

Более того, в суре 79 говорится, что не следует человеку знать, когда Судный день, это — удел Бога (перевод И.Ю.Крачковского; выделено жирным — нами):

Сура 79 Вырывающие.

42(42). Спрашивают они тебя о часе: "**Когда его прибытие?**"

43(43). К чему тебе упоминать это?

44(44). К твоему Господу конечный предел его.

45(45). Ты ведь — только увещатель для тех, кто Его боится.

46(46). **Они в тот день, как увидят Его, как будто бы пробыли только один вечер или утро.**

Из этого может вполне следовать, что Судный день — по отношению к личностной душе — не обязательно должен быть какой-то общей для всех душ датой. По отношению к личностной душе Судный день вполне может произойти сразу (либо через некоторое время: у Бога время другое, чем у людей — «**в тот день, как увидят Его, как будто бы пробыли только один вечер или утро**»): после того как душа попадёт к Богу после земной смерти личности.

Совсем другое дело — Судный день для земной цивилизации, которого ждут верующие многих земных конфессий. В нашем понимании эти две даты — Судного дня для личностной души и Судного дня для цивилизации — надо разделять. В традиционных религиях “христианства” и “ислама” эти даты смешаны в одну дату ожидания «**Его прибытия**».

Что касается пожеланий безопасности для личностной души в земной жизни, то в Коране об этом сказано многократно одно и то же, но в разных местах по-разному (переводы соответственно И.Ю.Крачковского и М.-Н.О.Османова):

Сура 74 Завернувшийся

41(38). **Всякая душа — заложница того, что она приобрела.**

Сура 74 Завернувшийся

38. **Каждый человек — в ответе за свои деяния.**

Это пожелания людям, чтобы они помнили об ответственности перед Богом за жизненные «приобретения», «заложником» которых становится их душа. В отношении личностной земной безопасности и о дне возрождения (повторного возможно земного рождения) для души сказано следующее (переводы соответственно И.Ю.Крачковского и М.-Н.О.Османова; выделено жирным — нами):

Сура 86 Идуций ночью.

4(4). **Поистине, над всякой душой есть хранитель.**

5(5). **пусть же посмотрит человек, из чего он создан!**

6(6). **Создан из воды изливающейся.**

7(7). **Выходит она из хребта и грудных костей.**

8(8). **Поистине, Он в силах вернуть его снова,**

9(9). **в тот день, как будут испытуеты тайны.**

10(10). **И нет у него ни силы, ни помощника,**

11(11). **Клянусь небом, обладателем возврата.**

12(12). **И землёй, обладательницей раскалывания.**

13(13). **Это, поистине, слово решающее,**

14(14). **и это — не шутка!**

Сура 86 Движущаяся ночью.

4. **[Клянусь, что] нет человека, при котором не было бы ангела.**

5. **Пусть подумает человек о том, из чего он создан!**

6. **Он создан из излившейся влаги,**

7. **которая вытекает из чресел [мужчины] и тазовых костей [женщины].**

8. **Воистину, Он в состоянии возродить его (т.е. человека) [после смерти]**

9. **в тот день, когда будут подвергнуты испытанию сокровенные [мысли],**

10. **когда нет у него ни мощи ни помощника.**

11. Клянусь небом, которое изливает дожди!
12. Клянусь землёй, которую пронизывают [растения]!
13. Что это — слово, различающее [истину от лжи],
14. что это — не суесловие.

Из этого можно понять, что Бог берёт на Себя охрану каждой души в её земном пути до тех пор, пока Он не примет решение об отзыве души из жизни земной. К тому же Бог «*в состоянии возродить его (т.е. человека) [после смерти]*». Однако, как можно понять из Корана, после смерти — качество возрождения (принятие решения о возрождении и месте пребывания) будет зависеть от итогов земного испытания (прохождения земного пути) персонально для каждой души. О результатах земного испытания для душ можно условно сказать следующее.

Каждой душе персонально (с учётом её психической подоплёки) делается предложение Свыше, которое вполне выполнимо для души, поскольку в Коране сказано: «*Мы возлагаем на душу только то, что она может*» (Сура 23 «Верующие», стих 64(62)); «*Не возлагает Бог на душу ничего, кроме возможного для неё*» (Сура 2 «Корова», стих 286). Это предложение можно понимать как многовариантную программу-судьбу, в которой:

- Есть “программа-максимум”, в принципе не ограниченная ничем, кроме времени земной жизни личности, которой принадлежит душа.
- Есть “программа-минимум”: не выйти за предел персонального поощрения для личностной души. Причём для каждой души поощрение своё. При выходе души за предел поощрения — происходит её отзыв из земной жизни.
- Есть невидимая граница между программами “максимум” и “минимум”, по которой можно судить о качестве прохождения душой земного пути: всё, что выше этой границы может обеспечить душе невозврат на Землю в будущем и персональный выход на следующий уровень развития; всё, что ниже — залог возврата в земной ад, **если конечно таковой будет поддерживаться в будущем**: ведь можно вернуться и в земной рай, но уже не в качестве повторного испытания. В случае преобразования Земли в рай, душ, которые будут опускаться ниже границы между программами “максимум” и “минимум” — будет всё меньше и меньше вплоть до обнуления греховности.

И в этом отношении ад назван в Коране — «засадой» (переводы соответственно И.Ю.Крачковского и М.-Н.О.Османова; выделено жирным — нами):

Сура 78 Весть.

- 21(21). Поистине, геенна — есть засада,
- 22(22). для преступивших — место возврата,
- 23(23). в котором они пробудут века,
- 24(24). не вкушая там ни прохлады, ни питья,
- 25(25). кроме кипятку и гною,
- 26(26). воздаяние соответственное.

Сура 78 Весть.

21. Воистину, ад — это ловушка [для неверных]
22. и место, куда возвращаются творящие беззаконие,
23. [где] пребудут вечно.
24. Там не вкушают они ни прохлады ни [утоляющего жажду] питья,
25. а только кипяток да гной.
26. [Это] — подобающее им возмездие.

В обоих переводах ад называется «местом возврата» или «местом, куда возвращаются творящие беззаконие». Но мы знаем, что душа посылается на Землю для того, чтобы быть помощницей Богу. На Земле проверяется: кто верен Богу, а кто не верен и творит беззаконие. Именно в результате многовекового беззакония Земля уже почти превратилась в ад. И эта ловушка для «неверных» может в ближайшее время захлопнуться навеки для людей, которые не смогли привести жизнь на Земле в соответствие с Божиим Промыслом.

То есть, для душ, творящих беззаконие в земной жизни, место возврата — всё та же Земля: куда ещё можно вернуть души для повторного испытания? А описание современной земной цивилизации как места где большинство людей современности «*не вкушают они ни прохлады ни [утоляющего жажду] питья, а только кипяток да гной*»¹ — вполне соответствует тому что мы имеем сейчас. Для немногих

¹ Современная земная цивилизация — цивилизация больных людей, буквально наполненных гноем от своих ран.

же праведных душ скорее всего — другое место — место невозврата, либо возврата в лучшем земном творении. Душа праведника продолжает свой естественный эволюционный путь.

Бог не станет выносить с порочной Земли никакие «духовные» пороки, поскольку Он следит за гармонией Вселенной (в ней самой и за её пределами) и никогда не допустит нарушения этой гармонии. Все пороки остаются в пределах земной Ноосферы, как «духовное» эгрегориальное обеспечение продолжения земного ада, созданное самими же людьми. Именно для преодоления земного ада (как «духовного», так и вещественного) и могут возвращаться на Землю те, кто уклонился от своей судьбы. И таких душ скорее всего — большинство в нашей библейской цивилизации. Немногие же праведные души могут отправляться в иные цивилизации иных миров с более высокой организацией духовного обеспечения деятельности личностей, их заселяющих. Эти цивилизации по сравнению с современной Землёй могут выглядеть как рай по сравнению с адом. В этом может быть итог Судного дня персонально для каждой души. Но в иных цивилизациях душе будет дана не беззаботная жизнь вечная, а тоже судьба, как многовариантная программа.

Что касается судьбы всей земной цивилизации, то здесь Судный день имеет иной смысл. Как мы уже знаем из Корана, Бог имеет доступ ко всей информации — мыслям людей — записанных «наблюдателями-писцами». Из теории эгрегоров мы знаем, что все мысли людей записываются в Ноосфере Земли на соответствующие эгрегориальные полевые структуры, которые сами организованы иерархически: самые порочные мысли попадают в нижние эгрегоры, самые праведные и прогрессивные — в вершину эгрегориальной иерархии, которая является совокупностью эгрегоров-соборностей людей настоящей цивилизации. Эта совокупность эгрегоров-соборностей людей цивилизации и представляет особую ценность как для самих людей, так и для Бога. Остальное эгрегориальное сопровождение — в общем-то «белый шум» по отношению к «полезному сигналу» земной цивилизации, который может оказаться духовно прогрессивным даже по отношению к гармонии космоса. Именно его Бог может допустить к выходу за пределы Земли. Всё остальное — «белый шум» — издержки «роста» современной цивилизации, которые необходимо изживать, преобразая Землю согласно Божиему Промыслу.

Таким образом, согласно объективным законам некоторая совокупность эгрегоров-соборностей в современной цивилизации обязательно должна быть — даже если в этой цивилизации нет ни одного полного праведника, поддерживающего своей психикой одну или несколько соборностей. Это — так, поскольку разные люди в разные моменты времени могут мыслить как несправедливо, так и справедливо, а праведные мысли в определённом творческом порыве обязательно займут место в самой вершине эгрегориальной иерархии — даже если эти люди и не поймут свои мысли и не продолжат праведное дело, которое начали, «случайно» подумав о чём-то хорошем и духовно прогрессивном. Их дело продолжают другие люди — возможно тоже не осознавая, того, что они мыслят в настоящий момент времени. Но их мысли встанут за мыслями тех предыдущих в той высшей иерархии соборности, если в данный момент времени эти мысли будут результатом доброго настроения и будут представлять из себя нечто прогрессивное для развития не только Земли, но и Вселенной. Плохо, если такой духовный прогресс остановится.

В соответствии со сказанным могут быть несколько вариантов Судного дня цивилизации:

- Духовный прогресс цивилизации в смысле движения всего общества по пути Божиего Промысла остановился и тенденций того, что души, посланные на землю могут чего-то исправить к лучшему нет. В этом случае Богом предусмотрен механизм самоликвидации всей цивилизации в результате безнадежного выхода всего её духовного продукта из гармонии Вселенной. Всё эгрегориальное обеспечение стирается из Ноосферы — как опасная «духовная» основа для построения ада на планете. После чего Свыше принимается решение о запуске новой цивилизации с внесением корректировки в Промысел.
- Духовный прогресс цивилизации в смысле движения общества по пути Божиего Промысла под угрозой остановки в результате пагубной деятельности не всего общества, а лишь некоторых его региональных цивилизаций. В этом случае Богом может быть предусмотрен механизм самоликвидации отдельных региональных цивилизаций с целью освобождения от их несправедливого гнёта тех региональных цивилизаций, у которых есть реальный шанс выйти из «духовного» ада, если им не будут мешать. В результате частичной самоликвидации — ликвидируется и часть пагубного «духовного» обеспечения деятельности вместе с психиками («духовным» миром) ликвидируемых. После чего оставшиеся региональные цивилизации будут стремиться к третьему варианту.
- Духовный прогресс цивилизации в целом обещает быть таким, что в предусмотренные Промыслом сроки вся цивилизация выйдет на устойчивую соборность, преодолев самостоятельно пагубную «духовность», и будет жить в соборности до коллективного выхода на следующий уровень (высший по отношению к настоящему) развития. В этом случае Судный день — это время, когда Свыше будет принято решение дать возможность всем землянам развиваться согласно этому следующему уровню, заданному Промыслом.

Современная эгрегориальная земная иерархия — в части мощнейшей толпо-“элитарной” иерархии эгрегоров нечеловеческого типа — представляет собой многоуровневое информационное обеспечение настоящего ада. В этом информационном аду одни грешники (недолюдки-«демоны»-бесы) мысленно “зажаривают” других грешников-недолюдков из покорной толпы на “кострах” бессмысленного и пагубного с точки зрения Бога — подчинения одних недолюдков другим. Эта мощная эгрегориальная иерархия информационного обеспечения жизнедеятельности через психику подключенных к ней личностей воздействует на души входящих в жизнь людей. В результате чего эти души попадают в настоящий земной ад. И этот ад они должны преодолеть. Зачем ещё где-то искать ад, когда достаточно оглянуться и увидеть, что на сегодня ад — вокруг нас с вами; и его нужно изживать.

2.12 Семь таинств церкви

Рассмотрим кратко некоторые конкретные механизмы включения людей и их душ в общий коллективный «Дух» церкви, чтобы показать необходимые для понимания грани этой древней церковной магии. Мы уже назвали коллективный «Дух» церкви — эгрегором, имя которого «Христос» либо «Господь». С помощью этого эгрегора и изощрённой магии церковь творит многие примитивные чудеса, на которые попадают доверчивые русские люди.

Как известно, основных таинств православной церкви всего семь. В книге протоиерея Василия Изюмского «Зачем нам нужна Церковь» (Лествица, 1997 г.) в главе «Семь Таинств Православной Церкви»¹ о таинствах сказано следующее:

«Может возникнуть вопрос: а что такое Таинство? Это священное действие, через которое подаются благодатные дары Святого Духа, которое совершается священнослужителем по установленному чину. В православной Церкви таких Таинств семь: Крещение, Миропомазание, Покаяние, Причащение, Брак, Священство, Елеосвящение».

Таинство это то, что сопутствует магии обряда. То есть, это — «Духовное» **сопровождение (в терминах церкви — «благодатные дары Святого Духа»)** и **последствия магии**, которые либо не известны, либо известны лишь определённому кругу лиц. Понятно, что слово «таинство» происходит от слова «тайна». Спрашивается: зачем Богу скрывать (утаивать) от части людей то, что с ними происходит на Земле и что знают другие?

— В нашем понимании, если Бог predetermined людям построение на Земле Своего Царства общими усилиями, то сокрытие чего-то особо важного и особо «духовного» от части людей может лишь замедлить всеобщее понимание, того, что надо делать в этом направлении. Если Бог счёл необходимым дать важнейшую информацию людям и кто-то из людей ей обладает, то последние должны делиться информацией, как это делали пророки, в том числе и Иисус Христос, а не скрывать фрагменты информации от людей. Кстати, слова Иисуса про разного рода таинства неоднократно повторяются в канонах Нового Завета (выделено жирным — нами):

От Матфея 10

26 Итак не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узвано.

27 Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях.

От Луки 8

16 Никто, зажегши свечу, не покрывает её сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет.

17 Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы.

18 Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь.

От Луки 12

2 Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы.

3 Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете; и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях.

¹ Книга опубликована в Интернете на сайте «Товарищества православных предпринимателей»: http://www.tppinfo.net/knigi/cerkov_sem.php

От Иоанна 18

19 Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его.

20 Иисус отвечал ему: **Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего.**

Скрывать часть жизненно важной информации может лишь какая-либо земная толпо-“элитарная” система-корпорация по двум основным управленческим причинам:

- **С помощью сокрытой информации делается совсем не то дело, которое оглашается при работе с объектом управления¹.** Скрываемая информация употребляется субъектом² для тайных махинаций в отношении объекта³, а вывеской на тайных махинациях являются красивые оглашения и обещания «благодатных даров».
- Система, участвующая в махинациях объектом управления, **сама не всё знает, что творит, будучи сама субъектом управления вышестоящей над ней системы.**

Псевдохристианская церковь (в том числе и РПЦ), осуществляя церковные таинства, частично посвящена в то, что творит, частично в её среде действуют древние автоматизмы, часть “таинств” (то есть, механизмов: **что конкретно происходит, если сделать так**) скорее всего не может объяснить внятно никто из иерархов РПЦ. Возможно что и современные наследники древних хозяев всех псевдохристианских церквей (в том числе и РПЦ) не могут точно объяснить, что следует за каждым из церковных таинств, потому что:

- Многие церковные ритуалы и обряды, которым сопутствуют таинства, изначально устанавливались древним восточным методом последовательных проб и корректировок того, что получается. К тому же в среду языческих народов (особенно на Русь) “христианство” внедрялось как бы “поверх” языческих ритуалов и обрядов. Многие из последних остались трансформированными “христианством” **лишь по содержанию**: смысл обрядов был подменён церковью в соответствии с монотеизмом и основами библейской концепции и направлен в основном якобы на спасение душ. Если языческие обряды (хоть и были примитивными) **содержательно** предназначались для духовного благоустройства общества и его безопасности⁴ (как от стихии, так и от врагов), то церковь завернула содержание прежних обрядов (и добавила новые) **от благоустройства общества к благоустройству своей иерархии в первую очередь**. Что касается благоустройства общества, то **от прежней заботы о нём (то что отражалось в языческих обрядах и традициях) осталось лишь то, что вписывается в интересы церковной иерархии и её хозяев**.
- Если первые хозяева всей библейской системы, и православия в частности, и знали многое из того, что стоит за обрядами таинств, то со временем **многие из знаний могли быть утрачены**, поскольку:
 - Передача знаний происходила вне чётких лексических определений, сохранившихся в едином “эталоне”, а — методом устных пересказов, посвящений, символики и прочих средств передачи информации при употреблении которых потери неизбежны.
 - Учитывая множество “христианских” направлений (несколько крупных и множество мелких), а также и неоднородность в среде последних (ордина, местечковые разнообразия), смыслы одних и тех же обрядов и традиций всегда немного отличались; к чему можно прибавить ещё продолжающиеся споры между церквями по поводу некоторых частных, в том числе и в обрядах.
 - Личностный фактор, вмешивающийся в содержание каждого из обрядов каждый раз, когда меняется не только глава церкви (на которого как правило замкнута видимая часть иерархической пирамиды, вершина которой в ведении хозяев всего “христианства”), но и низшие чины, отвечающие за “чистоту” таинств.

Как бы то ни было, но вышеуказанные семь таинств — самые устойчивые и распространённые в православии. Их мы и рассмотрим в качестве достаточного примера для понимания и иллюстрации того, **что за «духовную» магию творит церковь и что происходит при осуществлении каждого из этих обрядов с личностью, её душой и её духом.**

¹ Образно говоря «Святой Дух» церкви — не Святой — а протухший «Дух» древнего толпо-“элитаризма”.

² В данном случае иерархией церкви и её хозяевами.

³ Людей.

⁴ То есть древние языческие обряды несли в себе алгоритм управления обществом и даже биосферой — такой, чтобы стараться не выпасть из Божиего Промысла (из Царства Божиего).

Прежде чем перейти к первому из основных таинств, напомним, что из первой части этой работы мы, разбирая «концепцию РПЦ», выделили следующее (последующий текст — цитата из «концепции РПЦ» с нашими выделениями и повторение нашего вывода).

«...супруги несут ответственность перед Богом за полноценное воспитание детей. Одним из путей реализации ответственного отношения к их рождению является воздержание от половых отношений на определённое время. Впрочем, необходимо помнить слова апостола Павла, обращённые к христианским супругам: **"Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим"** (1 Кор. 7.5). Очевидно, что **решения в этой области супруги должны принимать по обоюдному согласию, прибегая к совету духовника. Последнему же надлежит с пастырской осмотрительностью принимать во внимание конкретные условия жизни супружеской пары, их возраст, здоровье, степень духовной зрелости и многие другие обстоятельства, различая тех, кто может "вместить" высокие требования воздержания, от тех, кому это не "дано"** (Мф. 19. 11), и заботясь прежде всего о сохранении и укреплении семьи».

Как видите, в вышеприведённом отрывке есть неопределённости в планировании семьи, которые предлагается решать «прибегая к совету духовника». Интересно само слово «духовник» — то есть тот, кто является носителем церковного «Духа», персонально для семьи, личности, какой-нибудь общности людей. Причём, как мы отмечали ранее, «духовники» обычно неплохие психологи и могут «мягко» убеждать своими советами. В связи с этим отметим следующий важный факт:

Биоэтика церкви такова, что она не только «Духовно» сопровождает верующую ей личность от рождения и до смерти, привязывая личность к себе через церковный «Дух» и наполняя этим церковным «Духом» вошедшую в жизнь непорочную душу, но и **участвует в планировании семьи**. То есть, церковь «Духовно» готовит будущих родителей, их генетику к рождению ребёнка, в результате чего к моменту зачатия генетика таких родителей уже безусловно замкнута на церковный «Дух», а, следовательно, максимально «отключена» от Святого Духа Бога Живого. В результате на свет может появиться объективно генетически ущербный ребёнок, поскольку в процессы принятия решения о рождении ребёнка, зачатия, вынашивания, рождения — вмешивается церковный «Дух» на правах Бога. А нормально, чтобы в этих процессах кроме Божией Воли и воли родителей не было больше никого. Это сокровенный процесс, касающийся только Бога, мамы, папы и будущего ребёнка (будущей новой души).

2.13 Церковное планирование семьи

Первое таинство — таинство крещения — совершается зачастую уже после того, как «духовник» либо кто-нибудь другой из церковной иерархии вмешался в процесс планирования семьи — соответственно тому, как это сказано в «концепции РПЦ», которую мы только что выше цитировали. Вникая во все дальнейшие наши рассуждения, читатель должен помнить, что главная цель нерусского библейско-церковного «Духа» — покорить личностные души на служение себе. Но **эта цель вписана в частную глобальную цель хозяев всей библейской концепции — извести население непокорных территорий**.

Каждый, кто родился на русской территории, а также кто имеет духовно-генетическую связь с русскими корнями, **в той или иной мере** от рождения несёт в своей душе Русский Дух. Издревле, с языческих времён, Русскому Духу присуща одна из главных особенностей (постоянных целей) — Покорность Богу. Эта внутренняя особенность, преломляясь через простоту и доверчивость, невежество, неразвитость нормальной культуры мышления и другие особенности русских людей, трансформируется — **в бессмысленную непокорность всему, что объективно несправедливо**. Причём выражения последней особенности могут иметь в миру очень большой спектр направлений: от неоправданной русской лени (нежелания работать на чужую несправедливую идею) до прямого и осознанного саботажа, бунтов, насилия над властью, роста преступности и даже поддержки революций. Последнее со стороны людей Русской цивилизации преследует цель практического неосознаваемого поиска устройства общества всеобщей справедливости — Царства Божиего.

В этом отношении для хозяев библейской концепции все русские (в вышеприведённом духовном смысле) представляют потенциальную опасность: они в любой момент могут отказаться от покорности

и изменить библейскому «Духу» покорения. В отношении таких неустойчивых (по отношению к экспансии библейской концепции) “этносов” издревле действовал и действует глобальный механизм освождения территорий от этих “этносов” — для заселения “освобождённых” территорий «предсказуемыми» толпами¹ — система изошённого геноцида.

Мы специально подробно рассмотрели в первых главах второй части этой работы вопросы исторического и канонического обеспечения покорения и покорности для народов мира — как одни из главных фрагментов алгоритмики всей библейской концепции. И православие (несмотря на красивое русское название), к сожалению, — не исключение. Православие — часть библейской системы покорения народов мира, в которую встроен скрытый алгоритм изведения непокорных народов. Рассмотрим некоторые социальные аспекты этого смертельно опасного алгоритма.

Начиная от момента планирования семьи, церковь, подменяя своими советами Бога, и будучи одним из инструментов изведения непокорного “генетического” потенциала — в лице «духовника» может рекомендовать будущим родителям, которые **«по обоюдному согласию прибегают к совету духовника»**, следующее:

- **Если супруги чем-то не понравятся «духовнику»**, ссылаясь на конкретные условия жизни супружеской пары и “гуманно” предупреждая супружескую пару о последствиях решения о рождении ребёнка:
 - дать совет отложить рождение ребёнка из-за раннего возраста супругов;
 - дать совет отложить рождение ребёнка из-за преклонного возраста супругов;
 - дать совет отложить рождение ребёнка из-за не очень хорошего здоровья одного из супругов;
 - дать совет отложить рождение ребёнка из-за материальной неустроенности семьи;
 - дать совет отложить рождение ребёнка из-за недостаточной степени «Духовной» зрелости семьи;
 - и так далее, ссылаясь на «многие другие обстоятельства».
- **Если степень «Духовной» зрелости супругов «духовнику» пришлась по нраву**, то учитывая степень “крещённости” супругов (кто из них крещён и когда), степень воцерковленности, степень покорности («духовник» умеет это если не определять, то ощущать, как неплохой психолог), **другие перспективы супружеской пары и её потомства для церкви** (вплоть до изучения родословной: когда и кто из рода обоих родителей имел какое отношение к церковной иерархии, либо — не имел) и другие «плюсы» и «минусы», «духовник» может:
 - дать совет о продолжении рода, невзирая на ранний возраст супругов;
 - дать совет о продолжении рода, невзирая на преклонный возраст супругов;
 - дать совет о продолжении рода, невзирая на не совсем хорошее здоровье одного или обоих супругов;
 - дать совет о продолжении рода, невзирая на материальную неустроенность семьи;
 - дать совет о продолжении рода, даже если в семье уже есть несколько детей, вследствие особой церковной «Одухотворённости» всей семьи и родителей — в первую очередь;
 - и так далее, ссылаясь на «многие другие обстоятельства».

Это **лишь один** — но достаточно наглядный — **пример**, как церковь своим «Духом» вмешивается в демографию народа **ещё на уровне планирования семьи**. Такого рода вмешательство направлено на стремление церкви к обнулению перспектив появления в обществе в будущем **непокорных церкви личностей** — тех, кто будет опасен своими мыслями и Духом библейскому эгрегору. Ясно, что Русского Духа от такого планирования семьи станет меньше, а церковного «Духа» — больше. Но, учитывая общую направленность Русского Духа (о которой мы сказали в начале этой главы), который в той или иной степени присутствует в душах, родившихся на русской территории (либо имеющих родовые русские корни) — общая демографическая картина в России такая, какая она и есть: **русские постепенно вымирают, как опасные и непредсказуемые для успеха мирового глобального проекта**. Церковь же объясняет это по-своему: мол многие русские одержимы сатанизмом, отпали от веры: всё равно грядёт «Страшный Суд», поэтому не важно сколько русских останется «в этом мире», важно сколько спасут свои души; и если русские больше чем другие отпали от веры, то их место займут другие “этносы”, которые примут православие и спасут свои души — это главное; главное не «этот мир», а «тот мир».

Если говорить на языке «Духовной» магии — эгрегориальной магии — то ещё на уровне планирования семьи «духовник», консультируя будущих родителей, тестирует их на устойчивость вписания их душ в библейский «Дух»-эгрегор. Если родители к моменту принятия решения о продолжении своего

¹ В настоящее время, убедившись в очередной раз, что Россию целиком не покорить с помощью глобального сценария (последняя разработка такого рода — вторая попытка “социализации” России в период “перестройки”), «мировая закулиса» запустила алгоритм её “освобождения” от русских.

рода устойчиво включены в эгрегор-«Дух» православия и на уровне веры «зомбированы» этим эгрегором, то **вероятность включения души их будущего ребёнка в этот эгрегор-«Дух» будет гораздо выше, чем в противном случае.** Это — так, поскольку будущее зачатие, беременность и роды пройдут под контролем библейского «Духа»-эгрегора (под его опекой). Однако, учитывая что в зачатии принимает участие и Бог (Святой Дух, который и определяет судьбу личности на стадии дозачаточного принятия решения родителями и зачатия — учитывая все обстоятельства: и воцерковленность родителей, тоже), за каждую вновь входящую в жизнь душу, ещё до зачатия церковь (библейский «Дух») начинает бороться (за власть над новой душой); но по сути церковь оказывается борющейся с Богом (Святым Духом). **И в этой борьбе всегда побеждает Бог, определяя в конечном итоге наилучшую судьбу личности.** Но церковный «Дух», вносит в эту судьбу свою предопределённость — немощи, болезни, страдания, большие и малые катастрофы. Последние церковные предопределённости проявляются в жизни личности в миру тем более трагично, чем более личность и её душа под воздействием церковного «Духа» (мѣры библейского эгрегора) отклоняется от своей судьбы (мѣры-предопределённости Бога).

Причём следует повторить, что Бог учитывает все слабости будущей души, которые обусловлены объективными пороками родителей (их церковной «одухотворённостью», генетическим здоровьем, родовыми эгрегорами...) при формировании личностной судьбы каждой души. Однако, при этом **Бог возлагает на каждую душу некоторую “нагрузку”, которая как правило (за исключением каких-либо крайних вариантов) представляет собой обязанность души в земной жизни — преодолеть хотя бы часть объективных пороков «этого мира»** (в первую очередь — духовных), к которым в первую очередь относится пагубность библейского «Духа». Вот если душа эту “нагрузку” — которая для каждой души своя — не несёт (отказывается от этой своей личной миссии), тогда катастрофичность «этой жизни» для таких личностей резко возрастает. В общей статистике совокупная “нагрузка” на вновь входящие в жизнь души должна вести к преображению жизни на Земле в Царство Божие. Церковь эту динамику может только замедлить в русском обществе, либо — способствовать уничтожению потенциала воспроизводства русских душ — населения России. Последнее совсем плохо и **в настоящее время представляет одну из самых больших опасностей не только для России, но и в глобальных масштабах, поскольку, как показывает опыт, лишь Русский Дух в ходе глобального исторического процесса оказался ближе всего к Святому Духу.** Поэтому уничтожение носителей Русского Духа — в «Духе» библейской концепции — чревато очередной глобальной катастрофой цивилизации. Но в нашем понимании в действительности будет не библейский Апокалипсис (в алгоритмике которого уничтожаются непокорные библейскому «Духу» от имени Бога), а наоборот: **все покорные библейской концепции самоуничтожатся некоторым образом...**

2.14 Таинство крещения

Таинство крещения в библейской культуре зачастую — первый церковный ритуал, ритуал эгрегорической магии церкви, который осуществляется над новорождёнными с согласия родителей. То есть, таинство крещения это как правило церковный ритуал (магия) насильственного подключения вновь вошедших в жизнь душ к библейскому «Духу» — эгрегору. Этим церковный «Дух» претендует на то, чтобы первым заполнить собой духовный мир появившейся на свет души. И как правило над душой и психикой младенца сразу же повисает библейский эгрегор, диктуя душе младенца свои автоматизмы. Церковники о необходимости крещения во младенчестве заявляют очень грубо: **«У тебя есть младенец? — Не дай времени усилиться повреждению; пусть освящен будет в младенчестве и с юных ногтей посвящен Духу»¹** (Св. Григорий Богослов († 389)², Слово на Крещение)».

С этого момента родители не должны удивляться следующим неожиданностям от своего воцерковленного чада:

- Жизненный путь такого ребёнка будет уже не в их власти и не в безопасности (только Бог может обеспечить полную безопасность): он будет во многом во власти церковного эгрегора-«Духа», который может поступать с ребёнком согласно всему спектру возможностей эгрегорической магии, описанному нами в этой части в главе «Эгрегорическая — «духовная» магия».
- Неожиданности, которые будет преподносить ребёнок после крещения — в том числе и “необъяснимые” неприятности — будут во многом соответствовать целям библейского эгрегора в отношении

¹ Посвящение — удел масонских лож и корпораций. Бог не посвящает в Святой Дух: Он его предоставляет согласно нравственности.

² Это означает, что был причислен церковью к лику «святых» в 389 г. Григорий Богослов (329 – 389) — архиепископ Константинопольский; в церкви за свои сочинения получил наименование богослова и вселенского учителя.

нии как ребёнка, так и семьи в целом (поскольку через ребёнка очень удобно оказывать влияние на родителей).

- Церковный эгрегор будет имитировать обеспечение безопасности жизнедеятельности семьи и ребёнка (через ребёнка: его здоровье, успехи, послушание...) в случае общей покорности целям библейского «Духа»; в то же время при непокорности, церковный библейский эгрегор будет стимулировать неприятности, связанные с воспитанием ребёнка, влияя таким образом на родителей с целью ещё большей привязки их и ребёнка к библейскому эгрегору.
- Родители будут думать при этом, что только церковь обеспечивает безопасность как их самих, так и их чада, всё больше доверяя церкви, которая действует через мощный эгрегор от имени Бога. Этим родители попадут в ещё большую зависимость от библейского эгрегора. А последний, управляемый иерархией церкви, восходящей к «мировой закулисе», методом «Духовных» ультиматумов (имитацией безопасности), сможет **в его идеале** делать с такой семьёй всё, что ему угодно.
- Устойчивое подключение к церковному эгрегору подобно подсадке на наркотическую иглу: без очередной дозы обеспечена «ломка» и возможна смерть, если не оказать наркоману помощь в отключении от наркотической зависимости. Но в период действия наркотика для наркомана наступают — неземной «рай». Примерно это и обещает церковь, заманивая к себе в зависимость с детства непорочные души. Опасность эгрегориального подключения к «Духовной» «игле» в том, что в отличие от химической зависимости наркомана, её нельзя «замерить» существующими в обществе способами. Но конец у зависимых как правило один: болезни и преждевременная смерть. Любая неестественная зависимость (естественная «зависимость» только в вере Богу) ведёт к разным нежелательным побочным эффектам.

Мистика (по-русски — таинство) крещения вообще-то всем, кто знаком с Библией, должна быть известна. Но всё, что лежит на поверхности, зачастую нелегко увидеть. Тем более, что **библейская логика** (эгрегор — прежде всего логика — алгоритм) **не позволяет понять пагубность крещения**, а наоборот, трактует её как самую что ни на есть необходимость, без которой невозможна святость.

Библейские каноны (на основе которых формировался библейский эгрегор-«Дух») предлагают в своих описаниях следующий **алгоритм жизненного** пути самого известного в «христианстве» **праведника Иисуса Христа**, почитаемого Богом:

Крещение в водах Иордана¹ (осуществлённое Иоанном Крестителем согласно пророчеству Исаии); после признания его преступником, мучение на кресте и смерть. Так закончилась земная жизнь Иисуса Христа согласно библейским канонам. После этого якобы началась его небесная жизнь и святость.

В принципе, то же самое предлагает и церковь на земле каждому — своими услугами «Духовного» воцерковления после крещения. Если вас устраивает проходить на Земле всё, что якобы прошёл библейский Иисус, тогда можете отдавать свои души и души ваших детей церкви. Однако надо понимать, что Бог никак не мог потворствовать **низведению из этой жизни праведности** и издевательствам над праведником. Механизму библейского низведения праведности на Земле мы посвятили главу «Древняя программа искоренения праведности» этой части, где высказали своё мнение по поводу судьбы Иисуса Христа. И начинается эта программа (также как и программа уничтожения Иисуса Христа) — с крещения.

Таинство крещения мы коротко рассмотрим по одноимённой книге **игумена Исаии** (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), — Москва: 1991 г.² Книга начинается со следующих абзацев (выделено жирным — нами):

«Святая Церковь преподаёт нам силы, "яже к животу и благочестию" (2 Петр. 1, 3). Без благодатных сил не может жить ни один член Церкви, и они подаются нам по мере нашей веры и любви к Богу. Действия же, через которые подаются нам эти силы, называются таинствами.

Что же такое таинство? Таинство есть священное действие, в котором, через какой-либо видимый внешний знак, **невидимо, непостижимым для нас образом**, подаётся нам благодать Святого Духа, или спасительная сила Божия».

¹ Правда, в канонах Нового Завета Иоанн Креститель обещал, что «следующий за ним» — Иисус — будет крестить всех «Духом Святым и огнём» (Мф. 3:11). Что в общем-то и происходит под церковным эгрегором, где вода — всего лишь внешне видимая часть ритуала «Духовного» крещения, после которого зачастую горят целые города в непрекращающихся земных войнах.

² Интернет-адрес: <http://www.librarium.orthodoxy.ru/kresheni.htm>

Если это перевести на язык эгрегориальной магии, то получится: **без силы, дающейся церковным эгрегором, не может “жить” ни один “надёжно” подключенный к нему член «Церкви» — как наркоман не может без постоянной дозы наркотика.** Но мы уже знаем, что энергию (силы) эгрегор получает от людей, подключенных к нему: чем больше людей подключено, тем больше сил в эгрегоре. Этим и живёт «Духовно» церковная иерархия, в которой многие убеждены, что делают благое дело для людей, поскольку всё происходит **«невидимо, непостижимым для нас образом».** С другой стороны церковная иерархия **живёт и материальными силами,** которые ей предоставляют почти все подключенные к церковному эгрегору — якобы по доброй воле. Этим церковь безбедно существует в миру. То есть, «этот мир» (его материальная сторона) для церкви замкнут на «тот мир» — мир церковного эгрегора-«Духа». Причём «этот мир» для церкви замкнут на «тот мир» **с точностью до «наоборот», чем для простых воцерковленных людей:** для последних в «этом миру» они бедствуют и спасают души чтобы в «том миру» спастись. Церковь же реально спасается в «этом миру» материально — за счёт якобы предоставления «Духовной» “святости” поверивших в библейскую веру людей, которые “отстёгивают” от себя церкви материальные средства разными способами.

Эгрегориальные силы (мощная энергетика) могут творить чудеса, и даже поддерживать целыми днями и неделями некоторых личностей без пищи — в эгрегориальной иерархии, если есть откуда их брать. Вот эту задачу (откуда брать эгрегориальные и материальные силы) и решает церковь, «Духовно» отнимая новорождённых у родителей с помощью таинства крещения — желая иметь в своём распоряжении их силы на протяжении всей будущей земной жизни новорождённых, как вампир. Об этом и пишет игумен Исаия (выделено жирным — нами):

«Это седмеричное число (семь таинств — наше пояснение), с одной стороны, соответствует семи дарам Святого Духа, исчисляемым у святого пророка Исаии (11, 2, 3), с другой — обнимает все важнейшие моменты жизни человека от колыбели до могилы и удовлетворяет главнейшим потребностям духовной жизни нашей.

Из всех таинств Крещение является самым необходимым. Оно служит дверью в Церковь Христову: только принявший Крещение человек может стать членом Церкви, и потому Крещение называется еще “духовным рождением”».

Стать «членом Церкви» — означает быть включенным в иерархию библейского «Духа» — эгрегориальную корпорацию подчинения людей церкви. Библейский эгрегор к концу первого тысячелетия от Рождества Христова уже прочно положил свой “глаз” на Русь. Давно подбирались к Руси библейские эмиссары «мировой закулисы», чтобы крестить Русь, как и сказано в Новом Завете «Духом и огнём». В принципе так оно и было: Русь крестили «огнём и мечом» после проникновения в верхушку государственной власти церковного «Духа» — по женской линии Великих Князей.

Интересно, что с князем Владимиром перед крещением произошла примерно та же история, что и с каноническим апостолом Савлом-Павлом. Из Нового Завета известно, что **иудей Савл ослеп на пути в Дамаск якобы от разговора с Христом (Деяния, Гл. 9).** После этого новонаречённый апостол Павел стал ярым “христианином” — главным персонажем, с которым связана “христианизация” Европы. Но Христос лечил людей, а не калечил. Поэтому на пути в Дамаск Савлу-Павлу “встретился” не Христос, а библейский «Дух»-эгрегор.¹

Апостол Павел про эгрегориальное “перерождение” своей души из иудейской веры в “христианскую” говорит следующее (выделено жирным — нами):

К Галатам 2

19 Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу,

*20 и уже не я живу, но **живет во мне Христос.** А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.*

Слова апостола Павла **«живёт во мне Христос»** надо понимать так, что его душу после ослепления занял библейский эгрегор-«Дух» под условным названием «Христос» (а если говорить точно — «лже-Христос»).

Одно из древних средств толпо-“элитаризма”, которое всегда применялось для покорения личностей — всякого рода ультиматумы, смысл которых в общем-то один: «если не покоришься, то будет плохо». **Глаза, как известно — «зеркало души».** Угроза остаться слепым в случае отказа от требований эгрегориально-корпоративного характера в данном случае является образным выражением приказа — как бы **поменять свою душу, содержание своей души. Либо — отдать свою душу (кому как нра-**

¹ Подробнее об этом см. в материалах КОБ работы «“Мастер и Маргарита”: гимн демонизму? либо Евангелие беззаветной веры» (гл. 13), «Диалектика и атеизм: две сути несовместны» (раздел 6.3).

вится). Учитывая, что душа даётся Богом, и возвращается к Нему по смерти (уходу в мир иной), **то отдать свою душу при жизни можно лишь сатане.**

Если с какой-либо исторически значимой личностью случается внезапное и не объяснимое ничем кроме чудес ослепление, то в отношении такой личности может быть применено таинство древней библейской эгрегорической магии, которое можно условно назвать — захват души этой личности “христианским” церковным «Духом»-эгрегором. В этом случае личности как бы меняют содержимое её души. В процессе смены содержимого души личность находится в ослеплённом состоянии — то есть её душа как бы опустошена (слепой не видит мир) и готова для принятия иного содержания¹. В процессе крещения младенцев магии “ослепления” (как таинства опустошения души) не требуется, поскольку вновь пришедшая в жизнь душа и так открыта и не заполнена — для вхождения практически любого «духа». Именно поэтому церковь и стремится захватить ещё “пустую” душу в своё ведение — в ведение сатаны.

Такой вот ультимативный подход к душам со стороны древней толпо-“элитарной” земной иерархии — через мыследеятельность её хозяев — вошёл издревле в алгоритм библейского эгрегора-«Духа» (сатаны) и работает в нём по сей день. Ко всем, подключенным к этому «Духу», в любой момент может быть предъявлен ультиматум через возникшую “вдруг” болезнь или недуг. В случае покорности — недуг или болезнь может быть “чудесно” вылечена. Смысл алгоритма «болезнь — лечение» (в том числе и психологический “комфорт”) в удержании души в плену библейского «Духа».

С Великим князем Владимиром² произошла та же история, что и с апостолом Павлом. Оба крестили: один — Европу; другой — Русь. Видимо древнерусская высшая “элита” достаточно долго готовилась из-за рубежа к принятию крещения. А персональная магия ослепления первого лица — лишь последний “штрих” в ультимативном эгрегорическом “уговаривании” отдать свою душу сатане³, а вслед за своей душой начать сдавать туда же души русских людей. История, произошедшая с князем Владимиром, рассказана всё тем же игуменом Исаией (выделено жирным — нами):

«Духовное рождение нашего отчества произошло в 988 году, когда святой равноапостольный князь Владимир совершил великое и славное дело — Крещение Руси. Что побудило его сделать столь решительный шаг — навсегда и бесповоротно порвать с заблуждениями язычества? Наверно, в первую очередь — влияние его бабки, равноапостольной княгини Ольги, которая, крестившись в 957 году в Константинополе, стала первой христианкой в княжеском роде Рюриковичей. “Она предшествовала христианству в земле нашей, как утренняя заря пред светом полуденным”, — пишет преподобный Нестор Летописец. В благотворном влиянии, которое оказала богомудрая княгиня на своего великого внука, нельзя не видеть трогательного символа, вполне раскрывшегося лишь в нашем, маловажном, почти безбожном XX веке. В условиях небывалого прежде нравственного одичания, в глубочайшей тьме религиозного невежества, когда и взрослые, и дети лишены знания самых элементарных основ исконно русской веры — Православия, именно благочестивые бабушки, приводящие своих внуков в Церковь и научающие их вере в Христа, первоначальным молитвам, заповедям Божиим, именно они, эти бабушки, примером жизни и словом назидания духовно питают своих внуков, продолжают великое спасительное дело просвещения Руси, начатое святой Ольгой, посеявшей зерно веры в сердце равноапостольного Владимира.

И ещё одна черта сходства с современностью обнаруживается в событиях, связанных с Крещением Руси. Не секрет, что **многие обращаются к вере тогда, когда находят**

¹ Интересно, что эта древняя магия опустошения душ для подготовки к принятию чего-то нового — широко известна на Востоке. Так, всем кто хочет попасть в Шамбалу, рекомендуют многоуровневый тренинг (в разных исполнениях), суть которого — освободить свои души от прежнего содержания, которое душа получила в процессе жизненного пути. Вместе с прошлым содержанием, которое во многом предопределено судьбой, личность может вычистить из своей души и остатки совести...

Подобное же очищение-опустошение психики проводится и в саентологии под названием клирование. Известно, что саентология это попытка перенести восточные принципы работы с психикой на Запад:

«Саентология — это философия, разработанная Л.Роном Хаббардом. Своими корнями она уходит в буддизм и другие восточные доктрины, объединяя их все для достижения действительности и применимости в западном мире» (цитата с сайта по дианетике и саентологии <http://scientologist.ru>).

² Годы жизни: 948 – 1015, годы княжения: 980 – 1015.

³ Значит и нравственность Владимира Крестителя соответствовала тому, да и женщины его сыграли в этом не последнюю роль...

спутника жизни — христианина или христианку. Подобное произошло и с князем Владимиром. В 987 году он со своей дружиной идёт в поход на Корсунь (Херсонес), чтобы помочь византийским императорам Василию II и Константину. Условием помощи русские поставили женитьбу Владимира на сестре императоров принцессе Анне. Византийцы согласились, но при условии, что Владимир станет христианином. И князь решается, хотя и не без колебаний, принять Православие. Его Крещение было совершено в Корсунь 15 июня 988 года. Перед самым этим событием произошло весьма знаменательное явление. Владимир так сильно заболел глазами, что ослеп. Прибывшая в Корсунь невеста принцесса Анна уговаривала его скорее креститься, обещая выздоровление. И действительно, в купели Крещения, когда греческий епископ возложил руку ему на голову, Владимир почувствовал, что исцелился. "Теперь узнал я истинного Бога!" — в радости воскликнул он. Итак, князь Владимир принял святое Крещение и был наречен Василием во имя святого Василия Великого. Увидев чудо исцеления князя, начала креститься и его дружина. Крещение князя Владимира с боярами и дружиной было началом Крещения всей Русской земли.

Придя в Киев, князь Владимир-Василий прежде всего крестил двенадцать своих сыновей в источнике, получившем навсегда название Крещатик.

Массовое Крещение киевлян было назначено на 1(14) августа¹.

Первой задачей Владимира и присланного патриархом митрополита Михаила I, кроме распространения веры и постройки храмов, **стало просвещение.** Греки привезли с собой богослужебные книги и Священное Писание, переведённое с греческого святыми Кириллом и Мефодием, и по ним стали учиться в открытых для всех школах, под руководством преподавателей-священников»².

Князь Владимир отдал свою душу сатане под названием церковь. После Владимира его руками и Русь (русские люди) постепенно стала принимать в свою душу библейский «Дух»: Русский Дух стал чахнуть. Страдания и немощи стали расти.

В случае, если таинство крещения производится не в отношении вновь пришедшей души, а личности, которая решила креститься в определённом возрасте, такой личности предлагается **покаяние как бы за «свои грехи»**, прежде чем душа этой личности будет готова к принятию крещения, а, следовательно, и церковного «Духа» в свою душу. **Покаяние это в некотором роде попытка «вычищения» из души личности всего того, что мешает подключению души к эгрегору церкви.** То есть в процессе предыдущего жизненного пути душа обязательно приобрела некий «духовный» набор качеств, часть из которых могут входить в противоречие (и даже быть опасными) с алгоритмикой церковной системы-эгрегора. Во избежание неприятностей, которые могут быть сходны по воздействию — попаданию «вируса» в компьютерную систему — перед обрядом крещения предлагается в вере «очиститься» от грехов прошлого. То есть, вычистить свою душу от прошлого «духовного» опыта.

Если «духовный» опыт прошлого (содержание души, которое приобретено до крещения) обеспечивал личности некоторую степень безопасности (начиная от эгрегориальной опеки отличными от церковных эгрегоров и — вплоть до полной безопасности, в случае, если личность была водима Свыше Святым Духом), то после искреннего «покаяния» перед церковными представителями безопасность личности и её души может быть нарушена вследствие автоматической отключки души и личности от прежней системы безопасности.

Игумен Исаия об этом говорит следующим образом: *«И нужен трудный подвиг, нужна долгая борьба с грехом, чтобы духовный младенец, родившийся в купели Крещения, возрос в мужа совершенного».*

Возможны несколько вариантов утраты безопасности, в зависимости от качества прошлого содержания души, степени веры церкви и прочих условий:

¹ Что странным образом совпадает с датой начала первой мировой войны XX века — войны, ставшей для российской государственности роковой.

² С этого момента церковный «Дух» стал подпитываться через церковную систему образования, которая действует до сих пор. Эта система «зомбирует» учащихся, в добавок к церковным магическим таинствам — открыто и нагло.

- Личность сразу же подключается к системе “безопасности” библейского эгрегора-«Духа» уже на стадии покаяния. Это случай не самый распространённый.
- Безопасность личности “повисает” **на некоторое время** между прежней системой и новой, что чревато большими неприятностями. Этот случай самый распространённый. Именно при нём могут случиться болезни, катастрофы и даже смерть¹. Церкви на это в общем-то плевать — она делает своё дело. Но, отключив личность от прежней системы безопасности, которая сложилась в жизни личности во многом согласно её судьбе (а значит в безопасности личности принимает участие и Бог), церковь зачастую обрекает такую личность на страдания и преждевременную смерть².
- Безопасность личности не может восстановиться в прежнем качестве (том, что было до покаяния и крещения), и такая личность обрекается церковью по своей доверчивости и невежеству на пожизненные мучения и преждевременную смерть.

Церковники ссылаются на необходимость покаяния, аргументируя это опытом канонического оправдания крещения (высказывание того же игумена Исаии):

«Иоанн Креститель призывал людей к покаянию и вере. Именно эти условия требуются и от всякого желающего принять таинство святого Крещения. Почему нужно покаяние? Потому что когда человек осознает свои грехи, тогда он понимает, какую великую милость оказывает ему Бог в таинстве Крещения, прощая все его беззакония».

Далее игумен Исаия предлагает церковные условия для крещёных верующих, чтобы те в жизни ни в коем случае не уклонялись от библейского «Духа» («сосредоточения всей жизни»), который называется «Христос»:

«Для всякого христианина Христос должен быть центром, средоточием всей его жизни, и любое уклонение от этого центра — это грех, измена Христу, нарушение обета верности Ему, данного при Крещении».

Понимая, что такого рода призывов о «не уклонении» недостаточно для удержания душ в церковном «Духе», церковь своими таинствами, осуществляемыми над верующими после крещения, постоянно пытается вернуть “заблудшие” души обратно в церковное русло. Эти таинства мы разберём чуть позже.

Таинству крещения предшествуют следующие приготовления:

- **Ознакомление с верой (оглашение)** — на этой стадии предлагается верующим «познать умом» то новое, что они принимают в свою душу, вступая в «новые отношения с миром». Мы уже упоминали ранее, что в “христианстве” есть потаённое учение о некоем превосходстве всех верующих крещёных “христиан” над иноверцами³. Такого рода умолчания и предлагаются в частности как «новые отношения с миром». Вся библейская культура пронизана «Духом» двойных стандартов взаимоотношений. За внешней вежливостью, опрятностью и “гуманностью” православных воцерковленных личностей в их отношениях с мирянами прячется «Духовный» “расизм” и скрытая неприязнь к инакомыслящим и людям других вер. Это — «Духовная» основа для толпо-“элитаризма”, а также и всегда открытая возможность призвать верующих к борьбе за чистоту веры, что может служить хозяевам всей иерархии в качестве механизма «разделяй и властвуй». Таким образом ознакомление с верой — разновидность торжественного посвящения в низшую степень самой крупной «Духовной» корпорации.
- **Приготовительные обряды** — это действия, направленные на вычищение из души оглашённого (то есть — готовящегося креститься) всего прошлого, что не соответствует библейскому «Духу». У младенцев такого практически не имеется, а у взрослых — много. Мы об этом достаточно подробно рассказали чуть выше. Здесь же для подтверждения приведём высказывание игумена Исаии (выделено жирным — нами):

¹ Болезни, катастрофы и смерть — разновидности обратных связей на принятие решения о замене содержания души. Если содержание души перед этим больше соответствовало судьбе, то катастрофичность может быть прямым знаком Свыше. В крайнем случае, при полном несовпадении судьбы с принятием в душу нового «Духа», может быть смерть, как пресечение пребывания души, *полностью отвернувшейся от своей судьбы и значит исчерпавшей все возможности её прохождения (исполнения)* в этом мире.

² Примеров, когда люди крестятся целыми семьями в далеко не младенческом возрасте много. Но также много примеров, когда с этими людьми и целыми семьями “вдруг” начинают происходить всякие неприятности.

³ Это выражается в миру презрительно унижительным обзывательством в адрес некрещёных людей «ах ты, нехрист!».

«В течение нескольких последних столетий таинство Крещения совершается почти исключительно над младенцами, что делается по вере восприемников их, становящихся духовными родителями к решаемым. Тем более замечателен тот факт, что **обряд совершения этого таинства сохранил ту же форму и то же чинопоследование, которые он имел во времена, когда большинство крещаемых составляли взрослые.**

Эта сравнительно короткая в наши дни часть обряда **представляет собой воспоминание длительного приготовления к таинству Крещения, которое в древности занимало от одного года до трех лет.** Готовившиеся к принятию Крещения, так называемые "катеху-мены", или оглашённые, постепенно вводились в жизнь Церкви, принимая участие в общих молитвах и в специальных обрядах, таких, как экзорцизм (**изгнание нечистых духов**)¹, обучались Священному Писанию. В это приготовление вовлекалась вся община, которая сама таким образом готовилась к принятию новых членов.

Каково же значение этого приготовления в наше время?

Крещение требует приготовления, даже если принимающий его человек имеет всего несколько дней от роду и не способен понять, что с ним происходит. Таинство совершается над ним по вере его восприемников. Высшим проявлением благодати Крещения является как раз то, что **оно превращает и взрослого в младенца, без чего, по словам Христа, невозможно войти в Царство Божие**². Поэтому обряд приготовления — это соборный акт Церкви, который делает возможным последующее возрождение в таинстве. Ибо вся Церковь изменяется, обогащается и наполняется, когда ещё одно чадо Божие включается в её жизнь и становится членом Тела Христова³.

Подготовительные обряды содержат:

- Молитвы в первый день от рождения. Обряд состоит в чтении священником трёх молитв в первый день по рождении младенца у постели матери. Как говорится, русский ребёночек родился: священник (посланник «Духа» сатаны) тут как тут.
 - Молитвы на восьмой день от рождения. Обряды направлены на наречение имени. Имя обычно берётся церковное, что некоторым образом замыкает душу ребёнка на матрицу (личную судьбу) того "святого", имя которого даётся. Как правило большинство библейских "святых" закончили свою земную жизнь раньше положенного срока (насильственной либо мученической смертью). Ясно, что алгоритмика (матрица) таких «великомучеников» вполне может перейти к ребёнку, соответственно завернув его судьбу. Надо ли это вам, родители?
 - Молитвы на сороковой день от рождения. Сущность этих молитв состоит в том, чтобы отлученную от храма на время очищения родильницу снова ввести, по истечении сорокадневного срока, в храм, почему и совершать этот обряд нужно в самом храме. То есть, мать ребёнка возвращают в лоно церковного «Духа» — потеснее подключая её к библейскому эгрегору. Поскольку ребёнок очень длительное время зависит от матери (через биополя и родовые эгрегоры), то это — надёжное средство держать новорожденную душу в библейском плену, пока она ещё сама не заполнилась библейским «Духом».
- **Последование чина оглашения** — продолжение подготовительных обрядов. Возможны поручения нескольких членов церкви за вновь оглашённого (что несколько напоминает процедуру поручительства в КПСС). Последование чина оглашения включает в себя несколько молитв и обрядов (в том числе испытание своей веры на серьёзность). Это — изучение символа веры, обучение крещению и прочая псевдохристианская "бижутерия"; церковное тестирование оглашённых на «нечистых духов» и серьёзность намерений. Как сказано у игумена Исаии, церковь имеет огромный опыт в определении и изгнании нечистых духов. Это сопровождается следующим таинством, суть которого

¹ Это и есть вычищение души от всего, что противоречит библейскому «Духу»-эгрегору.

² Христос действительно мог такое говорить: "вычищать" свою душу (и психику) надо от того, что объективно плохо и не соответствует судьбе. Если же такого очень много (что мы видим и в наши дни у большинства людей), то через "вычищение"-очищение своей души от «духовных» бесов можно вполне дойти до стадии младенчества души. И это — хорошо.

Плохо другое: если личность не владеет диалектикой жизни и не знает сама, как очистить свою душу, оставив на месте совесть и всё полезное, то ей предлагается помощь «духовника», который вычистит душу таким образом, что в её "младенческое" состояние будет тут же "закачен" библейский «Дух», который как правило ещё хуже (но благообразнее) прежних объективных «духовных» пороков личности.

Правильно врачевать свою большую душу (если так можно назвать те «духовные» пороки, которые душа обрела в жизни) можно лишь с Божией помощью, владея диалектикой жизни и веруя, доверяя свою жизнь Богу, а не церкви. Такая методика дана в КОБ.

³ Читай — становится невольником библейского эгрегора.

мы уже высказывали (разновидность обряда вычищения души от вредных с “точки зрения” церковного эгрегора приобретённых «духов», которые названы соответствующими пугающими именами):

«В крещальном обряде прежде всего совершается запрещение "сатаны и всех ангелов его". Святой Кирилл Иерусалимский в огласительном поучении говорит: "Содержание сих запрещений следующее: первое — отрезает и гонит диавола и всякое его действие страшными для него Божественными именами и таинствами; изгоняя диавола, повелевает и демонам его бежать от человека и не творить ему напастей. Подобным же образом и второе запрещение изгоняет демонов Божественным Именем. Третье запрещение есть вместе и молитва, возносимая Богу, умоляющая всесовершенно изгнать лукавого духа от создания Божия и утвердить его в вере"».

- После обряда «изгнания сатаны» начинается **обряд «на верность Христу»**. Как видите, последовательность обычная: сначала вычищение прошлых «духов», а затем — клятва на верность библейскому «Духу». После чего начинается таинство “вдувания” библейского «Духа» в душу оглашённого. Также, как и «изгнание сатаны», этот обряд проходит в виде клятвы в трёхкратном диалогезаклинании со священником. Игумен Исаия про этот обряд говорит следующее: **Это — исповедание личной верности Христу¹ при вступлении в ряды Его воинов, потому и звучит эта клятва подобно воинской присяге.**
- После этого даётся присяга крещаемого на символ веры: **Крещаемый или его восприемник читает Никео-Цареградский Символ веры, принятый на I Вселенском Соборе в Никее (325 г.) и дополненный на II Вселенском Соборе в Константинополе (381 г.), который служит общим выражением веры Православной Церкви.** Символ веры и клятвы читаются три раза и сопровождаются земными поклонами.

Только после этого начинается непосредственно крещение. Игумен Исаия о необходимости крещения пишет так (выделено жирным — нами):

«В таинстве Крещения верующей душе явно и реально открывается основная истина христианства: **приняв Крещение, "вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе"** (Кол. 3, 3—4). Эта **крещенская смерть** возвещает разрушение смерти Христом, а крещенское воскресение наше ещё раз являет образ Воскресения Христова. **Совершается глубочайшая тайна: единение человеческого и Божественного в "обновленной жизни"**. Благодать, подаваемая человеку в Крещении, как и в остальных таинствах, — **это плод жертвенной смерти Христа и Его Воскресения. Она сообщает человеку волю к спасению и силы, чтобы идти по жизни, неся свой крест.** И потому Крещение может и должно определяться — не образно, не символически, а по существу — как смерть и воскресение».

В общем-то все “ключи” к нашему пониманию этого таинства мы уже дали. Упорядочим их согласно вышеприведённому тексту:

- В процессе таинства крещения **над душой производится обряд смерти**, который называется «крещенская смерть». Практически, **церковь признаётся, что она “убивает” душу** (в кавычках, поскольку душу убить невозможно) **на другую жизнь**. Кто может распоряжаться жизнью и смертью кроме Бога?
 - Оказывается на эту роль претендует церковь. Мистерия обряда — штука серьёзная. Это — моделирование процесса, который может свершиться. И что тогда? — **Приходящая в жизнь от Бога душа наделена в судьбе стремлением к жизни**. Поэтому выбрать смерть, которая моделируется в обряде, никакая душа не захочет: она выберет жизнь. Понимая это, церковь через таинство крещения предлагает **свою жизнь** — отличную от той, что предложена Свыше судьбой. То есть, церковь через обряд крещения образно в мистерии **“убивает” душу, “воскрешая” её на другую жизнь** и другую “судьбу”, пытаясь подменить данную Богом личностную судьбу на *свою эгрегориальную программу, похожую на судьбу*. У душ с искусственной судьбой **стремление к жизни уже гораздо меньше, либо вообще отсутствует**. Последнее можно наблюдать у многих людей в России. **Стремление жить заменяется земными удовольствиями, пьянством, упадничеством...**
- В процессе таинства крещения происходит частичная (в той или иной мере) **подмена судьбы** (предложения душе Свыше от Бога при вхождении души в жизнь) **на “судьбу” — многовариант-**

¹ Читай — «Духовной» корпорации церкви.

ную, но крайне ограниченную и вредную эгрегориальную программу церкви (библейского эгрегора). Степень подмены зависит от очень многих факторов, одним из которых (одним из основных) является вера личности, подвергаемой крещению. Полная безопасность личности в жизни (в том числе от болезней, неприятностей, катастроф и прочих опасностей) может быть обеспечена только в судьбе. Судьба предлагается Богом и Бог берёт на себя ответственность за безопасность личности, если та будет следовать в «земной жизни» предложенной судьбе. Если личность принимает в свою душу другую «судьбу» (либо уклоняется от судьбы), то тем самым личность сама снимает с Бога ответственность за свою безопасность в земной жизни тем больше, чем больше искусственная «судьба» отличается от Божией судьбы.

Церковь имитирует безопасность с помощью ограниченного в возможностях (по отношению к Божией безопасности) эгрегориального водительства личности, в том случае, если личность будет слушаться церковь. В противном случае эгрегор церкви может сам инициировать неприятности для личности, чтобы, запугав последнюю, ввести опять под свой контроль. Ясно, что мѣра вмешательства Бога будет соответствовать мере следования душой её судьбе, данной от Бога. В самом грубом выражении: чем больше душа отклоняется от судьбы, данной Богом, в «судьбу» церкви, тем меньше опека личности Свыше.

- В процессе таинства крещения душе предлагается (а душа принимает — в той или иной мере) «судьба», которая называется **«плод жертвенной смерти Христа»**. Следует напомнить читателю, что смерть Иисуса Христа и его «чудесное» воскресенье, о котором повествуется в Евангелиях — выдумки древних составителей канонов. Ничего подобного не было и мы про это сказали в одной из предыдущих глав этой части. Поэтому содержание предлагаемой «судьбы» — ИЛЛЮЗИЯ — древняя легенда, не имеющая под собой реальной исторической основы. Но эта иллюзия опасна для жизни, которую даёт душе Бог, а не церковь, по причинам, изложенным нами выше. **Плодом смерти может быть лишь возвращение души к Богу, но это происходит невидимо. Но и другого плода смерти пока ещё никто не видел. В свою очередь Бог желает не жертв, а милости¹. Всякая жертвенность — следствие отклонения душ от их судьбы.**

Учитывая что происходящее с душой по смерти увидеть невозможно, церковь употребляет иллюзию воскресения Христа в обряде крещения в своих целях. Церковь обещает крещенское воскресение (в моделировании таинства) как благо, соизмеримое с воскресением Христа. Поскольку последнее — иллюзия, то и церковные «Духовные» «блага» — тоже иллюзия. Однако, создать у новокрещённого уверенность в себе, дать иллюзию «Духовной» воли — церковь может.

- В процессе таинства крещения церковь **«сообщает человеку волю к спасению и силы, чтобы идти по жизни, неся свой крест»**, как говорится в вышеприведённой цитате. Бог предлагает человеку в судьбе идти по жизни без катастроф и неприятностей. Церковь, частично заменяя судьбу эгрегориальным водительством своего «Духа», предлагает идти по жизни, **«неся свой крест» — то есть мучаясь и страдая подобно библейскому Христу: Христа согласно преданию Нового Завета заставили нести свой крест до места казни**. Тем, кому это нравится и кто в это верит, эгрегор-«Дух» церкви может «сообщить волю к спасению и силы, чтобы идти по жизни, неся свой крест» — дать иллюзию уверенности согласно месту, определённому личности и её душе в церковно-эгрегориальной иерархии. Но всё же, чем покорно идти на «Голгофу», лучше скинуть с себя её крест и разогнать палачей. И помочь это сделать другим.

Со слов Игумена Исаии: *«В христианском понимании смерть — это прежде всего духовное явление. Можно быть мёртвым, ещё живя на земле, и быть непричастным смерти, лежа в могиле. Смерть — это отделённость человека от жизни, то есть от Бога. Господь — единственный Податель жизни и Сама Жизнь»*. На какой только бред не пускается церковь, лишь бы заменить собой Бога. Если смерть это отделённость человека от Бога, то куда девается душа после смерти? Она что, тоже отделяется от Бога?

— Нет, душа возвращается к Богу. **В отношении церкви** же всё наоборот: смерть это действительно то средство, которое надёжно отделяет душу от библейского эгрегора, возвращая душу Богу.

Церковь же как бы сама «возвращает» душу своему лже-«Господу» (передает душу сатане-«Духу»-эгрегору), через обряд крещения, ссылаясь на необходимость жизни. Вот и получается, что церковь с её «Духом» по сути — промежуточное звено-паразит. Если его выкинуть, то всё может встать на свои естественные места в Мироздании. Для того, чтобы втиснуться между людьми и Богом (от самого рожде-

¹ Слова Иисуса из Нового Завета:

«Если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных (Матфей, 12:7). «Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы» (Матфей, 9:13).

ния новой личности) придуман церковный обряд крещения, согласно которому жизнь (“новую” жизнь) душе даёт уже не Бог, а «Господь» — то есть, церковь.

Изощёренный «Духовный» паразитизм церкви имени Христа (как и любой другой «духовной» корпорации) на людских душах и их судьбах гораздо хуже, чем паразитизм на чём-то вещественном. Но в толпо-“элитарном” обществе любой вещественный паразитизм обязательно должен быть облачён в Идею, иначе разводить множество лохов будет очень сложно: в противном случае, чтобы сохранить толпо-“элитаризм”, надо выстраивать концлагеря или возвращаться к открытому рабовладению. Однако, за решётками и колючей проволокой все рабы уж точно знают, что в их судьбы вмешалась такая-то иерархия рабовладельцев и угнетает их. В случае «Духовного» рабства такое увидеть могут лишь единицы.

Таинство крещения непосредственно начинается с освещения воды, поскольку после этого **крещаемый трижды погружается¹ в освящённую воду**. Как говорит игумен Исаия: *«Вода является древнейшим религиозным символом. С христианской точки зрения, представляются важными три основные стороны этой символики. Во-первых, вода — первичная космическая стихия. В начале творения "...Дух Божий носился над водой" (Быт. 1, 2). Одновременно она — символ разрушения и смерти. Основа жизни, животворящая сила — и основа смерти, разрушительная сила: таков двойственный образ воды в христианском богословии. И наконец, вода — символ очищения, возрождения и обновления. Эта символика пронизывает всё Священное Писание, входит в повествование о творении, грехопадении и спасении»*.

Все три стадии крещения с наших позиций — мы только что разобрали выше. Тройное погружение в освящённую воду (с одновременной магией слова: священник читает заклинания над новокрещённым) с нашей точки зрения означает трёхступенчатую магию:

- **вычищение души,**
- **наполнение «Духом» библейского эгрегора,**
- **вписание “обновлённой” души в эгрегориальную иерархию на “своё место” (своеобразное посвящение через обновление).**

В эзотеризме вода — символ информации. Освещение воды священником означает **магию моделирования алгоритмического структурирования информации (среды)** — согласно библейскому «Духу». После этого новокрещённый опускается уже как бы в среду библейского «Духа». Таким образом через магию водных процедур в новокрещённые души “закачивают” **первичную церковную программную информацию**. Это подобно тому, как на вычищенный винчестер компьютера после удаления всех ранее стоявших там программ ставят новое программное обеспечение. После чего **вся последующая информация, которая поступает на винчестер, располагается согласно этим программам: каждая на “своё место”**. Разница между душой и компьютером только в том, что компьютер послушен хорошему программисту, а душа всё-таки послушна Богу, прежде всего, а затем уже может доверяться какой-либо земной иерархии. Поэтому у церковников могут быть неудачи, сбои, не полная установка программ в душу и другие неприятности. Бороться с этими сбоями церковь пытается с помощью следующих таинств, которые мы разберём далее, но не так подробно, как самое главное — крещение.

Вода и новокрещённый мажутся освящённым елеем (оливковым маслом) — как знак примирения с «Господом», чтобы всё «шло как по маслу». Это в нашем понимании означает закрепление “достижений” третьей стадии окунания в воду — магия согласования для души её места в церковной иерархии (эгрегоре «Господь»).

Сразу же после троекратного погружения в воду новокрещённый облачается в белую одежду. Обряд называется **облачение новокрещённого**. В настоящее время это новая белая рубашечка для младенцев и белая сорочка для взрослого новокрещённого. Эта магия обряда сравнивается церковью с эпизодом преображения Христа, вошедшим в Новый Завет. О каком преображении в душах личностей идёт речь в действительности, мы подробно сказали выше. Здесь кратко напомним, что душа крещённой личности облачается в библейский «Дух», чему и соответствует такой обряд “пеленания”. “Спеленатая” личность, как известно, имеет меньше степеней движения (а спеленатый ребёнок вообще почти не имеет степени движения) — чем и показана обратная (тайная) сторона облачения новокрещённого — лишение души свободы (связи с Богом), данной изначально Богом.

Бог даёт каждому младенцу двух определённых родителей. Церковь добавляет к этим родителям (с которыми у младенца есть родовые духовные связи) **ещё двух восприемников** — крёстных отца и мать. Для чего это надо?

¹ Слово «крещение» — славянский эквивалент греческого «баптисма» («погружение»).

— Влияние на судьбу своего ребёнка, особенно в первые годы жизни, оказывают в большей мере родители. Так положено Свыше. Церковь, разрывая связь души с судьбой, ещё и частично разрывает контур поддержки данной Свыше судьбы младенца со стороны родителей, внося в процесс контроля за новорождённой душой ещё и вектор поддержки церковной “судьбы”, **который для надёжности доверяется крёстным**. Ведь даже если родители в чём-то ошибаются, доверившись церкви, то чужой отцовский и материнский долг (через родовую эгрегорическую связь со своим ребёнком)¹, родители могут быть непредсказуемы для церкви в критические моменты (и опасности) борьбы за душу младенца. **Другое дело — крёстные родители**. Родовой связи с младенцем, его судьбой у последних практически не существует. Этим ослабляется механизм естественного оберега младенца, даваемого нормальными родителями Свыше, даже на уровне ощущений и родительского чутья опасности.

Крёстные родители — родители не по Святому Духу, а по библейскому «Духу». Церковь для себя “справедливо” считает крёстных более надёжными в деле сотрудничества по уводу души новокрещённого от её Божией судьбы к церковной “судьбе”. То есть, грубо говоря, крёстные зачастую — прямые засланцы библейского «Духа» в семью.

Монахам запрещается быть крёстными скорее всего в силу обратных обстоятельств: чтобы Святой Дух, данный Свыше каждой душе, пришедшей в «этот мир», не передался душе монаха. Душа монаха, как мы уже говорили в первой части этой работы — хранитель “чистоты” библейского «Духа»². А Святой Дух от младенца может послужить “вирусом” по отношению к библейскому «Духу» и у самого монаха могут проснуться родительские чувства, “спящие” в его душе под спудом библейского «Духа». То есть, магическая привязка души монаха к душе младенца может послужить причиной ослабления «Духовной» “цензуры” за содержанием души монаха: Святой Дух сильнее библейского «Духа». Поэтому церковь аккуратно относится ко всему, что исходит от новорождённого, боясь “вирусов” для своей системы. К тому же монах своим застойным церковным «Духом» может сильно напугать ребёнка, так, что тот окажется психически ненормальным в общепринятой системе психологических “координат”. При частом повторении таких явно видимых случаев церковь “засветится” и ей будут бояться доверять младенцев. Поэтому и выбраны как бы “нейтральные” крёстные, чем исключаются некоторые неприятные для церкви крайности. В то же время, крёстные должны быть, согласно церковным правилам, достаточно воцерковлены, иначе они не допускаются к таинству.

¹ Это не пустые слова. Примеров когда эта связь проявлялась в жизни множество: так мать чувствует неприятности, происходящие со своим ребёнком, даже если последний находится на большом расстоянии от неё и, если это чувство сильное, то она может предпринять «духовные» и другие меры по предотвращению трагедии. То же самое и отец. И наоборот: ребёнок чувствует через родовые эгрегоры, если с родителями что-то происходит.

² Обет безбрачия для монахов отбирает у последних возможности видеть свои ошибки в своих детях. Это обеспечивает «Духовный» “застой” в церковной среде, что и требуется для соблюдения дисциплины в древнейшей «Духовной» иерархии.

Родителям, принявшим решение отдать своего ребёнка на крещение, следует знать, что с этого момента они не будут уже являться единственными родителями по «духу», а разделят родительство не только с крёстными, но и с церковью. После этого даже очень праведным в миру родителям не стоит удивляться, что ребёнок может всё больше удаляться от их «духовного» идеала. Ведь у него теперь два личностных отца, две личностных матери и одна надличностная «Духовная» мать — церковь. Как видите, от Бога чисто формально почти ничего не остаётся:

«Приобретая через Крещение нового сына, заботливая мать наша — святая Церковь — без всякого отлагательства начинает прилагать к нему своё попечение. Как в телесной жизни для укрепления сил младенца нужен воздух и пища, так и для родившегося духовно через Крещение нужна особенная, духовная пища. Таковую пищу преподаёт святая Церковь в таинстве Миропомазания, через которое происходит сошествие Святого Духа на нашу душу, подобное сошествие Его на Господа Иисуса Христа при Крещении в виде голубя».

Обряд миропомазания закрепляет «достижения» крещения. Безвольным и немощным родителям, конечно, зачастую проще «духовно» спихнуть своё дитя в лоно церкви, избавившись от забот его духовного воспитания. Но им надо знать, что церковное «Духовное» материнство — даже не попечение плохой мачехи. Это даже не «Духовный» детский дом. Церковное «Духовное» материнство это средство, калечащее судьбу ребёнка; но ведь именно ради осуществления этой судьбы Бог и дал возможность родителям произвести ребёнка на свет Божий.

Следующие стадии таинства крещения мы перечислим кратко. Это:

- **Обряды восьмого дня.** Согласно описанию обрядов, данных игуменом Исаией: *«В настоящее время завершающие обряды чинопоследования Крещения и Миропомазания — омование святого Мира и пострижение волос — совершаются в тот же день, сразу же после чтения Евангелия. Однако, согласно Требнику, они входят в исследование восьмого дня, потому что в ранней Церкви эти обряды действительно совершались на восьмой день, а семь дней крещаемый ходил в белой одежде».* Далее объясняется, что восьмой день выбран не случайно: *«В библейском Откровении число семь является символом мира, сотворённого Богом, совершенного и законченного, "хорошего весьма"».* То есть, на новокрещённого младенца ставится клеймо «хороший весьма», либо — годен к служению церковной «Духовной» иерархии после ПЕРЕ-сотворения личности в церковном «Духе» и испытания семидневным «пеленанием».
 - **Омование святого мира** — первый обряд восьмого дня. Это омование с тела новокрещённого святого Мира — как бы «шлифовка» (устранение неровностей и шероховатостей) после предыдущих обрядов с водой и елеем.
 - **Пострижение власов.** Как объясняет игумен Исаия: *«Пострижение с древнейших времён было символом послушания и жертвы. Люди чувствовали в волосах сосредоточение силы и энергии. Примером может служить ветхозаветное повествование о Самсоне (Суд. 16 гл.). Этот обряд встречается и в чине посвящения в монашество и в посвящении чтецов».* Этот последний обряд таинства крещения — мистерия полного разрыва души личности с прошлым во имя полного послушания церковному эгрегору. Отстригаемый клочок волос — символ прошлого.

На этом таинство крещения можно считать исчерпанным. Церковь через игумена Исаию напоминает: *«Человек принял Крещение. Таинство совершено, и многие на этом успокаиваются, считая, что они выполнили необходимые обряды и больше от них ничего не требуется. Глубокое заблуждение! Крещение — это только начало спасительного пути».* То есть, крещения мало для поддержки души в подчинении у церковного «Духа». Существуют ещё несколько крупных таинств церкви, совершаемых по жизни над душами людей.

2.15 Таинство миропомазания

Обряд, совершаемый сразу после крещения. Не столь обширен, значим и интересен как само крещение, поэтому мы лишь кратко остановимся на нём. Вот что про этот обряд говорится на сайте «Проект «Основы Православия»» в статье «Миропомазание»¹ (выделено жирным — нами):

¹ Интернет-адрес: <http://pravoslav.at.tut.by/tain/miro.html>

Статьи о таинствах на этом сайте составлены на основе нескольких книг о православии и материалах известных православных сайтов.

«Одно из имён Спасителя — Христос — в переводе с греческого означает "помазанник". Помазание человека елеем (оливковым маслом) в древние времена свидетельствовало о его избрании на служение Богу, о причастности дарам Святого Духа.

Крещальное помазание лба, груди, ушей, рук и ног имеет несколько смыслов. Во-первых, оно знаменует соединение со Христом¹, подобно соединению дикой ветви с плодоносной маслиной, во-вторых, говорит об умирании для греха, **ибо раньше усопших намащали елеем**; в-третьих, придаёт силы для дальнейшей борьбы с грехом² по подобию античных борцов, перед схваткой мазавших тело. При этом действии священник произносит: "Помазуются раб Божий (имя) елеем радования, во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь".

Святое Миро — благовонный состав из множества веществ (елея, алоэ, смирны, розового масла, толчёного мрамора и др.). Обилие составляющих — символ многообразности христианских добродетелей. Его приготавливали и освящали апостолы Христовы, а затем епископы древней Церкви. От них Миро получали священники, которые стали использовать его при совершении таинства Духа Святого, с тех пор называемого Миропомазанием.

Таинство миропомазания в Православной Церкви совершается сразу за крещением. **Как за рождением следует жизнь, так и за крещением, таинством нового рождения, следует миропомазание — таинство новой жизни.**

После этого новокрещённые и их восприемники с зажжёнными свечами в руках трижды по кругу обходят вслед за священником вокруг купели и аналоя (Аналой — наклонный столик, на который обычно кладётся **Евангелие, Крест³ или икона**), на котором лежат Крест и Евангелие. Образ круга — образ вечности, ведь круг не имеет ни начала, ни конца. В это время поётся стих "Елицы во Христа креститесь, во Христа облекостесь", что значит: **"Те, кто во Христа крестились, во Христа облеклись"**».

По сути таинство миропомазания мистически открывает жизненный путь как бы "перерождённой" крещением душе (а по сути наполненной церковной эгрегориальной алгоритмикой — мѣрой). Таинство новой жизни, правда, **связано со смертью**, поскольку **«раньше усопших намащали елеем»**. А чего больше будет душе в «этом мире» — жизни или смерти — во многом зависит от степени подчинения личности церковной иерархии «Духа». Так и оставляет для себя эта «Духовная» иерархия как бы "право" решать за других и за Бога вопросы жизни и смерти. Опять от Бога ничего нет в этом таинстве: сплошная церковная атрибутика — **«Евангелие, Крест или икона»**.

2.16 Таинство покаяния

Интересно, что таинство покаяния начинается церковью с вопросов: **Что делать тому, кого мучает совесть? Как быть, когда томится душа?** Этими вопросами начинается статья «Покаяние»⁴ на сайте "Проект «Основы Православия»". Напомним, что в нашем понимании:

Совесть — чувство Мѣры (Божиего Предопределения бытия) как таковое, неразрывно сопряжённое с той составной частью личностной нравственности, которая совпадает с праведностью.

Поэтому, если мучает совесть (чувство, оставшееся в душе после крещения и миропомазания: то есть связь с Богом — не вычищенная из души в процессе крещения), то **и надо следовать зову совести. Зов совести — это призыв Бога изменить свою жизнь в соответствии с Его зовом — в сторону праведности. Обратная связь от такого рода изменений должна выражаться в прекращении томления души, в хорошем настроении — если зов совести понят правильно.** Подробно механизм взаимодействия человека с Богом через совесть, эмоциональный фон души (в том числе и томление

¹ Читай — с библейским эгрегором.

² Читай — со всем, что противоречит церковному «Духу».

³ Заметьте, что слово «Крест» пишется церковниками с заглавной буквы, также, как и «Евангелие». То есть «крест» как символ, по значимости для церкви на одном уровне с писанием.

В связи с этим приведём фразу Л.Н.Толстого о кресте:

«Крест, который несёт человек, состоит из большой отвесной части, представляющей волю Бога, и малой поперечной части, представляющей волю человека. Приведи свою волю в одно направление с волею Бога, и не будет креста» («Круг чтения 1904-1908», 12 августа).

⁴ Интернет-адрес: <http://pravoslav.at.tut.by/tain/ispov.html>

души), связанный с типами психики расписан в работе ВП СССР «Диалектика и атеизм: две сути несо-вместны».

На практике же оказывается не всё так просто, поскольку мы живём в толпо-“элитарном” обществе, где доминирует библейский «Дух». Эгрегор-библейский «Дух», заменяя собой для многих Бога (особенно после крещения) как бы предлагает свои “услуги” по успокоению душ **от излишнего (с позиции церкви) томления**, когда вдруг с душой начинает взаимодействовать совесть. Церковь не может допустить длительного взаимодействия воцерковленной души с совестью, поскольку через призыв Свыше и в следовании этому призыву **душа может нащупать и усвоить методологию жизни** и ощутить животворящий Святой Дух от Бога.

Церковное покаяние — имитация совести, имитация диалога с совестью. А так как через совесть человеку дано получать обратную связь от Бога, то церковное покаяние и выступает в качестве имитации совести на случай если с личностной душой начинает разговаривать Бог через совесть, либо через жизненные обстоятельства: личность грешит, нарушая земные и библейские законы, либо появляются “грешные” мысли. Но есть известная поговорка «Богу не грешен — царю невиновен». Как разобраться, что есть грех перед Богом, а что есть “грех” перед какой-либо земной иерархией, который вполне может оказаться проявлением объективной праведности Божией — **как неосознанный протест души на Земле против несправедливости**¹. Церковь “помогает” разобраться, исходя из интересов своей «Духовной» иерархии.

Церковь имеет свою систему “распознавания”, что грех, а что не грех (свою философско-мировоззренческую систему). Она учит догматам — ограниченным канонами и окологанонным объяснениям и стереотипам, как надо жить, которые в конечном итоге сводятся:

- к Десятисловию (Исход 20:2-17), которое церковь называет «Десять заповедей закона» и,
- к десяти новозаветным заповедям (Матфей 5:3-12), которые церковь называет «Десять заповедей блаженства»:

«Готовится к исповеди надо заранее, лучше всего перечитать Заповеди и таким образом вспомнить свои грехи против них (и записать). Надо помнить, что забытые неисповеданные грехи тяготят душу, являясь причиной плохого настроения, душевного недомогания».

Поэтому церковь устроила таинство постоянного (регулярного) перехвата души на случай, **если та вдруг станет томиться тоской по Богу через совесть**. В библейском эгрегоре предусмотрена имитация успокоения души, несколько сходная с тем, что происходит с душой, если она действительно следует своей совести. Нормально когда душа (и психика) **умиротворяется и на неё исходит благодать спокойствия и уверенности**, что является обратной связью Свыше на правильное принятие решения личностью на Земле. На уровне психики это — поддержка нормального эмоционального фона и хорошее настроение. Но всё это **может имитировать и библейский эгрегор — в пределах доступных его влиянию на душу**. Вот такая крупная имитация и происходит в процессе церковного покаяния.

Церковь таинством покаяния продолжает разрывать оставшуюся после крещения и миропомазания связь души с Богом через совесть, имитируя “разговор” души с Богом через мистику таинства. Чем больше личностей подключены таким образом к церковным таинствам, **тем слабее связь с Богом у такого общества и тем надёжнее общество подчинено церковной корпорации**. Ошибка самоуправления такого общества будет накапливаться, приближая этим большую или малую катастрофу. Самой большой катастрофой может быть конец цивилизации, оторвавшейся (отвернувшейся с “помощью” церкви) от Бога. Но церковь как раз это и пророчит в виде Апокалипсиса. В действительности же нечто вроде Апокалипсиса готовит сама церковь, при этом ещё и рассуждая, что Царство Божие на Земле построить невозможно. Как же его построить, если сама же церковь и отключает души людей через свои таинства и каноны от связи с Богом: **откуда после этого людям знать как, когда и чего строить на Земле?**

Учитывая, что личностная душа уже включена в эгрегор-«Дух» через крещение и миропомазание, различить такой душе благодать от Бога и “благодать” от церкви в большинстве случаев практически невозможно. В первом случае кроме благодати от Бога нужно ещё и немало потрудиться над собой, над своей психикой, чтобы томление души происходило всё реже и реже. **Церковь же предлагает лёгкий и быстрый путь**. И безвольные, немощные и злонравные люди выбирают именно его, рискуя многим

¹ В качестве примера достаточно вспомнить, что даже Иисус оказался преступником перед существовавшей тогда неправедной земной иерархией из иудеев и их пастухов.

как в своей жизни, так и подставляя других людей под общую опасность библейского идеалистического атеизма. Церковь учит (выделено жирным — нами):

«Покаяние — это такое таинство, в котором искренне исповедующийся в своих грехах получает прощение от Самого Бога и благодать и силу не грешить вновь¹.

Исповедь в Православной Церкви совершается у аналоя — высокого столика с наклонно расположенной столешницей, **на котором лежат крест и Евангелие как знак присутствия Христа²**, невидимого, но **всё слышащего и знающего³**, насколько глубоко наше раскаяние и не утаили ли мы что-нибудь из ложного стыда или специально. Если священник видит чистосердечное раскаяние, он покрывает преклоненную голову исповедующегося концом епитрахили (широкая лента, которую носит священник на шее) и читает разрешительную молитву, **прощая грехи от имени Иисуса Христа⁴**. Затем исповедующийся **целует крест и Евангелие** в знак благодарности и верности Христу.

Священник ждёт от пришедшего на исповедь осознания его греха и раскаяния: он должен назвать этот грех, не ища ему оправдания. **Подробности проступка редко нужны на исповеди. Их выяснение бывает необходимо лишь иногда, чтобы помочь исповедующемуся увидеть корни своей духовной болезни, глубже понять значение и последствия содеянного им.**

В некоторых случаях священник назначает кающемуся епитимию ("запрещение") — **своего рода духовное лекарство⁵**, направленное на искоренение порока. **Это могут быть поклоны, чтение канонов или акафистов, усиленный пост, паломничество**

¹ Можно добавить — ничего не меняя в своей жизни на Земле.

² Читай — эгрегора «Христос». То есть, исповедующийся общается с эггегором.

³ Информация проходит особым образом через психику кающегося — в определённом настрое покаяния — и попадает в те фрагменты общего эггегориального алгоритма, которые запускают процесс умиротворения в психике кающегося. Эти же фрагменты эггегориального алгоритма отдают информацию в память эггегора о кающейся личности, чтобы в любой момент эту информацию можно было привлечь для воздействия на личность. Священник же в данном случае — тоже получает информацию от кающегося и отдаёт её туда же и для того же согласно своему месту в «Духовной» иерархии. То есть, священник в данном случае — лишь свидетель, корректировщик и передатчик информации в свою систему.

⁴ Читай — от имени эггегора, а не от Бога.

⁵ Запрещение применяется тогда, когда для возвращения в нужное церкви русло отклонившейся личности и её души от заданного эггегором-«Духом» для неё режима одной лишь исповеди не достаточно и священник чувствует, что надо вмешаться в личную жизнь, иначе душа может уклониться от покорности. Либо исповедуемый совершит преступление в миру, которое ляжет пятном на церковь: ведь преступник крещён и предан церкви.

ко святому месту — в зависимости от сил и возможностей кающегося¹. Епитимию надлежит выполнять неукоснительно, и отменить её может только тот священник, который её наложил».

После крещения и миропомазания периодическое покаяние позволяет церковному эгрегору (мощной программе управления личностями и их душами) постоянно получать добровольные корректировки от самих же объектов управления. Кающиеся отдают информацию о своих самых плохих (с точки зрения доминирующей культуры) поступках и мыслях. Теперь представьте себе, что кающиеся — члены одной из множества больших мафиозных корпораций. Что будет делать руководство этой корпорации с информацией, любезно предоставленной ему самими подопечными? Причём эта информация по сути — компромат на самих себя. Догадались?

— Правильно. Руководство корпорации повяжет компроматом своих подопечных так, что они всю оставшуюся жизнь будут пахать на первых почти бесплатно, лишь бы не стать преступниками² и не сесть в тюрьму.

Примерно то же самое и в церковной «Духовной» иерархии. Только тамошнее руководство не скажет ничего открыто: это эгрегориальная программа, работающая по сути почти на автомате. Если есть опасность для корпорации, то церковный эгрегориальный алгоритм работает так: предупредить опасный объект (иногда в грубо-ультимативной форме) и в случае неподчинения — уничтожить. Если опасности нет и объект служит корпорации верно, его можно поощрить, подключив к доброобразному модулю, предоставляющему психике объекта иллюзию умиротворения и положительных эмоций. Но как только появляется опасность от объекта — всё умиротворение убирается и объект опять идёт исповедоваться. Так что исповедуясь, **вы отдаёте фрагменты своей личной матрицы безопасности** в лапы крупной, древней и мощной «Духовной» корпорации — эгрегору «Христос».

Сразу возникает вопрос: если, как утверждают церковники, «Христос всё слышит и знает», но в этот эгрегор отдавать информацию опасно, то с кем же советоваться? **Во-первых**, все, кто подключен к библейскому «Духу»-эгрегору в той или иной мере и так доступны для информационного обмена с этим эгрегором. Таинство исповеди лишь корректирует этот обмен и активизирует его в нужное эгрегору время. Поэтому **лучше не быть подключенным к «Духу»-эгрегору вообще**, но уметь в него входить по необходимости работы с ним. Для безопасности такого вхождения необходимо одно условие: психика личности должна принадлежать вышестоящей над всем библейским «Духом» эгрегориальной системе, а лучше — соборности человек. Последствия воздействия на душу таинств церкви изживаются по мере того, как личность начинает чётко понимать, что за каждым таинством стоит³.

А в лучшем случае психика должна быть человеческой: человеческой психике любые толпо-“элитарные” эгрегоры не страшны. **Во-вторых**, Бог всё видит и слышит гораздо лучше любого людского эгрегора. Но между алгоритмикой любого людского эгрегора и общим подходом к душам Бога есть существенная разница: **Бог никогда не навредит душе — какую бы информацию от неё Он не получил. Бог всегда поможет душе выбраться из нехорошей ситуации.** Вся беда только в том: услышит ли душа, что Бог хочет ей помочь, либо утонет в эгрегориальном шуме разнообразных имитаторов Бога.

А эгрегоры типа «Христос» помогают лишь в том случае, когда их цели совпадают с просьбами кающегося. Если же цели эгрегора и кающегося не совпадают, то эгрегор постарается привести в соответствие цели кающегося своим целям (при этом на благополучие в «земной жизни» самого кающегося эгрегору наплевать), в которых от следования Божию Промыслу ничего не осталось.

2.17 Таинство причастия

Следующее таинство, которое, как мы понимаем, тоже закрепляет “достижения” церкви в покорении себе личности после крещения и миропомазания — причастие (причащение). Механизм всех таинств сводится к захвату души и удержанию души пожизненно во власти библейского эгрегора-«Духа» для того, чтобы личность, которая является земным обладателем души вела себя соответственно невидимым требованиям церковно-библейской иерархии. Что будет требоваться от этой личности в процессе земной жизни, определяют хозяева библейского псевдохристианства — «мировая закулиса». Таким образом, устойчивая, сложившаяся веками стройная система основных церковных таинств (их, как мы знаем — семь), предназначенных для всех “оглашённых” и “христиан”, и вторичных таинств (в число которых входит множество закрытых церковных посвящений для членов церковного “аппарата”: мы их

¹ То есть, кающегося надо чем-то занять, чтобы он не утруждал себя глубокими раздумьями...

² В случае церкви закон, нарушение которого может повлечь неприятности, это — библейский закон.

³ В этом мы и разбираемся здесь.

рассматривать не будем, поскольку наша работа направлена широкому кругу мирян, а не церковникам), предназначенных для мирян и для “работников”-служителей церкви, имеет основное назначение — держать души людей в библейском плену: чем теснее «Духовный» плен, тем легче церкви невидимо паразитировать на мире.

Самое плохое в этом то, что душа, исполненная библейским церковным «Духом», становится одержимой им, думая что она одержима Святым Духом. Во имя этого ложного “Святого Духа” церковь может активизировать такую личность на разнообразные «Духовные» и мирские “подвиги” — в соответствии с целесообразностью библейского эгрегора. Так, церковь может “благословить” на войну руководство государства, верящего церковному “Богу”. Либо подвигнуть какие-то активные в «Духе» прослойки населения на гражданские неповиновения, бунты, беспорядки и даже на силовые акции во имя «сохранения последнего оплота православия», например. Личности же, души (и психики)¹ которых одержимы библейским «Духом», невосприимчивы, если другие люди обращаются к их интеллекту. То есть, интеллектуальный разговор, в котором логически безупречно можно показать их подконтрольность «Духовной» иерархии с позиции здравого смысла, обычно заканчивается со стороны одержимых обвинениями в сатанизме, в «нечистом» (либо «не таком как надо») духе, в отступничестве от веры и прочими “обвинениями”. Дело в том, что в любом толпо-“элитарном” эгрегоре (особенно в таком древнем и большом как библейский) существует специальная система «безопасности». Действует она следующим образом:

- Если с каким-либо объектом (личностью), считающимся «своим» по отношению к эгрегору, ведётся работа (разговор, магия, психотехники и другие средства “перевербовки” и отключения) по выведению объекта из-под контроля эгрегора, то через психику объекта эгрегор получает внешнюю информацию: что хотят от объекта.
- Эта информация, попадая в специальную подсистему безопасности эгрегора (доступ в которую предельно ограничен, чтобы не создавать сомнений в среде широкого круга приближённых в иерархии)², обрабатывается там и психике объекта даётся эгрегориальный ответ на все поставленные перед его интеллектом вопросы. То есть, отвечает не интеллект объекта (личности), а эгрегор — через психику личности.
- В случае, если с объектом беседу ведёт система, которая в чём-то объемлет эгрегор, который отражает “атаки” на личностный интеллект объекта, и в системе безопасности эгрегора нет стандартных ответов на внешнее возмущение, то:
 - Объекту управления (личности) с уровня безопасности эгрегора-«Духа» даётся команда на истерику (либо другую близкую форму окончания процедуры взаимодействия с внешним возмущением), дабы прекратить опасную для эгрегора беседу, после чего объект вызывается на “профилактику”. Это такие **виды “профилактики”, как покаяние и то, что разбираем здесь — причастие**. Поскольку, как считается в церковной иерархии, объект находясь большую часть жизни в земном мире («в миру»), мог получить в психику опасную информацию, то периодическая “профилактика” необходима. Все эти таинства направлены **в том числе** на обнуление накапливающихся у личности опасных для эгрегора вопросов и для успокоения личности и её души в библейском «Духе».
 - Если внешнее возмущающее воздействие через душу и психику личности всё же возымело для эгрегора необратимые негативные последствия, которые могут привести к нарастанию опасности в эгрегориальной системе, то даётся команда на подавление воли объекта (личности) или на его уничтожение. Как будут осуществляться попытки подавления воли (вплоть до полного безволия по отношению к эгрегору, то есть вплоть до полного подчинения воле эгрегора) или уничтожения личности — это дело техники, (наработанной в алгоритмике толпо-“элитарного” эгрегора веками). То есть, могут быть варианты от самоуничтожения до физического устранения через других лиц, лояльных эгрегору, согласно его иерархии — в том числе и иерархии исполнения приговоров.

Последнее, конечно — крайняя мера. Чтобы не доводить до этого, высвечивая своих же с негативных граней (ведь объект был воцерковлен и все это знают), церковь применяет постоянные таинства

¹ Напомним, что душа — от Бога — даётся вместе с судьбой, скорее всего с учётом психики новорождённого; психика изначально у новорождённого не так чиста, как душа, поскольку она замкнута на эгрегоры предков, рода, народа... А по жизни психика ещё замыкается на многие другие эгрегоры («духи»-«духовность») доминирующей культуры.

² В этом отношении Интернет нарушил монополию на такого рода цензуру. Даже если в «Духе» нельзя пробиться к широкому кругу посвящённых либо просто воцерковленных, то всё, что надо довести до них в спокойной обстановке — можно сделать через Интернет.

для удержания (поддержания с определённой частотой — причащения) личности и её души в режиме подконтрольности эгрегору, которые мы описали выше. В этом основная цель такого таинства как причащение — чтобы объект оставался частью системы (последующие цитаты — из статьи «Причащение»¹ сайта “Проект «Основы Православия»”; выделено жирным — нами):

«Жизнь² требует питания для своего поддержания. Господь дарует это питание в таинстве причащения или по-гречески евхаристии, что значит “благодарение”. В причащении мы вкушаем под видом хлеба и вина Тело и Кровь Самого Господа Иисуса Христа³ и так Бог становится частью нас⁴, а мы — частью Его⁵ (причащаемся, одним целым с Ним, ближе чем самые родные люди, а через Него — одним телом и одной семьёй со всеми членами Церкви, теперь нашими братьями и сестрами)».

Конечно, это магия — моделирование в церковной реальности того, что должно происходить в «Духе», преображаться через «Дух» в психику личностей, а через психику личностей — в реальные дела «этого мира». Церковь об этом говорит следующее (выделено жирным — нами):

«О причащении по отношению к богослужению христианскому следует заметить то, что это таинство составляет главную и существенную часть христианского богослужения. Согласно заповеди Христовой, данное таинство постоянно совершается в Церкви Христовой и будет совершаться до скончания века за богослужением, называемым литургией⁶, во время которой хлеб и вино, силою и действием Духа Святого, прелагаются, или пресуществляются, в истинное тело и в истинную кровь Христову».

Но всё же у нормального человека должно вызывать отвращение даже моделирование людоедства и вампиризма. Церкви же этого мало и она настаивает на «пресуществлении (превращении в магии обряда — наше замечание) в истинное тело и истинную кровь Христову». Последнее — явный перебор: зачем это надо, если согласно Новому Завету Христос воскрес не в «истинном теле» (тело Христа пока ещё никому не удалось обрести: правда из не совсем нормальных личностей есть некоторые, кто выдаёт себя за Христа периодически в разные эпохи...), а в «Духе». Вообще же **не нормально есть тело человека (Христа) и пить его кровь.**

Но нет ничего тайного, что бы ни лежало на поверхности также просто и доступно, как общение с Богом Живым, когда нет злонравия, жажды корысти и славы, для всех людей (кто этого очень хочет) — вне церкви с её таинствами и ритуалами. Действительно Иисус Христос учил совсем другому, нежели тому, чему учит церковь и каноны. Иисус предупреждал об опасности подмены его учения (Матфей 24:1-5)⁷. Поэтому в нашей логике церковь магией (таинством) причащения в своём «Духе» сама показывает, что она уже около 2000 лет учит многомиллионную паству **откусы-**

¹ Интернет-адрес: <http://pravoslav.at.tut.by/tain/prich.html>

² Читай — “жизнь” библейской эгрегориально-«Духовной» и вещественно-земной системы.

³ Церковь обосновывает это таинство канонами: Матфей 26: 26-28; Марк 14: 22-24; Лука 22: 19-24; 1 Кор. 11: 23-25.

⁴ Читай: эгрегор-«Дух» становится частью нашей психики и наполняет нашу душу.

⁵ Читай: наша психика становится частью эгрегора и им же восполняется наша душа.

⁶ «ЛИТУРГИЯ (греч. общее дело) — центральное христианское богослужение, во время которого совершается причащение. Русское народное название литургии — обедня (по времени её проведения — до обеда); название литургии у католиков — месса. Первоначально форма и содержание литургии определялись устной традицией, разной в различных местностях. В Восточной Римской империи в 4-5 вв. сложились 2 основных типа литургии (приписываемых Василию Великому и Иоанну Златоусту); они перерабатывались и пополнялись вплоть до 14 в. В такой форме они сохранились в современной православной церкви. Литургия включает чтение отрывков из Библии, песнопения, молитвы и ряд символических действий и процессий, аллегорически изображающих жизнь и смерть Христа» («Большая советская энциклопедия», 3-е изд. 1969-78 гг.).

⁷ «От Матфея 24

1 И выйдя, Иисус шёл от храма; и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания храма.

2 Иисус же сказал им: видите ли всё это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; всё будет разрушено.

3 Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?

4 Иисус сказал им в ответ: **берегитесь, чтобы кто не прельстил вас,**

5 **ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: “Я Христос”, и многих прельстят».**

вать от тела праведника Христа кусочки¹, в результате чего уже давно не должно было бы остаться и Духа последнего на Земле (поскольку за магией «духа» следуют дела земные) — если бы церковь была всевластна. Но планета Земля действительно обглодана в основном «христианами» под тысячелетним воздействием библейского «Духа». А ведь **праведник Иисус учил строить Царство Божие на Земле**, а не обглаживать Землю, что происходит как результат моделирования в церкви обглаживания его самого — его Духа.

Ещё хуже дела обстоят с многоликим вампиризмом. Церковь моделирует **питие крови самого известного в библейском мире праведника²**. Мы уже неоднократно указывали на библейский алгоритм изведения праведности на Земле. Здесь же к этому добавляется ещё **поощрение паразитизма** (вампиры — паразиты, вынужденные для поддержания своей «жизни» употреблять имеющиеся ресурсы других) **на всём, что праведно**. Причём иерархию паразитизма определяет церковная иерархия и её хозяйева, а простые «христиане» лишь **причащаются (становятся частью) этой иерархии**, в основном оставаясь на положении тех, на ком паразитируют (правда, возможны и движения вверх по иерархии).

Таким образом, таинство причастия предназначено для решения двух проблем:

- Поддержание личностей и их душ в лоне библейского эгрегора-«Духа» методом частого периодического причастия — магии «напоминания» душе о том, что вселившийся в неё «Дух» является частью библейского эгрегора, где только и должно быть душе хорошо и спокойно (как у Христа «за пазухой»).
- Требовательное напоминание личностям — в обращении ко вселившемуся в их души (и захватившему их психику) библейскому «Духу» — **полностью в обход их сознания** об их обязанности способствовать изведению объективной праведности на Земле (праведность это самое опасное для «благополучия» церковной иерархии); в обмен на деятельное следование этому требованию личности (по сути продавшей душу сатане) обещается возможность одного (или нескольких) видов паразитизма в одной из земных иерархий.

Но есть и ещё один крайне важный порок, который тоже лежит на поверхности этого таинства. Это — **причащение миллионов людей к алкоголю с первых дней жизни** и до смерти (смерть, за частую, как результат употребления алкоголя, начало которому было положено с младенчества в церкви) именем Христа (выделено жирным — нами):

«К Причащению Святых Христовых Тайн в семье готовятся заранее. В эту подготовку входят усиленная молитва, посещение богослужений, пост, добрые дела, примирение со всеми, а затем — **исповедь, то есть очищение своей совести³** в таинстве покаяния.

Таинство причащения **совершается каждый день**, кроме некоторых дней Великого поста, поэтому возможность причаститься есть всегда. Мнение о том, как часто нужно причащаться, изменялось со временем. Первые христиане причащались почти ежедневно, а человек, пропустивший без особой причины три воскресных евхаристии, считался отпавшим от Церкви. Позднее стали причащаться реже. До революции в России считалось нормой причащаться каждый пост (Великий, Петровский, Успенский и Рождественский) и в день своих именин. Сейчас всё больше распространяется практика частого причащения, не реже одного раза в месяц.

После положенных священнодействий, вознесения молитв священником, совершающим таинство, и всей церковью, причастники приближаются к ступеням алтаря. **Детей пропускают вперёд, они причащаются первыми. Дети в Православной Церкви причащаются сразу после крещения.** Самые маленькие, которые ещё не могут есть твердую пищу, причащаются Кровью Христовой. После возгласа диакона: "Со страхом Божиим и верою приступите!" — причастники, крестообразно сложив руки на груди, по очереди подходят к чаше — потиру. Священник особой ложечкой на длинной ручке (**лжицей**)⁴ достаёт частицу Святых Даров из чаши и вкладывает в рот причащающемуся.

¹ Это прямая логика библейского людоедства, а не изощрённая церковная логика таинства причастия к «Духу».

² Это тоже прямая логика.

³ Читай — очищение от остатков совести.

⁴ Очень интересное название предмета, которым дают «Святые Дары» в церкви...

Приняв частицу, причащающиеся целуют нижнюю часть чаши и отходят к столику, где служители дают им запить причастие освященным теплым питьём — **вином с водой** — и съесть кусочек освященного хлеба».

Дети от рождения пробуют алкоголь: **«Дети в Православной Церкви причащаются сразу после крещения»**. И это не шутки: главная проблема борьбы пьянством и алкоголизмом не химическая зависимость от алкоголя, а «Духовная» зависимость. Как видите, церковь на Руси уже 1000 лет проповедует употребление алкоголя в «Духе» (в алгоритмике церковного эгрегора, которым водятся миллионы людей) под благовидным предлогом причащения к крови Христа. То есть, доминирующий в России «Дух» одобряет принятие алкоголя. А раз так, то эту вредную «привычку» (по сути — часть библейской культуры — стереотип) можно искоренить раз и навсегда **лишь вместе с библейским «Духом»**.

Если младенец, даже ещё ничего не понимающий и не умеющий слушать и говорить, вкусил алкоголь под торжественную литургию церкви, в его психике (и в душе) остаётся трудноизгладимый след **«Духовного» разрешения (и даже благодати) употребления алкоголя на всю жизнь** — как стереотип «нормальности» и даже «святости» этого действия. Церковь же применяет алкоголь при причащении, поскольку **алкоголь (даже в небольших количествах — а у детей в особо малых) раскрывает некоторые уровни психики для бесконтрольного принятия нужной церкви информации**. То есть, под действием алкоголя гораздо легче внушать то, что нужно¹ — особенно детям. В этом — основная опасность таинства причащения.

¹ Подробнее об этом см. в материалах КОБ работу «Принципы кадровой политики: государства, «антигосударства», общественной инициативы» (глава 8). Эта работа вошла также в состав Приложения в постановочных материалах курса «Достаточно общая теория управления» начиная с редакции 2000 г.

Древнейшая диверсия уровня 5-го приоритета обобщённых средств управления — в наше время в России стала одной из самых основных проблем, не решив которую Русскую государственность будет не спасти. А значит церковь, если она желает сильного государства (как она заявляет), должна прекратить алкогольную диверсию в отношении населения России и в первую очередь — **прекратить причащать младенцев с грудных лет к алкоголю. А родителям пора разобраться в том, кому они отдают своих младенцев.**

Учитывая, что церковь является самой первой из тех, кто даёт “христианам” вино, алкогольный эгрегор — огромный эгрегор низшего порядка по отношению к церковно-библейскому «Духу» — подконтролен библейскому эгрегору. И через пьяниц (и вообще людей, употребляющих алкоголь), которые портят себе интеллект и угнетают свою психику (а поэтому являются не только безвольными, но и слабо соображающими), библейский эгрегор может делать почти всё, что нужно хозяевам библейского «Духа».

Поэтому одним из условий вхождения в почти любую земную корпорацию в библейской культуре является обязательное употребление алкоголя всеми, входящими в неё¹. В противном случае верхушки корпораций-паразитов, замкнутые в той или иной мере на церковную иерархию (либо на другую библейскую «Духовность» — разновидность библейской концепции), боятся потерять контроль за подчинёнными, управление которыми ведётся с помощью примитивных приёмов, которые легче проходят в отношении пьющих людей с подпорченным или ограниченным интеллектом и угнетённой алкоголем психикой.

В общем, таинство, означающее употребление крови праведника, приводит к тому, что льётся много крови в земной жизни, а праведности становится меньше — во многом вследствие повального пьянства на Руси. На Руси множество безвольных, слабых Святым духом людей **призывы своей совести к праведности заливают водкой и вином**, успокаивая на короткое время этим свою двоящуюся душу — разрывающуюся между Святым Духом (к которому призывает Бог) и библейским «Духом», уводящим от Бога в церковь. Но **алкоголь — церковное средство, уводящее на короткий срок от призыва совести** и разрушающее нормальную генетику и нормальное биополевое восприятие жизни личностной душой. Не случайно предметы для причащения священник подаёт орудием, являющимся **культовым символом древнего оружия “контрольного укола” праведника** на кресте — «копья судьбы»², как его называют в библейской культуре (выделено жирным — нами):

¹ То же самое и в отношении табакокурения.

² Напомним, что судьба это суд Бога: Бог не мог убить праведника на радость злобной толпе.

«Евангелие наполнило новым смыслом ветхозаветные образы. Христа на кресте воин ударил копьём, чтобы подтвердить Его кончину, — и из раны хлынули вода и кровь. Поэтому с водой, которая является условием жизни, смешивается вино, претворяемое в Кровь Христову. Копием называется предмет, которым священнослужитель вынимает частицы из просфор — хлебов для причащения. Эти и множество других образов Ветхого и Нового Заветов составляют единую ткань богослужения. В неё вплетаются переживания верующих, связывая происходящее со всей Священной историей человечества. Тело и Кровь Христа — "духовная пища", огонь, сжигающий зло, но и способный "попалить" тех, кто причащается "недостойно", т. е. неискренне, без благоговения¹, не подготовившись к причащению постом и молитвой, имея на совести утаенные грехи. Вместо "исцеления души и тела" такие люди, по мнению Церкви, готовят себе наказание. "Причастился во осуждение", — говорят о таких случаях в Церкви».

Связывая своё настоящее и будущее с церковной историей про Христа — **«связывая происходящее со всей Священной историей человечества»** — как говорит церковь, люди обрекают себя **на тот же конец в «этой жизни»**, какой церковь приписывают Христу. Такой церковной мерзости внимают миллионы душ, **приобщаясь к древней неправедной мистерии убийства Христа, убийства — которого не было.** В действительности же таким образом люди убивают себя, калеча (а не спасая) библейским «Духом» свои души и свою земную жизнь.

2.18 Таинство соборования

Ещё одна церковно-библейская ловушка для доверчивых душ. Мы уже упоминали выше, что с помощью эгрегора (а тем более такого древнего и мощного как библейский, к которому подключены миллионы людей — подобно тому, как множество разных по назначению компьютеров включены в единую сеть) можно творить чудеса напоказ. Одним из церковных чудес является чудо исцеления больных людей. Это таинство по своему происхождению восходит к евангельским рассказам о чудесном исцелении людей Иисусом Христом. Церковь справедливо связывает физические болезни с болезнями духовными и с греховностью людей. В то же время, уводя души людей от Бога к церковному эгрегору-«Духу» и прибегая к мощи последнего в так называемом «врачевании» людей, церковь закрывает людям возможность ощутить на себе настоящее (а не церковно-чудесное) врачевание и самоврачевание.

Настоящее самоврачевание (когда человек сам себе врач) заключается в поддержке людьми способности в темпе жизненных обстоятельств заблаговременно выявлять у себя самим (либо прибегая к помощи других людей по мере необходимости) душевные болезни — раньше, чем эти душевные болезни перейдут в серьёзные физиологические недуги. Дело это непростое, особенно в нашей библейской цивилизации, в которой большинство людей обучены и воспитаны в культуре бесчувственности и атеизма. Вообще, для полного здоровья необходим человеческий тип строя психики. Только пребывая в нём, или хотя бы иногда его ощущая, то есть, имея возможность пребывать в нём периодически (чтобы было с чем сравнивать своё текущее духовное состояние) — можно с уверенностью встать на путь самоврачевания. И в первую очередь — духовного самоврачевания. Методология духовного самоврачевания описана ВП СССР в работе «Диалектика и атеизм: две сути несовместны».

Сейчас уже даже официальная медицина, как «наука» утверждает, что подавляющее большинство болезней имеют под собой психологическую основу. Это выявлено опытным путём, в том числе и на базе сопоставления статистики так называемых «психосоматических» заболеваний и их последствий — физиологических недугов. Психология, представленная в Концепции общественной безопасности (КОБ), позволяет понять взаимосвязь «психосоматических» болезней (отклонений работы психики личности от нормы: правда норма в КОБ даётся не библейская, а человеческая) с мерой атеизма души, то есть — с мерой оторванности души от живой Божией религии. Избавиться от всех духовных (а значит и физических) недугов можно лишь, перестав быть духовно зависимым от искусственно созданных людьми «Богов»-эгрегоров (самый крупный из которых — библейский). Врачеваться нужно непосредственно поддерживая связь с Богом. Смысл такого врачевания сводится к простой «формуле»: **понимай и ощущай чего Бог от тебя хочет согласно твоей судьбе, ищи справедливость вместе с Богом и делай на Земле то, что понял и ощутил — здоровье приложится.**

К сожалению в наше время для большинства людей последнее — лишь ничего не значащие слова. Гораздо удобнее и быстрее обратиться за врачебной помощью либо к церкви, либо к существующим

¹ Это прямая эгрегориальная угроза: кто маловерующий библейскому «Духу»-эгрегору, тому могут быть неприятности, поэтому лучше верить, чем мучиться.

средствам медицины. Что касается церкви, то в Библии существует ограниченный свод нормативов-рекомендаций, как нужно себя вести, чтобы быть здоровым. Особенно много такого рода информации содержит Ветхий Завет. Иудеям вообще даны рекомендации на все случаи жизни, в том числе и по поводу здоровья. Правда в среде иудеев здоровых меньше, чем в среде народов: по этому поводу есть достаточная статистика заболеваний. И об этом следует задуматься. Короче говоря, **догматизация врачевания ни к чему хорошему не приводила и не приводит**. Если же когда-то Бог кому-то из пророков и давал готовые рекомендации (буквально наставления: *в таком-то случае делай так*) по поддержанию здорового образа жизни, то это делалось, как говорится «не от хорошей жизни» того общества, куда посылались пророки. То есть, спасти шибко заблудших можно было лишь конкретными рекомендациями типа «*делай так, иначе смерть*». Согласитесь, что недостойно человеку, которому дан Свыше развитый интеллект и воля, а также огромный потенциал здоровья и развития, веками бездумно продолжать своё существование следуя законам “врачевания” на базе устаревших и сомнительных догматов. Но именно это и предлагает церковь, употребляя канонический опыт и эгрегориальную магию. Уж если и пользоваться рекомендациями канонов, то надо подходить творчески, осмысливая что и почему Бог мог предложить, и как это скажется в современности на духовном и физическом здоровье людей.

Если же сравнивать догматические рекомендации “врачевания”, вошедшие в Библию, с возможностями “врачевания” с помощью магии церковно-библейского эгрегора, то конечно последний обладает бóльшими возможностями, чем если прибегать к готовым рекомендациям канонов. Поэтому **церковь, ссылаясь на некоторые места Библии, сохраняет за собой таинство соборования**, понимая и демонстрируя доверчивым людям его преимущества перед “самоврачеванием” с помощью библейских канонов. Церковь навязчиво выпячивает перед доверчивой толпой свои возможности, демонстрируя всякий раз случаи чудесных исцелений больных в совокупности с другими чудесами типа мироточений икон и крестных видений.

Этим церковь как бы доказывает свою божественность: ведь если её возможности выглядят по отношению к догматическому “самоврачеванию” безусловно гораздо более могущественными, а личность, пришедшая за помощью в церковь, никакого более эффективного средства «духовного» врачевания в жизни даже представить себе не может, то такая личность делает вывод — церковь лечит данными от Бога возможностями. В действительности же любая эгрегориальная магия — и магия “врачевания” в том числе — всегда выглядит несомненно преимущественнее и гораздо мощнее, чем индивидуальная врачебная помощь. Как правило эгрегориальная магия для большинства людей — не различающих громкие эгрегориальные чудеса и тихо свершающуюся Божию Волю — кажется чудесами, которые творит Бог. Это — так, поскольку **масштаб личностных возможностей и эгрегориальных возможностей зачастую кажутся как соотношение единицы к бесконечности. Но эгрегориальные возможности только кажутся бесконечными — для тех, чья душа и психика ограничены «Духом» эгрегориальной системы**. И эти «Духовные» ограничения в основном накладываются хозяевами иерархии как бы «сверху», чтобы такая ограниченная душа не могла пробиться выше системных эгрегориальных ограничений. Именно поэтому кажущиеся недостижимыми **системные ограничения путаются людьми: вместо границы эгрегора люди воспринимают их как бесконечность. И думают, что врачуются самим Богом**.

В то же время эгрегориально-церковная иерархия издревле искусственно поддерживает иллюзию бесконечности своих возможностей (в том числе и врачевания) тем, что держит людей в неведении “вершин” своей «Духовной» иерархии. В действительности же эти вершины (верхний предел возможностей эгрегора) знают лишь хозяева всей библейской системы — надъиудейское знахарство («мировая закулиса») и те, кто поднялся до её уровня в миропонимании и выше. Сама же верхушка церковной иерархии (в том числе и православной), если чего и догадывается, то никогда не скажет: очень удобно эксплуатировать занятое ею — как бы место Бога в отношении паствы. Но **для такой эксплуатации, как мы уже говорили, нужно поддерживать в толпе невежество, низкую культуру мышления, методологическую нищету, бесчувствие к жизни, немощи, безволие...** Только в этом случае в толпе не взрастёт достаточного количества людей, которые были бы чуткими и чувствительными не к громким церковным чудесам, а к тихому чуду, которое всегда доступно вне церкви — от Бога. Про тихое чудо, когда его образно сравнили со стихией, хорошо сказано в Ветхом Завете (выделено жирным — нами):

3-я книга Царств 19

9 И вошёл он там в пещеру и ночевал в ней. И вот, было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илия?

10 Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять её.

11 И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот, Господь пройдёт, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь;

12 после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, [и там Господь].

Настоящий Бог не делает чудес напоказ. **Показательные чудеса** — удел эгрегориальной магии: по этому признаку их можно отличать. **Показательные публичные чудеса** — разновидность **принуждения**. Только от грубого принуждения, которое приписывают Богу в основном в Ветхом Завете по “формуле” «если будете делать это, то получите милость, если не будете — то уничтожу вас и весь ваш род», **православное принуждение “мягкое”, вписывающее, со множеством нависающих над людьми умолчаний.** Но все библейские принуждения и принуждения церкви объединяют **показательные чудеса**: не может без этого церковь — ей не поверят. Экзальтированная толпа, видя чудо, готова на всё для тех, кто его олицетворяет и показывает; а последние раскручиваются этим и укрепляют свою иерархию. Не может Бог Истинный поощрять и поддерживать средства укрепления земных толпо-“элитарных” иерархий-корпораций. Не от Бога это.

Что касается чудес врачевания, которые вошли в Новый Завет и возносятся к Иисусу Христу, то и там можно понять, что Христос вовсе не желал публичности своих исцеляющих деяний (выделено жирным — нами).

От Матфея 12

15 И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех

16 и запретил им объявлять о Нём.

Можно условно выделить три уровня врачевания, существующие одновременно в нашей цивилизации:

- Первый, самый примитивный уровень — это **догматическое врачевание**, куда входит и вся современная медицина. Оно заключается в постановке диагноза, определении лекарства либо отыскании рекомендации чего делать, и так называемом «лечении».
- Второй уровень — **уровень эгрегориальной магии**, который можно также условно разделить на два подуровня:
 - Внебиблейские средства эгрегориального врачевания, куда входят некоторые древние элементы языческого знахарства, восходящие своими корнями в знания, сохранившиеся от эпохи прямого контакта людей с Богом без посреднической роли церкви. Поэтому эгрегориальная внебиблейская магия часто во многом превосходит библейскую: в ней сохранились магические навыки, обращения к фрагментам Мироздания, которые максимально приближены к Богу.
 - Библейские средства эгрегориального врачевания — ограниченные возможностями и интересами библейского эгрегора, который представлен своей иммунной системой и её “интересами”. Интересы “иммунной” системы библейского эгрегора прежде всего это — интересы сохранения и укрепления его «Духовной» иерархии. Следовательно и врачевание с помощью библейского эгрегора подчинено его интересам: лечить лишь послушных; а непослушных приводить к покорности методом принуждения болезнями, демонстрацией чудес, и даже прямым запугиванием¹ — вызванными самой же “иммунной” системой эгрегора, поскольку души и психики подключенных к нему “христиан” автоматически попадают под влияние (в той или иной степени) “иммунной” системы эгергора. Неприятности со здоровьем, вызванные “ослушанием”, выдаются за грехи. **В действительности в психике людей всё мешается в одну кучу: и объективная несправедливость и сопротивление библейской системе.**
- Третий уровень — **уровень самоврачевания** без применения эгрегориальной магии. Лишь Бог представляет высшую иммунную систему с действительно бесконечными возможностями. К тому же только Бог знает точно, что приобрела каждая душа в жизни в конкретный момент времени и поэтому только Он может выдать этой душе (на Языке жизни, понятном душе) правильный конкретный “рецепт” Духовного (а следовательно и физического) оздоровления, который будет правильно понят и не будет “противопоказан” к применению в данный момент.

Церковь же, как мы знаем, старается подменить судьбу каждой попавшей к ней душе ещё с момента крещения, наполняя душу своим церковным «Духом» — духом покорности и эгрегориальной огра-

¹ Известны случаи, когда легкомысленное отношение к церковным ритуалам и церковной атрибутике вызывало болезни и даже смерти (в назидание другим) тех, кто как бы “глумился” (в церковном понимании) над упомяннутыми выше вещами.

ниченности. Вот в этом выставляемом самой же церковью каждой душе церковном «Духовно»-эгрегориальном пределе (который принимается людьми за Божию бесконечность) и “врачает” души церковь. То есть, сначала церковь наполняет души своим содержанием, а потом, обращаясь к этому содержанию (которое плоть от плоти — часть общего церковного «Духа»), манипулирует с ним с помощью всей «Духовно»-эгрегориальной системы, куда включена не личностная душа, а лишь искусственно “накаченная” в эту душу персональная частица церковного «Духа».

Поэтому спасти душу (и даже вылечить) церковь не может, как говорится «по определению» (можно считать написанное здесь — доказательством самой крупной церковной имитации, восходящей к легенде о спасении всех Иисусом своей смертью): церковь имитирует спасение души (душа в ведении только Бога) тем, что люди ощущают на себе церковные чудеса **как бы** в душе и думают, что церковь работает с их душами. В действительности же церковь работает с персонифицированной частицей своего же «Духа»-эгрегора, закаченного от рождения в личностные души и распределённого по ним — а до души ей не добраться никогда в этом смысле.

Соборование — одна из самых показательных магий, в которой людям демонстрируется как бы исцеление их душ (что и подтверждается некоторыми физическими исцелениями) методом манипуляции с персонифицированной частицей церковного «Духа», живущего в этих душах — мощью церковного эгрегора. В определённой мере церковники с помощью эгрегориальной магии могут “знать” (либо чувствовать) с какой частичкой церковного «Духа» они имеют дело в конкретной личностной душе¹, обращаясь к магии с конкретной личностью. В этом заключается суть церковной имитации взаимодействия Бога с личностной душой каждого. Примерно такая же магия имитации работы с душами — но по другим поводам (в этой главе мы рассматриваем врачевание) производится церковниками в ходе других таинств. Но в них просто меньше показных чудес: другие таинства предназначены больше для включения душ в эгрегориальную иерархию через “закачку” в них библейского «Духа». А соборование это больше как бы последствия “закачки” «Духа», к которым обращаются в церкви для демонстрации чудес работы с душами. Поэтому в таинстве соборования лучше можно увидеть церковную имитацию работы с душами людей.

В то же время соборование это ещё один повод удерживать людей в лоне церкви с помощью магии врачевания.

Для простоты понимания, и, учитывая вышесказанное, церковное “врачевание” (а также и работу с душами людей) можно условно сравнить с современной медициной. Многие уже догадываются, а некоторые уже поняли, что нарастающий в настоящее время лекарственно-аптекарский бум так называемого «здравоохранения» вызван в основном не проблемами здравоохранения, а **обыкновенным и наглым бизнесом**. То есть, деньги “делают” на доверчивости граждан все, кто понаглее себя чувствует в сфере медицины, фармакологии и аптекарства. Алгоритм обмана очень прост:

- На первом этапе доведённое до недугов немощное библейское общество приучается обращаться за врачеванием к помощи сферы «здравоохранения» (так было при “социализме”, так осталось и сейчас). *Как параллель: церковь приучает обращаться за «Духовной» помощью только к себе — там же и врачуются “христиане”.*
- На втором этапе к существующему спектру болезней и недугов придумывается ещё множество субъективно выдуманных, к которым добавляются разнообразные вредные привычки. Последние две категории (субъективные недуги и вредные привычки) — это пороки самого библейского общества безмерного потребления и получения удовольствий, а за удовольствия и нездоровый образ жизни люди платят недугами. Причём вместо избавления от культуры гедонизма (смысла жизни в постоянном получении физических и эмоциональных удовольствий), как причины недугов, предлагается система “врачевания”, а гедонизм признаётся «нормальным». *Как параллель: церковь позволяет своей волей многие отклонения от объективной праведности, чем держит души людей в своём «Духовном» подчинении. Причём церковно-библейские «Духовные» разрешения для мирян можно сравнить с «Духовным» гедонизмом: церковные морально-нравственные ограничения для мирян не требуют неприятной для многих работы над собой (над своей психикой), над своей нравственностью, подменяют собой зов совести, являются вежливо предложенными «Духовными» “протезами”, позволяющими идти по жизни как бы с*

¹ Это может тестироваться как в процессе предыдущих таинств, таких как покаяние, например, так и накануне таинства соборования. Тем более, что соборование и покаяние — близкие по «Духу» таинства.

Богом. При этом в церковной системе к объективным недугам людей (которые являются следствием «Духовного» гедонизма церкви) добавляется ещё множество придуманных “недугов”, которые в основном относятся к ведомству “иммунной” системы библейского эгрегора. Последнее по сути — церковные наваждения и суеверия, которыми церковь пугает мирян и самих себя.

- На третьем этапе предлагаются многочисленные средства лечения-врачевания от всех недугов подряд и «на все случаи жизненных недугов». При этом **естественная иммунная система у людей всё больше и больше выводится из строя** — воздействием на организм искусственных средств «на все случаи жизненных недугов». То есть, вместо естественного запуска предусмотренной программы самоврачевания, которую должна отработать иммунная система здорового организма, в организм вводится искусственный имитатор этой программы, который даёт кратковременный легко получаемый эффект¹ (что и принято в культуре гедонизма) с большими негативными последствиями для здоровья. Здоровье становится ещё хуже и всё повторяется сначала, только уже с большей интенсивностью: лекарств надо больше, поскольку здоровья становится меньше. Зато аптекарско-медицинская мафия развивает свою корпорацию на всеобщем обмане “врачевания”. **Как параллель: церковь «Духовно» врачует с помощью библейского эгрегора и его магии, уводя души людей от естественного самоврачевания с Божией помощью. Этим люди вводятся в сферу объективно Духовной нищеты и их естественный Духовный иммунитет ослабляется. Душевно больных становится больше. Постоянно “врачуясь” церковным «Духом», люди ещё больше загоняют себя под “иммунную” систему библейского эгрегора и на некотором этапе (когда зависимость здоровья будет почти полностью в его власти) может наступить необратимая зависимость: когда “иммунная” система эгрегора становится убийцей для личности, если та постарается вырваться из под её опеки. После этого душа уже не стремится сделать что-либо полезное на Земле: больная душа стремится спастись, а церковь, магически воздействуя на закаченный в эту душу «Дух», имитирует таким образом некоторое облегчение, что воспринимается личностью как доказательство дееспособности церкви спасти души.**

Последнее — не наши выдумки. Есть даже масса случаев эгрегориального убийства, после чего в отношении отпетых душ заявляется, что они спасены. Многие из сказанного относятся не только к библейскому эгрегору, а ко всем земным корпоративным толпо-“элитарным” эгрегорам.

Перейдём непосредственно к процедуре таинства соборования (дальнейшие цитаты в этой главе — из статьи «Соборование»² сайта “Проект «Основы Православия»”):

«Таинство соборования, или елеосвящения, как оно называется в богослужбных книгах, есть таинство, в котором, при помазании больного освященным елеем (оливковым маслом), призывается на больного благодать Божия для исцеления его от телесных и душевных болезней. Оно называется соборованием, потому что для совершения его собирается несколько (семь) священников, хотя по нужде может совершить его и один священник.

Таинство елеосвящения восходит к апостолам, которые, получив от Иисуса Христа “власть исцелять болезни”, “многих больных мазали маслом и исцеляли” (Мк. 6.13). Наиболее полно сущность этого таинства раскрыта апостолом Иаковом в его Соборном послании: “Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему” (Иак. 5, 14-15)».

То есть, таинство соборования тесно связано с таинством покаяния. Последнее мы разбирали выше. Параллель с покаянием в том, что, в таинстве соборования соборующийся называет свои немощи и недуги (в том числе и духовные); то же самое происходит и при покаянии: кающийся называет свои духовные и мирские грехи. В описании таинства соборования сказано:

«Кроме исцеления от болезней, елеосвящение дарует нам прощение забытых грехов (но не сокрытых сознательно). По немощи памяти человек может исповедать не все свои согрешения, поэтому не стоит и говорить, как велика ценность соборования. Через прощение грехов приходит и очищение, и часто исцеление или терпеливое перенесение недуга ради Господа».

¹ В настоящее время можно даже и эффекта не получить: имеет место просто наглое надувательство.

² Интернет-адрес: <http://pravoslav.at.tut.by/tain/sobor.html>

Мы уже говорили, что церковь, будучи одной из самых крупных корпораций, употребляет полученную информацию согласно своей эгрегориальной целесообразности. Информация о здоровье людей (также как и о греховности) через эгрегориальные “структуры” вполне может попасть хозяевам эгрегора — надъиудейскому знахарству («мировой закулисе»). Какую установку даст «мировая закулиса», узнав об общей картине-“диагнозе” непокорного общества (и конкретно людей, отдавших информацию о своих недугах)?

— Это очевидно. **«Мировая закулиса» даст команду «добить лежачего!»**. А церковники как «зомби» будут выполнять эту команду, будучи на 99% благонамеренно уверены, что «Духовно» спасают людей. Механизм «добывания лежачего» может быть самый изощрённый и с употреблением самых современных технологий. И виден он лишь тем, кто поднялся над всей библейской системой.

Процедура магии обильно сопровождается песнопениями (выделено жирным — нами):

«Как происходит соборование? В центре храма ставится аналой с Евангелием. Рядом столик, на котором стоит сосуд с елеем на блюде с пшеницей. В пшеницу ставится семь зажжённых свечей и семь кисточек для помазания — по числу читаемых отрывков из Священного Писания.

Все соборующиеся держат в руках зажжённые свечи¹. Это наше свидетельство, что Христос — свет в нашей жизни.

Возгласом "Благословен Бог наш ныне, и присно, и во веки веков" начинается молитвословие с перечислением имён соборующихся. Затем священник вливает в сосуд с маслом вино и молится об освящении елея, ради исцеления и очищения плоти и духа тех, кто будет им помазан. Вино в масло вливается в память о милосердном самарянине, о котором рассказал Господь в Своей притче: как некий самарянин сжалился над человеком, избитым и ограбленным разбойниками, и "перевязал ему раны, возливая масло и вино" (Лк. 10:34).

Звучат песнопения, это молитвы, обращённые к Господу и святым, которые прославились чудесными исцелениями. Затем следует чтение семи отрывков из посланий апостолов и Евангелий. **После каждого евангельского чтения священники помазуют освященным елеем лоб, ноздри, щеки, губы, грудь и кисти рук с двух сторон. Это делается в знак очищения всех наших пяти чувств, мыслей, сердца и дел рук наших — всего того, чем мы могли согрешить².**

При каждом помазании читается молитва: "Отче Святый, **врачу душ и телес**, по славы едиnorodного Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, всякий недуг исцеляющего и от смерти избавляющего, исцели и раба Твоего (или рабу Твою) от обдержавшие (охватившие) его (или её) **телесные и душевные немощи³** и оживотвори его (или её) благодатию Христа Твоего"... Далее следует молитвенное призывание Пресвятой Богородицы, Животворящего Креста, Иоанна Крестителя, апостолов и всех святых».

Особо интересны следующие замечания о таинстве соборования (выделено жирным — нами):

«Соборование не совершается над младенцами, потому что у младенца не может быть сознательно совершённых грехов. Физически здоровые люди не могут прибегать к этому таинству без благословения священника».

То есть, к таинству не допускаются те, кому не в чем каяться и кто не считает себя больным. Если над этим подумать, почему так принято в церкви, то логика **размышлений возвращает к названию обряда-таинства — соборование**. Ведь церковь это иначе — собор. То есть, церковь издревле “приватизировала” под крышу своего корпоративного эгрегора понятие «соборность». Последнее же, согласно КОБ, означает не корпоративность, а является сборкой человекoв — людей с человеческим типом строя психики, не повязанных корпоративной поручкой и не замкнутых на корпоративные цели. Получается очень интересный вывод:

¹ Чем церковная магия отличается от магии разного рода сект, которые тоже пользуются огнём свечей, блюдами и другими предметами магии?

² Это и есть тайная мистерия якобы врачевания, которая ничем не лучше, чем предложения современных аптечных препаратов для легковерующих в их целительное свойство людей. Аптечные препараты даже лучше в том смысле, что с их помощью не создаётся иллюзия избавления от грехов: они только создают иллюзию избавления от болезней.

³ Но в то же время церковь учит, что в немощах проявляется святость: надо всё-таки быть последовательной...

Церковно-эгрегориальная “соборность”-корпоративность не принимает безгрешные и здоровые души: это — главное условие “вступления” в «Духовную» корпорацию церкви¹. И это действительно так: мы уже знаем, что здоровых и безгрешных младенцев вводят в лоно церкви таинством крещения — после чего они начинают грешить, становятся грешниками. То есть, получается, что после подключения к библейскому эгрегору люди начинают грешить, чем и допускаются (получают “пропуск”) в церковную “соборность”. То же самое и со здоровыми людьми: они допускаются в церковную “соборность” лишь после разговора со священником (по умолчанию получается, что священник придумывает либо назначает им болезни) — если тот найдёт “зацепку” за какой-либо «Духовный» или физический изъян в душе. Если объективно ничего подобного нет, то **его обязательно придумают.**

Опять получается уже известный нам вывод: если соборность здоровых человек — главная цель, соответствующая Царству Божию на Земле, то у церкви скрытая (а не декларируемая) цель совсем другая — порабощение людей на базе уже имеющихся у них и искусственно создаваемых и внедряемых в общество самой же церковью духовных и физических пороков.

2.19 Таинство венчания

Приведём цитату описания таинства венчания из статьи «Венчание»² сайта “Проект «Основы Православия»”. Нижеприведённое высказывание ценно тем, что его смысл касается всех таинств церкви, а не только венчания:

«Каждое таинство — это обновление человека, как бы новое его рождение. И в таинстве венчания человек тоже рождается заново, но уже не один, а в семье. Ведь в христианском браке двое становятся одной душой и одной плотью во Христе».

Напомним ещё раз, что рождение, которому непременно сопутствует появление души в земном мире, всегда от Бога. Бог планирует для души многовариантный наилучший и безопасный земной путь. **Бог не предопределяет личности нового рождения после её естественного рождения: «как бы новое рождение», совершаемое в ходе церковных таинств — очень опасная церковная отсебятина, предназначенная для грубого вмешательства в судьбу личности, предопределённую Свыше.**

Подробно эту тему мы разобрали в главе «Таинство крещения», сделав вывод, что через таинства, означающие «как бы новое рождение», церковь ослабляет естественную защиту личности, даваемую Свыше, предлагая своё ограниченное эгрегориальное покровительство.

В то же время, Бог знает всё. Знает Он и все возможности души, посылаемой в земной мир. Поэтому в предопределении-судьбе не может не присутствовать вариант, когда душа будет захвачена церковным «Духом». Ведь культура-то у нас библейская и вероятность захвата души библейским «Духом» (можно сказать — «Духовная» оккупация) — явление массовое и очень даже реальное. В таком случае каждая душа получает возможность принятия решения о доверии: **Богу либо церковному эгрегору.**

Этот выбор каждый должен сделать сам: и чем быстрее, тем лучше. То есть, сделать это надо раньше, чем на него ответит жизнь. Библейский эгрегор, под всё увеличивающейся интенсивностью воздействия на психику людей информационно-технологических процессов общества, разрушается. Поэтому он, будучи продуктом древних канонов и легенд, не в силах подстроить свою алгоритмику под изменившийся внешний мир. И это активное разрушение длится уже более трёх поколений людей — более 70-ти лет. Ясно, что и прежнюю безопасность библейский «Дух»-эгрегор уже не может предоставить личностям, души которых он захватил. Последнее связано с увеличивающейся непредсказуемостью мыследеятельности даже тех личностей, чьи души находятся в глубоком плену у библейского эгрегора. Одна из крайних форм такой непредсказуемости это — глубокая шизофрения, которая становится видна людям, как говорится, «невооружённым глазом».

Что касается непосредственно таинства венчания, то при его рассмотрении нельзя не вспомнить главу «Церковное планирование семьи», в которой мы высказали следующее: ***Первое таинство — таинство крещения — совершается зачастую уже после того, как «духовник» либо кто-нибудь другой из церковной иерархии вмешался в процесс планирования семьи.***

Ясно, что таинство венчания это прямое вмешательство церкви в процесс планирования новой семьи. Казалось бы, зачем церкви совершать свою магию со взрослыми людьми, вступающими в брак. Вот с младенцев начать — вроде бы было бы куда эффективнее. Но не так всё просто. Как раз с бракосочетания, можно сказать, и начинается совместная духовная жизнь будущих родителей, результатом

¹ Тот же принцип и у мафий: члены мафии обязательно повязываются криминалом и слабостями.

² Интернет-адрес: <http://pravoslav.at.tut.by/tain/vench.html>

чего должна стать **первичная духовность новорождённого**, чья душа в первую очередь принимает в себя эту общую для обоих родителей духовность. Общая для обоих родителей духовность представляет собой иерархически организованный набор общеприродных, культурных и родовых эгрегоров-«духов», объединённых в их неком общем «духе». Вот этот-то «дух» и получает от родителей младенец естественным образом. Если супружеская пара удачная — с позиции Божией судьбы — то коллективный «дух» обоих родителей будет достаточно гармонично взаимно согласован, сливаясь и притираясь при образовании супружеской четы.

Последнее надо пояснить. В нашем понимании каждой душе Свыше судьбой предопределён большой, но ограниченный выбор супруга. Данная процедура настолько естественна для души, что не поддаётся никакому теоретизированию. Последним пытались и пытаются заниматься многие “психологи”, экстрасенсы, астрологи, гадалки, сводни и прочие в своём большинстве шарлатаны, которые просто делают деньги, употребляя бесчувственность и невежество людей в вопросах образования семьи. В действительности же определение оптимального супруга — в основном прерогатива нормальной чувственности, даваемой каждой душе от рождения, но утрачиваемой в современной атеистичной и огрублённой культуре. Если говорить ещё точнее, то при знакомстве в первую очередь бросается в глаза облик (образ личности) — то, как выглядит личность. После этого делается вывод «нравится — не очень нравится — не нравится». Первые впечатления бывают, конечно, обманчивы, но облик как правило — достаточно точно отражает личностную душу и тот «дух», который эта душа приобрела в жизни. Причём по облику можно даже различить личностную душу (её целеустремлённость) и «дух», который в этой душе существует, сопровождает её по жизни. Первое по целеустремлённости может быть достаточно далеко от второго и наоборот.

Если «дух» по целеустремлённости “приземлённее”, чем душа (то есть душа не может раскрыть свой потенциал, данную ей судьбу), то личность может выглядеть печальной. Если наоборот («дух» затмил собою целеустремлённость души), то личность может выглядеть не в меру ошачливленной, излишне эмоциональной. И так далее... Короче говоря, если личность не утратила к моменту поиска супруга чувственности, то она имеет все шансы сделать правильный выбор. И этот выбор будет соответствовать выбору судьбы. В результате, как мы уже говорили выше, и «дух» супружеской четы будет гармоничным (не противоречивым) для души их будущего младенца. Это «духовно»-душевное согласование получило название любовь.

Если идти далее в рассуждениях о поиске супруга после этапа: «понравился либо не понравился облик», то следующий этап — взаимное согласование биополей при приближении друг к другу. Биополя и есть «духи», которые как бы живут в душах от рождения. И здесь опять-таки нужен некоторый минимальный порог чувствительности, без которого, хоть в постель ложись, всё равно ничего не почувствуешь. На Руси издревле до вступления в брак до постели доводить запрещалось, а тесный контакт потенциальных жениха и невесты приветствовался — в нём будущие потенциальные супруги согласовывали свои биополя. Наши предки понимали, что это особо важно для духовного и физического здоровья их будущего потомства.

После этих рассуждений становится ясно, что может быть несколько вариантов супружеских сочетаний:

- Идеальный вариант, когда совпадают целеустремлённости душ (согласно судьбе обоих супругов) и эта целеустремлённость согласована в общем для супружеской четы «духе».
- Лучший, но конфликтный вариант, когда целеустремлённости душ (согласно судьбе обоих супругов) совпадают, а целеустремлённости «духов» одного и другого супруга находятся в конфликте.
- Более худший конфликтный вариант, когда не совпадают целеустремлённости душ (согласно их частным судьбам¹: такое может быть лишь в толпо-“элитарной” культуре, когда двум душам, грубо говоря, даны Свыше разные частные “задания” в земной жизни), но совпадает в общем и целом целеустремлённость «духов».
- Наихудший конфликтный вариант, когда не совпадает ни то и ни другое.

Возможны частные разновидности всех этих вариантов. Но, как бы то ни было, современное русское общество сегодня (2005 г.) выдаёт на выходе после бракосочетаний — до 75 % разводов. Значит имеет место один из последних трёх вариантов. И общество бесчувственно до самоуничтожения, поскольку при этом демографические показатели у русских соответствуют демографической катастрофе.

Теперь можно перейти к церковному таинству венчания. Зачем это церкви?

¹ Глобальная судьба у всех душ одна и та же — соучаствуя во всеобъемлющем Божием управлении строить Царство Божие на Земле.

— Мы уже высказали своё мнение, что таинство венчания это в основном церковная подготовка к будущему рождению ребёнка — ко вхождению новой души в земной мир. То есть, это — важный элемент церковного планирования семьи (далее — цитата из той же статьи «Венчание»):

«Венчание или брак¹ есть таинство, в котором при свободном (пред священником и Церковью) обещании женихом и невестой взаимной верности друг другу, **благословляется их супружеский союз, во образ духовного союза Христа с Церковью**, и испрашивается и подаётся благодать Божия для взаимной помощи и единодушия, и для благословенного рождения и христианского воспитания детей».

Жирным в этой цитате мы выделили главное: **супружеский союз после венчания должен быть исполнен «Духом» церкви имени Христа**. Хотя и значится в церковной иерархии таинство венчания шестым, но его можно вполне ставить первым — перед крещением младенца. Поскольку в процессе этого таинства души супругов объединяются в едином библейском «Духе». И таким образом этот **библейский «Дух» как бы согласовывает все шероховатости и несовместимости душ и «духов» сочетающихся супругов, претендуя на доминирование над этими «духами»**.

Таким образом в библейской культуре, которая поддерживает в обществе методологическое невежество и бесчувственность (что и так приводит к катастрофическим ошибкам при выборе супругов друг другом) практикуется некая “лакировка” «духовных» несогласованностей супругов, которые просто вписываются в единый библейский «Дух», повисающий над душами и «духами» людей своей мощью и достаточно строгой логикой (чего, как правило, нет при взаимодействии «духов» обоих супругов между собой). После этого, поскольку согласованности «духов» (а тем более как правило и душ), супругов так и нет, при малейшем выпадении кого-либо из супругов из под довлеющего и “цементирующего” семью церковного «Духа», семье как правило грозит распад. Куда могут пойти в этом случае воцерковленные супруги, вдвоём или поодиночке?

— Кроме как к священнику им пойти некуда. И просить у него сохранения семьи. Священник с удовольствием окажет им эту услугу. Чем супружеская чета в благодарности церкви ещё глубже подсядет на “иглу” церковного «Духа». Возможен даже вариант, что без регулярных посещений священника семья уже или не сможет обходиться вообще или не сможет самостоятельно сохраниться. Но это — не нормально для людей.

Это — алгоритм вписания семьи в церковную иерархию. Но в первую очередь это — подготовка будущего младенца к наилучшему (для церкви) восприятию его душой церковного «Духа». Поскольку души его родителей ко времени рождения младенца уже будут соединены в едином церковном «Духе», как будто они естественным образом согласовали свои «духи» и души как бы по любви.

Заметим, что в современности у церкви это получается из ряда вон плохо: практика разводов (до 75%) говорит сама за себя. Но вообще-то, пребывая в системе двойных стандартов, церковь никогда не справлялась с задачей поддержания здоровой семьи нормально. **Не надо забывать, что библейская концепция — концепция изведения праведности и уничтожения непокорных**. В современности же семейный «дух» загнать в рамки библейского «Духа» вообще невозможно по причине изменения информационного состояния общества. В этом церковь может только нагадить супругам, но сохранить семью, как это происходило прежде, ей уже гораздо сложнее.

Читатель может заметить, что супруги приходят к священнику венчаться уже после сделанного ими свободного выбора. Ответим, что в действительности **выбор не совсем свободный, поскольку он происходит под общим доминированием над людьми библейской культуры, а библейская культура отучает от естественной чувствительности, после чего души легко могут ошибиться в выборе друг друга**. Но даже если выбор и свободный — таинство венчания закрепощает семейный «дух» своим эгрегорическим сопровождением.

Для конкретности можно рассмотреть, что происходит с душами и «духами» будущих родителей после таинства венчания на базе нашей классификации вариантов возможных супружеских сочетаний:

- Идеальный вариант, когда совпадают целеустремлённости душ (согласно судьбе обоих супругов) и эта целеустремлённость согласована в общем для супружеской четы «духе». — *Этот согласованный «дух» вводится таинством венчания в общую библейскую «Духовность», чем совершается попытка подмены естественного идеально согласованного «духа» семьи церковным «Духом» покорности. После этого младенец рождается уже не под идеально согласованным «духом» родителей, а под «Духом» церкви — со всеми вытекающими последствиями. Таким образом душа младенца ещё до рождения (а значит и до крещения) готовится к порабощению библей-*

¹ Интересно, откуда пошло выражение «брак»?

ским «Духом». Целеустремлённость душ супругов подменяется целеустремлённостью библейского «Духа». Если души и «духи» родителей слабее, то они не различают свои целеустремлённости и целеустремлённость «Духа», попадая таким образом в кабалу к церковной иерархии.

- Лучший, но конфликтный вариант, когда целеустремлённости душ (согласно судьбе обоих супругов) совпадают, а целеустремлённости «духов» одного и другого супруга находятся в конфликте. — *То же самое, что и в предыдущем варианте, только здесь ещё происходит как бы благостная имитация согласования несовместимых «духов» родителей, о чём мы рассуждали выше. Если души родителей слабее библейского «Духа», то они “ложатся” под последний, что скажется на судьбе младенца.*
- Более худший конфликтный вариант, когда не совпадают целеустремлённости душ (согласно их частным судьбам: такое может быть лишь в толпо-“элитарной” культуре, когда двум душам, грубо говоря, даны Свыше разные частные “задания” в земной жизни), но совпадает в общем и целом целеустремлённость «духов». — *То же самое, что и в предыдущем варианте, только здесь ещё происходит как бы благостная имитация согласования несовместимых душ родителей. Если души родителей слабее библейского «Духа», то они “ложатся” под последний.*
- Наихудший конфликтный вариант, когда не совпадает ни то и ни другое. — *То же самое, что и в предыдущем варианте, только здесь ещё происходит как бы благостная имитация согласования несовместимых «духов» и душ родителей.*

Есть ещё одна серьёзная опасность венчания. Будущим родителям, вступающим в брак, следует знать, что Бог учитывает при предопределении судьбы их будущего ребёнка соотношение, кратко и условно описанные нами в перечислениях вариантов возможных супружеских сочетаний. Своим решением принятия таинства венчания будущие супруги однозначно обрекают душу своего ребёнка на иную судьбу (Бог даёт иную судьбу ребёнку, родители которого легли под библейский «Дух», более примитивную судьбу — как правило), чем она могла бы быть, если бы супруги не связывали свои души с церковным «Духом». То есть, судьба будущего ребёнка складывается Богом с учётом «духовных» и душевных особенностей родителей. В большинстве случаев таинством венчания родители обрекают своего ребёнка на худшую судьбу, чем он был бы наделён Свыше без этого.

В предыдущей главе мы рассмотрели вопрос соборования и сделали вывод, что церковная корпоративность подменяет собой соборность человек и что церковно-эгрегориальная “соборность”-корпоративность не принимает безгрешные и здоровые души: это — главное условие “вступления” в «Духовную» корпорацию церкви.

Поэтому ещё на стадии венчания эгрегор церкви будет воздействовать на души будущих родителей таким образом, чтобы их будущий ребёнок не был безгрешен (через какое-то время после рождения) и не был физически и психически здоров (от рождения).

Бракосочетание прежде всего должно быть образованием супружеского тандема-соборности. Церковный «Дух» псевдособорности своим вмешательством на стадии венчания в подавляющем большинстве случаев пресекает образование даже зачатков нормальной соборности. Это — так, поскольку церковный «Дух» — «дух» покорения и покорности, а нормальная соборность — это «дух» равноправия, человеческих отношений и Любви.

Описание ритуала таинств венчания следующее (цитата из статьи «Венчание», выделено жирным — нами):

«Священник берёт венцы и возлагает их — один на голову жениха, другой на голову невесты¹, произнося при этом: "Венчается раб Божий (имя жениха) рабе Божией (имя невесты) во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь." И — "Венчается раба Божия (имя невесты) рабу Божию (имя жениха) во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь". После этого, благословляя новобрачных, священник трижды возглашает: "Господи Боже наш, славою и честью венчай их".

"Венчай" — значит: "соедини их в плоть едину", то есть создай из этих двоих, до сих пор живших порознь, новое единство, несущее в себе (подобно Богу-Троице)² верность и любовь друг к другу в любых испытаниях, болезнях и скорби.

¹ Венцы — символ библейского единства.

² Бог-Троица — церковная отсебятина, напраслина на Бога Единого.

Следует чтение из Послания апостола Павла к Ефесеянам и из Евангелия от Иоанна. Апостол Павел **призывает мужа любить свою жену, как Христос — Церковь¹**, не жалея своей жизни, а **жене — любить, чтить и слушаться мужа, как Церковь — Христа.**

Отрывок евангельский рассказывает о браке в Кане Галилейской, где **Господь совершил Своё первое чудо, претворив обычную воду в прекрасное вино.** Для жениха и невесты, ставших уже мужем и женой, здесь немалый смысл. Теперь в совместной жизни им предстоит преобразить свои, ещё не окрепшие чувства (подобные пресной воде) в подлинную любовь (**подобную прекрасному вину**)».

Последний абзац — очередной образец «Духовного» обоснования для спаивания населения — в первую очередь России. Причём алкоголь мягко притягивается к таинству венчания, после которого, как правило, бывает первая супружеская ночь и может произойти зачатие ребёнка. Пропагандируя святость «прекрасного вина», церковь обрекает доверчивых супругов на нетрезвую первую супружескую ночь: после пьяного зачатия конечно же будет и «духовно» нездоровый ребёнок². Но для церковной псевдособорности это как раз подходит.

2.20 Таинство священства

Мы разобрали шесть основных таинств православия, касающихся всех, кто поверил в святость библейски-православной церкви и отдал свои души ей, оставаясь жить и работать в «этом мире». Таинство священства касается тех «избранных», кого православная иерархия «делегировать» для работы с душами прихожан и для церковной работы. На сайте «Проект «Основы Православия»» в статье «Священство»³ говорится следующее (выделено жирным — нами):

«Священство есть таинство, в котором правильно избранный человек получает благодать Святого Духа, для священного служения Церкви Христовой. Посвящение в священнический сан называется рукоположением, или хиротонией. В Православной Церкви существуют три степени священства: низшая — диакон, затем — пресвитер (священник, иерей) и епископ (архиерей)».

Чем отличаются все предыдущие таинства от таинства священства?

— Тем, что согласно магии предыдущих шести таинств, душу вводят в лоно церковного «Духа» согласно личностной вере тех, кто проходит таинства, после чего все прошедшие таинства постоянно связаны с церковью лишь через церковный «Дух»-эгрегор, посещая церковь периодически по праздникам и для совершения таинств. Личности, отобранные для священства, работают в церкви, будучи привязаны к ней не только «Духом» (они также как и прихожане прошли таинства), но и профессионально (работой, с которой получают постоянный доход). Понятно, что последняя привязка, с одной стороны, сильнее, чем у прихожан, но с другой стороны, служители церкви, как говорится, «много знают» и много видят, пребывая в структурах иерархии не только во время таинств, праздников и служб, но и в повседневности. Поэтому **в церковные структуры отбираются особо «надёжные»**, кто не должен подвести, даже если увидит двойные стандарты в церковной иерархии среди служителей, в том числе и из высших санов.

¹ Христос церковь не любил: за что любить церковь? Христос любил Бога и людей: об этом сказано во многих местах Евангелия. Но чтобы Христос любил церковь, это только апостол Павел мог придумать.

² Даже если у выпивших родителей зачатия в первую брачную ночь не произойдёт, то в их семейном «Духе» будет присутствовать алгоритмика чуть ли не святости алкоголя. И это передастся потомству в том же «Духе». После этого родителям не следует удивляться тому, что их дети склонны к употреблению алкоголя с малолетства — даже если родители будут при этом вести трезвый образ жизни.

³ Интернет-адрес: <http://pravoslav.at.tut.by/tain/svyasch.html>

Наилучшими с позиции церкви в этом отношении могут являться безусловные библейские «зомби» — люди, одержимые библейским «Духом» и «буквой» писания, те, кто не вылезает за пределы канонических и церковных догм по своему безволию и слепой вере в «Христа». Другая категория, которая менее предпочтительна церкви, но всё же допустима, это — так называемые «Духовные» стяжатели. Это те личности, которые пришли на работу в церковь вроде бы и по вере своей, но, видя разврат, стяжательство и коммерческую деятельность вокруг церковных структур, сами решили «подработать» на прихожанах и вообще на обществе «этого мира». Поэтому, пройдя таинство священства и безусловно работая на церковную иерархию для укрепления её «Духа», они ещё и материально обогащаются, помогая материально обогащаться вышестоящим в церковной иерархии. Такие могут вполне быть лицемерами, для которых вера, каноны и церковь — лишь средство материального обогащения и форма их безбедного и беззаботного существования.

Для дела размывания древней «Духовной» иерархии и вскрытия перед людьми всей её лжи — последние лучше, чем безусловные «зомби». Безусловные «зомби» выглядят как православные «патриоты»-бессеребренники, что привлекает простых прихожан. Церковные стяжатели отталкивают большинство простых верующих людей не только от церкви, но и от церковного «Духа»: видя в священниках явные проявления сатаны, прихожане автоматически переносят это и на церковный «Дух». Зато стяжатели очень удобны небольшой прослойке воцерковленной «элиты»: последняя за деньги и административные «услуги» покупает их расположение и приближается ближе к церковному «Духу», не прилагая вообще никаких «духовных» усилий. Современной «элите» только это и остаётся: она деградировала не только духовно, но и интеллектуально, утратив вообще какое-либо чувство реальности. В то же время стяжатели берут верх над церковными «зомби»-«патриотами». Церковная иерархия «Духовно» деградирует, пользуясь вседозволенностью, предоставленной ей со стороны государства после 1985 года.

Примерно такая же картина была и в СССР, только вместо православной веры на знамени была вера в марксизм. А атеизм был материалистический, а не идеалистический, как сейчас. Слова материалистический и идеалистический атеизм — условности, взятые для условного разделения двух идеологий. В идеологии идеалистического атеизма существование Бога признаётся, но вера Богу заменяется верой церкви и церковными порядками, церковному «Духу». В идеологии материалистического атеизма существование Бога не признаётся, а признаётся вера в дело КПСС, партийным порядкам, «Духу» марксизма или вера в самого человека.

Во времена идеологического произвола под вывеской власти КПСС также, как и сейчас в «Духовной» и церковной иерархии, были как «зомби»-«патриоты», так и хитрые стяжатели. Когда доля последних в иерархии КПСС к 1985 году стала огромной, через несколько лет государство рухнуло, похоронив под своими обломками и всю идеологическую и политическую верхушку иерархии КПСС. Нечто подобное может произойти и сейчас в пределах Российской Федерации под «Духовным» кураторством РПЦ.

Во избежании повторения современной Россией *опыта краха СССР под руководством иерархии КПСС и идеологии марксизма* (последнее — светская разновидность библейской концепции) — но уже под вывеской РПЦ и «Духовным» «благодословием» православной иерархии, деградировавшей к настоящему времени в стяжательстве и паразитизме до уровня верхушки КПСС 1985 года — государству и верующим гражданам не следует доверять церкви свои души и управление собой и делами общества. В противном случае церковь окажется «не при чём» (как и вер-

хушка КПСС, которая никак не пострадала после 1991 года), а Российской Федерации, как целостного государства, может не быть.

Вообще же таинство священства — это посвящение, после чего посвящённое лицо занимает определённую ступень «Духовной» и структурно-церковной иерархии. Ненавидимое церковью масонство со времён первых «русских» революций — устроено по тому же принципу (системы посвящений), что и церковная иерархия. Просто масонство — светская система поддержки в земном мире толпо-«элитаризма», а церковь — религиозная система для того же самого. Борьба же церкви с масонством, длящаяся уже более двухсот лет, по сути — имитация борьбы двух рук одного тела между собой¹. Масонская иерархия впитала в себя всё, что было задолго до её образования (XVII век) в церковной иерархии — в том числе и магию посвящений.

Посвящения в толпо-«элитарном» обществе предназначены для поддержки незыблемости текущей формы библейского толпо-«элитаризма». Иерархия посвящений, принятая в церкви (и в масонстве), предназначена для её «Духовного» копирования в земной мир — в земные иерархии. И церкви это удавалось на протяжении около полутора тысяч лет. Низшая степень церковного посвящения — посвящения «Духу» и покорности — предназначена для мирян. Это — крещение и другие таинства. Причём здесь можно выделить и стадию «кандидатского срока», когда будущий «христианин» проходит период «оглашения» перед крещением. В масонстве эти стадии можно сравнить с градацией — кандидат и ученик. Лишь в третьей стадии церковного посвящения личность может быть включена в церковную структуру. В масонстве это подмастерье и мастер. В православии иерархические титулы даются по результатам таинства священства (цитата из статьи «Священство», выделено жирным — нами):

«Посвящаемый во диакона получает благодать служить (помогать) при совершении таинств. Посвящаемый во священника (пресвитера) получает благодать совершать таинства. Посвящаемый во епископа (архиерея) получает благодать не только совершать таинства, но и **посвящать других для совершения таинств**².

Рукоположение иерея и диакона может совершать лишь архиерей. Это таинство совершается во время литургии. Ставленника (т. е. принимающего сан) трижды обводят вокруг престола, а затем архиерей, возложив на его голову руки и омофор (Омофор — знак епископского сана в виде широкой полосы ткани на плечах), что означает возложение рук Христа, читает особую молитву. При незримом присутствии Господа епископ молится об избрании данного человека священником, помощником епископа.

Вручая рукоположенному необходимые для его служения предметы, архиерей возглашает: "Аксиос!" (греч. "достоин"), на что хор и весь народ отвечает троекратным "Аксиос!". Так **церковное собрание свидетельствует о своём согласии на рукоположение достойного своего члена**³.

Отныне, став священником, рукоположенный принимает на себя обязанность служить Богу и людям, как служил в Своей земной жизни Сам Господь Иисус Христос и

¹ Подробно этот вопрос описан нами в работе «Призрак инквизиции бродит по России».

² У масонов тоже посвящать других может только тот, кто имеет достаточно высокую степень посвящения.

³ Заметьте, что достоинство определяет церковное собрание, а не Бог.

Его апостолы. Он проповедует Евангелие и совершает таинства Крещения и Миропомазания, от имени Господа прощает грехи раскаявшимся грешникам, совершает Евхаристию и причащает, а также совершает таинства Брака и Соборования. Ведь именно через таинства Господь продолжает Своё служение в нашем мире — ведёт нас к вечной жизни в Царстве Божием».

В действительности через церковные таинства совершается самая гнусная и древняя подмена для души человека веры Богу на веру церковному «Духу», чем поддерживается многоликий толпо-“элитаризм” и атеизм.

Заключение

В этой работе мы рассматривали деятельность церкви практически вне «контекста» тех изменений, которые произошли в нашем обществе за последние 50-100 лет. В упомянутый период произошло изменение соотношения эталонных частот биологического и социального времени, что в корне изменило перспективы церковного реванша в постперестроечном обществе¹.

В настоящее время в жизнь уже вошло третье поколение людей, психика которых развивалась и развивается под интенсивным давлением новой информационной среды (что вызвано небывалой интенсификацией обновления прикладных технологий и информационных процессов). Поэтому, даже совершая все таинства, веря в святость церкви, молодые люди (именно таких не так и много), возвращаясь в мирскую жизнь, попадают под мощнейшее давление окружающей технократической среды, которое гораздо сильнее практически не меняющегося церковного «Духа». Церковный «Дух» таким образом будет и дальше интенсивно разрушаться при взрослении вошедших в жизнь поколений и вхождении в жизнь новых поколений, так как церковный «Дух» не в силах заместить собой души и психики людей новых поколений в современных условиях, поскольку удерживающий «Дух» церковного атеизма стал слабее динамики «духа» жизни технократического общества, который вторгается в психику новых поколений, замещая собой церковный «Дух».

Эту проблему видели из глубины веков наследники дела древнего надъиудейского знахарства («мировой закулисы») и пытались создать светскую форму библейской концепции к середине XX века, в которой удалось бы (по их предположениям) обуздать и прекратить гонку потребления, остановить бесконтрольное развитие технологий и взять под цензуру информационный бум. Но им это не удалось.

Поскольку церковь опять оказалась «на высоте», то вопросы, встающие перед душами входящих в жизнь поколений, о несправедливости «этого мира», о будущем технократической цивилизации, о Боге, о жизни и смысле жизни... — остаются, и адресованы они церкви, как высшей идеологической власти. Но ответы на эти вопросы церковь даёт как и прежде в своей старой логике — канонов, догматов, таинств. Эти «ответы» ни в коем случае не устроят молодые поколения людей. Новейшая попытка восстановить своё былое непрерывное влияние на психику людей (непрерывность обеспечивалась тем, что частота церковных таинств была выше, чем частота контактирования людей из толпы с иной информацией, такой же интересной как таинства: теперь всё наоборот) это — консультации церкви с властями (и давление церкви на власть) с целью выхода на экраны телевизоров. Ведь именно через электронные СМИ большинство людей получает то, что раньше давалось лишь в храмах — идеологическое обеспечение своей жизни. Этим церковь хочет быть опять всегда рядом, так часто, как велит время — в вашем доме, в вашей душе.

Так всё тайное скоро станет явным и не интересным, как наскучившие телевизионные программы². И в скором времени церковная иерархия сгинет под грузом своей же лжи и жизненной недееспособности быть хоть каким-либо «одухотворителем» в современном обществе. Вместе с церковью сгинет и «элита», которая лишь почти в одиночестве и поддерживает церковную иерархию, будучи такой же корыстной, как и первая. Но вопросы со стороны входящих в жизнь поколений останутся и решать их, оттягивая всё дальше в будущее момент смены концепции управления с библейской на человеческую (описана в КОБ), будет всё сложнее и сложнее. Последнему есть множество практических примеров.

Один из главных признаков деградации церковного «Духа» в глазах современных мирян это деградация монашества. Мы высказались в этой работе, что именно монашество, как «чистая» прослойка в

¹ Так например, такого насыщенного и продолжительного обряда как таинство крещения сегодня уже нет. Быстрый темп жизни, задаваемый технократией, привёл к тому, что то, что раньше совершалось в течение аж 40 дней и было действительно мощнейшим актом подклочки к церковному эгрегору, сегодня совершается в пределах 1-2 часов. А значит и не имеет такого эффекта как раньше (до смены соотношения эталонных частот), когда акт крещения надёжно для церкви подключал к библейскому «Духу» не только саму личность, но, видимо, потенциально и все её последующие поколения через родовой эгрегор.

Поэтому главный враг для церкви — технократия. Таким образом библейская концепция, как змея «укусила себя за хвост», так как сама же эту технократию и породила в стремлении завоевать весь мир.

По описанию церковных обрядов и таинств можно увидеть, что подключение к церковному «Духу»-эгрегору всегда было медленным и требовало много времени. А значит оно было эффективным только в период медленного течения жизни (медленной смены информационной обстановки в обществе, и смены информационного состояния самого общества). Сегодня обряды, созданные в далёком прошлом и рассчитанные на осуществление их полного цикла в течение продолжительного времени (от целого дня до 40 дней) — оказываются неэффективными. А менять обряды церковь не в состоянии, так как неизменность обрядов, культов, догматов, это то, на чём церковь всегда и держалась.

² Либо как просмотр одного и того же телевизионного сериала многократно.

церковной иерархии, призвана “под клятвою” выполнять роль держателя церковного «Духа» в его постоянстве и “чистоте”. И что же мы видим?

— Массонский «Московский комсомолец» в статье от 31.03.2005 г. «Пенсия уходит в небо»¹ “мочит” церковь и монастыри (выделения жирным — наши):

Узница Боголюбовской обители

— Как же такое может быть, что моя Аленушка поехала по святым местам и пропала без вести? — плачет 68-летняя старушка. В октябре прошлого года её дочь купила путёвку на автобусную экскурсию и не вернулась. — Мы посылали запросы в десятки монастырей по всей России. Но никто мою Леночку не видел.

42-летняя Елена Волгина работала инженером на заводе. Несколько лет назад она развелась с мужем, но в монастырь уходить не собиралась. По словам родственников, Елена набожностью не отличалась, а на экскурсию поехала просто развеяться. После того как она не вернулась в срок, родственники забили тревогу. Брат Елены и муж ее сестры Николай, сотрудники милиции, объявили женщину в розыск.

— Когда мы начали поиски, то пришли в ужас, — рассказывает Николай. — Выяснилось, что в монастырях не ведётся регистрация прибывших паломников. Приезжает новичок — для монахов он всего лишь раб Божий Иван или Марья, никто не знает ни фамилии его, ни даты, ни места рождения. И если паломник в монастыре умер от старости или болезни — считайте, что он пропал без вести. Родственники уже навряд ли смогут поплакать на его могиле...

Благодаря связям в “органах” Елену удалось обнаружить в Боголюбовской обители во Владимирской области. Живой. Но не совсем здоровой.

— Когда мы в первый раз попали в монастырь, его настоятельница часов десять муржила нас на улице, а потом заявила, что Елены здесь нет, — вспоминает Николай. — Во второй раз мы приехали уже с местным участковым. Только тогда монахиня призналась, что Лена в монастыре. Но она занята: несёт послушание — пасёт коров, поэтому духовник монастыря отец Пётр не даёт своего благословения на встречу с ней.

Увидеть Елену родственникам удалось только с третьей попытки. Матушка-настоятельница всё время находилась рядом. Мол, у духовных сестер секретов от неё нет.

— Когда Елена нас увидела, то расплакалась. И вдруг как будто бы на неё нашло просветление. **Она заявила, что не понимает, что делает в монастыре,** — рассказывает ее брат. — Лена тут же побежала за вещами. Сказала, что придёт — только попросит благословения у отца Петра...

Вернулась Елена другим человеком. **Как зомби бормотала, что должна остаться в обители и молиться за свой род, умерших и живущих, ради вечной жизни на небесах.**

— Сестра рыдала и падала на колени, — вздыхает Владимир. — Мы были шокированы, но ничего не могли поделать. **Отец Пётр был вне себя от гнева: кричал, что мы бесы, сбиваем Елену с истинного пути,** щедро окроплял нас святой водой и грозился вызвать ОМОН. Нам пришлось уйти...

А через неделю мать Елены получила странное письмо, к которому дочь приложила заявление “Отречение от пенсий”. Лена убеждала всех престарелых родственников добровольно отказаться от зарплат и пенсий, уничтожить ИНН, пластиковые карточки и страховки. Мол, верующим людям ничего от сатанинского государства не нужно. Деньги — зло. Человек истинно верующий проживёт и так. Мать-старушка должна молиться, и Бог не даст умереть ей с голоду.

Свидание по законам зоны

Скит Боголюбовского монастыря, где поселили Елену, напоминает засекреченное предприятие: 15 км мы едем по извилистым лесным дорожкам. Вход на территорию обители преграждает шлагбаум. В сторожевой будке вместо солдата с ружьем стоит монашка с псалтырем. Мы ловим на себе холодный и цепкий взгляд богомолки.

— Вам сюда не положено! — она враждебно уставилась на нашу делегацию. — Здесь не место для развлечений. Тут люди с Богом общаются!

¹ Интернет-адрес: <http://www.mk.ru/numbers/1568/article50939.htm>

По заснеженному двору мальчишки лет 5—6 возят вязанки дров на самодельных санях. Из взрослых ни души — с раннего утра до поздней ночи насельницы несут послушания: убираются в храме, пасут коров, ухаживают за курами и свиньями, пекут хлеб и солят капусту.

Настоятельница скита, матушка Саломея, встретила нас настороженно и долго допытывалась, зачем мы приехали к Елене.

— Сейчас она к вам выйдет, — с неохотой дает разрешение монахиня. — Но учтите, что **по нашему монастырскому уставу на встречи полагается не более 15 минут.**

— **Да в тюрьме свидания длятся больше!** — возмущается Николай. — **У вас же монастырь!..**

В ожидании Елены изучаю объявления на двери. “Хор: начало в 17 часов, за опоздание — 3 земных поклона”, “Сольфеджио в 18.00, за опоздание — 5 земных поклонов”, “Вокал — 19.00, за неявку: 10 поясных и 15 земных поклонов”.

Елену приводят в сопровождении послушницы и монахини. На всегда хорошо одетой и элегантной женщине теперь грязная телогрейка и черный засаленный платок.

— Аленушка, ты так исхудала, — мать не сразу признала в этой изможденной женщине родную дочь. — Тебя что же, голодом и работой истязают?..

Ответа не последовало. **Елена словно не узнает родных, с равнодушным, отрешенным взглядом перебирает четки.** На все наши вопросы Саломея отвечает сама. **Матушка-настоятельница, как надзиратель в женской колонии, встала между Еленой и родственниками.**

— **Елена не хочет уезжать домой, отныне она невеста Христова,** — категорично заявляет монахиня. — Родственники сегодня есть, завтра — нет: человек смертен. **У нас же духовная семья, и никому не позволено её разбивать.**

— В монастыре мы никого насильно не удерживаем, — тут же вторит ей другая монахиня. — Но представьте, одной послушнице захочется навестить родню в Рязани, а другой — в Магадане, так весь монастырь и разбежится. Кто будет трудиться и молиться? Кроме того, в миру легко впасть во искушение и согрешить, поэтому наш духовник не благословляет покидать обитель...

За окном раздался протяжный гудок. У входа в монастырь припарковался новенький джип. Водителем шикарного авто оказалась дородная монахиня. Из-под дорогого кожаного пальто почти не видно черной рясы. Женщина услужливо открыла дверь перед высоким поджарым стариком с длиннющей бородой.

— Отец Пётр приехал, — благоговейно прошептала нам одна из послушниц, — идите скорее за благословением.

78-летний **отец Пётр**, одетый по последней моде, без умолку трещал по мобильному телефону. Он **скорее напоминал “крестного отца”, чем “отпускателя” грехов в монастыре.** Тяжелой поступью в добротных унтах духовник направился к нам.

— Время свидания закончено, — трижды перекрестившись, пропел отец Пётр. — **Эй! Братья! Идите сюда, гоните вон этих нарушителей монастырского уклада!**

Мы так и не дождались от него благословения. Впрочем, Елену он тоже оставил у себя...

Ушел в монастырь — приведи родню

В Боголюбовском монастыре вместе со скитом и подворьем живет около 300 насельниц: монахини, послушники, дети, чьи родители день и ночь трудятся в обители, сироты. Каждый день приезжают десятки автобусов с паломниками.

Я с обычной экскурсией, как в своё время и Елена, подалась в монастырь. Прямо у входа группу встречают послушницы — сердечно, как родных. Меня подхватывает под руку насельница, рядом пожилую женщину монахиня буквально обнимает, словно давнюю приятельницу. Слово за слово — послушница расспрашивает, с кем и как я живу. Тут же в толпе слышу, как пожилая паломница сетует на жизнь. Мол, и денег нет, и сын алкоголик. Монахиня достает платочек, утирает ей слезы и пытается успокоить. Поговорив с человеком “за жизнь”, монахиня переходит к философским темам: предназначении человека на земле, суетности и бренности бытия. **Неоднократно мне приходилось наблюдать, как аналогичные способы “вербовки” используют Свидетели Иеговы, приставая к прохожим на улицах.**

Не могу не согласиться с монахиней, что сейчас много наркоманов, по телевизору показывают криминал да убийства... Невольно оказываюсь вовлеченной в разговор. Монахиня из моих же слов делает складный вывод, что **монастырская жизнь — правильная, а мирская — грешная и суетная**. Тут же предлагает мне остаться в монастыре. Конечно же, не для того, чтобы сходу постричь меня в монахини, а так, пожить и потрудиться.

— Иди свечку за здоровье поставь, — говорит мне монахиня. — Видишь, благодать у нас здесь какая. А с детьми сколько приезжают! Целыми семьями остаются.

— Как же так? — удивляюсь я. — Разве в монастыре можно жить семьей?!

— Расскажу тебе свою историю, — говорит монахиня. — Мою 16-летнюю дочь одноклассники дразнили монашкой: одевалась она в длинные юбки, косы носила... Бедняжка моя так переживала! Вот и поехала в ближайший монастырь — Боголюбовский, — чтобы убедиться, что не похожа она на монашку. Прошло несколько дней, но дочь так и не вернулась. Я места себе не находила. Приехала за ней. Упала в ноги отцу Петру: мол, отпустите, батюшка, несовершеннолетняя она, не понимает, что делает. **Старец сказал, что он её насильно не держит, но Господь избрал для моей дочери духовный путь, и мы должны с этим смириться...** Однако если я хочу быть с дочерью, то могу остаться пожить в монастыре сколько душе угодно. Через полгода и я постриглась в монахини.

— У вас не было мужа? — недоумеваю я.

— У меня не только был муж, но и маленький сынок, ему ещё и года не было. Я разрывалась между семьей и дочерью. В итоге малыша я привезла с собой в монастырь... Муж пожил один-одинешенек без нас, тосковал так, что чуть руки на себя не наложил. Через год он тоже принял постриг.

— Получается, что ради веры вы свою семью разрушили?

— У нас духовная семья, — объясняет монахиня, — **хотя мы друг друга уже лет восемь не видели**. Ведь мужчины и женщины не могут жить в одном монастыре. Духовник расселил нас в обителях по всей России: я — во Владимирской области, дочь — в Читинской, муж — в Рязанской, сын — в Калужской.

— Но ведь ваш сын был совсем маленьким, как же он жил в монастыре?

— Малыши живут вместе с воспитательницей — монахиней, на которую наложено это послушание (типа детского сада. — Авт.). Для монастырской воспитательницы все младенцы — духовные чада. Родители целый день несут послушания: им некогда нянчиться со своими детьми. Поэтому **малыши с родной мамой видятся не каждый день, а только когда духовник благословит...**

Иду на трапезу вместе с паломниками. Во время обеда замечаю, что у соседки по столу в псалтыре вместо закладки лежит заявление: “Отречение от пенсий”, отпечатанное в типографии. Такие “листочки” можно увидеть в монастыре везде: на столе в кельях, библиотеке...

Уже второй год в монастыре всем паломникам рассказывают легенду. Якобы духовнику монастыря, отцу Петру, было видение во сне: у храма стоит многотысячная толпа народа, и все люди падают замертво, потому как не отреклись от пенсий и ИНН. Старец на полтора часа закатил проповедь, в которой истолковал свой сон: Господь простит грехи лишь тем, кто отрекся от всех госдотаций. Разумеется, что видение отца Петра прихожане восприняли как знак свыше и добровольно написали заявления.

— Почему верующему человеку нельзя получать пенсию? — спрашиваю у монахини.

— Чтобы иметь денежное довольствие, нужно получить ИНН, — объясняет монахиня. — В нем зашифровано число 666 — сатанинское клеймо. Кто его себе поставит, тот Бога предаёт и попадает в ад.

— А при чём здесь новые паспорта?

— Штрихкод на документе — тоже печать сатаны. Мы не имеем ничего против старых паспортов, на которых нет личного кода.

— Но как быть человеку, если, пожив в монастыре, он захочет вернуться в мир?

— **В миру нет жизни**, — объясняет монахиня. — **Живи себе в обители как у Христа за пазухой: одет, обут. Ушёл — значит, от Бога отвернулся**. Пеняй сам на себя. Да и не было у нас таких перебежчиков.

Секта под крышей Бога

Боголюбовский женский монастырь — своего рода автономная республика в РПЦ. А отец Петр — тот же диктатор, только в рясе.

Так, в 1996 году духовник собрал тысячную толпу паломников и агитировал их голосовать за Зюганова. Как вспоминают монахини, тогда отцу Петру во сне сам апостол Павел указал на кандидатуру раба Божьего Геннадия. Скандал докатился до Патриархии: монахам запрещено вмешиваться в государственную политику. Однако отцу Петру всё сошло с рук — его не наказали за пропаганду и не лишили сана, как, например, Глеба Якунина.

Теперь старец возглавил антипенсионную кампанию, которая идёт в разрез с официальной позицией РПЦ. Патриарх неоднократно говорил, что ИНН, пенсионные карточки получать верующим не только можно, но и нужно. Родственники насельниц жаловались митрополиту Владимирской области: мол, убеждения отца Петра калечат судьбы их родных. После таких заявлений-отречений, которые “зомбированные” отправляют в отделы соцзащиты и паспортные столы, им отрезан путь в мир. Некоторые насельницы отослали ещё письма по месту бывшей работы, где просят не выплачивать им компенсаций по увольнению, а также уничтожить их трудовые книжки.

Секретарь Владимирской епархии игумен Иннокентий так прокомментировал “МК” позицию митрополита Евлогия, в чьей вотчине находится Боголюбовский монастырь:

— Призывы отца Петра отказываться от пенсий нам, священнослужителям, тоже не нравятся, потому что подобные крайности схожи с религиозным фанатизмом. Но **епархия не может наказать духовника или заставить его отказаться от своих убеждений: за ним идут верующие.** Кроме того, паломники и послушницы — взрослые люди и должны сами нести ответственность за свои поступки: никто не заставляет их насильно отречься от пенсий. **Раз они это делают — значит, безоговорочно верят отцу Петру, что говорит лишь о его высокой духовности и силе молитвы.**

Протоиерей Михаил Ардов, настоятель храма во имя Царя-Мученика Николая II, писатель и публицист, придерживается совсем иного мнения:

— Как утверждает учёный и публицист Николай Митрохин, с **экономической точки зрения Московская Патриархия уже давно превратилась в некую коммерческую корпорацию**, которая объединяет огромное количество самостоятельных агентов: приходов, монастырей и отдельных священников. Цель их — заработать и принести деньги.

Все монастыри можно разделить на две группы: туристические центры, которые живут только за счёт доходов от паломников, а также обители, в которых насельники живут по принципу колхозов: **изнурённые послушники пашут за тарелку супа.**

По моему убеждению, **нынешние монастыри схожи с тоталитарными сектами.** А послушание в них напоминает армейскую дисциплину: приказ духовника слепо исполняется, каким бы абсурдным он ни был. Например, выйти замуж или жениться без всякой любви, просто по послушанию, бросить институт на одном из последних курсов — якобы потому, что обучение в светском вузе вредно для души, пожертвовать монастырю благоустроенную квартиру и поселиться в глухой деревушке...

Во многих монастырях настоятель — тот же глава секты, лишь с той разницей, что он проповедует под крышей Патриархии. На самом деле собственная личность духовника и его амбиции стоят выше веры и Бога. Отец Петр — одиозная личность, известная на всю Патриархию. Ещё до призывов голосовать за коммунистов он “прославился” тем, что сбежал с несколькими монахинями из Задонского монастыря...

Его призывы отказываться от пенсий, от единственного источника существования для престарелых людей, — безобразие. **Он уподобляется евангельским фарисеям, которые предъявляли людям невыполнимые требования, а сами отлынивали от этого.** Неплохо жить отцу Петру со своими келейницами в одном из самых популярных туристических центров России — Боголюбовском монастыре! Разумеется, ему пенсия не нужна: паломники и так обеспечат ему безбедное существование, а о том, что будет есть старушка, которая живёт одна-одинешенька в деревне, он не думает.

ИНН и штрихкоды — это ещё далеко не печать антихриста. Число 666 в православной церкви имеет много толкований. Но при этом самих шестерок бояться не следует — по той простой причине, что, когда апостол и евангелист Иоанн Богослов писал в своём “Откровении” о сатанинском знаке, так называемых арабских чисел ещё не было.

Мне искренне жаль людей, которые будут коротать свой век в подобных сектах, где предан полному забвению призыв апостола Павла: “Не делайтесь рабами человеков!”

Есть ещё один хороший завет: “Не сотвори себе кумира!” Любо́й глубоко верующий человек знает, что именно эту заповедь через Моисея передал людям сам Господь. Ба́тюшка в церкви, если слепо боготворить его, — тот же кумир. А это значит, что самые богобоязненные и верующие люди, запирая себя в монастырях-сектах, как раз и нарушают именно то, что заповедовал им Всевышний.

Екатерина Беляева, Владимирская область — Москва.

Пагубность церковного «Духа» нами рассмотрена лишь для того, чтобы люди могли вовремя добровольно отказаться от самого крупного и древнего имитатора Бога, сохраняющего пока свою «Духовную» власть в современном обществе, спасая этим свои души **для продолжения земной жизни.**

И последнее. Мы утверждаем, что церковно-библейский «Дух» — не Русский Дух. Но что такое Русский Дух?

— В подавляющем большинстве случаев Русский Дух — противоположность библейскому «Духу». То есть, почти всё, что мы определили в этой книге как библейский «Дух» — противоположность Русскому Духу. Русский Дух сможет у себя в душе отыскать каждый русский человек, после того, как избавится от библейского «Духа». Пытаться же отыскать Русский Дух в “коктейле” вместе с библейским «Духом» — весьма проблематично. Также и в обществе: лишь избавившись от удерживающего нормальное человеческое развитие библейского «Духа», русское общество сможет ощутить Русский Дух — Дух Жизни.

17 февраля — 26 марта 2005 г.

Уточнения до 2 апреля 2005 г.,

16 апреля 2005 г.

Уточнённая редакция: 21 — 23 июня 2005 г.