

Б О Г О С Л О В И Е

Евгений Кубарев

С В Л Т И Н Я

(онтологические заметки честного лица)

" - О чем он плачет?

- Ему жалко, что Бора
били по щекам.

- Он что, болен или пьян?

- Наверное, болен."

(из уличного разговора).

так, предметом наших изысканий будет вопрос: что значит название: христианин? Может быть не бесполезно будет исследование с тем. Ибо, если мы в точности открыли бы, что значит это имя, то получили бы большее содействие к добродетельной жизни, стараясь посредством высокого образа жизни по истине и быть тем, чем именуемся. Ибо, если кто позволяет называться врачом или ритором или геометром, тот не допустит, чтобы его невежеством обличалась лживость названия, если на деле не окажется тем, кем именуется; но желающий называться кем либо таким, по истине, постарается оправдать название именем самого дела, чтобы наименование его не оказалось лжеимением. Таким же точно образом и мы, если, исследуя, найдем истинную цель названия: христианин, — не решимся не быть тем, что возвещает о нас это имя, чтобы и к нам не мог быть применен известный у язычников рассказ об обезьяне. Говорят, что в городе Александрии, один искусствник изучил обезьянку с известной ловкостью принимать вид танцовщицы, надевал на нее лицину танцовщицы и одежду приличную саму занятию. Посетители театра хвалили обезьянку, плясавшую под тант музыки, и во всем, что ни делала и представляла, срывающую свою природу. Когда же зрители были заняты новостью зрелища, один находившийся там смотритель, посредством шутки, показал увлеченным зрителям, что обезьяна есть не более, как обезьяна. Когда все воскликнули и рукоплескали ловкости обезьяны, стройно плясавшей под тант музыки, он, говорят, бросил на сцену те лакомства, которые привлекают ладонь этих животных. Обезьяна, как скоро увидела разбросанный впереди сцены миндаль, ни на что не обращая внимания, забыв и пляску и рукоплесканье, и нарядную одежду, подбежала к нему и горячими начала собирать то, что находила, а чтобы личина не попала рту, старалась бросить ее, разрывая когтями обманчиво принятый образ, так что вместо покал и удивления, внезапно возбудила между зрителями смех, когда из-за обрывков личины показалась ее безобразная и смешная наружность. Итак,, как обезьяне недостаточно было ложно принятого вида, чтобы сочли ее за человека, как скоро ладонь к лакомствам изо-

ближка ее природу, так и те, кто не истинно образовали свое счастье верой, посредством лакомств, предлагаемых от дьявола, легко изобличаются в том, что они нечто иное, отличное от того, за что выдают себя... Итак, необходимо рассудить о значении названия:

християнство.

Может быть, мы станем тем, чого требует это имя, дабы, имея вид по одному только исповеданию и покрову именк не оказаться чем-либо иным, а не тем, чом кажется, пред Видящим тайное."

ев. Григорий Нисский, отец отцов, в письме к Армению.

ВВЕДЕНИЕ "В" БОГОСЛОВСКУЮ
ПРОБЛЕМАТИКУ

Благовествуемое богословие не в силах смертного: Иисус Христос есть ДВЕРЬ и ПУТЬ к ОТЦУ, Он ведет; но введение "В" богословскую проблематику возможно. В усиливших смертного стать "В" пространстве интеллектуальной ясности и совести.

Последующие страницы означенны как "введение в богословскую проблематику" /причем название первого отделения могло бы быть подзаголовком всего написанного/, потому что богословие в Библейской перспективе тождественно Благовестию Иноческого Слова и свидетельство - ству О Нем: трансформируется опыт личной встречи с Господом Иисусом и исполняется вверенное Ему служение, для которого Иночесть Духа Святого подается дар и. Христианское согласие есть "жизнь вечная", - и посему записанное на "бумаге чернилами" может входить в богословскую проблематику, ибо не может, естественно, входить в "жизнь вечную", что в силах Бога Иного, для твари первично распределяющегося в благодати Духа Святого, чтобы возводить к причастному богоизбранию Сына Иисуса Христа, и чрез Него к Единому Отцу. Записанное на бумаге чернилами должно быть икона и икона, то есть иметь силу возводить от гравюры к первообразам, как это определено об иконе в красках. Записанное на бумаге чернилами должно отвечать каким-то человеческим измерениям и оценкам. Каким же? Как не привлекатель и писательский дар Л.Бестова и его критика, все же "дополнительность и определенность" измерительно необходимы при изложении чего либо на бумаге чернилами.

§1. Богословие.

Христианское богословие "ВО" /обстоятельство места, отвечающее на вопрос: ГДБ?/ Сияющим Духом есть богословие свидетельское. Недостаточно в структуре Благой Вести утверждаться утверждением или критикой оппозиции "катафатическое-анохатическое". В христианстве по причастию Нетверным Божественным Энергиям свидетельствуется об Иисусе Христе, как Имени Волем и Иноческому Слове Волем, а не осмыслистая определенность или не-определенность "абсолюта". В христианстве указанная оппозиция преодолевается: церковное превозвестие как богословие есть всегда сияющая свидетельская весть: Господь Иисус Христос стоит едесную Престола на Небесах.

Примечание о "богословии" как о "термине".

В семантическом реализме богословие есть природное знание Богом Живым Своих Имен, по-преимуществу Имен Иностасных. Так, как Бог Живой знает Свои Имена /Отца и Сына и Святого Духа/, так, как каждая Иностась наполняет Свое знание Себя и Двух Других любовным Смыслом, - так богословствовать не может никто иной, кроме Святого. Так, как Сын знает Отца, - никто знать не может. Это благоприлично сказать и о каждой Иностаси. Святой Всий по причастию святости Троединого нечто о Боге Живом не знает, но не природно, как знает Себя и Свои Имена Иностаси, но по причастию энергиям Нетварным. "Святой" здесь употребляется не как метафора, скрывающая "высшую степень" каких-либо качеств, но как причастность по избранности Святым Энергиям Совершенно Другого, - сибелевского Отца Святого. Иностась Духа Святого дает дар причастия Нетварным Энергиям избранному к причастию и дарует дар богоизбрания в приближении к знанию Богом Живым Своих Имен. Так святой Всий может знать во всем семантическом реализме Имя ОТЦА Господа Иисуса Христа, но не так, как это знает Сын. Святой всегда знает Иисуса Христа от Духа Святого, а потом через Сына восходит к знанию Имени Отца. Перечислив дары Духа Святого в 12-ой главе 1-го послания к Коринфской общине, апостол Павел одним из первых ставит дар исцеления Иисуса Господем. В семантическом реализме, приближающемся к природному наполнению Бездной Любовью Иностасей Имен Друг Друга, то есть к знанию Имен Божих, святой Всий во Свете Духа Святого может употреблять Имена Божии. Тогда, говоря, скажем: Иисус есть Господь, - святой не оскорблает своими энергиями Имя Божие, ибо постигает и произносит сии Имена в Нетварном Свете. Если же Имя Божие произносится не святым, но комто иным, то оно наполняется явлением и энергиями, и не имеет того семантического реализма, того смысла, которое содержит в себе. Имя Божие /если искать сказать/ - хулатся! И это не в юридических

смыслах, но в силу Святости Святого. Он не позволял произносить Свое Имя мудреям, потому что они не могли бы проинести Его в точном смысле, а потому наполнили бы Имя Божие своими тварными домысливающими энергиями,— и это не в "логико-понятийном" смысле, а в "эскетически-энергийном". Создавался бы и д о л и м е и и, как мог создаваться и д о л в и з у а л ь и м и й. После Воплощения Ипостасного Слова, Его Креста, Воскресения, Вознесения, Пребывания в Храме Света и причастия апостолов Непарному Свету, преподанному по Еgo молитве Ипостаси Духа Святого,— и м е - и о в а н и е Божие стало возможным в иконическом смысле, как стало возможным и Изображение Ипостаси Иисуса Христа красками и линиями. Возможность эта, как возможность благого провозвестия, реализуется по причастию Непарным Всехсущим Энергиям, также возможным Сверхсущности Природы Трех Ипостасей, но и различным от Нее. Открытое Сыном Божиим И м и Божие есть с у д для твари. Произнесение этого и м е и и вне семантического реализма "метаполи" и последующего призыва Бога Живого в чудный Свой Свет,— г у б и т а л ь и с, ибо создается и д о л, и на полненный жизнью тварных энергий сознания: создается д в о и н и к. Весьма вероятно, что достижения "язычников", предельно выявленные в буддийском йогическом тантризме, имеют большую ценность, ибо на вершинах своих "путей" настаивают на безмолвии и реальности вной пустотности всех и всяческих имен и и е и о в а н и я. Учение будд в этом смысле выступает "принципом дополнительности" к благой вести Господа Иисуса Христа и его свидетелей об Имени Божием и крещении по сле "метанопи" /или за-умии/ в это Имя.

И /иус/ работает обычно с "помыслами". Помыслы содержат какие-то и м е и о в а н и я. Отношения древних к именам достаточно хорошо описаны: "имя вещи есть субстанция вещи",— так пишет Павел Флоренский в публикуемой им лекции об "общечеловеческих корнях идеализма", где проводится и показуется мысль о магико-чудеснической /и бы сказал: "всеобъемлюще тантрической"/ причастности плато-

низма. Интенционально и энергично склоняющее имя в медитативном делании рождает живым существование. Когда ум умирает и умирается в за-умии и безмолвии молчания искнов, — тогда существование "имен" обретает ничтожность и пустотность, — таковое пробуждение будд ни в коей мере не противостоит Тому, Который сказал Моисею о том, что Моисей может сказать сыном Израилевым, что Сущий послал его.

Бог живой знает Себя как СУЩЕГО. ОН ЕСТЬ. Призванное к существованию тем самым призываются к причастию Существенным Четверным Энергиям и только по причастию этим Энергиям обретет сущность и существование. Сама по себе тварностьничто и на иничто и а. Пути будд помогают всем "языкам" освободиться от иллюзии существования, а библейский Бог Сущий через Своих призванных причастников благовествует об обратении "жизни вечной". Только по причастии Божественным Энергиям, то есть по обратении "теозиса", возможен иконический язык благого провозвестия, где Имена Божии не нагружаются тварной ничтожностью, но проявляются во Свете и утверждаются в приближении к Сущностному Реализму Знания Богом Любим по Природе Своих Имен. В споре "тварного" сознания и "теозисного" сознания Верлеама и Галамы вопрос богословия встал со всей остротой: можно ли "евангельские" слова подменять "аристотелевскими схемами", когда речь идет о познании Божественных Имен? Претензии тварного сознания и означать сущность Сущего ошибочны, — здесь лежит скрытое "возрождение" языческо-медитативного отношения к именованиям, которые в конечном итоге должны быть сняты и отброшены. Отсутствие свидетельского реализма как бы дает возможность "языкам" /которые не реализуют свои пути будд/ в постижении Имен Бога соотносить Ех с Богической интенцией: и тогда они "существуют" лишь в процессе медитативного склонения. Но СЛОВО ИДЛО К БОГУ. Все зависимости от тварности СИИ есть идостасное Имя ОТЦА. Сын всегда Именует Отца и Духа Святого, как ХРИСТОС, Показавший Показания. Об этом пре-

дельно высказались свв. Григорий Нисский и Максим Иодоведник. Произнесение евангельских слов в семантическом реализме иконичности требует причастия "жизни вечной". В противном случае создаются идолические "формы" слов, которые созидают окраинных тварной ничтожностью антихристов "по имя свое".

Для "православия" особенно должен быть вновь со всей остротой поставлен вопрос об иконичности стихий произносимых словес. Возможно иконоборчество не только против изображений красками и линиями на досках, стенах или илье, но и против словесного высказывания в Храме, если это высказывание не выражено краской Света говорящим. Можно проследить "западную" иконоборческую направленность, выявленную в протестантизме с его отрицанием поклонения "образу" как "подобию первообраза" и с появлением лингвистической и исторической критики текста Писания, ибо причастие Сущему, выражаемое бытийствующим "есть" стала восприниматься как логико-грамматическая связка в суждении /Кант!/. Слова говорящего в храме должны быть причастии Свету, — то есть произносящий должен быть святым по причастию Сущему Святому и тогда его слова будут иконичными и их можно с почтением слушать, воздавая причастнику те же почести, что и иконе. Если же этого нет, то он просто "транслятор" вроде иконописца, но иконописец не требует поклонения!

Документированные свидетельства членов Апостольской Церкви /св.Писание и са.Предание/ научают, что созерцаемый святым свидетелем Господь Иисус Христос, стоящий одесную Престола в Храме Света, есть ВОСКРЕСИЙ, то есть тот, Кто, родившись от св. Девы Богородицы, проповедовал евангелие Царства Божия, установил откровение о евхаристическом человечестве, как Его "роде"; был распят по обвинению в богохульстве, погребен, воскрес в третий день "по Писанию", вознесся и навеки стоит как Первосвященник пред Престолом Божиим, чтобы ходатайствовать и вводить святых причастников евхаристического человечества во Святая Свя-

тих. Свидетельский реализм Благой Вести /еще раз: это и есть богословие! о том, что Господь Иисус стоит перед Престолом Божиим во Свете, есть трансляция /исповедание/ "отвечания на" Библейское в опрощение: Истинный Первосяященник, стоящий во Святая святых пред лицом Отчим, который ходатайствует о евхаристическом "новом человечестве", есть Господь Иисус Христос, отменивший прообразное "ветхое" и являющий вечное "новое": ветхая "кровь" козлов, с которой входил ааронов первосяященник во Святая Святых в Йом-Киппур, чтобы ходатайствовать за грехи народа, заменена и открыта как КРОВЬ Господа Иисуса Христа, причащаясь которой входит причастник как первосяященник "во Христе" во Святая Святых. Всогородение Иисуса Христа от св.Марии было не от "тленного семени", но от Бога. Св.Дева не знала "мужчину". Господь Иисус, посему, во всем подобен человеку, кроме "греха", генетически наследуемого от Адама через "отцов". Господь Иисус Христос образовывает "новое человечество", "новый род". Возрождение происходит через таинство "смерти" крещения и таинства "вечной жизни" в евхаристии Духа Святого. Причастники-христиане суть "новая тварь" во Христе, -новое человечество "во Христе". Так, как "израиль" именует себя от Иакова-Израиля, "отца" народа, так и "христиане" именуют себя от имени Христос.

Это совершенно новый род Божий, но имя Иисуса Христа именующийся христианами. Нужно ли параллельно вводить ограничительный принцип: всякий реально же восражденный не есть христианин и если именует себя таковым, то сакрозван ли?

В Библейской перспективе "прособразов" Ветхого Завета, новый род Божий "причастников" Телу Христову, а не какому-либо ишому "телу", есть "кохено" Христово /не "адамиты", не "иоахиты", не "авраамиты", не "израильтяне", но "ХРИСТИАНЫ", входящее во Святая Святых "путем новым и живым": "итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и живым,

который Он открыл нам чрез завесу, то есть плоть Свою, и
иная величества Священника над домом Божиим, да присту-
паем с искренним сердцем..." /Евр., 10,19-22/.

По закону, данному Мойсею на Синае, во Святых Святых входил не "без крови" жертва за грехи народа в Йом-Киппур раз в год и первосвященник из детей Аарона, "колена" Левия. Для иудейского ритуализма до "разрушения" храма в Иерусалиме была ясной всесовершенная "исовиена" Нового Завета в Крови Христовой: Он Сам и первопричастники суть "новый Израиль", "новое первосвященство". Убивают, по-сему, Иисуса и изгоняют Его свидетелей, приговаривая их к побиение камнями. Когда первомученик от иудеев Стефан исповедал перед синедрионом "первоучеников" ИИСУСА, стоящего одесную Престола Божия, то собрание иудейских архиереев прекрасно понимало о чем идет речь. Понимала это и иудейская чернь: новый Израиль "по Христе" есть действительно "новое человечество", если Христос-Новый АДАМ!

Свидетельский реализм первопричастников и "начатка" евхаристического или церковного человечества исповедует Иисуса Христа Новым Адамом, а Его евхаристическое "Тело" симметрично ребронимаемой Зве книги Ветхого. Поскольку Иисус Христос есть Новый Адам, Бог, рожденный св. Девой Богородицей без генетического наследования "греха", то Благая Весть о евхаристическом человечестве и апрак-
ах и а "всем народам". Во Христе, как Новом Адаме, НЕТ иудея, варвара, скифа, индуза, русского, раба, свободного, муачина и женщины, - но "НОВАЯ ТВАРЬ", совершение небыван-
ный род детей Божиих, рожденных не от "покоти плоти" и
"покоти мужа" по Иоанну, но от Бога, возрожденных "не от
тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия" по
Петру /1 Петра, 1,23/. Рожденный от Бога не грамит, ибо
"семя Его" /1 Иоанна, 3,9/ пребывает в нем; не тленное
семя "адамово", но "семя Его", - вспомним Его слова по
Воскресении: восходу к Отцу моему и Отцу нашему, - семя
Его, как Нового Адама. Христиане, так сказать, "новый
вид" на Земле со всем его "биологическим" реализмом. Хри-

стлано-пневматологическое человечество на Земле. Для первоиерархиков-апостолов, как и для всего мудейства, была ясна всесовершенная новизна учения, ставящая вопрос "или-или": "Если Мени гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблазнили, будут соблазнять и выше... изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда в с я х и й, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу." /Иоанн, 15, 20 и 16, 2/.

Благая Весть "во" Христе и "о" Христе есть категорическая смена всего ветхого: "старое прошло, теперь все новое." Закон и пророки провозглашены Иисусом исполненными; их относительная ценность "прообразов" и "детоводительства по Христу" выявлена. Иудейский народ стоял /и стоит/ перед катастрофическим выбором: признать или не признать проповедь апостолов, как исходящую от Бога и во всяком случае "равную" Моисееву; или признать или не признать, что к ним "первым" она обращена по обетованию Бога первого отцам их. Часть иудеев приняла Новый Завет в Крови Иисуса, как причастие Его "Телу", чтобы быть "костями" Его, часть - отвергла. Ради исторической справедливости стоит отметить, что отвергшие были жестоки.

В историческом процессе Благой Вести о новом человечестве как церкви-роде первосвященников во Христе произошла столь невразумная aberrация, что можно только "диву даваться". Имеется в виду доктрина "посвященного" сacerdotalia в оппозиции к "непосвященным" мирянам, хотя и те и другие предполагаются реальными причастниками Крови Иисуса /в доктрине Римского Престола таинству Крови причащается только священство/, вводящей "путем новых и живых" род царственного священства во Святая Святых. У Иудеев, кажется, появляются дополнительные основания полагать Иисуса Христа лжепророком-сектантом, ибо "епископальная" экизология, как интерпретация евхаристического завета в Крови, говорит лишь о сектантской переносе священства,

которое возводится теперь не к "Левир" и "Аарону", но к "Петру" и "апостолам". В епископальной интерпретации вновь подвигается "запеса" пред Святыи Святых: евхаристический причастия и возрождение от Бога в чадо Божие починается недостаточным. Новое человечество отрицается. Исследователь "духовной" литературы бы бы поставлен в тягчайшее положение, если бы не документированное и неоднократные признания святых свидетелей Божиих. /св.Симеон Новый Богослов на переложение предсхиизмы и Запада иснее других/ о реализме пророчества возрождения от Бога "новым человеком" для свидетельства. Но прореканий святых детей Божиих теперь уже не слушает "Новый Израиль". Возможно ли это? НЕТ! Не слушают те, кто выдает себя за "Новый Израиль". Свидетельский опыт Благой Вести о собственном возрождении "Зо" Христе "о" Господе Иисусе Христе, стоящем одесную Престола Отчего и возводящего причастника к Отцу, будет всегда обличать и "клириков" и "мирян" в их воровство и присвоения себе ИМЕНИ, которое им не принадлежит, ибо ИМЯЕТСЯ это суть роловое Царство детей Божиих. Свидетельский реализм святых Божиих поправленному обращается с проповедью к "затхому израилю". В наибольшей яви противостоит Благой Вести детей Божиих /кроме нудейства/ доктрина Римского Престола с поучением о "тварной" благодати, сосредоточенной "В" /обстоятельство места, отвечающее на вопрос: ГДЕ?/ первоепископе Римском по наследовании Петру, первому Викарию Иисуса Христа. "Бриллианты" данной доктрины противостоят "биологизму-иневнатологизму" свидетельского реализма; "нетварная" благодать по свидетельству святых сосредоточена "ВО" /обстоятельство места, отвечающее на вопрос "ГДЕ?"/ Святым Духом. Святой Дух есть "истинное место святых" по словам св. Василия Великого. Не "В" Римском Престоле, но "В" Святым Духом и Свете Его. Папский Престол со своим "первоосвященником" / но не Отчий Престол с Первоосвященником Иисусом на небесах/ лишь наиболее последовательно отрицает евхаристическое первоосвященство всех реальных детей Божиих "Зо" Христе, - непоследовательными

перевернуты элементы доктрины "апостольских престолов" оправдывают Благую Весть и на Востоке. Апостолы заявляли, что провозглашают не себя, но Христа, - посему они "чисти" от вины искалечивших рецензий их ясного свидетельства и будут обвинителями на Страшном Суде, как не виновен и Моисей за "хестокоминость" Ветхого Израиля и будет свидетельствовать против иудеев в свой срок. Свидетельский реализм Благой Вести об Иисусе Христе, как Первосвященнике Скинии Света, связуется со свидетельским исповеданием Святой Троицы, Единесущной во Свете Истварных Энергий, тождественных Три-Ипостасной Сверхсущности, но и различных от нее. (См. примечание к § 20/).

ИИИ Иисус Христос несет в себе содержание не только о Логосе как Сыне Отцем /соотнесение с Отцом/, но и о Помазаннике-Священнике/ соотнесение с Духом Святым, Входящим от Отца и Помазавшим Сына/. "Исповедание этого ИМЕНИ содержит в себе учение о Святой Троице, потому что в этом названии соответственно выражается Каждое из Лиц, в Котором мы веруем... В Нем называем мы и Помазавшего, и Помазанного, и Того, через Кого помазан," - св. Григорий Нисский. Дух Святой есть Ипостасно и Существенно ЦАРСТВО ОТЦА И ПОМАЗАНИЕ СЫНА /св.Григорий Нисский, св.Макарий Исповедник/. Свидетельский созерцательный опыт святого чада Божия об Иисусе Христе, стоящем одесную Престола Благодати, есть и с п о в е д а н и е /изнутри поведание!/ Святой Троицы: Отца, как рождающего Единородного Сына, и Духа Святого, от Отца, как Единого Ипостасного Источника ИСХОДЯЩЕГО и Сына Отчего на Первосвященство И господство в Церкви ПОМАЗУЩЕГО. Иисус Христос есть в свидетельской трансляции Первосвященник, стоящий одесную Престола в Храме Света, - таков созерцательный опыт. В безмолвии Света, когда святой ислушивается "В" Истварном Свете, что обеспечивает и о п ч а н и е всего уровня иконо-тварного, он постигает исповедание созерцаемого Первосвященника как Единородного Сына Отчего и как Помазанника от Духа Святого, Исходящего от Отца. Возрождение

во Свете Четверных Энергий "Ю". Святым Духом дарует свидетеля прикосновение к различению тайны "рождения" и "исходения". Тайна эта документируется в симметрии: Адам родил Сифа, но НЕ родил Еву. Ева "исходит" от Адама. Церковь евхаристически "исходит" от Хенниха Иисуса Христа. Евхаристия научает в бензинии Света благочестия тайне: Иностась Духа Святого ИСХОДИТ от Отца; Отец Единородного пребывает Отцом и от Него ИСХОДИТ Дух Святой как Его Ипостасное Царство. Иностась Духа Святого научает евхаристическое человечество любить Отца как "Абью" и любить Иисуса Христа как АБИНА, то есть невеста иской любовью. Полноту откровения об Иисусе сообщает Дух Святой. Иностась Духа Святого ИСХОДИТ ТОЛЬКО от ОТЦА, как Его, Отца, Ипостасное Царство, Его, Отца, Ипостасная Лена-Невеста. Причащаясь во Святом Духе НЕЧВАРНЫМ ЭНЕРГИИ БЛАГОДАТИ святой член Церкви вмещает любовь ко Христу как Лениху. В КРЕСТОВОЙ симметрии достигается Триединство Сверхсущности как симметрическое и н о г е с л и н с т в у Четверной Благодати как "природе" Церкви. Причастие Нетварной Благодати преобразляет и "ветхого" человека", так что святой Божий, пребывая еще в этом теле, может преобразованием органами созерцать Свет Божий и во всем реализме удостоверяться в пребывании обитель Бога в Его Свете. Свидетельский реализм удостоверения не удовлетворяется лишь "аридизмом" рецепции Благой Вести, но которому Бог, так сказать, удовлетворенный жертвой Своего Сына, присек с о м я к у и высылку адамитов. В такой рецепции "новый" род Божий, собственно, не нужен. Бог простил прегрешения, снял " срок" наказания, и человек может "спать спокойно". Свидетельский реализм наставляет на "бого-ищевологизме" Благой Вести. Создается "новое человечество". Учение Христа не есть еще один ЗАКОН как жить, "ветхому человеку" /ветхий человек не мог исполнить и закона Иоанна/, но благовестие о новой жизни, которая начинается в и у т р и "ветхого гроба", чтобы преобразить его вплоть до чаемого воскресения. "Святые мощи" - тому

некоторый залог. Созерцание Света, созерцание святых, ангелов, кругов интерств, при сохранении полного реализма постижения в эмпирически данном мире, - таков залог полного ПРЕВРАЩЕНИЯ ветхого Земна, ибо вся "тварь" ожидает откровения сынов Божиих. Свидетельский реализм подчеркивает, так сказать, "онтологизм", новую онтологию, а школьное поучение подчеркивает "юридизм", новую законность, ибо не имеет опыта удостоверения собственно го возрождения во всем свидетельском реализме. Отсутствие свидетельского опыта не дает вмещения евхаристии как съединения Богу и Отцу "ВО" Свете Святого Духа через евхаристию Сына обретенное. Харссо известна симметрия установленных слов в таинстве евхаристии словам пророчества Адама о прероде Евы: Сие есть Тело Мое. Церковь есть Невеста Агнца. Причастаясь Его "телу" причащаемся "новоадамитству" во оставление грехов, генетически передаваемых через суетное "семя" отцов.

Сие есть Тело Христово, ломимое во оставление грехов! мя-шель от плоти Его и кость от костей Его! мы-христиане, а не племяны! все народы могут персонально обрасти новое безгрешное рождение от Бога во Христе! - ТАКОВЫ молитвенные радования благовествующего свидетеля. Церковь есть Невеста Сына, Невеста Иисуса Христа. Причастие Нетварным Энергиям не привносит в Святую Триаду "четвертую ипостась". Церковь и причастники Ее не привносят в Святую Триаду "тысячу" ипостасей, ибо ТРИ ИПОСТАСИ ВЛИЯЮЩИ В СВЕРХСУЩНОСТИ, а "природа" Церкви есть "природа" НЕТВАРНЫХ ЭНЕРГИЙ, различных и тождественных СВАРХСУЩНОСТИ. По окончанию изостроительства и созиания Тела Христова Бог явится Тем, Который был, есть и грядет, Тем, Который БУДЕТ: Святой Триадой во Свете причащенных святых Божиих! Нетварный Свет, в котором живет Бог, изграffitiлся иконостасом святых членов Церкви! Все святие, как "многие объекты" КЛЮЧОГО ДОМА ЦЕРКВИ, будут созерцать Иисуса Христа в Его Ипостаси и Лице и постигать бесконечную любовнотворную тайну Трех Ипостасей.

Такова природа христианского богословия.

Еще раз: синоним благовестия и не может мыслиться вне свидетельского опыта. Богословие в точном смысле не следует путать с Научными занятиями о документах, свидетельствующих на "бумаге чернилами" Евангелие ЦАРСТВИЯ.

§2.

Ава Палладий сказал: "душа, подвизающаяся по Богу, должна или с верой учиться тому, что не знает, или самоучить тому, что знает.

Если не хочет исполнить ни того, ни другого, то она страдает безумием", так документирует "Древний Патерик".

§3. Присоединение о нашей данности учеников можно начать и с предельно высокого утверждения и с самоочевидного.

На высоте Господь Иисус Христос поименовал все народы учениками, так как предложил Своим первым свидетелям научить все языки. Процедура научения предполагает способность быть научаемыми, т.е. учеником. Господь отметил именно это наше качество как основное: мы можем быть обучены, пере-учены. Признавая реалистизм разных школ, Господь предлагает обучить все школы ОТКРОВЕНИЕ. Это высшее определение Бога о нас, как о способных к обучению, как о таковости учеников, самоочевидно для нас и в каждодневье нашем. "Мы все учились понемногу/ чему-нибудь и как-нибудь". "Зек яви, все учись." Мы учились сами и учим наших детей ходить, есть, спать во-время, говорить, "прилично себя вести", не быть соседа по играм "хопаткой" по голове, делиться игрушками. Во сне нас обучают зрительными картинами "истинки", в относительном бодрствовании в "сени смертной" мы стараемся обучаться пробужденности по документам святых наставников. "Ах, какой невоспитанный ребенок!" - нам так самоочевидно, что можно обучить тому-то и тому-то, что мы удивляемся, если не видим плодов обучения. Если ребенок долго не может научиться ходить или

разговаривать, то мы тревожимся о его "нормальности", о его "полноденности". В какой-то школе мы все учились, в школу же отдаем своих детей. "Ученик 1-го класса", - это так самоочевидно для нас, что мы все дружно считаем из ряда вон выходящим слушаем неспособность кого-то в 6-7 лет пойти в школу и стать естественно "учеником 1-го класса".
Дальше-больше. Окончив одно "образование" ретиво беремся за "высшее". Хотя и реализуем порой успешно особые способности к рисованию или циню, точным наукам или политики и пр., - все же и здесь общим корневищем лежит способность к обучению в ее таковости. Мы можем подпасть под дурное или хорошее влияние, или противостоять видимому горизонту, ориентируя волю-внимание на древних примерах. Всё бы "жизнь остановилась", если бы не умели обучаться включать все возможные приёмы обслуживания; исемачальники пришли бы "в укус", если бы вдруг оказалась невозможным обучить стрелять и выполнять приказания "не рассуждая". Думаю, что довольно об этом: самоочевидно, что мы суть ученики, что конститутив ученик есть вполне реальное наиме определение.

§4.

Ученик учится по учебнику, - это спать-таки самоочевидно всем нам. В одном классе одни учебники и программы, а в другом - другие. Учебники можно сдать или пролить, чтобы купить другие. Разные учебники отвечают на разные вопросы и со-ответствуют разным предметам и уровням знания. По букварю мы учимся читать, а по учебнику арифметики считать, чтобы в эспирантуре учиться уже чему-нибудь иному, чем в начальных классах школы. Ученик меняет учебники, но способность учиться в нем пребывает. Все обычно идет довольно-таки спокойно, пока вдруг не начинают путать учебники и по классам и по предметам: учить, скажем, медицину по учебникам логики или арифметики, или еще как-нибудь. Тут все идет врасплох, хотя самое обучение в его таковости пребывает: некоторые обучаются агротехнике по учебникам идеологии или богословию по учебникам экономики. И ведь кажется, что все соглашаются с тем, что на футбольном поле не ожидается тура французской борьбы, но когда пра-

вина игры нарушаются не столь воинственно, делают вид, что все в порядке или и впрямь не замечают подвоха.

Так мы достаточно серьезно повторяем, что "наука" доказала, что Бога нет, хотя наука занимается космосом или "этим миром", а Бог, как хорошо известно из документов этого уровня, находится за пределами этого мира. И если даже мы, благородно гневаясь, обличаем "проклятых безбожников", то все же с собой как хулителей евхаристического свидетельства не обличаем в христианстве. Для наших целей /целей исследования/ постоянное думать, что путаница с учебниками происходит от прискорбного заблуждения и не вдруг сделалась, а постепенно, почтительно. Что путаница - не плод осознанной подмены. В последнем случае следовало бы говорить об осознанном стремлении свести учеников с ума, что было бы ужасным преступлением обучающих: пользуясь способностью в ученичестве в ее тякости обучили бы самоуничтожению. Для наших целей /далее/ необходимо уточнить какие они и я конститутива "учебник", чтобы уяснить, что может являться учебником, а что нет. Для этой процедуры необходимо приложить усилия по направленности внимания, ибо координаты учебника не столь самоочевидны, как в процессе обучения в его тякости "надеяниях" вслушивания" или "вопросения 0".

§5. Текст.

Текст всегда есть ответ на вопрос. Если нет пронизанности вопросом определенного уровня, то никогда нет уясняющей ответности, а стало быть текста также нет, ибо под текстом со-крывается ответ на "надеяющееся вслушивание", ответ на "вопросение 0". Вопрос формулирует так или иначе школа или старший. "Вопросо-ответ" и "ответ-на-вопрос" ТАК, А НЕ ИНАЧЕ,- вот что различает различные философские и медитативные системы. То, КАК оформлено в сосредоточении пребывающее "вопросение 0" или "надеяющееся вслушивание" и ХАРАКТЕРIZУЕТ разно-образие школ, ибо школа, обладая священными текстами, предлагает ответы на оформ-

менное в медитации "вопросение 0". Школа удовлетворяет на даду "надеющегося вслушивания" о-главая слушника СВЕТОМ Ученик всегда есть "вопросение 0" или "надеяющееся вслушивание". Ученик есть по-слушник. То, как оформлено "вопросение 0" для получения ответа-на-вопрос, характеризует ученика школы, то есть "вопросение 0", ориентированное и оформленное определенными "отвечаниями НА". Текст является собой как "отвечание НА" в своей таковости. Вот здесь-то и лежит несамоочевидная основа возможной путаницы, ибо забывают об УРОВНЕ, как "надеяющееся вопросении". Ничто не отвечает на оформленное вопросение, но просто всякий текст несет в себе таковость текста как "отвечания НА", и эту таковость принимают за уровневое вопросение-отвечание, хотя его и не было вовсе, а есть лишь таковость "вопросения-0". Возможна ли это? Древние не мыслили УЧЕНИКА вне ОПРЕДОЛЕННОЙ ШКОЛЫ. Иначе "безумие". Ученик всегда есть по-слушник определенной школы. Его способность ученика как "вопросение 0" или "надеяющееся вслушивание" удовлетворялась системой мироздания как мифом или методом-тативной системой. До этой поры вступления в школу, обычно совпадавшего с инициацией и посвящениями, некто был никем или ничем: ХАОСОМ. Он становился "кем-то" тогда, когда становился по-слушником, вслушивающимся в миф, удовлетворительно насыщенным свое "надеяющееся вслушивание". В ученичество ИИТ всеобщего, но всегда и всегда конкретное. При не вскрытии болезни распада традиций или изофрении культуры о-крест КУЛЬТА невозможно говорить об обучении: обрывки текстов начинают вступать в теоретически бесконечные связи, которые невозможно предсказать. Вы можете до ужасающего напоминания шуметь о "главенстве" или "не-главенстве" Римского Престола в структуре Благой Вести и никогда не получите ответа просто потому, что текового ВОПРОСА в ученичестве "во Христе" НЕТ И НЕТЬ НЕ МОЖЕТ. Точно также можно защитить массу лингвистических диссертаций, анализируя нечто от языков, или прочитать уйму курсов "сравнительности" всего со всем или

учения Будды Накьядыни с Зедантой или Санкхьеей, и это будет упражнением в безумии, просто потому, что таковых вопросов НИТ И БЫТЬ НЕ МОГУТ в ученичестве о путях ОСВОБОЖДЕНИЯ. Если дозволительно при взаимообмене культурных текстов конституировать таковость ученичества как и с е - об щ у ю, то только при постоянном оговоривании, что всесобщность эта предполагает наличие коинкарнатности. Ученик - это вслушивание-в-определенный-ответ. Вне школы НИТ ученика, его нет "вообще". Он всегда "вообще ученик" только при наличии школы к текста школы как УЧЕНИКА. Иначе: безумие! Безумие исследователя каких-либо текстов. Вот "наканунный" пример: протестантские учные господа такие-то и такие-то, когда прикоснулись к "тантристским текстам", то ужаснулись, особенно "свальному греху". Но: это ужасы изофrenии исследования. Но "шакт" и "шакти" именно и есть "шакт" и "шакти", а не господин такой-то и господа такая-то, которые, подыпив, во тьме предавятся "свальному греху". Священный текст как учебник жизни всегда давал целостную картину бытия. Ученик получал здесь ответ "на вопросение 0". И его "всесобщее" как ученика было именно в конкретности пребывания в той или иной школе. Без этого "вообще" ученика не существовало. "Абстрактная истина", "истина вообще", - это галлюцинаторный плод изофrenирующей культуры.

§6. Учебник.

Учебник конституируется как оформленный ответ на оформленный школой вопрос. Учебник уясняет как исполнение надежды вопросания, удовлетворение "надеющегося вслушивания" или "вопросания 0". Учебник школы есть священное, священный текст. Здесь не просто вопросание находят отвечание, отвечание "вообще" в своей беспочвенности, но зывает наутек именем принадлежности. Отныне именографическое "вопросание 0" уровнево скармливается в сосредоточении священным, как учебником жизни. Переимена священного есть и переселение в иные миры или перевоплощения с переменой имен и именографических простран-

ств. Окормленный священным на ином уровне и есть иной. Учебник отвечает на вопрошение в означенном уровне. Знание, как плод обученности определенного уровня есть и знак именографии, нормирующий и маркирующий "вопрошение 0". Высшее когда уже больше не вопрошается! Йогически-медитативные тексты настаивают на уровневом оформлении "вопрошания 0" в его конкретности именографии, настаивают достаточно последовательно: Правдоподобия несет только для учеников этого уровня, а не "всобще".

47.

Учебник всегда есть и знамение. Учебник знаменует "вопрошение 0", означает вопрошение именем и уровнем "нацелившимся вслушиванием". Текст есть знак вопрошающего. Библейский текст как священное есть знаменование Другого. Другой Библии есть бесконечно другой, никогда не могущий стать живь йогически-медитативной формой для реализации скрытого в пространстве именографии вопрошающего. Пророки Библии, конечно же, не дини или гуру, будда или лини "Йогического Востока". Бог Библии призывает другого, и отныне другой ищет Другого, Бога живого.

48. Церковь.

Священный текст имеет как знамение, как знак вопрошания и вопрошающего в именографическом пространстве. Текст Библии в исполноте Благовестия о Новом Завете открывает другому, приванныму и окликанному Богом, что его знамение есть причастие. Он-причастник. Новый Завет есть последнее знаменование и отечание, яснеет и уясняется как ОТКРОЕНИЕ: предаванный другой может причаститься природе Церкви, как ребронизмакий "пости" Первосвященника избран Господом Иисуса Христа. Миртворческое означается Крестом, как знаком-печатью Сына Человеческого, как знаком церковного человечества. Создается Церковь как Тело и Невеста Иисуса Христа. Новый Завет, как священное Писание-Учебник, означает Иисуса Христа для библейски-вопрошающего как ответ: Он- Первосвященник Божий и Жених ребронизмакий Церкви. Он ЕСТЬ. Он есть Лених Церкви. Церковь, как

ЕГО ТЕЛО НОВОГО ЧЛЮЧЕСТВА, есть ответ на вопросы Библии о Мессии и искушении падшести адамитов: создается новое человечество "В" Теле Господа Иисуса Христа, которому можно причаститься. Церковь есть текст Библии, ее почвенность. Церковь есть знак Библии, знаменующий Крестом исхождения Церкви от Нового Адама, вопрощавшего. Крещенный свидетель свидетельствует о Церкви во Христе: Его Невеста изынется-исходит в Его Крестном Успении. Святые члены созидающей полноты Тела свидетельствуют о симметрии знамений Моисея в книге "Бытия" об Адаме-Еве в литургических молитвословиях, особенно ярко в Великий Пост в "евангелиях страстей" и утренних песнопениях Великой Субботы: "В ребра прободен был еси, ребро изъем Адамъ, от иегоже Еву создал еси, и источил еси токи чистительныи"; "Из ребра Твоего, концем прободенного, Спасе, живи искажени Еве, от жизни изгнавший мя, живши мя с ней"; "Ико от источника единого, от ребра Твоего, сугубую реку изливаше, напающи, бессмертную приобретаем жизнь". Симметрии священного Иисусия Нового Завета хорошо известны, чтобы документировать их как примеры. Ноно: на всех уровнях "брисается в глаза" симметрия прободенного Ребра Спаса, как исхождения Его плоти и Его Крови или Церкви - Невесты, исхождение Евы в трансовом успении из ребра Адама. Иисус Христос-Новый Адам и причастники Его рода, Его Телу суть "новоадамиты" или "христиане". Церковь есть ответ на вопрос Библии и знамение вопрощавшего. Человек признается под знамена Церкви, где все вместе составляют "единое тело", а порознь пребывают в именографическом пространстве, очерченном неповторимостью и "функциональностью" служения. (Икона СВЯТОЗАРНОГО ХРАМА).

Христос именовал Себя УЧИТЕЛЕМ, а свидетелей направил с заданием научить "все языки". Ученчество как стиховенное, как последнее знамение ученика в яности знания БОГА ОВ УЧЕНИЧЕСТВЕ, открывается и знаменуется как ученичество "ВО" Христе. Иисус Христос есть ИСТИНА и ученичество "ВО" Христе есть истинное ученичество. В ученичестве "ВО" Христе "о" Церкви, в этом пространстве ИСТИН

ИЕСУС ХРИСТОС, ученик обретает исполненным свое и моя собственное. Ученик есть вопросение о Церкви, а учебник-Учитель есть отвечание на вопрос о Церкви или Сам Господь Иисус Христос как земных ЦЕРКВИ. Имя Иисуса Христос есть священный текст, есть учебник. Этому ИМНИИ, пред которым преклоняется все земное и небесное, надо обучиться. Надо быть и пре-бывать в священном пространстве этого ИМНИИ. Пребывание "В" /отвечание на вопрос: ГДЕ? как обстоятельство места/ священном пространстве Имени Иисуса Христа знаменуется иконностью: изографическое ижение во Свете Нетварном. Пребывание в священном пространстве Тела Христова есть всдухивание в Свет Нетварный, и это "надеющиеся всдухование" удовлетворяется любовным познанием Креста и Святой Троицы. Ученик во Христе неизменно пребывает в любви и свидетельствует об свобождении от всех иных уровней этого или иных миров...

Практическое применение превращенного суждения-оппозиции "посвященные клирики-непосвященные миряне" отличается как плод заблуждений. Эта оппозиция противостоит свидетельскому и апостолическому реализму оппозиции "старое-новое" или "плотское-духовное": "...вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Святого не имеет, тот и не Его", - так свидетельствует апостол Павел; вслед ему: св. Макарий Великий, св. Симеон Новый Богослов, св. Серафим Саровский с его напоминанием о цели христианской жизни как "стяжании Духа Святого". Каждый реальный "член" Тела Христова есть "духовный камень" Храма-Дома Божия, есть и царственный священник, пребывающий в изографном пространстве имени собственного в Едином Теле Света. Каждый член Тела, пребывая в единстве Тела, живет своей жизненной функцией на пользу всему Телу; каждый камень здания, пребывающая единицей здания, несет свою функциональную нагрузку, - уровнево член Церкви противополагается только НЕ-члену. Духовный противополагается плотскому. Новый человек во Христе противополагается ветхому человеку в Адаме. И уже священнореально пребывая в сакральном пространстве Тела Христова и Света Благодати каждый

царственный священник получает особые дары Духа Святого для "создания Тела". Ошибочна и недумана практическая бытущая оппозиция "клирики-миряне".

§9. Настроение.

Настроения возникают при нарушении процесса /процедуры/ обучения. Самое нарушение связано с неполнотой /недостатком/ средств обучения и с путаницей учебников. Когда ученику в классе дает не тот учебник, то оказывается ошибка, нестроение. Любой акт инициации /посвящения/ обучает нечто от пределами отечествами "В" ифа. С момента инициации посвященный живет "В" пространстве ифа. Акт инициации посвящает нечто как никак не организованное "профессиональное" в определенное "сакральное". Текст жизни священен. В историческом процессе Благой Вести случилось нечто прямо противоположное /что, конечно же, невозможно!/: "сонаследники же Христу" /Рим; 8,17/ парадоксальным образом обозначились "мирскими" в оппозиции к "клирикам", хотя и те и другие по идее суть члены ЕДИНОГО ТЕЛА НОВОГО ЧЛЮЧЕЧСТВА ВО ХРЕСТЕ НА НЕБЕСАХ?! Чтобы приносить "В" /обстоятельство места, отвечавшее на вопрос: ГДЕ?/ Нем на небесах "под Богу" /Рим., 7,4/. Настроения христианские /самое такое суждение есть парадокс!/ хорошо выражены словами проф. прот. И.Афанасьевы: "В историческом процессе выяснилось, что не " " делается " ", а наоборот "сограждане святым и помазанные Богу" становятся " " /"Церковь Духа Святого"/.

§10.

Кто Духа Святого не имеет, тот и не Его. Самая возможность узнать и пережить вселение Духа Святого в Нетварной Благодати стала подвергаться сомнению не только на Западе, но и на Востоке давно. Сомнение это всегда поддерживалось "клириками", которые не имели свидетельского реализма, и всегда сомнение это обличалось святыми Божиими, как опыт реального свидетельства именами. Далеко не все святые Божии были "клириками". Св.Симеону Новому Богослову при-

илось уже "в крик" отстаивать необходимость созерцания Света, если "Дух Божий живет в вас". Этого невозможно не заметить! "Исихаевское возрождение" утвердило эту возможность решениями Соборов, но в практику, жизненно определяющую практику, измерения исихазма не вошли. Измерения исихазма заключились иконописью 14-15 вв., чтобы воссиять в наставлениях св. Серафима Саровского: описатель беседы И.А. Мотовилов сиял в том же Свете, что и св. Серафим, и Господь, и апостолы. Смыслы "беседы", ориентированные всем, оформлялись в языке смертных в том же 19 веке, когда догматизировался Римский Престол в непогрешимости своего глагола. Есть симметрия в свидетельствах св. Симеона во времена "клинических" и св. Серафима во времена, когда "клиническое" начинания обрели форму догматического определения. При нарушении уровня евхаристического благовествующего свидетельства УЧИТЕЛЬ-УЧЕБНИК ДУХ СВЯТОЙ делается иенужным. Его подменяют "наследники апостольских престолов". Святых не слушают! Но святые с в и д е т а л ь с т в у т, ибо они ЕСТЬ свидетели: "...отрицаюсь же Его зрения, мы явно показываем, что не рождены, не произошли в Свет, сходящий свыше, но еще во чреве иносущие младенцы, или, лучше сказать, выкидши, а помогаемся священных мест и восходим на Апостольские престолы", - св. Симеон Новый Богослов /"Слово 9-ое" св. Симеона Нового Богослова по изд. Козельской Введенской Оптиной Пустыни "12 слов", Сергиев Посад, 1911 год/.

§11.

Нестроения возникают при нарушении процесса обучения. Самое ученичество как процедура-обучение есть жизненное функционирование ученика перед учебником, есть некая связь "ученик-учебник". Процесс обучения как связь есть всегда "слушивание-в-другого", при-слушивание, "слушивание В", "надеющееся слушивание". Учение есть надежда и любовь. Обучение немыслимо без прослушивания, без послушания. Обучение открывается как "слушивание В", как "надеющееся слушивание". УЧЕБНИК ЕСТЬ ВЕЗМОЛНОЕ НАДЕЖДАСТВО СЛУШАНИИ В! Если обучение идет урывками, то на одном уровне

следует вслушиваться в определенное этого уровня, отвлекаясь от иного. Вслушивание конституируется как сосредоточность, именно Средо-Точие, точечность уплотненности среди, сферы сознания. Буддийские теоретики так /кажется/ описывают дхарму "самадхи". "Самадхи"- это способность /состояние/ сознания отвлекаться от чего либо при сосредоточении на чем-либо ином. Эта наша способность имеет и в пространстве самосущности: отвлекаясь от житейских дел и забот, мы развлекаемся на театре и т.д.

Нестроения возникают при нарушении уровневого "вслушивания В". Слушают не то и не того, кого следует. Но такая процедура не может быть конституирована как в слух и - вание. Ибо прислушивание и есть всегда уровневое прислушивание, а не прислушивание "вообще". Прислушивание "вообще" есть болезнь, и а и и я. Не-вслушивание видает себя за вслушивание, болея. Состояние страдания есть состояние болезни. И оно возникает как иллюзорное, как почти ярко галлюцинационное состояние из-за подмены уровневого "вслушивания В" на вслушивание "вообще". По ОТКРОВЕНИЮ Господа Иисуса Христа ученик Его в надежде вслушивается в Его пребывающее Слово. Ученик именуется учеником как БЕЗМОЛВНОЕ НАДЕЖДАСЯ ВСЛУШИВАНИЕ В СЛОВО БОЖИЕ. Ученик проходит обучение по пресечению "помыслов" в молитвенном делании как приведение средств обучения в измеренный порядок: должны быть изгнаны БУМЫ для пребывания безмолвствующим. Св.Григорий Синайский говорит, что только святые имели "чистый разум", - остальные лишь переваривают различные помыслы. Пребывая "В" помыслах некто существует в пространстве "помыслов" и нигде иначе. Ученик начинает борьбу с "помыслами" как и о - л в и г как д в и г а - и и е, движение из пространства помыслов прочь. Св. Григорий Палама свидетельствует об этом движении: "И когда ум, истребив всякую живущую в нем страсть, доставит душу бесчувственность, и не только сам себя, но и другие душевные силы целиком обратят к себе, и все чужое, что до того отпечаталось в нем дурного, он отстранит прочь... сам же он, возвысившись до духовных и умопостигаемых видений, благочестиво и благоговейно отстраняется от всего,

и предстоит пред Богом Новым и БЕЗГЛАСНЫМ, тогда в нем
откроется логос вещественного начала..."

Св. Серафим Саровский свидетельствует: "но когда,
при всемогущей силе веры и молитвы, Господь Бог Дух Святой
посенить нас соизволит и придет к нам в полноте Своей
неизречаемой благости, то надобно и от молитв уп-
разднить ся; ибо молчит душа, когда в молитве на-
ходится, или молитву творит, а при наставлении Духа Святого
надлежит нам быть в полном безмолвии, чтобы СЛЫШАТЬ яв-
ственное и язвительное все глаголы жизни вечного, кото-
рые Он тогда нам возвестить соизволит" /"Веседа", прист-
ранил редакция Н.А.Мотовилова/ .

§12. Учитель.

Господь Иисус Христос поименовал Себя Учителем. В прощальной евхаристической беседе, подробнее других записанной Иоанном Богословом, Он сказал, что многие вещи им откроются Духом Святым, Который вселится в первопричастников Четверного Света. Тогда, когда придет Дух Святой, Он будет говорить, а ученики будут слушать. Дух Святой напомнит говоримое Господом Иисусом и наставит о многом, чего ученики пока не могут "вместить". Четверная благо-
дать, коей причащается ученик и в коей пребывает как в священном пространстве с его безмолвным ИЗМОМ, учит свя-
того Тайне Престола Святой Троицы. Ученик учится "ВО" Христе, как священном "обстоятельстве места". В этом ме-
сте ученика о б - с т о я т святые и Свет. Ученик пре-
бывает В-МСТЕ святых, В Духе Святом, "ВО" Христовом Те-
ле. Ученик безмолвствует во Свете и это безмолвное велуни-
вание во Свете есть пребывание на постоянном "месте хи-
тельства" во Свете, - на земле же они "посланые", на зем-
ле они в "командировке", на "службе". Волушиваясь в
Свет во Свете ученик обучается у Учителя-Бога. "Все будут
научены Богом". Бог никому не передавал полномочий Свое-
го Учительства. Сам Бог, как Учитель, говорит к велунива-
вшемуся. Таковая процедура обучения нормальна в своей
НОРМЕ, в своей таинности, ибо это и ЕСТЬ жребьевъ.

§13.

Вполне допустимо разглядывать интеллектуальную продукцию в еефиксированности как своеобразный ландшафт, - как "книжное пространство". Тогда временные даты предстают как пространственные точки: 1914 год представляет "город" или "перепутье" книжного пространства, как, впрочем, в любой другой временной отрезок. 1914 год - в книжном пространстве вообще и России в частности точка уникальная, возмущенная, синая, - именно в этом году Сергиев Посад издал полный текст беседы недавно канонизированного, великого свидетеля Иисуса Христа, святого старца Серафима из Саровской обители. В книжном пространстве уже занималась книга свящ. Павла Флоренского "Столп и Твердение Естихи", уже отчумели "Зехи" и отклики на этот сборник; Густав Шелт выпустил в свет свою апологию феноменологии Гуссерля с посвящением Рихарду Вагнеру; символисты самоизвестно излагали романтические идеи о целителе-художнике, а Зигмунд Фрейд предложил на роль целителя врача-психоаналитика; теософы напористо манифестировали "тайную" мудрость "гуру", Лев Толстой уже гремел как новоявленный учитель жизни, а политики обсуждали идеал "водя", - перечисление можно было бы продолжить, но для моих цехей достаточно и этих ярок.

§14.

Прежде чем двигаться далее, я хотел бы поставить себе вопрос в ожидании предельной откровенности-в-ответе. Именне: "соградуясь" ли я "неправде", или "истине"? Мне кажется, что сознание, работавшее в пространстве моего контура имени собственного, скорее радуется, что святые исполняли промисление Иисуса Христа о них, что они обрадовали Бога, но не гневаются, что "другие" этого не сделали. Хотя порой создается впечатление, что пораждающее поклонение гневливое? Нет. Нет. Нет. Если гневается нечто во мне, то только по поводу учения, которое говорят, что свя-

тые не могут до "Страшного Суда" обрадовать Бога и получить удостоверение в этом от Иисуса Христа лично еще "в этой жизни". Нет. Я радуюсь и за святых и за Иисуса Христа, что были святыне, обрадовавшие Его. В пределе, так кажется, я прославляю святых, а не обличаю других.

§15. Безмолвное наслаждение вслушивание.

Ученик конституируется учеником как безмолвное наслаждение вслушивание в Слово Божие. Бог Дух Святой, проникающий в тайны Святой Троицы, открывает безмолвнику неназванное. Дух Святой вдыхает жизненное знание, вдыхает Богоизнанье как жизнь вечную. Здесь слово-дыхание Божие имеет светоносно-составоческую силу: самое "имя", которым именует Бог своего безмолвника, графирует иконы светоносного иконостасного сакрального пространства Тела Церкви. Имена святых, произнесенные Богом живым во Свете, укравают Нетварный Свет нераздельно и неслыханно. Язык Божий есть единственно "сущностный язык" имен собственных, не поддающихся реалитизации и взаимозамене, прочерчивавший и контурирующий Нетварный Свет Царства именами и именами, — это архим для всех является иконостас: наброс имен и ликов в царственных коронах Нимбов Нетварного Света. Яровин "тварных" языков не имеет подобной силы несмыкаемого именования в имени собственном: ученик конкретной мифо-медитативной школы настраивается на безмолвие и вслушивание через "символы" для медитации. Здесь язык вмещается как поэтика, как синонимия и символотворчество в тяге к всеобъемлющему реалитивизму. Язык Божий не реалитивно к миру: Бог есть в Имени Христа и вне мира.

Язык в своей "школьной мифеме" целостен: его значение и изменование невозможно оторвать от конкретно-родовой мифо-медитативной системы для употребления "вообще". Целостность мифо-медитативного языка есть его имя собственно: каждое "слово", каждая "буква", каждый "ритм", каждый "звук" имеют имя собственное значение и не могут быть употреблены "вообще" или в другой

миро-медитативной системе с прежними смыслами. Более и грубое того: мифо-медитативная символика школы прорастает в уровне эзотерико-мифологических пределах-переплатах школы. То, что имело "такое" значение в пределах-переплатах школы на одном уровне, может иметь другое значение или не иметь никакого на другом уровне: здесь- бытие уровня имеет и имя-себственный, родовой целостный язык-миф:

Мифо-медитативной системе в ее таковости, конкретности и целостности присуще имясобственное именование: ПУТЬ. Каждая мифо-медитативная система в своей конкретности и целостности есть ПУТЬ-к-безмолвию, путь к тому уровню, где языком-уровнем знаниям стягивается радугой безмолвие. Чем шире и многообразнее язык ступеней-уровней и конкретностей обучения, чем более путь "динамичен", тем, вероятно, архаичнее система в конститутиве конкретности. К примеру "буддийские тантры" проясняются архаичнее "индуистских тантр" хотя бы потому, что в последней за "чакрами" объект и вироба и и о закрепляются символы в тяготении к "всобще" чакре-без-медиатирующего, в арханке буддийских тантр символика уточняется не только в конкретности школы и уровня школы, но и в конкретности живой традиции "наставник-ученик". О буддизме в его таковости можно сказать следующее: вскрытие полноты и целостности, связываемое с вскрытием и контролем над "пятью чакрами" /или колесами/, где полнота вскрытия суть Великая Колесница или Алкавная Колесница АНСКОГО РОДА/, осуществляется медитативным путем и аналах с буддами и их окружением.

Если нет таким образом медитирующего, то, стало быть, нет ПУТИ, нет "буддизма". Смыслы, конституируемые как всегда-медитативные-смыслы, не имеют никакого иного смысла, кроме уровня-ко-конкретно-наставнического смысла в его творческом преломлении мидитирующим. Если говорение есть смысл-выявление, то отсутствие смысла-выявления при отсутствии же конкретной принадлежности к имени собственному мифа, как акции творческой реализации, есть абсурд и сумасшествие. В этом случае в каком-то смысле колчится по символам, но шумится безумным

криком, не членораздельным криком "безумной массы" никак не организованных "слов", или оторвавшихся от прежних корневых ячеек "слов". Мартин Хайдеггер конституирует экзистенциал "болтовня" - болтания,- тоинтворная болтанка оторванности от "почем", от конкретности уровня.

Замолчать, перестать совершать "сокращения горталии" как рвотное, перестать болтание и перебалтывание бес-смыслицы кажется столь естественным сейчас в самоочевидности, что выполнение начатков высокого БЕЗМОЛВИЯ выглядывает легким и свободолюбивым от тщеты.

Для путника или ученика, реализующего и реализованного свое путь к целостному безмолвию, пре-бывшего-и-надеявшемся заслуживанием, благовествуется /или подлинно и творчески конституируется в конкретности/ в ере в услышание конкретного слова Божия, обращенного к нему, к тому, кто будет окликнут Богом Триединим, назван-именован Ем, и этим актом введенным в уровень "рода Божия", как уровень Нетварного Света "БО" Святым Духом. На уровне безмолвия-в-целостности свидетель Иисуса Христа благовествует сверхителям ИУИ имя Господа Иисуса Христа: все "языки" могут призывать ЕМЯ Господа Иисуса Христа, ибо "язык" есть синоним "пути", а "путь" есть синоним безмолвного окончания по-движения по уровням-ступеням восхождения.

Путник приходит к цели: триединству реализации "мужско-женского" принципов в их имени собственном как врат переходов из уровня-в-уровень, из-рода-в-род, до совершенного предела-не-перерождаемости, когда реализуется полнота единства здесь и сейчас. Тройнина полнота целостного безмолвия через за-пределное выявление "мужчины" и "женщины" в жертвенно-опустошающем-согнании-событии, дает ведь третью его, как последнее порождающее-не-перерождаемое,- это, собственно, и конституируется как Йога. Йог- это целостно соединенный в безмолвии и со-событии алмазного света к потока динамичных вспышек, созерцающих "третьим глазом". Йог пре-бывает в опустошенном событии, более никуда не пролетаясь, более никуда не перерождаясь, пребывая НЕ-РОДЖЕННЫМ. Йесь благовествует-

сяИи Господа Иисуса Христа как ПУТЬ к Отцу Небесному, ибо сказано: "Я есть ПУТЬ и истина, и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня." /Ин,14,6/.

116.Путь.

Целостная мифо-модитативная система уяснялась как символический язык, именуемый "язычника" как путника к целостной реализации предельных конститутивов "мужское" "В" со-бытии и со-бытии неперерождаемым третьим. Сочинение и со-бытие мужского и женского принципов, как их предельное выражение, первородило путника в "другой ряд" по уровням восхождения. Род символизируется "чакрой"-мандалой определенного Главы Рода. Язык есть путь и язычник есть путник, или род пути, родственник, предызванный в имени собственном как имени этого пути,- путник и род-ственник уясняются как синонимы.

Когда Господь Иисус Христос поручает Своим свидетелям-апостолам и а учить все языки-народы, ирестя их в Его Имя, то через благовестие Он предлагает разноименным "путникам" обрести цель их странствия не столько в близости и не-разделимости и не-перерождаемости, сколько в "рожденности" от Духа Святого в "дух", в "свет": рождение от Духа есть дух! будьте чадами света! Нетварного Света! Ибо свечения и красоту гармонии свечений и цветов имеет и твари се. Мифо-модитативные системы в своей конкретности "пути" к целостности наставляют о не-целостности данного эмпирического существования без встречи со "смертью". Древние предельно включали "смерть" в мандалу мироуверждания и рода. Эмпирическое существование не есть еще существование, ибо оно не целостно: не вскрыт и не реализован принцип единства и я-в-себе предельных принципов мужско-женского-в-существении-для-третьего. "Смерть"- это дверь, пороговый предел, вход "В" путь реализации целостности, "вход" и "выход" и за-за, чтобы обрести "здесь" и "сейчас" полноту. Готовый к смерти "смерть-не умрет", не уйдет в -иные-рождения, но пре-будет целостным и просветленным-в-себе. Сога-путь реализации целостности через прохождение "двери" смерти "ту-

да" и "обратно". Йога- это путь "упражнения в смерти", и этим упражнением по Сократу только и занимались любовь и мудрость! Фило-софия древних была йогой древних. Йога- это путь "упражнения в смерти", где смерть конститутивно символизируется /а в проживании реализации уплотняется до реальности/ как "женщина", как "мудрость предела", маточное, вскрывающееся в "успешни" мужского принципа, чтобы в чистоте своего принципа также опустошаться-для-мужского, соединяясь с ним,- и вот ЭТО целостное опустошающее единение двух-друг-в-друга и есть третья, триединая целостность бессияния.

Замечательно, что буддийская йога имеет фундаментом "Книгу мертвых" с ее символикой "цвета" и связей "цвета" с мудростью или "идом" страсти. Книга смерти являет себя как наставление жизни, ибо, воистину, мы каждый миг умираем, пребывая в промежуточном состоянии и вновь "возрождаемся", - то, что мы именуем видимой смертью лишь наилучше экспонатно является то, что движется мгновенно-не-прерывно. Йогин не ищет родства у Отца Небесного, но у главы "рода" - Визуализированного Символа, быть может потому, что до Откровения Иисуса Христа Стец Иисуса при-открылся лишь Езраилль /или где-то в бездонных глубинах Адаму-Бве/. Йогин ищет родства в "и а и д а и е", ищет реализации целостности, отрицая эмпирически данное как целостно-совершенное и обращая пристальное внимание к порогу "смерти". Йог- это тот, кто здесь /для постороннего внешнего наблюдателя/ пребывает в пути, чтобы НЕ уйти при пороге смерти сквозь ее порождающие врата в "другие рождения" в со-ответствии с преобладающей " страстью", но реализовать единение и и ие целостности триединства-в-себе через выявление и пребывание в мудростях и жертвенности до опустошеннености, "но - истокания-мужчины-в-женщину-и-женщины-в-мужчину-для-третьего-для-сущности". Представленная заслужила бы обогтесь без "глаголов", жела-ла бы обрести пространственную вязь и расцветиться цветами радуги! Санскритский алфавит еще тяготеет к пра-формам мантр и пространств, постигаемых просветленным внутренним

зренiem, - "европейские" изысканные значки уже стали "всобщие" условными фонографическими значками. Полнота йогического переживания в триединой светлой опустошенности Нерождаемости и целостности конституируется как путь с ти /шунья/. Она имеет и конкретный смысл при йогическом безспорном внутреннем созерцании: самоозерняющийся блеск пустого пространства, включающего-в-себя как лено все семена всыхивающих "форм".

В триединой светлой опустошенности йоги НЕТ эмпирического "эго", нет ничего из знакомого, но есть целостное безмолвие-знание, приведшее икоткуда и никогда, знание, ни на что не спирящееся, знание-в-себе, знание-молчание-шуньи. Этому знанию нельзя научить, его нельзя словами передать, в нем можно лишь быть, к нему можно наводить мосты, путь, чтобы путники или и усноканвались-в-молчании. "Татхагата" /так-ущедший, в-нерождаемость ушедший при пороге смерти/ поэтому икоткуда не приходил и никогда нигде никакой Ахары не провозглашал, - говорит светлая пустотность урока и я Праджня-Парамиты или За-Предельной Мудрости. /Выше была отмечена мною арханичность буддийских тантр, почему я и при-меряюсь к ним как синониму арханичного пути к целостности в его таковости/.

Бог Израеля не окинал "татхагату". Не открывался "татхагата" как Бог живой и Личный. Татхагата не знает о "творении" или "не творении", ибо Бог живой не говорил ему об этом, не открывался ему в диалоге. Бог живой молчит и татхагата пребывает в молчании полноты реализации: вот об этой троице к реализации татхагата может наставлять как о пути избавления от заблуждения ложного отождествления эмпирического хаоса и неорганизованности с медитативно-реализованной целостностью, ибо сам постиг ястины пути. Принимать буддийским тантрам-сутрам "а-Генам" в Библейской перспективе - это упражняться в темнотворной болтанке. В Библейских текстах можно смыть осторожные координации с молчанием и светлым переживанием целостности в стихах об "Адаме-успенни-Еве", как целом человеке едином, хотя Бог сотворил

"мужчиной и женщиной" их... Триединая целостность человека дает ему право на иконную ризу переливающихся мудростей в искрении многоцветия, но икона святого Христоса имеет и иниб и имя "В" Нетварном Свете! Обрести этот Свет возможно при встрече с Духом Святым.

917. Соразмерность.

"Когда же я /Мотовилов/ спросил его, великого старца Серафима: "как же я и почему именно узнаю, что я в Духе Божием или нет?", то он, возложив руки свои на плеча мне, сказал: "Да вот, Ваше Бого любие, вы оба теперь в полноте Духа Божия. Что же Вы мне, убогому Серафиму, в глаза не смотрите?" - Я ответил: "Не могу, потому что из них молнии светятся, и у меня глаза комят, и я не могу смотреть на Вас, батюшка о.Серафим, потому что Вы светлее солнца." - И он сказал мне: "да ведь солнце нет и день пасмурный, то как же это?" - Я отвечал: "знаю, что солнца нет и что пасмурный день, но Ваше лицо светлее солнца стало и глазам моим больно, свет этот колет их и мне нельзя смотреть на Вас." - И он отвечает, склонившись головой своею над правым ухом моим: "да и Вы ведь и сами точно в таком же именно свете находитесь благодатном, а то бы и видеть Вам того, что на мне нельзя было" /стр. 48 "Веселы"/! Здесь в суждении святого утверждается единство "почвы", соразмерность христианского сакрального пространства: "мы оба теперь в полноте Духа Божия" - "В" - Духе Святом, "В" Его благодатном нетварном Свете сияем "оба" паче солнца. Поскольку цель той жизни, которая называется "христианской", есть общение и встреча с Духом Святым, то христианское пространство и христианское общение-собщество есть СВЕТ: "если же ходим во Свете, подобно как Он во Свете, то имеем общение друг с другом..." /Ин., 1,7/.

Святой Серафим является существенно-благовествующий язык свидетеля Христа или "христианина", ибо ведь "кто Духа Святого не имеет, тот и не Его" по апостолу. Уровень христианства, род христианства, сакральное пространство христианства есть благодатный свет, как Тело Христово и Покаяние. Как Он, Христос,

во Свете, так и члены Его Тела также имеют общение во Свете. Языки христианства поэтому есть язык свидетельского благовестия о Свете, о Чудном Свете, в Который призвал их Отец Небесный. ПУТЬ христианства - это Иисус Христос, именующий Себя Иверью и Светом, - что и дает основание святому Симеону Новому Богослову говорить лишь об уровне "оглашенных" для всех тех, кто не в си и "В" Свет, ибо "дверь световедна". Свет, Свет, Свет! Свидетельством о Свете произнесены молитвенные песнопения литургии, споры о "природе" Света Преслабрания были посвящены Соборы, увязающие с именем святого Григория Назария, учившего о "преслабрании" не столько Христа, Превечно сияющего Несотворенным Светом, сколько апостолов, обретших иные "очи", преображеные Светом, чтобы "во Свете Господи узреть Свет"! "Да и вы сами точно в таком же именно свете находитесь благодатном, а то бы и видеть Вам того, что на мне нельзя было", - сам святой "очки сердца" видит и знает се б я во Свете, а вот теперь Бог явил исходение Лука Святого на Николая Александровича Мотовилова "в полноте", и у того "открылись глаза", и он видит сияние лица праведника, просиявшего "даче солнца". Нам через зафиксированный текст "беседы", появившейся на интеллектуально- книжном горизонте в 1914 году, является опыт "первохристианства": Дух Святой исходит из "оглашенного" по молитве святого свидетеля, самое исходение Лука Святого хотя бы на миг, хотя бы как залог, преображает органы и просвещенный видит наставника как "тигела Божия" по словам апостола Павла. Принять Свет и хранить Свет и пребывать во Свете - "вещи" разные, но во всяком случае ясно, что означает "Духа не угашайте" в апостольском наставлении, ясно, что следует не угасать! И в себе и в общении друг с другом! Святой Серафим Саровский реализовал свой путь: он благовестующий член Церкви, давший "отчет" о своем упование с кротостью и благоговением. Он в собственном смысле слова "христианин", пребывающий "ВО" Христе на небесах пред престолом Отчим, он - показанник во Христе Духом Святыи, ибо Дух Святой есть Благостное Царство Отца и Помазание Сина.

Христианин есть смиооним святости. Святой Божий и христианин - это тождества, которые в обицейной речи предельно "разошлись" в отрыве от христианской почвенности. Почвой христианства, израцивающей "члена" Тела Христова, пребывающего на Небесах и на небесах же служащего "ВО" Христу Отцу, благовествуется Четвертый Свет, Божественная Энергия, тождественная, но и различная от Три-Ипостасной Сверхсущности.

Христианин - это "нимбовый" человек, в усна Церкви, свидетель Церкви Иисуса Христа как Его Тела и Его Невесты, свидетель, свидетельствующий собою. Церковь являет себя как "облачо" свидетелей", как икона с тас с его "членами". Ясно, но именно логически тренированному личинку, тренированному на осмыслиении пространства-родства "мандала", православный храм и православный иконостас рассказали все об Иисусе и Священном Пространстве Его Тела. Если свархсущность Божия Троицостасна и Со-Престольна, то ЗНАРГИЙ Божий явится как Единая "тысячезграфленная" Церковь, как склонение "нимбов", изографенных и замкнутых в "избии", при единстве почвы Света, как ТЕЛА ХРИСТОВА. Церковь и есть Дом Божий, Храм Божий, рас-писанний "пертом Божиим" икона ми и святых членов Света. Изографление Четвертого Света яланологней святых икон-членов Церкви не привносит никакого изменения в Три-Ипостасную Сверхсущность, ибо Четвертый Свет благовествуется как Энергия, тождественная по метверности Сверхсущности, но и различная от Не Троицостности. Уровень христианства есть уровень иконости в Четвертом Свете, где "нимб-ими" являют про-исел Божий в Пространстве Света, а радужная риза-обоженную тварию природу. Возводит во Свет и дарует дары Света Дух Святой, как Ипостасное Царство Отца и Помазание Сина: и причастия Духу Святому во Свете /а не по Ипостаси/ причастник обретает царственное священство. И это обретение царственного священства в иконе пространства Четвертого Света, как Дома-Храма Божия, в котором живет Бог Живой, есть цель жизни христианской и цель жизни для всех, ибо всем языкам

благовестует о ИИСУСЕ Христе: "Господь открыл мне, что Вы, Ваше Бого любие, с ранних лет введены Провидением Божиим в круг духовных людей и многих великих особ, даже и архиереев- и неоднократно спрашивали: "в чем состоит цель жизни христианской?" Но они Вам того никакто не разъясняли и даже сердились на Вас и говорили, что Вы заняты и в богоугодным любопытством и исправильное приводили слова Св.Писания, говоря: "высоки себя не иди!" А это происходило от того, что они хотели скрыть через то духовное свое величество и не истинно говорили Вам: "Ходи в Церковь, молись Богу, твори заповеди Божии, делай добро-вот тебе и цель жизни христианской." Но они не так, как следовало, Вам растолковали. Цель жизни христианина состоит в стихании Духа Божиего и эта цель жизни всякого христианина живущего духовно" /стр. 41/.

§18. Духовное невежество и катехизис святого Серафима.

Я называю "беседу" святого Серафима с дворянином Николаем Александровичем Мотовиловым благовествующим катахизисом не только потому, что в современной России НЕТ катехизиса и "беседа" пророчески занимает его место по священнореальному праву наставления о цели жизни, но и потому, что иагадио описывает "первохристианский" опыт не в исторической отсылке к прошлому, всегда пребывающему в линейной одномерности с "настоящим", не в отсылке к "писанию", но описывает "первохристианство" в его выходе за пределы тварного "З" Нетварный Свет как конститутив и координату благовествующе посланных возвращать совершенства Того, Кто признал их в "чудный Свой Свет". "Беседа" святого Серафима евангелична во всем священнореальном смысле христианского языка, христианской письменности. По ценности и подлинности равноапостольского свидетельского реализма в противовес "духовному невежеству" беседа святого Серафима равно-цenna апостольским посланием. "Если бы" возможно было бы

представить в "рабочем порядке" физическое уничтожение "всех писаний" и "всех храмов", то беседа, как текст, была бы равнозначной в изложении и явлении всего домостроительства Церкви во Христе и Святом Духе. Беседа евангельчна. Но для прекращения восприятия совсем не необходимо физическое отсутствие воспринимаемого: можно видеть, и слышать ИС! Бетхей Израиль в массе не видел Бога живого! Можно иметь "тексты" и ИС НЕ видеть их, ибо без восприятия, то есть "вообще", они не существуют! Текст есть всегда конкретное отвечение на надеящееся вопрошание, и христианский текст есть ответ о цели жизни, как о пребывании во Свете Божием, обретаемом в Духе Святом. Христианский текст есть текст - благовестия. Святой Божий во Христе, сияющий во Свете Духа Святого, и есть евангелие Нового Завета, он, святой, и есть сущностной текст евангелия, как и мы, произнесенное Богом "ВО" Свете Четверном. Святой Церкви есть "теодицея", и есть евхаристическое свидетельство Нового Завета, ибо нет "вообще" евхаристии "без" причастников.

Священнореальное причастие Св.Дарам благовествуется святыми во Христе. Не "книга" есть "евангелие", а святой Божий есть евангелие. Святой яснеет "книгой" Божьей, а запись о нем и его святости являет себя "книгой о книге". Евангелие - это пресветлое сияние святых, иконостас святых! "Сознательно имеющий в себе даршего ведение Бога, все прошел Св.Писание, - и как плод собрал могущую от чтения его произойти пользу, - и не имеет нужды уже в чтении книг. Ибо какую будет иметь в сем нужду тот, кто с тяжазом себе Собеседником Того, Кто вдохновлял писавших Божественные Писания, имеет печатлемыми от Него неизреченностями сокровенных тайн? Напротив он сам будет для других вдохновленной книгю, посыпая новые и древние тайны, написанные пером Божиим в нем..." - так сказал на "катастрофическом перенутье" святой Симеон Новый Богослов.

Цель жизни: "стяжание" Вдохновителя Божественных Пи-

саний, стихии Духа Святого Божия, чтобы стать благовестующей книгой, — так в пограничных пределах 1904 года и 1914 года стали известными слова уже прославленных святых: святой Симеон Новый Богослов был прославлен во времена схизмы, а святой Серафим Саровский в 1903 году. Неведомо, что с момента "камонизации" молящиеся поют: "святой отче Ииарх, моли Бога о нас! "Что же просить о молитве, если не слушать того, что говорил святой, благовествуя?!

"Можно без всякого преувеличения сказать, что Царство Божие — ключевое понятие евангельского благовестия — перестало быть центральным содержанием и внутренним изготавлем христианской веры... под Царством Божиим стали разуметь только будущее Царство", — эти слова сказали профессором прот. А. Шмидтом в его книге о "Литургии", причем на — бумаге чернилами" слова "христианской веры" не выделены в "каричке", хотя не может быть "христианской веры" без "евангельского благовестия" о пришедшем Царстве Божием, Духе Святом как Ипостасном Царстве, от Отца Исходящем, ибо Царство Божие есть "радость и мир" "ВО" Святом Духе. Сказать: "христианская вера", — не имея в виду "евангельское благовестие", равнозначно тому, чтобы сказать: "сын бесплодной женщины".

§19. То, что нужно усвоить всем.

"...благодать Божия должна в сердце нашем сбыть, ибо Господь сказал: "Царствие Божие внутри вас есть", а под Царствием Божиим разумел Он благодать Духа Святого. Вот оно-то теперь внутри нас и находится, и благодать Святого Духа ствие осеняет и согревает нас, благоуханием многоразличным пренеподобная воздух вокруг нас находящийся, услаждает чувства наши пренебесным наслаждением, и сердца наши наполняет радостью неизлагданной. И вот и а и е положение, в котором мы теперь находимся, есть то самое, про которое апостол говорит, что "Царствие Божие не есть пища и питье, но радость и мир во Святом Духе" и "что вера наша состоит не в препретельных земных мудрости словах, но в явлении силы и Духа". Состояние, в каковом мы оба с Вами теперь находимся, есть то,

про которое Господь сказал: "суть иеци от зде стоящих, иже не имут вкусити смерти, дондеже видят Царствие Божие пришедшее в силе". Вот, Ране Богоизбие, какой нензреченою радости сподобия нас теперь Господь Бог и вот что значат быть в полноте Духа Святого, про которую св.Макарий Египетский пишет: "я сам был в полноте Духа Святого и и из них видел в разнообразных иерах Его"...а будете ли Вы и омыть тъ теперешнее явление нензреченою юности Божией, посетившей нас?" - "Не знаю, батюшка, сказал я ему, удостоит ли меня Господь Бог всегда помнить и так живо и яственно, как я теперь это чувствую." - И он сказал: "А я илю, что Господь поможет Вам и в се гд а удержать это в памяти своей, ибо иначе благость Его не преклонилась бы так мгновенно к смиренному моему молению и не предварила бы так скоро послужить убогого Серафима, тем более, что не для Вас одних дано уразуметь это, А для ЦЕЛОГО МИРА..." /стр.22/.

ДЛЯ ЦЕЛОГО МИРА? Богом "дано" было то, что необходимо усвоить как "целевое" целиому миру?! Честно говоря я "содрагаюсь", ибо в оценке подобных слов не может ведь быть "д в у х" мнений, "д в у х" точек зрения? Или э д е сь описывается "опыт соблазна", или... но почему же если вот это "дано" Богом, Творцом неба и земли, Богом, приведшим Крестотворное искупление мира,- почему ПРАВОСЛАВИЕ, канонизированное святым, по-прежнему "спит спокойно"? Еще раз: вот это, 310, ТО!, что сказано в "Беседе" ДАНО!!! Богом в наставление "целиому миру" се йчас, в наши времена, дано через ясновидящего святого и ясновидящего дворянинна, дано не в "гадании" пророческого видения с его шифром, не в сно-видении, но вот здесь на пригороженной российской полянке, ДАНО Богом живым, сотворившим небо и землю, видимое и невидимое, ДАНО БОГОМ, то почему же мы слушаем все, что угодно, но только не 310, ДАННОЕ?

Описание данного Богом в "Беседе" появилось в книжном пространстве 1914 года, отвергая если не всю теодицею Флоренского, то во всяком случае выводы главы "Уте-

шитель" с еще "не пришедших сроках" для богоизбрания Лица Духа Святого; отвергая экономически обоснованный а-Теком, определявший христианство как проекцию икудовласторанник материальных надежд в их удовлетворении в "загробном царстве"; отвергая догмат о "непогрешимости" первого клирика Рима и учение Римского Престола о "тварности" благодати и "атмосферичности" Света Преображения; отвергая "духовное наваждение" клириков-архиереев; отвергая духовное незнание тех, кто именуя себя христианами, согласился на приятие ялички "мирян"; отвергая учение о "предопределении", иных спасение по молитве своей, как молитве святого Божия; отвергая "архетип" целителя-художника ибо он, святой, явил собой кра соту иконного богоподобия в "художестве художеств" умного делания; отвергая "критику" Писания в филологических увлечениях, ибо, он, святой, и есть живое писание Божие во Свете, написанное "перстом Божиим"; отвергая "линейную" будущность Царства Божия, явивя Его здесь и сейчас как ожиданный прорыв за пределы тварного "ВО" Святой Дух.

Сказанное святым Серафимом Саровским усвоется как Евангелие Царства, как катехизис XX-го века о смысле-цели жизни. К началу ХХ-го века "евангелие Царства", чудовищно трансформированное, уже невыносимо тревожило ожиданием наказания на Страшном Суде. Тревога, потеря радости, отчаяние парализовали; отдельные безумцы, обливаясь кровью, кричали: "Не бойтесь! Бог умер!" Но и "мертвый" Он был все же СТРАШЕН. Былося какой-то иной модели, любей модели, избавляющей от отчаяния, от "пределопределения к вечному осуждению", от осуждения за "смертельные грехи"... "Марксизм", "Фрейдизм", "национализм" стали этими способами и ини доктринами. "Бога-то и нет вовсе!" - это сообщение было воспринято с облегчением, ибо слишком невыносимым было бремя тревоги о Его Странности, Несопримерности и Неумолимости. Невыносимая паралитика отчаяния прорвалась динамикой активности трех революций: социальной, сексуальной и националистической. ХХ век невротически избавлялся от "мании

преследования", избавлялся от Страшного Суда: скита "храмы", скита "евреев", эту "Его нацию", скитал себя как культуру в выглядывании и проглядывании за всеми ее феноменами сексуальной "символики". Три доктрины имели "смысл" лишь в динамике броска от "менши преследования", в динамике избавления от нависшего отчаяния, — положительного и спокойного "смыслообразования" они путь не могут. В пространстве 1974 года уже можно разглядеть "третью бес смыслы" /Пауль Тилльх/. НЕТ СМЫСЛА ЖИЗНИ! Быть может отчаяние бес смыслы еще будет созревать, порождая поля апатии, невроза, фанатизма защиты имеемого "смысла", но все же ГЛАВНОЕ УЖЕ ДАНО: СМЫСЛ ЖИЗНИ определен святым Серафимом из Саровской обители в его катехизисе XI-го века: СМЫСЛ ЖИЗНИ СОСТОЯТ В СТРАДАНИИ ВХА СРУГОГО ВОЛЬНОГО.

§20. ИТОГИ исследования частного лица.

В изображении пространства, окликаемого как "исследование частного лица", позволительно отметить отмету, конституирующую как промежуточное подведение итогов: в сфере общекультурологической проблематики и в сфере библейского свидетельства. Затемся этим §1.

Нак, в общекультурологическом элементе тверде усвоим для практического применения в собственной ориентации, что НЕТ НИЧЕГО ВОСЬДЕ. Нет "ученика" вообще без школы и медитации; нет языка вообще, без функционального определения терминов-смысляний ступеней того или иного пути, по которому идет иносоставленный путник, как член мифологического пространства, в которое "посвящается" х а о с, как-то эмпирически наблюдаемый внешним наблюдателем. "Ничто" как нечто хаотическое должно быть оформлено в медитации, рабочей в строго функциональной связи-ткани медитативных символов. Медитация не мыслится без "восприятия" и "вывода", — поэтому то ли в о з о с и р и я т и е становятся основой богачара, отвергнувшей авторитет ведантского источника знания как "слова" Вед. Веды могут конституироваться /и Упанишады/ как включавшиеся частями суду

т а н т р , - почему их "незыбледимый" авторитет "вообще" не признается. Медитирующий в мифологическом пространстве тантры "веды-упанишады" посвящается в такой-то род, а медитирующий в мифологическом пространстве тантри "ваджры" /или иной какой-либо ветви Великой Холесницы/ посвящается в иной род, - спорить здесь, собственно, не о чем!

В этом смысле постижения бхактийской йоги и бхактийской "Философии" представляются более архаичными, ибо включают в себя маточно и могут описывать как собственные тантрические разновидности, собственно, все "восточные" системы.

№2.

В сфере библейского свидетельства, как бы это ни было мучительным, приходится признать, что "христиане", не почитающие КРОВЬ БОГА ИИСУСА ХРИСТА достаточным освящением для посвящения на жизненное служение Богу и Отцу как царственно-священническое служение народа Божия во Христе, - богохульство. Именующие себя "христианами" не почитают свящающей святыней Кровь Нового Завета и Тело Христово, как Тело и Кровь Помазанника. "Кровь" и "мировопомазание" осмысливаются в ие библейской перспективы, что делает невразумительным вмещение слова Господа Иисуса Христа об исполнении на Нем всех прообразований "закона и пророков". Причастники Крови Бога Иисуса Христа и миропомазанные Духом Святым в причастии Его Вознесенному Телу в Духе Святом не утверждаются "ритуально чистыми", - что есть отрицание Иисуса Христа как приведшего обетованного Мессии в библейской перспективе посвящения священства Богу через "кровь" агнца и "мировопоказание". Разделение Блаженного Тела Христова на две онтологически различные разноструйные части, а именно на трехступенчатый кипр "засвященных" и мирян "непосвященных", богохульно, ибо здесь спать-таки не утверждается достаточный для освящения Кровь Бога Иисуса Христа, кой причащаются в се в е р и и е . Для первоначального сознания свидетельского

опыта об Иисусе Христе в среде иудейского законничества, было ясно, что освящение Кровью Агнца-Христа и миропомазание Духом Святым поставляло христиана в чин и достоинство царственного сановника. Поскольку иудеи и до сей поры ждут Мессию, то и сейчас возможно осмысление совершенного во Христе через сопоставление с талмудическими рекомендациями о священстве.

Именующие себя "христианами" не желают покалкиво внести в это выроды, которые ясно выветриваются в библейской перспективе иерархии освящающей силы Крови и Тела Бога Иисуса Христа, коему причащаются. Поэтому не только "учащие" кипр виновен перед Святиней Крови и Тела Христа-Помазанника, но и так называемые "киряне", не рассуждающие о Теле и Крови как о Святыне.

Р3.

"Проблематичному" Собору можно было бы приять догматические определения св.Григория Нисского и св.Максима Исповедника о Духе Святом как ИЮСТОСНОМ ЦАРСТВЕ ОТЦА И ПОМАЗАНИИ СЫНА. Это догматическое определение увязывается в свидетельства св.Григория Баламы о Нептарной Энергии Благодати. В эти два свидетельства неукоснительно утверждают освящающую силу Крови и Тела Христова как ЦЕРКВИ ЦАРСТВЕННЫХ СВЯДИТЕЛЕЙ во Христе и БЛАГОДАТИ СВЯТОГО ДУХА.

Р4.

Отсутствие гармонистического свидетельского опыта свидетельства Иисуса Христа как Первосвященника вонек в склонении Света не дает возможности благовестующего свидетеля разносторонних догматических определений и разносторонних свидетельств Писания и святых отцов ВОСКИНО, а именно: Бог Иисус Христос, стоящий как Единородный Сын Отчей олескнув Престола ПЕРВОСВЯЩЕННИКОМ ПОВАК, Пиностасно Поклонившим Духом Святым, от Отца Исходящим, Первосвященником КРАНА СРЕТА, и ЕСТЬ ТРЕБЛЕНЫЙ ВОГ

ВО СВАТЕ НЕ ТВАРИХ ЭНЕРГИЯ, ТОЧЕСТВЕННАК СВЕРХСУЩНОСТИ ТРЕХ ИЮСТАСЕЙ, НО И РАЗЛИЧИХ ОТ НЕЕ.

15.

Я бесконечно рад за Тебя, мой Бога, что все же были святые, образовавшие Тебя в этом мире! Слава Тебе за все!

Примечания к №4, которые могли бы быть важные.

Ниже будут приведены выдержки из творений каноников с Св. Триаде, различаемой св. Вас. Великим как Отец и Сын и Святина. Они приводятся в этом месте, чтобы обратить особенное внимание на их зреительный - икональный феномен, на их, так сказать, "толковый иконный подлинник", на их конститутивно-описательный аспект зреального.

Св. Григорий Нисский о Духе Святом.

"Итак пусть скажут нам уничижение славу Духа и поставляющие Его на ряду с подчиненным естеством, что знаменует помазание? Не Царство ли? Ужели не веруют, что Единородный есть Царь по Природе? Не будут, конечно, противоречить этому те, у которых сердце несколько не закрыто покрывалом иудейским. Итак, если Сын Царь по Природе, а Помазание есть с и м и с л Царства, то какое следствие вытекает тебе отсюда? То, что Помазанка не есть что либо чудное Царю, и что Дух полагается во Святой Троице не как чудное что-либо и постороннее Её. Ибо Сын Царь, а ли-все и существенное и Ипостасное Царство есть Дух Святой, Которым Единородный будучи Помазан, есть Христос и Царь Сущего, асьль же о помазании таким и есть и это и о указывает на то, что нет никакого различия между Сыном и Святым Духом. Ибо как между поверхность тела и помазанием одна ни разум ни чувства не усматривают ничего среднего, так нераздельно единение Сына с Духом Святым; так что для того, кто намеревается вероятно коснуться Сына, необходимо предварительно осязать Его, ибо нет в Нем никакой части, которая обнажена от Святого Духа". /"Слово о Св. Духе против никедонян духоборцев", 16/.

Напомню еще раз, что св. Симеон Новый Богослов именует Святого Духа Царской БАГРЯНИЦЕЙ, — то есть спята-таки подчеркивается иконически-эртельная домината, а не метафорически поэтическая. Есть русская поговорка о том, что в "банде все равны", — царское достоинство /или княжеское достоинство/ подчеркивается одеянием, багряницей или сапожками, тиарой или прочим. Единородный Сын Отчий Преродно, "одет", позаимствовав Царской Багряницей Которая и Есть Дух Святой, Биостасное Царство, от Сына Исходящее Икона Воскресения Христова, или Икона "Спас в силах" особенно, подчеркивает Царскую Ризу Единородного, тогда как мы знаем из Евангелий, что риза Христа была разыграна в кости, а погребальные пелены остались во гробе. По Воскресении Господь являлся одетым в Духе Святом, Он во всем реализме воскрес "30" Святым Духом, и сорок дней наставлял свидетелей о Царстве-о Духе Святом, причастниками Которого обетовано Отцом сделать избранную тварь.

Св. Василий Великий о Сыне как Иконе Отца.

"Когда при содействии просвещающей силы устремляем взор на Красоту Образа /иконы живой!/ Невидимого /т.е. Слова/ и чрез Неё возводимся к превосходящему всякую Красоту созерцанию Первообраза /Отца/, — неотлучно соприсутствуют при сем Дух Зедения, Который избрителии истины в Себе Самом подает таинственную силу к созерцанию Образа, и не вне Себя показывает Его, но в Себе Самом входит в познание..."

Св. Григорий Богослов о Скинии Света.

"С тех пор, как в первый раз отрекнувшись от китайского, предал я душу светским небесным помыслам, и высокий ум, восхитив меня отсюда, поставил далеко от плоти, скрыт в тайниках Небесной Скинии, — с тех пор сияя мои взоры Свет Троицы, Светозарнее Которой ничего не представляла иная мысль, Троицы, Которая с Превознесенного Престола изливает на всех общее и Неизреченное сияние..."

Еще раз: приведенные слова святых Божих и копии, они описывают созерцаемое во Свете и тогда, когда они произносились святыми, выговаривались вслух, то были осолены "благодатью", светились Светом в соразмерности с иконой, освящаемой Светом святого, привенного во Свет. При отсутствии равносвидетельского опыта, возможного /надо же устать повторять: возможного только по призыву Бога Благого, нам являемого во Иностаси Духа Святого, давшего исполнение Иисуса Господом, чтобы тот уже проводил Сам как Путь в Иверь к Отчей Иности/ не от своих усилий аскетического плюхонечения, но по призванию и избранию, — при отсутствии равносвидетельского опыта, говоря, слова святых Божих, как и иконография, обрастают рационалистическими толкованиями, ступень за ступенью, теряющими сущность как причастность Сущему, превращающими "есть" в логико-грамматическую связку. Потом Декарт скажет: "мысль следовательно существует", — то есть поставит свой гносеологический аппарат как основу бытия. Святой Божий сказал бы: существую по причастию Сущему! Человек обречен своей свободой истолковывать то, что он застает. Он застает окружающую природу, книги, храмы, иконы, — всевозможные символы, интерпретировать которые он обязан по наущению от кого-то, кто знает смысловой реализм символов. Если такого знающего нет, то человек обречен. Посему собирание традиций истолкования предельно важно. Тогда, когда традиция истолкования нарушается, нарушается все, ибо шаг за шагом идет отслакивание смыслов, идет "кружение пониманий". В семантическом реализме истолкователем является Себя Иностась Духа Святого, и по причастию Его Знания — святой Божий. Св.Григорий Синаит высказался об этом предельно ясно, говоря, что "чистого" разума никто, кроме святых не имел, ибо остальные обречены интерпретировать свои посланья. Отсутствие всеобщего тяготения к восстановлению иконичности языка, то есть тяги к синтической связи "нераздельно и неслияно" графемы слова как "образа" с "первообразом" багопровестия святых

"действенного реала", - диагноз болезни, которая растворяет ОТКРЫТИЕ, превращая словесные /как и иконологические/ формы в символы или мерилы в восприятии язычников. Икону же нельзя оторвать от "первого образа", - точно также нельзя оторвать слова от святых Божиих, ибо они есть благопровознесение. Человек же, повторяющий слова святых, прочитав их с бумаги и не наполнения ими равносмыслом собственного свидетельства о Боге живом, превращается в механизм, в "радиоприемник", да еще, если ему дана "власть", подкрадываясь средствами принуждения и уничтожения, - в грозного "идола", требующего поклонения себе в признании своего авторитета. Тогда, когда Писание послалось и о предлагается к персоналогическому истолкованию, то истолковывающий предстоит в руки и буквы, по разному в переводах записанным, точно также как другой предстоит изображение в красках и линиях ликов, - то есть как перед "иконой". Когда он подвергает Писание лингвистической, исторической или логической критикам, то он уподобляется "искусствоведом", претворяющим иконы в красках и линиях по "иболам", "стилям" и пр. Если истолкователь, пребывающий Писание как икона, отрицает возможность сего того, являемого в этой жизни по избранию, то он спасает "избранность" в двойной перспективе в Страшном Суде, то он также обязан быть лишь "лингвистом-семиотиком", ибо упускает из виду семантический реалии свидетельского благопровознесения о Господе Иисусе Христе Порносвященнике, стоящем в Тихом КРАМЕ СВЕТА БОЛЕСТНЫХ ЭНЕРГИЙ, Энергий, "структурированных" навечно как АРАМ с престолом и запрестольным КРЕСТОМ.

oooooooooooo

1977 г.