

АСТАНАЙСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК

№ 3, АПРЕЛЬ 2010 г.

www.sobor.kz

Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 5 марта 2010 года (журнал заседаний №5) управляющим Астанайской и Алматинской епархией быть архиепископу Александру (Могилеву), в прошлом возглавлявшем Костромскую и Галичскую епархию. Митрополиту Мефодию быть преосвященным Пермским и Соликамским.

По материалам сайта www.patriarchia.ru

По благословию
АЛЕКСАНДРА,
АРХИЕПИСКОПА
АСТАНАЙСКОГО
И АЛМАТИНСКОГО.

Редактор:
иеромонах Модест
(Дроздов).

Учредитель:
Астанайская и Алматинская
епархия.

Адрес редакции:
010000, г.Астана,
пр.Республики, 12 Б,
Константино-Еленинский
кафедральный собор.

Периодическое издание
Константино-Еленинского
кафедрального собора.

Дизайн и верстка
Сотниченко Елена

СОДЕРЖАНИЕ:

НОВОСТИ	3
ПРАВОСЛАВИЕ И КУЛЬТУРА	
ЗАПАДНИКИ И СЛАВЯНОФИЛЫ. ВЕЧНЫЙ СПОР НЕ РУПОР ЦЕРКВИ.....	3
ХРАМЫ НАШЕГО ГОРОДА	
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР В ЧЕСТЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.....	4
ПРАВОСЛАВНАЯ СЕМЬЯ	
НЕ ОТРЫВАЙТЕ ХВОСТЫ ГОЛОВАСТИКАМ!.....	6
ХРАМЫ НАШЕГО ГОРОДА	
КОНСТАНТИНО-ЕЛЕНИНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР.....	7
СВЯТЫНИ ПРАВОСЛАВНИЯ	
РОЖКОВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ.....	9
ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ	10
ХРАМЫ НАШЕГО ГОРОДА	
ХРАМ ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО.....	11
ДУХОВНАЯ ЛЕСТВИЦА	
СТАРЕЦ СИЛУАН АФОНСКИЙ О ЛЮБВИ К ВРАГАМ.....	12
О НАСТОЯЩЕМ ДОБРЕ.....	14
КАК СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ	
НЕ ВСЕ СОГЛАСНЫ НА ЛЮБОВЬ.....	17
ХРАМЫ НАШЕГО ГОРОДА	
ХРАМ СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО.....	20
ОТКРЫВАЯ СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ	
О СИЛЕ ЖЕНЩИН И О СИЛЕ ИСТИНЫ.....	20
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ	
МОНАШЕСТВО В СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД.....	21

НОВОСТИ

С 31 марта по 2 апреля состоялся архипастырский визит главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, Управляющего Астанайской и Алматинской епархией, архиепископа Александра в столицу Казахстана – город Астану

С 31 марта по 2 апреля состоялся архипастырский визит главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, Управляющего Астанайской и Алматинской епархией, архиепископа Александра в столицу Казахстана – город Астану. Это первое посещение архиепископом Александром столицы Республики в качестве главы Митрополичьего округа. Владыка и сопровождающие его сотрудники епархиального управления прибыли в столицу самолетом вечером 31 марта. В аэропорту состоялась торжественная встреча архипастыря: благочинный приходов города Астаны с местным

духовенством по традиции преподнес владыке хлеб-соль. Поприветствовать нового главу Митрополичьего округа в аэропорт прибыл чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Казахстан М.Н Бочарников.

В Великий Четверг Страстной седмицы, Владыка отслужил Божественную Литургию святителя Василия Великого в главном храме Казахстана – Свято-Успенском кафедральном соборе города Астаны. В ходе архипастырского визита прошел ряд официальных встреч между светским и церковным руководством.

Вечером, в Великий Четверг, в Константино-Еленинском храме города Астаны архиепископ Александр в сослужении духовенства столицы совершил чинопоследование Страстей Господних – чтение 12 евангельских повествований о страданиях и крестной смерти Господа Иисуса Христа.

2 апреля в первой половине дня в национальном пресс-центре города Астаны состоялась 1-ая пресс-конференция Главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, архиепископа Астанайского и Алматинского Александра. В пресс-конференции приняли участие представители государственных и региональных средств массовой информации.

По материалам сайта www.mitropolia.kz

ПРАВОСЛАВИЕ И КУЛЬТУРА

ЗАПАДНИКИ И СЛАВЯНОФИЛЫ. ВЕЧНЫЙ СПОР НЕ РУПОР ЦЕРКВИ

Юрий Сергеевич Пивоваров, Доктор политических наук, профессор, академик Российской Академии наук.

- Традиционно считается, что славянофилы в своих богословских сочинениях выразили глубины православного вероучения. А как их воспринимала Церковь? Считала ли она славянофилов своими?

- Это тоже легенда. На самом деле взаимоотношения Русской Церкви и русской религиозной мысли всегда были довольно напряженными. Кого-то это может удивить – ведь многие, глядя со стороны, до сих пор считают, что русская религиозная мысль и Православная Церковь едва ли не тождественны. Они ссылаются на то, что целый ряд выдающихся русских мыслителей (особенно в первой половине XX века) ста-

ли священниками или монахами. Сергей Булгаков, Павел Флоренский, Алексей Лосев... Ничуть не бывало! Церковь во все времена весьма осторожно относилась к богословским исканиям светских философов, и зачастую эта осторожность была вполне оправданной.

Что же касается славянофилов, то в их времена – в 40-50-е года XIX века – Православная Церковь не играла особой роли ни в публичной сфере, ни в интеллектуальной жизни общества. Она жила своей жизнью, а культурное образованное общество – своей.

Заслуга славянофилов в том, что они, особенно братья Киреевские, стали возвращаться в Церковь. Возвращаться от немецкого романтизма, от немецкой философии – к изучению отцов Церкви, к патристике. Они первыми навели эти мосты между русской интел-

лектуальной элитой и Церковью. Но для Церкви они были людьми, которые пришли туда за Истиной, а не теми, кто принес в нее Истину. Церковь не считала их своим рупором в обществе, не делала на них ставку. Да и вообще не слишком-то их знала. Вот характерный пример: Юрий Федорович Самарин умер в 1876 году в Берлине после несчастного случая от заражения крови. А священник посольской церкви (а другого православного храма тогда в Берлине не было) отказался его отпевать – так вышло, что пропали его документы, а без документов, мол, не положено. В результате Самарина отпевали в лютеранской кирхе.

- А верно ли, что западников и славянофилов разделяло и диаметрально противоположное отношение к Западу?

- Люди, которых мы сейчас называем славянофилами, были тог-

ХРАМЫ НАШЕГО ГОРОДА

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР В ЧЕСТЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Богослужения в этом храме совершаются ежедневно. Вечернее Богослужение начинается в 17.00, начало утреннего Богослужения в 8.30. Священнослужители собора - иерей Димитрий, иерей Марк, дьякон Георгий. Храм находится в строящемся 6 м-не (проезд автобусами: 3,4, 11, 14, 18, 19, 23, 28; маршрутными такси: 101, 102, 107, 108 до остановки «22 школа»). Тел: 98-39-33

При храме действует церковная лавка, в которой вы можете приобрести необходимый церковный товар: свечи, иконы, а также заказать необходимые требы, таковыми являются: таинство крещения, таинство венчания, таинство соборования, отпевание, а также освящение квартир, офисов, автомашин.

да в России лучшими знатоками Европы. Можно сказать, что они были большими западниками, чем сами западники. Они, как и все тогдашние образованные люди, знали множество языков, часто и подолгу бывали на Западе, многие из них там учились, имели тесные интеллектуальные связи с Европой, прекрасно ориентировались в тамошней культурной жизни. Вообще, я не знаю другого поколения русских интеллектуалов, которые столь глубоко впитали западную культуру. Влияние западных идей на славянофилов было огромным. Если тот же Герцен воспринимал Запад на довольно поверхностном уровне – социально-политическом, экономическом, то славянофилы шли вглубь западной культуры, постигая ее религиозные основы.

«НЕРУКОПОЖАТНЫЕ»

- А каковы были личные, человеческие отношения между западниками и славянофилами?

- Это была, говоря сегодняшним языком, одна «тусовка». Примерно одинаковый возраст, один и тот же социальный круг. Кстати, и славянофилы, и западники – это преимущественно московское явление, большинство из них жило в Москве, было тесно связано с Московским императорским университетом: почти все они там учились, многие преподавали. То есть изначально это была одна компания.

А потом они разошлись. И поскольку большинство из них были людьми глубоко идейными, честными, открытыми и возвышенными натурами, то свои идейные расхождения они восприняли предельно серьезно, это для них была страшная драма, они глубоко переживали свой разрыв. И в какой-то момент они расстались, сделали друг для друга, как сейчас сказали бы, «нерукопожатными».

В разных источниках описываются душераздирающие сцены, как, случайно встречаясь, они бросались друг другу на грудь, плакали, но после этого говорили, что всё между ними кончено и что впредь они общаться не будут. Между прочим, точно такие же расставания случались и в среде западников, которая, как мы помним, была очень разнородной.

Но вот характерный пример. В 1860-х годах, уже после польского восстания, Юрий Федорович Самарин приехал в Лондон, где жил в эмиграции Герцен. Общаться с ним было весьма опасно, но Самарин послал ему письмо – давайте встретимся. И вот они встречаются в гостинице, обнимаются, плачут – и часами спорят. Ни к какой единой точке зрения не приходят: Самарин считает, что Герцен своими действиями разжигает гражданскую войну в России, а Герцен уверен, что Самарин, участвуя в восстановлении административного управления в Польше, предрекает идеалы свободы. Но какая между ними глубочайшая любовь, какая привязанность, уважение!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МАССОВКА

- Как трансформировались споры, начатые западниками и славянофилами, в последующие времена – и особенно в наши дни?

- Конечно, с уходом поколения славянофилов и западников вопросы, поставленные ими, продолжали волновать мыслящих русских людей, поэтому дискуссии на эти темы продолжают вплоть до наших дней и, думаю, будут продолжаться впредь.

Однако уровень этих дискуссий зачастую оставляет желать лучшего – планка понижается.

Во-первых, когда дискуссия расширилась, пошла в массы (а этого не могло не случиться, ведь мировоззренческие вопросы ин-

тересуют не только великих мыслителей, но и, скажем так, «интеллектуальную массовку»), она измельчала, и друг другу противопоставлялись не подлинные идеи славянофилов и западников, а некие примитивные, карикатурные представления.

Проще говоря, сейчас нет ни Хомякова – с одной стороны, ни Герцена – с другой. Связано это с общим понижением культурного уровня. Не случайно XIX век называют золотым веком русской культуры. Ведь только долгая, медленная, кропотливая культурная работа может привести к появлению каких-то вершин – интеллектуальных, эстетических, духовных. А после того, как весь XX век Россия занималась самоуничтожением, гении появляются слишком редко, если же и появляются, то *вопреки* нынешнему вектору культурного развития. Пушкины и Хомяковы, Герцены и Самарины рождаются только в глубоко рафинированной среде, которая складывается десятилетиями. Конечно, бывают исключения, ведь Дух Божий дышит, где хочет, и поэтому в наши дни тоже появляются таланты и гении, но это единичные случаи, а среды, из которой бы они выростали, все равно нет.

Во-вторых, понизился не только уровень понимания предмета – понизилась и общая культура дискуссии. Я уже говорил, с каким огромным уважением воспринимали своих оппонентов и славянофилы, и западники. Сравните это с той злобой, с тем ядом, который изливали друг на друга лет двадцать назад публицисты в толстых журналах разной идейной ориентации. Кто-то из них считал себя наследниками славянофилов, кто-то – западников, но они были лишь карикатурой и на тех, и на других. То же самое происходит и сейчас: карикатурные «западники» воюют с карикатурными «славянофилами», а то, что на самом

деле думали западники и славянофилы, их не очень-то интересует.

Для контраста вспомним полемику между Андреем Дмитриевичем Сахаровым и Александром Исаевичем Солженицыным. Очень сильно упрощая, можно сказать, что Сахаров продолжал традицию западников, а Солженицын – славянофилов. Так вот, они с пиететом относились друг к другу. Да, они критиковали друг друга в подпольной независимой печати и в западных газетах и журналах, но их идейный спор никогда не переходил на личности. То есть все зависит от калибра людей. Но калибр, к сожалению, тоже мельчает.

- Порой приходится слышать от церковных людей, что настоящий православный человек просто обязан быть славянофилом и ни в коем случае не должен разделять идей западников – иначе его вера ущербна. Как Вы относитесь к такому мнению?

– Я отвечу, наверное, грубо: это попросту глупость. А причина ее в том, что в сознании таких людей выстраивается неправильная иерархия ценностей. Что главное для верующего православного человека? Вера в спасающего нас Христа, исполнение Его заповедей, любовь к ближним, внимание к своей духовной жизни – или учение славянофилов? Ответ очевиден. Даже если брать богословские вопросы, которые разрабатывала славянофильская мысль – вопросы о соборности, о понимании свободы и так далее, – все равно они не являются центральными для религиозного сознания.

Другое дело, что всякий культурный человек в России должен знать хотя бы в самых общих чертах то, что привнесли в отечественную культуру и славянофилы, и западники, но это – вопрос культурной, а не религиозной идентичности. Да, наследие сла-

вянофилов может быть для верующего человека актуальным в том числе и для его религиозной практики, но ставить знак равенства между принадлежностью к Православию и согласием с идеями славянофилов – это чудовищно!

- А все-таки зачем современному человеку знать идеи славянофилов? Только для повышения собственного культурного уровня – или есть какая-то иная польза?

– Польза есть. Славянофилы и западники жили и мыслили полтора века назад, но очень многие их идеи и прозрения продолжают оставаться актуальными. Мы вот постоянно спорим, как обустроить Россию, – и зачастую изобретаем очередную велосипед. Вспомните, какие огромные надежды лет 15-20 назад мы возлагали на западные политические механизмы: на демократию, многопартийность, парламентаризм. И не понимали, что просто вот так взять и пересадить их на нашу почву их нельзя – не приживутся. А еще полтора века назад Юрий Федорович Самарин говорил своим оппонентам: не торопитесь с введением конституции, русский народ не достиг еще того уровня социально-политического развития, когда он действительно может избирать. Если вы сейчас это делаете, то всё разрушите, потому что власть в выборных органах захватят какие-то определенные круги, к примеру, дворянство, недовольное реформой 1861 года, или быстро разбогатевшее (а потому малоответственное) купечество, и так далее. И разве история не подтвердила его правоту? Разве не выродились на нашей почве и парламентаризм, и партийное развитие, и прочее?

Многие предупреждения славянофилов пережили свое время, они остаются актуальными и сейчас. Надо только их всерьез прочитать и понять.

ПРАВОСЛАВНАЯ СЕМЬЯ

НЕ ОТРЫВАЙТЕ ХВОСТЫ ГОЛОВАСТИКАМ!

Корней ЧУКОВСКИЙ

о религиозном воспитании детей

Сорок лет назад, 28 октября 1969 года, умер Корней Иванович Чуковский – знаменитый поэт, критик, переводчик. Многие поколения воспитаны на его творчестве, его книги навсегда вошли в отечественную культуру. Но если Чуковский-писатель известен всем, Чуковский-критик – многим, то Чуковский – мыслитель и педагог большинству наших современников совершенно незнаком. Мы частично восполняем этот пробел, публикуя статью Ирины Лукьяновой, автора книги «Корней Чуковский», вышедшей в серии ЖЗЛ.

Как правильно учить ребенка основам веры? Как не навредить? Как показать ребенку всю глубину христианства, всю его красоту, как не отпугнуть? Эти вопросы мучают, наверное, всякого родителя, который пытается приобщить детей к вере. Теми же вопросами задавался молодой Корней Чуковский, когда подрастали его дети.

Можно ли считать Чуковского авторитетом в области религиозного воспитания? О собственных его отношениях с Богом трудно рассказать в двух словах – подробную статью Павла Крючкова об этом «Фома» опубликовал несколько лет назад*. Весьма вероятно, что необходимость воспитывать детей в Православии была для молодого Чуковского в основном продиктована культурными соображениями и внешними условиями: семья (как минимум формально) считалась православной, с детьми ходили в церковь, водили их причащаться. Младшие Чуковские в конечном итоге от Церкви отошли, и родители их не удерживали. Историческая обстановка не способствовала сохранению хотя бы внешнего православного уклада во времена исторических катаклизмов: взросление детей Корнея Ивановича пришлось на эпоху войн и револю-

ций, когда весь строй жизни был уничтожен до основания.

И все-таки к Чуковскому стоит прислушаться: он понимал ребенка как никто другой. Он едва ли не первым в России стал внимательно исследовать внутренний мир ребенка. Он читал – по-русски и по-английски – всю доступную ему новую литературу по педагогике и детской психологии, но каждую научную теорию проверял живым опытом отцовства. Принимать в расчет психологические особенности ребенка, учитывать этапы его возрастного развития – это в начале XX века было ново не только для православной педагогики, но и для педагогики в целом.

«ОДНА НОГА НА ЛУНЕ...»

О религиозном воспитании детей Чуковский писал дважды, и оба раза в 1911 году, когда его дети были еще совсем маленькими: Борису было два года, Лиде четыре, Коле семь лет. У Лидочки вопросы только начинались – а вот у Коли

их было множество: «Когда Бог спит? Есть ли у Него жена? И как это Он вездесущий?»

Тут-то молодой отец и попался в ловушку, о которой подробно рассказал в статье «Малые дети и великий Бог». Статья эта вышла в газете «Речь» в том же 1911 году и впоследствии не входила ни в одно собрание сочинений Корнея Ивановича. Рассказывается в ней о детях Лялечке и Куке, в которых отлично угадываются Лидочка и Коля. Лялечка сожалеет, что Христос «пошел и распялся» – был бы дедушка, «старенький, добренький, я бы его любила». Кука воспринимает Бога как удивительно фокусника и говорит о Нем «с каким-то спортсменским азартом: «У него миллионы тысяч глаз!! Он бежит и лежит в одно время! Одна нога на луне, другая на крыше! Он режет Себя на кусочки и – пролезет в любую дырочку!»

Говорить о Боге с дошкольниками в самом деле очень трудно

– это, наверное, знает каждый родитель (ну, кроме книжных родителей благочестивых малюток, которые всё знают с самого начала). Скажешь, что Бог добрый – потребуют у Него в молитве новый велосипед и обидятся, что тот не упал с неба сию минуту. Расскажешь о том, что Он вездесущий – откажутся входить в спальню, пока Он оттуда не выйдет. Помнится, я однажды сыну, тогда трехлетнему, сказала, что в церковь мы идем молиться Богу, – так он по возвращении рассказывал, что видел там Бога: золотого, бородатого, и все ему кланялись. А потом спросил, зачем Богу сумочка. «Какая сумочка?» – «Из которой дым идет». Так же конкретно мыслит и мальчик Тема, герой прелестного маленького рассказа Марии Кондратовой «Хорошо, когда их три»: он путем простых умозаключений понял, что у Бога была бабушка, а вспомнив икону «Троица», решил, что бабушек, как у него самого, было три.

Об этой особенности детской психики Чуковский и пишет: «Вообще это сплошное отчаяние говорить с ребятами о Боге. Они всё понимают буквально, их мышление – предметное, вещное, отвлеченных понятий у них нет, и, преждевременно сообщая им о различных качествах Божьих, мы тем самым невольно побуждаем их богохульствовать, подстрекаем, так сказать, к кощунству».

Он рассказывает, как Кука, впечатленный всеведением Бога, «не раз чертил на клеенке стола многоглазое, многоухое чудище и шептал мне на ухо, что это «Бох»». Вспоминает пятилетнего мальчика, который «вылепил из глины трехголового идола, уверенный, что это и есть святая, единосушная Троица!» Чуковский убеждает родителей, что нельзя ругать ребенка за то, что кажется нам кощунством: ведь малыш сводит все к тому, что ему позволяет понять его небольшой и очень конкретный опыт; к тому, что он может вообразить в знакомых образах и красках. «Ему

надо понять, а понять он может только уподоблением всего чуждого обыкновенным земным фактам. Отсюда – откровенное материалистическое направление детской теологии».

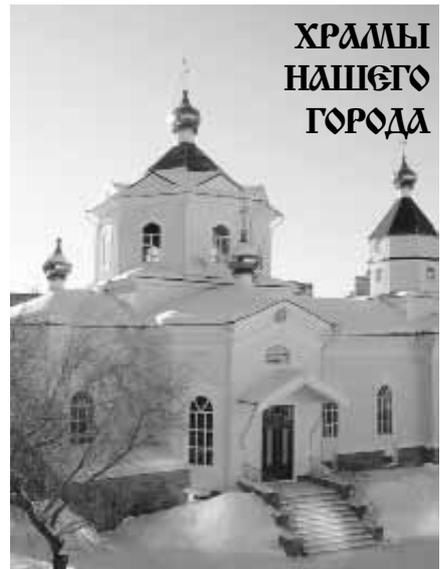
Иногда взрослому кажется кощунством простая попытка ребенка разобраться в происходящем. Четырехлетний сын моей подруги, которому мама рассказала о Крестном ходе в Великую пятницу, запротестовал: «Это не настоящая Плащаница, это чучело!» Звучит жутко – а ведь ребенок просто не нашел в своем лексиконе слова «копия»... Но проблема на самом деле глубже: как объяснить не понимающему символов четырехлетке символическое значение выноса Святой Плащаницы? А православный педагог Софья Куломзина вспоминала, как однажды дети, которым учительница рассказала о том, что в Причастии принимается Тело и Кровь Христовы, перепугались и отказались причащаться.

Чуковский в своей статье предупреждает: пытаться объяснять малышам догматы веры – это только зря вводить их в грех. «Даже благость Божию – и ту дети воспринимают как дети. Они молятся Богу о ниспослании им шоколада Кайэ, о комнатном Блерио (французский конструктор самолетов и пилот начала XX века. – И. Л.) или о рыболовных крючках, – и горе тому Богу, который глух к их мольбам! Они его отвергнут, забракуют, как и всякие другие дикари. «Обычною причиной религиозного сомнения в детстве, – говорит У. Друммонд, – является неполучение непосредственного удовлетворения в ответ на молитву»».

Обида на Бога, ожидание страшного наказания, попытки искушать Господа (а вот если попросить Его бросить с неба сто рублей – бросит?) – все это слишком трудные материи для детского сознания, а спровоцировать младенческое богоборчество неосторожным словом очень легко.

БУТЕРБРОДНАЯ ЖЕРТВА

Ребенок многое принимает за

ХРАМЫ НАШЕГО ГОРОДА

КОНСТАНТИНО- ЕЛЕНИНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

Богослужения в этом храме совершаются ежедневно в 8.15 утреннее и в 17.00 вечернее. В соборе совершают богослужение четыре священника. Священнослужители храма иерей Сергей, иеромонах Феодорит, иеромонах Левкий, дьякон Роман. При соборе существует воскресная школа для детей, желающие могут записать своих детей для обучения, также желающие могут посещать богословские курсы для взрослых, которые проводятся в здании монастыря на первом этаже. Собор находится по адресу: проспект Республики 12 б. (до Константино-Еленинского собора и храма св. Александра Невского проезд автобусами: 1, 3, 21, 23, 25, 31; маршрутными такси: 102, 109, 115, 117 до остановки «Джанибека Тархана») Тел: 53-69-67:53-72-58.

При храме действует церковная лавка, в которой вы можете приобрести свечи, иконы, книги, а также заказать необходимые требы, таковыми являются: таинство крещения, таинство венчания, таинство соборования, отпевание, а также освящение квартир, офисов, автомашин.

чистую монету, мир в его глазах непознаваем, чудесен и одушевлен. Чудеса для него реальны, деревья живые, звери умеют говорить, а под кроватью живут страшные чудовища, которых надо умиловить. «Я в детстве думал, что в шкафу живет Страшилик и по ночам выходит, – поделился со мной 11-летний сосед Саша. – Я ему приносил бутерброды, чтобы он меня не съел, и ставил перед шкафом. А к утру они пропадали. Я только потом узнал, что их наша собака ела». А Чуковский в своей статье рассказывает о страшном божестве по имени Убзика, в которого он сам верил в детстве: это Убзика утащил сандалию, это он унес внезапно пропавших кошачьих котят, это ему доставались выпавшие молочные зубы...

Для ребенка первобытное мышление – не кощунственно, а естественно. Ребенок будет строить свои мифы и сказки из любого подручного материала, и если давать ему только христианство, то сделает игру и сказку из него. Ребенок восприимчив к чуду, и это чистое, доверчивое состояние детской души протоиерей Василий Зеньковский называл «религиозной одаренностью». И сказочный период детства замечательно подходит для того, чтобы не упустить этой одаренности – чтобы позволить ребенку взять все самое лучшее из этого таинственного, яркого, насыщенного чудесами времени, воспользоваться им, чтобы заронить в детскую душу не догмат, а теплоту, восхищение и любовь.

В своей статье (тоже 1911 года) «Матерям о детских журналах» Чуковский размышляет о том, какое чтение годится для религиозного воспитания детей. Он вполне солидарен с современными ему авторами, которые утверждали, что ребенку трудно понять ветхозаветного Бога с морями и язвами, что преподаваемый в школе Закон Божий совершенно оторван от детского опыта. «Мы, например, твердим ему на уроке Закона Божьего: «Отдай всю одежду, до по-

следней рубашки!» – но интересно бы посмотреть на ту маменьку, которая поощряла бы сына к ежедневному раздаванию своих новых штанишек и курточек». Все это верно, и все эти претензии к религиозному воспитанию совершенно справедливы, говорит Чуковский, если бы не одно обстоятельство: васьки. И цитирует прелестную, нежную сказку из журнала «Тропинка» – о том, как Бог послал на землю святого Василия и дал ему райских семян, и тот засеял ими проклятую гору Голгофу, где росли только колючки, репейник, белена и дурман...

Нет, в «Тропинке» Чуковскому тоже не нравятся стихи о том, «что Христовы страдания были нужны для неведомых божественных целей» или что святая Дева, «любимая в Слове», «воплотила зарю Божьего света» и «всемогущею стопою сокрушила главу коварному змею». Куда более подходящими для малышей ему кажутся другие стихи и сказки в журнале: в одной «Господь разбивает на кусочки старую луну и делает из осколков звездочки», в других «разговаривает с совою и дает ей поручения», «заключает условие со Снегом» и «приказывает Старичку-Часовичку нести бремя веков». Все это – родное, милое ребенку, все это приближает к нему Бога. Это – «религия с мясом и костями, «теплая», «кровеносная» религия, а не та абстракция, которая занесена в «одобренный и рекомендованный» учебничек».

Корней Иванович убежден: самая питательная среда для детского религиозного чувства – это русский быт. «Не школьная религия, не догматическая, не «бессемное зачатие» и не «искупление рода человеческого», а религия бытовая, народная, национальная – такая близкая к нам, такая несомненная, переплетающаяся с нашей природой, с нашими деревьями, снегами, свиньями, курами, – почти растущая в наших лесах, почти текущая в наших реках, –

вот где необходимая религиозная пища для наших детей».

Чуковский сочувственно цитирует известного педагога Петра Каптерева: «Православная Русская Церковь, церковно-православное христианство есть не только известное религиозное воззрение, но и *известный уже уклад жизни, своеобразный быт, сумма народных особенностей*. Праздники Рождества и Крещения с колядами, елками, гаданьями, зимними катаньями и удовольствиями, праздник Пасхи с весенним солнцем, куличами и пасхами, красными яйцами, христосованием и разговением после долгого поста, Крещенское водосвятие с купаньем в проруби желающих, Великий пост, службы Страстной недели с звонами и свечками, говенье, Троица с березками, молебны, панихиды, просвирки, лампадки, колокольный звон – все это сделалось элементом быта у русского народа, все это выражает известный уклад жизни, а не только религию».

Непосредственное ощущение близости Бога воспитывает любовь лучше, чем книжное поучение. В самом деле, достаточно почитать Шмелева, чтобы понять, как ребенок пропитывается христианством, вбирает его из повседневности.

ЭПОХА ВАРВАРСТВА

В начале двадцатого века психологи впервые высказали идею о том, что развитие человеческой психики повторяет развитие цивилизации – сейчас это формулируют как «онтогенез повторяет филогенез». Значит, ребенок должен пройти в сокращенном виде все стадии развития человечества – от первобытной до цивилизованной. Концепцию эту со временем сменили другие, более точно описывающие развитие детской психики. Но главная мысль Чуковского актуальности не утратила: религиозное воспитание должно учитывать возраст ребенка и особенности этого возраста, иначе это похоже на отрывание хвостов голо-

РОЖКОВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

вастикам, чтобы они были больше похожи на взрослых лягушек.

Не надо бояться сказки в детском восприятии христианства. Так и предчувствую опасения взрослых: а не кощунство ли – сочинять про Бога и какую-то сову? Не кощунство ли – сеять васильки на Голгофе? Уж очень многого нынешние православные боятся как неканонического, еретического.

Не надо бояться стихийного детского язычества, всех этих страшиликов в шкафах и убзик, похищающих сандалиии. Это только стадия в развитии детской души, убеждает Чуковский: «У трехлетнего ребенка и Бог трехлетний. Что же! Ребенок растет, а с ним растет и Бог».

«Подождите немного, – говорит он дальше, – и дети из дикарей станут варварами, и их, особенно мальчиков, увлечет в Библии другое: сражения, события, преступления, драматические, героические действия, казни, интриги, герои.

Но эпоха варварства минет, наступит стадия «культуры» – и тогда станет доступен детям Новый Завет, и обаяние любви к ближнему, – а потом и философия христианства».

И в самом деле: пяти-шестилетние уже с удовольствием слушают о приключениях и сражениях. Девочки – о Моисее в тростниковой корзиночке, мальчики – о Давиде и Голиафе, о Самсоне, перебившем филистимлян ослиной челюстью.

А дальше год за годом один за другим будут возникать трудные вопросы: о жизни после смерти, о свободе воли, о смысле жизни и смысле страдания... И чтобы справиться с ответами на них, и ребенку, и взрослому нужно не только знание догмата, но и золотой запас любви, тепла и доверия к Богу. И дошкольное детство – самый подходящий возраст для того, чтобы подарить ребенку этот запас – чудо и счастье христианства.

*Ирина ЛУКЬЯНОВА
Фото из архива
Елены ЧУКОВСКОЙ*

В начале Великой Отечественной войны немецкие войска довольно быстро захватили Белоруссию и продвинулись дальше вглубь Советского Союза. Однако в тылу у них практически сразу же разгорелась партизанская война. Партизан поддерживали белорусские крестьяне. Понимая это, немецкое командование приняло решение провести карательную операцию. За связь с партизанами было намечено к уничтожению 186 сел и деревень, в их числе и деревня Рожковка. 28 сентября 1942 года карательный отряд прибыл в деревню. Всех, кто мог работать, – мужчин и женщин до 25 лет – отправили в Беловежу, где был штаб. Детей отдали в соседнее село Дмитровичи. Остальным рожковцам было приказано копать себе братскую могилу. От расстрела жителей спасло ходатайство Богородицы.

Случилось так, что когда все оставшиеся в деревне рожковцы уже стояли у края вырытой ими ямы, готовые к расстрелу, и молились, неподалеку летел немецкий самолет. Офицеру, в распоряжении которого он находился, явилась Богородица и велела ему заступиться за этих людей. Офицер приказал посадить самолет прямо на деревенскую грунтовку. Узнав о том,

что в рамках карательной операции был приказ уничтожить деревню, он попросил отсрочки. Офицер полетел в штаб, ему удалось добиться отмены приговора – и он вернулся в деревню с помилованием.

В третий раз он прилетел в Рожковку, когда привез туда вырезанный из дерева по его просьбе одним немецким солдатом образ явившейся ему Богоматери. Этот образ и сейчас можно увидеть в храме в честь Казанской иконы Божией Матери в деревне Рожковка Каменецкого района Брестской области.

На основе этого изображения в 2008 году была написана православная икона Божией Матери. Днем ее памяти стало 28 сентября.

ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ

Часто говорят, что «на все воля Божия» – в том числе на болезни, войны и тому подобное. Надо ли тогда лечиться или, например, защищать свою страну, ведь это значит выступить против воли Божией?

Выражение «воля Божия» может относиться к двум явлениям, которые следует различать, – к Божьему Промыслу и к Божьему Закону.

Промысел означает, что у Бога есть замысел в отношении как мира в целом, так и отдельных народов и даже отдельных людей. Хотя бесы и злые люди могут противиться Его воле, Бог заранее знает о том, как они себя поведут, и учитывает это в Своем замысле. Например, Иуда предал Спасителя по своей злой воле – это был его собственный греховный выбор, но Бог знал, что Иуда так поступит. Он знал, как поступят римские и иудейские власти, первосвященник, Пилат, воины и все остальные, и включил все эти события в Свой предвечный замысел о спасении мира.

Таким образом, и те, кто противится Богу (даже страшные злодеи, вроде Гитлера), в конечном итоге служат исполнению Божиих замыслов. В книге Деяний святых Апостолов, например, верующие обращаются к Богу с молитвой: *Владыко Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них! Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым: что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сем на Святаго Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой* (Деян 4:24-28).

Христианин может быть твердо уверен в том, что, как бы силы зла

ни противились Богу, последнее слово всегда остается за Ним и что в Его замысле даже трагические и мучительные события послужат ко спасению Его верных.

Воля Божия также может означать «Божий закон» – те обязанности, которые Бог возлагает на нас. Как говорил К. С. Льюис: «Добрый человек служит Богу как сын, злой – как орудие». Никто не может разрушить замысел Божий, но мы выбираем, по какую сторону этого замысла мы находимся, подобны ли мы Иуде или апостолу Петру, унаследуем ли мы в конечном итоге спасение или погибель.

Поэтому в любой ситуации мы призваны повиноваться Богу. Например, поддерживать свою (как и чужую) жизнь надлежащим лечением. Умрем мы от этой болезни или нет, отобьемся от страшного врага или нет, решает Бог, а вот повиноваться Богу в этой ситуации или нет, решаем мы – одно другому никак не мешает.

Сергей ХУЦИЕВ

Почему вход в православный храм всегда обращен на запад?

Это чаще всего так (хотя и не всегда), потому что алтарь в храме всегда расположен на восточной стороне – там, где восходит солнце, которое, являясь источником тепла и света, с древнейших времен воспринималось как икона, образ, напоминающий о Боге. По словам Пророка, Бог *претворяет смертную тень в ясное утро* (Ам 5:8). Священное Писание называет Господа нашего Иисуса Христа «Солнцем правды»: *А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его* (Мал 4:2). Псалмопевец сравнивает присутствие Божие с наступлением дня после полной страха и мрака ночи: *Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи – утра* (Пс 129:6).

Почему принято просить заступничества Богородицы во время войн, голода и прочих бедствий, ведь эти испытания посылаются Богом в научение людям, а не из «мести»?

Гнев Бога – когда мы говорим об общественных бедствиях – проявляется в том, что Он предоставляет людям, которые оставляют Его, пожирать плоды их собственных решений. Как говорит Священное Писание, *дабы вы познали, что значит быть оставленным Мною* (Чис 14:34). Чтобы отвратить этот гнев, нужно вернуться к Богу в покаянии и вере. Но наш путь к Богу – это не путь одиночек; у нас есть святые – это те друзья, братья и сестры, которые прошли путь прежде нас. Мы можем просить их о помощи, просить молиться за нас и вместе с нами. Церковь Христова едина, и мы, ныне живущие на земле, составляем одно тело, одну семью с теми, кто уже водворился у Бога. Святые – и прежде всего, конечно, Матерь нашего Господа, Богородица Мария – продолжают заботиться о тех, кто остался на земле, и мы с полным основанием просим их о молитвенной помощи – это и есть самая адекватная попытка понять то, чему хочет нас научить Бог.

Правда ли, что дети расплачиваются за грехи своих родителей?

В определенном, ограниченном смысле – да. Если, например, родители злоупотребляли спиртным, ребенок может родиться больным; если деды устроили социалистическую революцию, внуки будут жить в крайне неблагоустроенной стране, пережившей «глад, мор, междоусобную брань и нашествие иноплеменных».

Дети, выросшие в семьях, где родители пили и скандалили, будут склонны воспроизводить такое поведение, когда сами вступят в брак. Мы живем в мире, где можем оказывать влияние (доброе или дурное) на других людей, и прежде всего на наших потомков.

Однако это не значит, что душа потомка обязательно погибнет в вечности из-за греха предка – каждый из нас сам делает выбор по отношению к Богу. Как говорит Пророк: *«Душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается»* (Иез 18:20). Мы сами выбираем, следовать ли дурному примеру или не следовать, поддаваться давлению среды или нет. И, наконец, главное. Если верно, что потомки могут «расплачиваться за грехи» своих предков, то тем более могут и «вымолить» своих близких, то есть просить Бога, чтобы все, что было неверного и ошибочного в жизни близкого человека Он исправил, а мы бы не повторяли.

Сергей ХУДИЕВ

Зачем каяться каждую неделю, если я не изменяюсь?

Отвечает священник Владимир Ринкевич, настоятель Константино-Михайловской церкви, Вильнюс, Литва

Сразу хотелось бы оговориться, что если речь идет о смертных грехах, связанных с каким-то определенным внешним действием, то

есть о таких, как блуд, воровство, убийство, насилие над людьми и тварным миром, пьянство или наркомания, то до тех пор, пока человек не перестанет совершать эти греховные действия, его Исповедь остается только попыткой исповедоваться или путем к ней. Настоящей Исповедью такое Покаяние назвать нельзя.

Думаю, этот вопрос связан, скорее всего с иной ситуацией: вроде бы таких явных и грубых грехов у человека нет, но он постоянно грешит «по мелочам» – раздражается, обижается, злится и тому подобное. В этом случае Исповедь бывает разная, в зависимости от состояния души кающегося человека. Один раз это может быть плач об общем падшем состоянии всего человека как личности, другой раз – плач об одном грехе. Бывает и так, что Исповедь – это просто сожаление о согрешениях на уровне сознания, без сердечного сопереживания.

Если Вы в течение недели ежедневно, как положено, анализируете свои поступки и, видя в них много ошибок (грехов), каетесь, то покаяние в храме в конце недели будет всегда иметь плоды. Ведь Покаяние – это искусство, а искусство, кроме вдохновения, требует усилий, труда. Поэтому, став на путь христианской жизни, надо твердо объявить войну жизни грешной и, прилагая усилия и труд, бороться за возможность не согрешить. Тогда повторимый уже не в первый раз грех будет сопровождаться для Вас каждый раз новой, часто непростой борьбой с помыслами и внутренними недостатками. А еще – переживанием чувства омерзения после того, как согрешили, и напоминанием о сделанных усилиях ради возможности снова подняться и обратиться к Спасителю. Эти усилия не пропадут, Господь их обязательно примет. Настанет момент, когда придет освобождение от греха, и тогда Вы почувствуете, что еженедельная Исповедь наконец-то все-таки изменила Вас.

ХРАМЫ НАШЕГО ГОРОДА

ХРАМ ПРЦ. СЕРАФИМА САРОВСКОГО

Богослужения в этом храме совершаются ежедневно.

Вечернее Богослужение начинается в 16.00, начало утреннего Богослужения в 8.30.

Служащими священниками являются игумен Иоасаф, иерей Павел.

Храм находится по адресу проспект Тлендиева 8 (по Астраханской трассе. Проезд автобусами и маршрутными такси: 4, 8, 16, 109, 113, 120 до остановки «72 квартал»). Тел: 28-95-88.

При храме действует церковная лавка, в которой вы можете приобрести свечи, иконы, книги, а также заказать необходимые требы, таковыми являются: таинство крещения, таинство венчания, таинство соборования, отпевание, а также освящение квартир, офисов, автомашин.

СТАРЕЦ СИЛУАН АФОНСКИЙ О ЛЮБВИ К ВРАГАМ

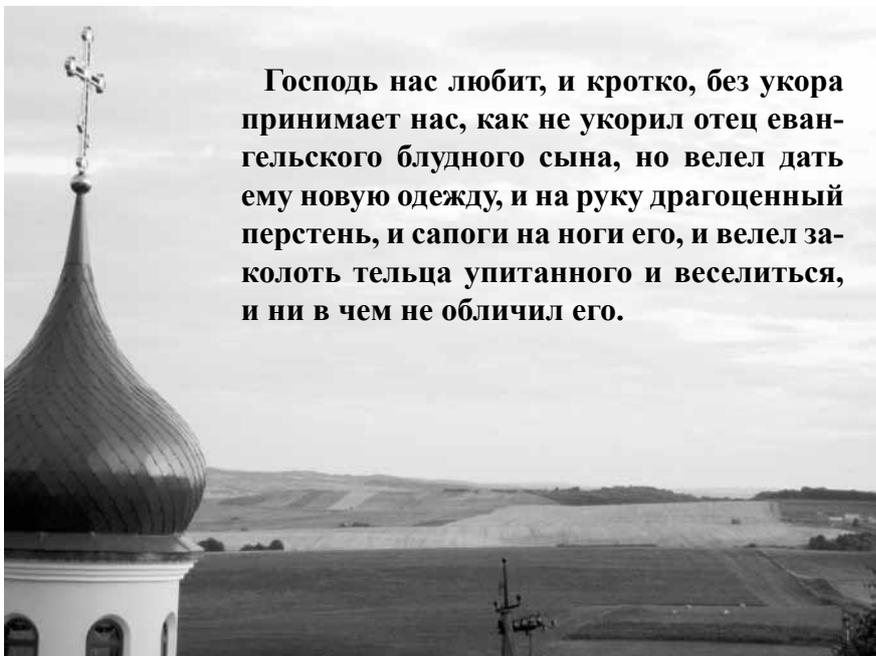
О, как кротко и терпеливо и мы должны исправлять брата своего, чтобы был праздник на душе о его возвращении.

Дух Святой учит душу неизменно любить людей.

Один брат рассказал мне, что когда он был тяжело болен, то мать его сказала отцу: «Как страдает наш мальчик. Я с радостью отдала бы изрезать себя на куски, если бы можно было этим помочь ему и облегчить его страдания».

Такова любовь Господа к людям. Он сказал: «Нет большей любви, как если кто душу свою положит за ближнего своего» (Иоан. 15, 13). Господь так сильно жалел людей, что захотел пострадать за них, как родная мать, и даже более. Но разуместь эту великую любовь без благодати Святого Духа никто не может. Писание говорит о ней, но и Писание умом не постигается, ибо и в Писании говорит тот же Святой Дух.

Некоторые думают, что Господь по любви Своей к человеку страдал, но как сами этой любви у себя в душе не обретают, то им кажется, что когда-то давно это было. Но когда душа познает любовь Божию Духом Святым, тогда она ясно чувствует, что Господь нам Отец, самый родной, самый близкий, самый дорогой, самый лучший, и нет большего счастья, как любить Бога всем умом и сердцем, всей душой, как за-

Господь нас любит, и кротко, без укора принимает нас, как не укорил отец евангельского блудного сына, но велел дать ему новую одежду, и на руку драгоценный перстень, и сапоги на ноги его, и велел заколоть тельца упитанного и веселиться, и ни в чем не обличил его.

поведал Господь, и ближнего, нашего ума.

Как самого себя. И когда эта любовь есть в душе, тогда все радует душу, а когда она теряется, то человек не обретает покоя, и смущается, и обвиняет других в том, что будто они его обидели, и не понимает, что сам виноват, – потерял любовь к Богу и осудил или возненавидел брата.

От любви к брату приходит благодать, и любовью к брату хранится она; но если не любим брата, то и благодать Божия не придет в душу.

Если бы люди хранили заповеди Христовы, то на земле был бы рай, и все имели бы все необходимое в достатке с малым трудом, и Дух Божий жил бы в душах людей, ибо Он Сам ищет душу человеческую и хочет в нас жить и если не вселяется, то только из-за гордости

Теряется за гордость благодать, и тогда я рыдаю, как рыдал Адам о потерянном рае, и говорю:

«Где Ты, Свете мой; где Ты, радость моя? Почто бросил меня, и томится сердце мое; почто Ты скрылся от меня, и скорбит душа моя? Когда Ты пришел в душу мою, то попал грехи мои, и ныне снова прииди в душу мою, и снова попали грехи мои, которые скрывают Тебя от меня, как тучи скрывают солнце. Прииди и обрадуй меня Твоим пришествием. Почто медлишь, Господи? Ты видишь – томится душа моя и слезно ищущ Тебя. Где Ты скрываешься? Вот Ты на всяком месте, но душа не видит Тебя и со скорбию, болезнью, ищет Тебя».

Я видел много милости от

Бога, а по делам моим я должен был быть наказан и здесь на земле, и после смерти. Но Господь так любит человека, что мы и подумать о том не можем. Счастлив грешник, который обратился к Богу и возлюбил Его.

Кто возненавидел грех, тот восшел на первую ступень небесной лестницы. Когда помысл не беспокоит на грех, это уже вторая ступень. А кто Духом Святым познал совершенную любовь к Богу, тот на третьей ступени. Но это редко с кем бывает.

Чтобы прийти в любовь Божию, надо соблюдать все, что заповедал в Евангелии Господь. Нужно иметь милующее сердце, и не только человека любить, но и всякую тварь жалеть; все, что создано Богом, листок на дереве зеленый; и ты его сорвал без нужды. Хотя это и не грех, но почему-то жалко и листок; жалко всю тварь сердцу, которое научилось любить. А человек великое создание. И если видишь, что он заблудился и гибнет, то молись за него и плачь, если можешь, а если нет, то хотя бы воздохни за него пред Богом. И душу, которая так делает, любит Господь, ибо она Ему уподобляется.

Так молился Преподобный Паисий Великий за своего ученика, который отрекся от Христа и женился на еврейке, чтобы Господь простил его. И Господь до того был рад этой молитве, что Сам восхотел утешить раба Своего, и явился ему, и говорит: «Паисие, что же ты молишься за того, кто отрекся от Меня?» Но Паисий сказал: «Господи, Ты Мило-

стивый, прости его». Тогда Господь говорит: «О, Паисие, ты Мне уподобился любовью». Так приятна Господу молитва за врагов.

Я сам великий грешник, но пишу о милосердии Божиим, которое познала душа моя на земле Духом Святым.

Душа не может иметь мира, если не будет молиться за врагов. Душа, наученная молиться от благодати Божией, любит и жалеет всякую тварь, и особенно человека, за которого страдал Господь на кресте, и болел душою за всех нас.

Господь научил меня любить врагов. Без благодати Божией не можем мы любить врагов, но Дух Святой научает любви, и тогда будет жалко даже и бесов, что они отпали от добра, потеряли смирение и любовь к Богу.

Молю вас, испытайте. Кто вас оскорбляет, или бесчестит, или отнимает что ваше, или гонит Церковь, то молитесь Господу, говоря: «Господи, все мы – создание Твое; пожалей рабов Твоих, и обрати их на покаяние», и тогда ощутимо будешь носить в душе своей благодать. Сначала принудь сердце свое любить врагов, и Господь, видя доброе желание твое, поможет тебе во всем, и Сам опыт покажет тебе. А кто помышляет злое о врагах, в том нет любви Божией, и не познал он Бога.

Если будешь молиться за врагов, то придет к тебе мир; а когда будешь любить врагов, то знай, что благодать Божия живет в тебе большая, но не говорю еще – совершенная, но достаточная ко спасению. А если ты поносишь врагов своих, то

это значит, что злой дух живет в тебе и приносит в сердце твои злые помыслы, ибо, как сказал Господь, от сердца исходят помышления злые или добрые.

Добрый человек думает: всякий, заблудившийся от истины, погибает, и потому его жалко. А кто не научен Духом Святым любви, тот, конечно, не будет молиться за врагов. Наученный любви от Духа Святого – всю жизнь скорбит о людях, которые не спасаются, и много слез проливает о народе, и благодать Божия дает ему силы любить врагов.

Если ты не имеешь любви, то хотя бы не поноси и не кляни их; и это уже лучше будет; а если кто клянёт и ругает, в том ясно живет злой дух и если не покается, то по смерти пойдет туда, где пребывают злые духи. Да избавит Господь всякую душу от такой беды.

Поймите. Это так просто. Жалко тех людей, которые не знают Бога или идут против Бога; сердце болит за них, и слезы льются из очей. Нам ясно видно и рай, и муку: мы познали это Духом Святым. Вот и Господь сказал: «Царство Божие внутри вас есть» (Лк. 17, 21). Так отсюда еще начинается вечная жизнь; и мука вечная отсюда начинается.

-Из-за гордости теряется благодать Божия, а вместе с нею и любовь к Богу и дерзновение в молитве; и тогда душа мучается злыми мыслями и не понимает, что надо смириться и надо любить врагов, ибо иначе нельзя угодить Богу.

Ты говоришь: «Враг гонит нашу Святую Церковь. Как же я буду его любить?» А я тебе на

этом скажу: «Бедная твоя душа не познала Бога; не познала, как Он много нас любит и желанно ждёт, чтобы все люди покаялись и спаслись. Господь есть любовь, и дал на землю Духа Святого, Который учит душу любить врагов и за них молиться, чтобы и они спаслись. Это и есть любовь. А если судить их по делам, то они заслуживают наказания».

Слава Господу, что Он так много нас любит, и прощает нам грехи, и Духом Святым раскрывает нам тайны Свои.

Господь дал нам заповедь:

«Любите врагов ваших» (Мф. 5, 44). Но как же их любить, когда они делают зло? Или как любить тех, кто гонит Церковь Святую?»

Когда Господь шел в Иерусалим, и самаряне не приняли Его, то Иоанн Богослов и Иаков готовы были свести огонь с неба и истребить их за это; но Господь им милостиво сказал: «Я не пришел погубить, а спасти» (Лк. 9, 54-56). Так и мы должны иметь одну мысль: чтобы все спаслись. Душа жалеет врагов и молится за них, что они заблудились от истины

и идут во ад. Это есть любовь к врагам. Когда Иуда задумал предать Господа, то Господь милостиво вразумлял его; так и мы милостиво должны поступать с теми, кто заблуждается, и тогда спасемся милосердием Божиим.

Что воздам Тебе, Господи, столь много милости излившему на душу мою? Молю Тебя: дай ми зрети моя прегрешения и всегда плакать пред Тобою, ибо Ты любишь смиренные души и даешь им благодать Святого Духа.

О НАСТОЯЩЕМ ДОБРЕ

Юрий МАКСИМОВ,

преподаватель Московской духовной академии

Что такое добродетель? В отличие от единичного доброго поступка, который бывает в жизни каждого человека, даже злодея, добродетель означает регулярное, постоянное делание добра, которое становится привычкой, благим навыком. Именно приобретение таких навыков и делает человека в настоящем смысле слова хорошим, добрым, ибо добрые навыки помогают избавляться от дурных навыков, то есть тех самых семи греховных страстей, поработивших каждого человека, не просвещённого Христом.

Самая большая сложность в делании добра – определение чётких ориентиров и понятий. Для многих людей серьёзным препятствием на

этом пути стало непонимание того, что есть подлинное добро и почему оно считается таковым, как можно отличить его от зла, каких видов оно бывает, ради чего совершается и к чему приводит. В некоторых ситуациях несложно понять, какой поступок будет правильным и хорошим, но такая ясность есть далеко не всегда.

ДОБРО НАСТОЯЩЕЕ И МНИМОЕ

Каждый человек, даже неверующий, как создание Божие чувствует в себе голос совести, который помогает ему в общих чертах отличать добро от зла. Поэтому и у людей, не знающих Бога, есть некоторое стремление к добру, чувство добра и добрые поступки.

Но ценность каждого поступка определяется тем, с каким намерением он совершается. Известна такая притча. Трое рабочих переносили кирпичи для строящегося храма. Каждому задали вопрос: «Что ты делаешь?» Первый ответил: «Таскаю

кирпичи»; второй – «Зарабатываю деньги, чтобы прокормить семью»; а третий сказал: «Строю храм». В глазах сторонних людей их дело было одинаковым, но неодинаковым оно было в глазах Бога и неодинаковое значение имело для души каждого из них.

Итак, нравственная ценность дела зависит от того, с каким намерением его совершает человек и ради чего (или ради кого).

Помогать больным – дело хорошее. Однако представим человека, который собирает средства для больных, но и себя при этом не забывает. Творит ли он ли добро? Нет, просто деньги зарабатывает.

Или представим другого человека, также помогающего больным. Он не получает за это никаких денег, однако заботится о том, чтобы его благотворительность была известна как можно большему кругу людей. Делает ли этот человек добро? Нет, он просто зарабатывает себе хорошую репутацию, людскую славу, уважение.

Всякое дело, совершаемое с корыстными целями, не есть доброе дело по существу. Сюда же можно отнести и

тот случай, когда кто-нибудь восклицает: «Вот, я ему столько добра сделал, а он мне такую гадость учинил!» Да ещё добавляет: «Вот и делай после этого добро людям». Но эти слова значат, что человек и не делал настоящего добра, а искал выгоды для себя, желал привязать к себе благодетельствованного человека, рассчитывал на взаимность по принципу «ты мне, я – тебе»; то есть здесь те же самые корыстные цели, пусть корысть состоит не в деньгах или славе, а в расположении конкретного человека.

Вернёмся к примеру с помощью больным. Представим человека, который делает это, не получая ни денег, ни славы и не рассчитывая завоевать расположение каких-либо людей. Но он делает это ради себя, чтобы почувствовать себя удовлетворённым, чтобы хвалить себя и гордиться собой, превозносясь над теми, кто не столь щедр, как он. Разве нельзя сказать, что и он таким образом получает свою выгоду, которая губит значение его доброго дела?

«Как сгнивший плод бесполезен земледельцу, так добродетель гордого не нужна Богу», – учит преподобный Нил Синайский.

Итак, никакое доброе дело, совершаемое из эгоистичных побуждений, в действительности не является настоящим добром. Не являются также подлинным добром те поступки, которые совершаются под явным или неявным нажимом других людей. Сделает ли доброе дело человек, потому что его кто-то заставляет, или донимает просьбами, или для того, «чтобы не выделяться из всех», как, например, в храме многие прихожане во время обхода с тарелкой для пожертвований охотно кладут деньги на виду у всех, но далеко не все из них опускают пожертвование в церковную кружку, когда этого никто не видит.

О подобных вещах святитель Иоанн Златоуст сказал: «Всякое доброе дело, сделанное по принуждению, теряет свою награду». По свидетельству святителя Григория Богослова, «добродетель должна быть бескорыстна, если желает быть добродетелью, которая имеет в виду одно добро». И преподобный Иоанн Кассиан говорит, что «тот, кто хо-

чет достичь истинного усыновления Богу, должен творить благое из любви к самому благу».

НЕДОСТАТОК ДОБРА

В наше время многие жалуются на подавленное настроение, раздражительность, депрессии. Не потому ли всё это происходит, что так мало и так нерегулярно люди творят чистое добро? Многие знают, что человек по-настоящему хороший, добродетельный, выделяется даже внешне, как иногда говорят, «прямо светится». Почему так? Потому что, по словам святителя Григория Нисского, приобретение добродетели «приносит в душу непрекращающуюся радость».

«Живые отличаются от мёртвых не только тем, что смотрят на солнце и дышат воздухом, но тем, что совершают что-нибудь доброе. Если они этого не исполняют, то... ничем не лучше мёртвых», – говорит святой Григорий Богослов. Сколь многие могли убедиться в истинности этих слов, найдя подтверждение им если не во всей своей жизни, то хотя бы в отдельные её периоды, наиболее «тёмные» в эмоциональном плане. Люди не чувствуют в себе радости, потому что не чувствуют в себе жизни, а не чувствуют жизни, потому что не творят истинное добро.

Многие беды современного человека вытекают из того, что он не делает добро, а если и делает, то изредка, по случаю, кое-как. Для него добродетель является скорее исключением, а не правилом. От этого повсеместное оскудение любви, которое мы все видим. Родители забрасывают детей, дети забывают престарелых родителей, супруги разрушают браки – и всё из-за того, что любовь, которая была когда-то, уходит, теряется, исчезает.

Святитель Григорий Палама пишет: «Душа каждого из нас подобна лампаде, делание добра – елею, любовь – фитилю, на котором почивает, как огонь, благодать Божественного Духа. Когда же недостаёт елея, то есть добродетеля, то любовь иссякает и свет Божественной благодати гаснет».

УНИКАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ СДЕЛАННЫХ ДОБРЫХ ДЕЛ

Все люди смертны. Каждый знает это, но многие стараются забыть,

отодвинув подальше тот момент, когда о смерти придётся задуматься всерьёз. А любые честные размышления о смерти неизбежно приводят к двум главным вопросам: «Что останется после меня?» и «Что возьму я с собой?» Смерть – тот рубеж, который обесценивает многие земные ценности. Умный человек понимает, что ни деньги, ни имение, ни слава, ни власть, ни родные, ни друзья не сопровождают человека, отправляющегося в «путь всея земли». Всё останется здесь, когда душа его уйдёт на суд Божий. Имущество достанется другим, людская память исчезнет, тело истлеет.

Но искреннее добро, сделанное человеком, не исчезнет и не истлеет; оно – то единственное, что он может взять с собой, что сохранится в вечности и что определит его загробную участь. Наши добрые дела останутся с нами и на суде Божиим будут свидетельствовать в нашу пользу. Так об этом говорит преподобный Ефрем Сирий: «Всё преходит, братия мои, только дела наши будут сопровождать нас. Потому приготовьте себе напутствие для странствия, которого никто не избежит».

ЗАБЛУЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОБРОДЕТЕЛИ

Иногда люди боятся братья за добродетели, полагая, что не смогут со своего сегодняшнего уровня подняться так высоко, чтобы сплести такой венец добродетелей, какой сплетали себе святые. Однако нужно понимать, что совершенствование в добродетелях происходит не столько силами самого человека, сколько силой Бога, которая подаётся, если человек принял и показал твёрдую решимость стать на путь добра.

А кроме того, добродетели приобретаются не последовательно, как кирпичи, слагающие дом. Нет, «все добродетели связаны между собой, как звенья в духовной цепи, и одна от другой зависит», – говорит святой Макарий Египетский. Поэтому «одна добродетель, совершаемая искренно, привлекает за собою в душу все добродетели». В духовной жизни особенно важно помнить, что добрые дела мы совершаем благодаря Богу, Который дал нам возможность,

разумение и силу их совершить. Это понимание оберегает от эгоистичного тщеславия, которое губит душевную пользу от сделанных добрых дел так же, как ржавчина губит металл. Ошибочно приписывать лишь себе самому свои добродетели, ибо «как источник дневного света – солнце, так начало всякой добродетели – Бог», – пишет Марк Подвижник.

Ошибаются те, кто говорит: «Вот, я крещён, хожу в храм, исповедуюсь, причащаюсь – и этого достаточно для моего спасения». Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Ни Крещение, ни отпущение грехов, ни знания, ни участие в таинствах... ни вкушение Тела Христова, ни приобщение Крови и ничто другое не может нам принести пользы, если мы не будем иметь жизни правой и честной и чистой от всякого греха».

О ДВУХ КРАЙНОСТЯХ

Господь Иисус Христос предупредил: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7, 21), тем самым ясно давая понять, что одно лишь название себя христианином и даже молитвы ко Господу, если это не сопряжено с творением добра, заповеданного Богом, не принесут пользы и спасения. Об этом свидетельствует и апостол Иаков: «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его?.. вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак. 2, 14-17).

Но при этом нужно опасаться, чтобы не впасть в другую крайность, считая, что не важно, как верить, – главное, чтобы человек делал хорошие дела. Поскольку добро непосредственно связано с Богом, то невозможно совершенствоваться в добродетели, имея искажённые или ложные представления об источнике добра – Боге.

Святитель Кирилл Иерусалимский говорит, что для успеха истинная вера должна сочетаться с добродетелями: «Ибо что пользы знать хорошо учение о Боге и постыдно жить? С другой стороны, что пользы – быть воздержанным и нечестиво богохульствовать?». И святой

Игнатий (Брянчанинов) говорит, что «только тогда принимает Бог добродетели наши, когда они – свидетели веры, сами же по себе они недостойны Бога».

О ВИДАХ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ

Существует несколько видов добродетелей, которые, хотя имеют внутреннее единство, как происходящие от единого Бога, при этом являют видимое многообразие. Из них наиболее известны воздержание, целомудрие, нестяжание, кротость, милосердие, смирение, любовь. В том, что Господь предлагает для желающих достичь святости разные пути в виде различных добродетелей, проявляется Его внимание к свободе человека и Его любовь к нам.

Чтобы укорениться в добродетелях, нужно все творимые добрые дела посвящать Христу, творить их во имя Его. Так, например, если обидят нас и захочется нам отомстить, то сдержимся, говоря в себе: «Прощу ради Христа, простившего мне мои грехи». Если у нас самих мало денег, а к нам подошёл нищий и нам не хочется давать, вдобавок бесы насылают мысли, что он будто бы недостоин нашего подаяния, то пересилим себя и дадим с мыслью: «Подарю ради Христа, давшего мне всё, что я имею». Если мы уже съели достаточно, а чрево просит ещё и ещё, остановимся, встанем из-за стола, говоря в себе: «Воздержусь ради Христа, Своим постом научившего меня воздержанию».

С подобным расположением нужно творить и все остальные добрые дела, большие и малые. Кроме такого внутреннего посвящения, совершенные добрых дел нужно обязательно сопровождать молитвой, например: «Господи, дай мне сил простить (подать) воздержаться» и так далее. Молитва есть мать всех добродетелей. Мы не можем стяжать добродетели без помощи Божией. Сам Господь сказал: «Без Меня не можете делать ничего» (Ин 15, 5). Те, кто не понимают этого и пытаются исполнять заповеди, опираясь лишь на собственные силы, быстро надрываются и приходят в разочарование.

Чтобы успешно постигать добродетели, очень полезно советоваться с теми, кто уже прошёл по этому

пути. Найти в жизни столь опытного духовного наставника не всякому возможно – это особый дар Божий, но всякий может получить ценные советы из книг, написанных святыми отцами.

Злые духи, стремящиеся сбить человека с пути, разумеется, будут пытаться помешать тому, кто решил подвизаться в добродетелях. Но даже если бы они не мешали, само естество, привыкшее грешить, все порочные привычки наши будут, особенно поначалу, мешать нам укорениться в истинном добре.

Поэтому святые отцы предупреждают: «Перед началом доброго дела приготовься к искушениям, которые постигнут тебя, и не сомневайся в истине» (преподобный Исаак Сирин). «Кто совершает дело, угодное Богу, того непременно постигнет искушение. Ибо всякому доброму делу или предшествует, или последует искушение; да и то, что делается ради Бога, не может быть твёрдым, если не будет испытано искушением» (преподобный авва Дорофей).

Так что «когда, делая добро, потерпишь какое-нибудь зло, хотя бы на долгое время, не соблазняйся – тебе непременно воздаст Бог. Чем больше медлит воздаяние, тем большим оно будет» (святитель Иоанн Златоуст). «Не думай, что ты приобрёл добродетель, если прежде не боролся за неё до крови» (преподобный Нил Синайский).

Это, конечно, не означает, что из-за страха перед возможными искушениями лучше ничего доброго не делать. Добро нужно делать безо всякого страха: пусть нам мешает диавол, но зато помогает Сам Бог, Который сильнее диавола. На нашей стороне не только Бог, но и все ангелы и святые Его, особенно же наш личный ангел-хранитель и святой Небесный покровитель, который даётся Богом при крещении каждому православному христианину. Все они помогают в нашем пути к добру.

Так что любой христианин пусть помнит слова, которые пророк Елисей сказал своему слуге, испугавшемуся вражеских полчищ: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними» (4 Цар. 6, 16).

НЕ ВСЕ СОГЛАСНЫ НА ЛЮБОВЬ

Леонид ВИНОГРАДОВ

Большинство женится и выходит замуж по любви, но счастливых семей не так много. Даже у людей, которые стараются не доверять порывам, проверяют чувства временем, советуются с духовниками, часто в семейной жизни наступает время, когда чувства угасают. Как пережить этот трудный период? Как вернуть любовь? Как взрастить ее в браке? Об этом мы говорим с настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, духовником города Москвы протоиереем Георгием БРЕЕВЫМ.

- Отец Георгий, можно ли вообще понять, почему чувства в браке угасают?

- Бывает, что люди хранят верность, ценят и берегут друг друга, но честно говорят, что любви нет. Ушла, хотя начиналось-то все у большинства с любви. Но мало кто задумывается, почему ушла. А ведь сами же ее и не сберегли – с первых дней недооценили важность и глубину брака, недостаточно уделяли внимания друг другу, не постарались по-настоящему друг друга понять и принять. Другие до брака имели не одну связь. Неудивительно, что человек, который не раз шел незаконным путем, не чувствует в себе способности любить, и веры в любовь другого человека к нему у него тоже нет. Такие семьи создаются по необходимости – есть потребность в домашнем очаге, какая-то симпатия, но не более.

По-настоящему любить все мы учимся постепенно, но, чтобы научиться, надо искать любви, жаждать ее, понимать, что без любви жизнь вялая и бесцветная. А кто внутренне соглашается с тем, что любить он не может, сам обрекает себя на жизнь без любви, неинтересную и некрасивую. Я видел людей, проживших вместе по шестьдесят и более лет, и они так трепетно ухаживали один за

другим. Чувствовалось, что они действительно одно целое. Когда один из супругов умирал, другой очень болезненно переживал потерю – а если бы не любил, думаю, в таком возрасте отнесся бы с безразличием. Но эти люди воспитывались в старых традициях, семья была для них основным содержанием жизни. А сейчас вся жизнь настолько изменилась, что иногда мы думаем, смиряясь, чтобы дай Бог сохранить то, что есть.

- То есть даже при сохранении супругами верности друг другу брак без любви ущербен?

- Наверное, нельзя так категорично утверждать. Апостол говорит. «Браку всех да будет честен и ложе непорочно» (Евр. 13:4). Дело в другом – не только брак, но вся жизнь неполна без любви. Бог есть Любовь! И любовь к человеку дано пережить всем, но не все на это согласны. Настоящая любовь связана со страданиями.

Не каждый может с ними справиться. Знаю один случай – десятиклассник влюбился в молодую учительницу, ходил за ней как тень, страдал! Мать пыталась объяснить, что у него впереди вся жизнь, он еще найдет свое счастье, но он твердил, что не может без нее жить. И в конце концов покончил с собой.

- Разве могут быть примером чувства, завершившиеся так трагически?

- Юноша рос в нецерковной семье, не имел духовного опыта. Любил искренне, чисто, но, не встретив ответного чувства, не смог справиться со страданиями. Его мать потом пришла в храм, воцерковлялась и работала в храме – решила всю оставшуюся жизнь посвятить Богу. Редко я видел такое смирение. Как горячо она молилась за сына! И я верю, что она вымолила его у Бога. Но, конечно, лучше с самого начала строить семью на правильных духовных основах и прививать эти основы детям, чтобы они входили во взрослую жизнь духовно крепкими,

умеющими преодолевать трудные ситуации. Но если между мужем и женой нет любви, духовные основы семьи вряд ли можно назвать правильными.

Конечно, любовь у каждого начинается по-своему, и в течение жизни понимание того, что такое любовь, может меняться. Есть такое понятие – глубина сердца. Преподобный Макарий Египетский называл сердце человеческое неизмеримой бездной. Один сразу хочет проверить чувство разумом, анализирует, надо ли связывать жизнь с этим человеком, в итоге разум побеждает. А другой отдается чувству беззаветно, он пленен образом другого человека, любит его всем сердцем. И ему кажется, что без этого человека все в мире будет бесцветно. В любви все в другом принимается. А когда спрашивают влюбленного, за что ты его или ее любишь, отвечает: просто люблю. Если анализировать человеческие качества любимого, обязательно найдешь теневую сторону. Разум, логика, последовательность убивают непосредственное чувство любви. Вспомните русские романы. Как они прекрасны, какая мелодия, гармония, и везде поется о пережитой любви. Кончившейся, как правило, расставанием (сам человек изменил своей любви или ему изменили), но человек навсегда запомнил это удивительное чувство совершенного очарования другим. Это чувственные образы, а есть более высокие, истинные, которые преобразуют человека. Святые были охвачены беззаветной любовью к Богу. Они своей цельной душой чувствовали любовь Бога к себе, понимали, что Он источник любви. И целиком посвящали жизнь Ему. Конечно, мы все призваны к этой любви, но для семейного человека именно семья – главная школа любви, духовного возрастания.

- Почему же на практике часто бывает наоборот – именно в совместной жизни чувства угасают, на смену очарованию другим при-

ходит равнодушные к нему, раздражение?

- Сегодня многие женятся очень быстро, при этом даже не стремятся предварительно узнать друг друга, каждый думает только о том, чтобы понравиться. Характер же и привычки друг друга узнают только после свадьбы. И открываются такие противоположности, что принять друг друга очень трудно. А думать об этом надо было до брака. Женитьба — очень ответственный период, именно тогда надо понять человека, с которым хочешь соединить жизнь. Нет, тогда только любовались и восхищались друг другом, а теперь начинаются претензии. Да еще родственники вмешиваются, что уж совсем недопустимо. Родители жены внушают ей: если сразу не возьмешь его в ежовые рукавицы, будешь бесправна. Родители мужа подначивают сына: сразу поставь ее на место, дай понять, что ты мужчина, глава семьи. И некоторые молодожены по неопытности прислушиваются к этим советам, часто небескорыстным, например, обусловленным завистью к красивой жене или неприятием ее семьи. Советы ненужные, непрошенные, а атмосферу любви, доверия, открытости друг другу отравляют.

Брак — не иерархия отношений, наоборот, его цель в том, чтобы двое стали едины. И когда люди вступили в брак, никакие их недостатки, различия воспитания, образования не должны влиять на тот факт, что они муж и жена, единое целое. Если даже самый близкий человек говорит, что он (она) тебе не пара, его совет должен отлетать с порога. До брака можно было прислушаться, теперь это неактуально, теперь надо становиться единым целым.

Еще, на мой взгляд, одна большая ошибка многих в том, что они сводят свои отношения к физиологии. Юноша созревает, его тянет общаться с девушкой, и это естественно. Возможно, в недалеком будущем они станут мужем и женой. Дай Бог! Но если они в семье на первое место будут ставить физическую любовь, могут на этом и остановиться. Впечатление от первой близости бывает

очень сильным, а потом плотские чувства приедаются, потребности в них могут и не совпадать, отсюда ревность, основанная на восприятии другого как собственной вещи. А о том, что нужно глубже понять другого, преодолеть разности привычек, подходов, принять друг друга, стать единым целым, и не думают. Отношений подлинных нет, они просто созрели для половой жизни.

Вот если на первый план выходят духовные отношения, муж и жена и через много лет будут по-новому узнавать друг друга и каждый раз как заново радоваться своей любви. Плотские отношения в браке естественны, но ни в коем случае нельзя ставить их на первое место.

- Часто ли к вам приходят за советом люди, брак которых на грани распада? Как вы пытаетесь им помочь?

- Очень часто приходят, и не только молодые, но и прожившие не один десяток лет, причем оба воцерковленные. Бывает, что у них разные духовники. В таких случаях я всегда своим чадам говорю: либо ты иди к духовнику мужа (жены), либо оба приходите ко мне. Только выслушав обе стороны, священник сможет хоть частично разобраться в сути конфликта, дать какой-нибудь совет. Преподобный Амвросий Оптинский в таких случаях говорил: «Супруги, не будьте взаимно упруги». В этих простых словах старца Амвросия выражена вся суть проблемы — в основе семейных конфликтов лежит гордыня, нежелание уступить друг другу ни в чем. Особенно у людей 60-70 лет, проживших жизнь, выросших детей, внуков, начинается придирака по мелочам.

Чтобы остановить этот процесс, человек должен понять, на чем зиждется его недовольство. Главная причина — охлаждение. На смену живому чувству, вниманию, милости приходит теплохладность.

Это свойство нашей падшей человеческой природы. Вспомните слова, переданные Господом Ангелу Ефесской церкви: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори

прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься» (Откр. 2:4-5). Так и в малой церкви, в семье, всегда есть угроза, что огонь первой любви ослабнет, и будет больше дыма и копоти, чем чистого пламени. Апостол Павел говорит: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследуйте» (2 Кор. 13: 5). И в любви надо испытывать себя, искать причину охлаждения чувств. А готовый рецепт, воспользовавшись которым человек сразу заново восплает любовью к избраннику, никто дать не может. Сколько семей, столько и ситуаций. Но легко не будет никому. Если не смогли сохранить любовь, для восстановления утраченного чувства придется потрудиться.

- Но ведь есть немало примеров несчастливых первых браков и очень крепких и счастливых вторых. Почему же Церковь категорически против развода, настаивает, что, если любовь ушла, надо не расходиться, а всеми силами пытаться ее возродить?

- Действительно, нередко вторые браки бывают счастливее. Учатся люди на ошибках, анализируют, почему разрушился первый брак. И многие из тех, кто сумел сделать вывод, научился ценить ближнего, заботиться о нем, дорожить миром в семье, единством, во втором браке находят счастье.

Но это мы говорим о том, что имеет место в современной жизни. А в Священном Писании написано: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут два одна плоть» (Быт. 2:24). Вот именно в этой глубине Божественного Промысла о человеке и заключается суть брака. Если человек понимает, как он возвышен Богом (даже назван царем творения), он чувствует и ответственность, вступая в брак. Наша трагедия в том, что мы перестали понимать, как священо слово, данное другому человеку. А ведь это слово и лежит в основе брака. На основании этого слова, внутренних обетов верности священник венчает вступающих, надевает на них кольца. То есть

констатирует, что Бог благословил их свободный и осознанный выбор. Вот эта глубина брака от нас сейчас ускользает. О том, что нужно из глубины души сказать: «Я тебя люблю и буду всегда верен, мне больше никто не нужен», многие даже не задумываются. Церковь же борется за то, чтобы эти глубокие отношения не ушли из нашей жизни совсем, напоминает людям о высоком идеале брака. Понятно, что при таких отношениях развод невозможен. А если от этого идеала отказаться, брачные отношения сведутся к минимуму, который сегодня называют гражданским браком: без обетов, без обязанностей, без желания продолжения рода.

- Можно ли простить измену в браке? Ведь Сам Господь допускает развод в случае прелюбодеяния.

- Да, поэтому тот, кто уличил супруга в прелюбодеянии, имеет право на развод. Но вспомните, что, когда ко Христу приводят женщину, изменившую мужу, и хотят побить ее камнями, Господь говорит: «...Кто из вас без греха, первый брось на нее камень» (Ин. 8:7). И все разошлись. Грех прелюбодеяния – наша визитная карточка. Мы живем в нецеломудренное время. Не сегодня это началось. Блуд – один из самых тяжелых грехов, он объемлет и все остальные наши грехи. Но наша природа вся греховна, даром же читаем мы в 50-м псалме: «Во гресех роди мя мати моя». И если жена или муж в силах простить измену, лучше простить. Но не все чувствуют в себе для этого силы. Простить, продолжать терпеть измены или разводиться – может решить только сам человек. Мы, священники, должны принять любой выбор человека, который не нарушал супружеской верности, и ни на чем не настаивать, тем более склонять к разводу. Если разводятся из-за измены, на пострадавшей стороне нет греха, но все равно это трагедия для обоих.

- Бывает, что во время угасания отношений один из супругов начинает заглядываться на других людей противоположного пола, но буквально не изменяет. Тем не

менее вторая половина это чувствует и страдает.

- Поэтому Господь и говорит: «...Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5: 28). Плохо ведает человеческое сердце, чему отдает себя. Пусть только платонически, но душа уже прилепилась к другому, соединилась с ним. И если муж заглядывается на другую женщину, его сердце радуется при встрече с ней, жена это чувствует и страдает. При этом со стороны все это может выглядеть благопристойно. Но для Бога важно не внешнее благочестие, а состояние нашего сердца. Каждый человек должен быть честным перед собой, не заниматься самооправданием. В случае платонического увлечения один начнет оправдывать себя, что раз он не изменяет жене физически, то нет ничего предосудительного. Но это лукавство. А другой признает свою немощь, обратится к Богу с сердцем сокрушенным: «Господи, я окаянный грешник, прелюбодей в мыслях и чувствах, я не в силах исправить свое сердце, но Ты помоги мне Своей благодатью, дай сердцу чистоту». И Господь непременно поможет! Во всех сферах нашей жизни бывают периоды становления, возрастания, угасания – она же временная, то есть проходит во времени. В этом мире, где нет конечной завершенности, человек может испытывать спад во всем. И в семейной жизни... Не просто так говорят: седина в бороду – бес в ребро. Сорок лет – опасный возраст: молодость проходит, медовые отношения заканчиваются, хочется новизны. Если человек понимает это свойство своей природы, он глубже заглянет себе в душу, постарается выйти на духовный уровень развития, займется творчеством, а не станет решать проблему простейшим (а на самом деле тупиковым) способом и не впадет в уныние. Человек разумный должен разбираться во всем, что с ним происходит. Как в природе есть обновление, так и в душе человеческой. Почему в зрелом возрасте многие тянутся к Церкви? Потому что на смену буйной чувственно-

сти приходит духовная потребность, начинается созревание души. Жизнь в сорок лет не кончается, а начинается, все становится осознаннее, чище. Чистая энергия должна сублимироваться из телесной в душевную, а из душевной – в духовную. И человек восстанавливается. Знал я многих людей, которые достойно жили, духовно росли, не впадали в уныние. И как же прекрасно выглядели они в преклонном возрасте! Как осень чарует поэтов, так и у человека наступает духовная осень: духовные плоды укрепляют разум, в сердце утверждается вера, и на человека не налюбуйешься – так он прекрасен!

- Измена наносит другой стороне душевную травму. А, например, мужа-алкоголики угрожают физическому здоровью жен и детей. Неужели надо терпеть?

- Многие женщины терпят, надеются, призывают супругов идти в храм. Но если человек не хочет бороться со своей страстью, другая половина имеет право расторгнуть брак.

Преподобный Серафим Саровский не раз исцелял людей от тяжелых болезней: помажет маслицем, благословит, и человек уходит здоровый. Но когда один юноша попросил его спасти своего отца от пьянства, преподобный ответил: избавить человека от пьянства равносильно тому, чтобы душу вытянуть из ада. Ушел в отдельную комнату, долго молился, потом какая-то хмарь келью накрыла. Юноша испугался, а преподобный Серафим вышел и сказал ему, что умолил Бога и отец его пить не будет. Вот каких сил стоило это святому, который без особых внешних усилий исцелял больных. Поэтому нельзя принуждать к сохранению такого брака. А если человек становится совсем невменяем, приближается к психической аномалии, еще чуть-чуть – и жена сама в психбольницу попадет... Когда я это вижу, объясняю женщине, что уже самим мужем все давно поправлено и отвергнуто. Но если есть у женщины силы терпеть, она надеется вымолить мужа – молюсь за обоих. А говорить жене алкоголика: «Это твой крест, терпи до конца» – недопустимо.

ХРАМЫ НАШЕГО ГОРОДА

ХРАМ СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Богослужения в этом храме совершаются ежедневно в 7.00 утреннее и в 16.00 – вечернее. Священнослужители: протоиерей Михаил, иеромонах Модест. Храм находится на территории Константино-Еленинского собора, в ограде собора также находится женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Взыскания погибших», настоятельницей которого является монахиня Рафаила.

Тел: 53-69-67; 53-72-58.

При храме действует церковная лавка, в которой вы можете приобрести свечи, иконы, книги, а также заказать сорокоусты, молебны, панихиды.

ОТКРЫВАЯ СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

О СИЛЕ ЖЕНЩИН И О СИЛЕ ИСТИНЫ

Лк. 20, 27-44 Евр. 3, 5-11, 17-19

Однажды саддукеи, которые отрицали возможность воскресения, задали Господу Иисусу хитрый вопрос: чьей женой будет женщина в будущей жизни, если в этой она имела семь мужей?.. Они хотели наглядно показать безумие идеи вечной жизни. Мол, накопившиеся здесь проблемы никому, никогда и нигде не решить к общему согласию.

Подобные вопросы нередки. Например, где смогут разместиться все воскресшие жители земли, и чем они будут заниматься в вечности?

Но можно задать встречный вопрос: а что можно было бы сообщить ребенку во чреве матери о том мире, в который ему предстоит родиться? Наверное, только одно: «там совсем не то, что здесь». Господь саддукеям тоже сначала отвечает через «не»: «Чада века сего женятся и выходят замуж; а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят».

Брачные отношения важная сторона этой жизни. Что такое женщина для мужчины, – очень ярко говорит Зоровавель во Второй книге Ездры: «О, мужи! Не велики ли царь и многие из людей?.. Но кто господствует над ними и владеет ими? Не женщины ли? ... Если соберут золото и серебро и всякие драгоценности, а потом увидят одну женщину, хорошую лицом и красивую, оставив все, устремляются к ней более, чем к золоту и серебру и ко всякой дорогой вещи. Человек оставляет воспитавшего его отца и страну свою и прилепляется к жене своей. И с женою оставляет душу, и не пом-

нит ни отца, ни матери, ни страны своей ... Многие сошли с ума из-за женщин и сделались рабами через них ... Я видел ... Апамину, ... сидящую по правую сторону царя; она снимала венец с головы царя и возлагала на себя, а левою рукою ударяла царя по щеке. И при всем том царь смотрел на нее, раскрыв рот: если она улыбнется ему, улыбается и он; если же она рассердится на него, он ласкает ее, чтобы помирилась с ним. О мужи! Как же не сильны женщины, когда так поступают они» (2 Ездр. 4, 13-32)?

И многие, действительно, не знают ничего сильнее. Таких бесполезно предостерегать, что если «не познали путей» Господних, то и «не войдут в покой» Его. Они с недоумением скажут: «а зачем нам в тот покой, где «ни женятся, ни замуж не выходят»?

И еще сказал Господь, что «сподобившиеся достигнуть того века и воскресения мертвых» «равны Ангелам». А что мы знаем об Ангелах?

Если о муже сказано: «да оставит» он «отца и мать свою и прилепится к жене своей» (Быт. 2, 24), а о жене: «и к мужу твоему влечение твое» (Быт. 3, 16), то об Ангелах ничего не сказано в отношении пола. Но Ангелы ничем не обделены, и ничего не лишены, по сравнению с людьми. И мы, став, как Ангелы, ничем не лишимся, и ничем не обедеем. И потом – есть же люди, которые, при всей силе женщин, уже здесь выбрали путь безбрачия, и нашли несравненно сильнейший источник радости и удивления.

Тот же Зоровавель, с таким вдох-

новением сказавший о силе женщин, с еще большим вдохновением говорит далее: «Неправедно вино, неправеден царь, неправедны женщины, несправедливы все сыны человеческие, и все дела их таковы, и нет в них истины, и они погибнут в неправде своей; а истина пребывает, и остается сильною в век, и живет, и владевает в

век века... Благословен Бог истины!» (2 Езд. 4, 37-40).

Человек ничего не лишается в Царствии Небесном, но обретает то, что превыше всего. И все мы: и Ангелы, и мужчины, и женщины, «будучи сынами воскресения», пред лицом нашего Господа забудем и все свое, и самих себя, и кто чей муж, и кто чья жена, и ни

о чем не будем жалеть, и ни на что не будем оглядываться.

Ну а пока... однажды молодой христианин спросил: «А можно ли в праздники позволять себя плотские утешения?» И наставник ответил: «Можно. Если ты еще не дорос до утешений духовных».

Прот. Вячеслав Резников «Полный круг проповедей»

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Алексей БЕГЛОВ

МОНАШЕСТВО В СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

В те времена монастыри закрывались одни за другим, правительство устраивало в них заводы и сумасшедшие дома, монахи искали подработку или уходили в мир... Нет, это не ленинские и не сталинские гонения, это «благословенная» екатерининская эпоха. Мнение о том, что православная российская держава всегда благоволила Русской Церкви, – не более чем миф. На самом же деле все куда сложнее и драматичнее. Историк Алексей Беглов рассказывает о плодах екатерининской секуляризации.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Как ученому и как преподавателю, мне периодически приходится сталкиваться с двумя диаметрально противоположными оценками русского Православия в Синодальную эпоху, то есть в XVIII-XIX веках. Одна позиция сводится к тому, что никакой подлинной духовной жизни тогда в Церкви, по сути, и не было, а было одно лишь угождение светской власти, что Церковь превратилась (либо ее превратили) в некое оруэлловское «Министерство правды». Вторая позиция, напротив, провозглашает тот период временем величайшего духовного расцвета, временем великих святых – преподобного Серафима Саровского, святителя Игнатия (Брянчанинова), оптинских старцев, и не видит в нем никакого трагизма.

Как это обычно и бывает, в каждой позиции есть своя правда, но правда *частичная*. Реальная исто-

рия куда более сложна, противоречива, многопланова. Наиболее ярко эта сложность выразилась в событиях второй половины XVIII – начала XIX веков. Речь идет о так называемой *секуляризации церковных земель*, которую провело правительство Екатерины Второй.

Напомню, что Церкви (то есть архиерейским кафедрам и монастырям) принадлежало довольно много сельскохозяйственных земель, сёл и деревень. Такое положение дел складывалось веками – князья и бояре в завещаниях отписывали свое имущество тому или иному монастырю, чтобы там вечно молились за усопшего. Хорошо это или плохо – вопрос другой (и тут во все времена были разные

оценки), но факт, что так сложилось исторически. Разумеется, государственная власть издавна хотела воспользоваться этими землями в своих целях – вопрос о секуляризации церковной собственности вставал еще при Иване Третьем, в начале XVI века.

Но до дела дошло только при Екатерине. Согласно указу 1764 года практически все земли у монастырей и епархий изымались и поступали в распоряжение специально созданной при Сенате Коллегии экономии, то есть, по

сути, отдавались в казну. Эти земли Екатерина раздавала за верную службу своим «орлам» – то есть так или иначе отличившимся знатым вельможам.

Взамен государство брало монастыри и епархии на свое содержание, выделяло им, как сейчас бы сказали, «бюджетное финансирование». Казалось бы, и волки сыты, и овцы целы?

Нет, вовсе не так!

Дело в том, что размер этого финансирования был чуть ли не на порядок меньше, чем нужно. Точнее, государство компенсировало Церкви примерно одну восьмую часть тех доходов, которых она лишилась из-за изъятия земель.

Как же распределялось это государственное содержание? Были введены так называемые *монастырские штаты*. То есть все монастыри были разделены на три разряда (как тогда говорили, «класса»). Каждому классу соответствовало фиксированное количество оплачиваемых мест. Лаврам (а их тогда, если не считать территорию Украины, было в России всего две – Троице-Сергиева и Александро-Невская) оплачивалось содержание 101 насельника, монастырям первого класса – до 33, а провинциальным монастырям, отнесенным к третьему классу – всего 10-15 мест. Реально в монастырях было гораздо больше насельников, и все «лишние» остались без содержания. Если же говорить о величине содержания на одного человека – то оно было крайне скудным. Кстати, для женских монастырей на одно место выделялось в несколько раз меньше средств, чем для мужских, – как будто женщины меньше ели! Но и монахи в мужских монастырях оказались фактически на голодном пайке.

К чему же это приводило на практике? Допустим, было в монастыре 50 человек, а по штату

содержать будут всего 10. Что делать остальным? Пахотной земли, чтобы своими руками сеять хлеб, у монастыря больше нет. Оставили ему 4-6 десятин (а это очень мало) на огороды, сады, луга и выпасы. Этого совершенно недостаточно, чтобы прокормить 40 человек. Отец-настоятель собирает монастырскую братию и говорит: «Отцы, ну, вот так получилось. Хотите остаться в монастыре – ищите себе пропитание самостоятельно».

Кого-то, быть может, поддержат родственники, кому-то выделят из оставшихся огородных земель грядку, и он будет с нее кормиться, кто-то, возможно, найдет подработку. Но большинство ничего найти не могли – и уходили из монастырей.

Все это породило глубочайший кризис русского монашества – кризис, который продолжался с 60-х годов XVIII века вплоть до начала века XIX. Кризис означал невозможность вести полноценную монашескую, аскетическую жизнь в обителях Российской империи. Ведь одна из важнейших составляющих монашеской жизни – это так называемый *общежительный устав*, когда братия монастыря имеет все общее, работает на общих послушаниях, плоды их рук – сельскохозяйственные продукты, рукоделие и тому подобное – складываются вместе, из этого монастырь и сам кормится, и оказывает помощь нуждающимся, как это было, к примеру, в монастыре преподобного Иосифа Волоцкого. Теперь все это оказалось невозможным. Монахам больше негде и не над чем стало работать вместе. Иначе говоря, основа общинного жития была разрушена, а вместо нее возникло то, что позднее в Греции называли «независимым житием» – «идиоритмом». То есть каждый монах живет сам по себе, вместе

они собираются только в храм на богослужение, а келейная молитва и работа – у каждого отдельно.

Это вело к пренебрежению монастырским уставом и церковной службой. Ревность о Боге у монахов падала. Наиболее активные уходили в лучшие места, остальные... кто-то ухитрялся добывать какие-то средства к существованию, кто-то возвращался к мирской жизни. Многие десятки обителей опустели, многие монастыри превратились в обычные приходские храмы, к примеру Нило-Сорская пустынь, где подвизался преподобный Нил Сорский. А многие монастыри по распоряжению правительства были превращены в казармы, заводы, дома умалишенных, и так далее. Все это, как видим, вовсе не изобретение XX века...

Схемы лечения

Но тот кризис все-таки не смог уничтожить монашескую традицию в Русской Церкви. Подобно тому, как перегороженная плотинной река пробивает себе другой путь, создает новое русло, так и русское монашество нашло способы не только приспособиться к ситуации, но и во многих отношениях повысить накал духовной жизни, глубже осмыслить то, что ранее, в спокойные времена, воспринималось как нечто само собой разумеющееся.

Первый путь, которым, к примеру, пошел великий православный монах, возродитель традиции старчества преподобный Паисий Величковский (1722-1794), – это эмиграция. Не имея возможности вести полноценную монашескую жизнь на территории Российской империи, люди уходили за ее пределы, в другие православные земли. Это могла быть Святая гора Афон, или же территория нынешней Молдавии и Румынии, или Закарпатье.

Горькая ирония судьбы в том,

что земли эти были подвластны турецкой Османской империи, с которой Россия во второй половине XVIII века постоянно воевала. Вот и получалось, что православные русские монахи, пересекая границу, формально совершали государственное преступление, переходили на сторону врага. А за такое можно было очень серьезно пострадать, будучи пойманным пограничной стражей. Если же такие монахи возвращались на территорию России, то у них могли быть серьезные неприятности и по линии Святейшего Синода. Синод не признавал ни монашеских пострижений, ни рукоположений, совершенных за границей. Только впоследствии ситуация изменилась к лучшему: отчасти – благодаря участию екатерининского фаворита Григория Алексеевича Потемкина, который тогда командовал русскими войсками на южном театре военных действий и встречался с преподобным Паисием в Ясах, отчасти – благодаря Петербургскому митрополиту Гавриилу (Петрову), который покровительствовал паисиевским постриженникам.

Тем не менее монахи из этой вынужденной эмиграции зачастую возвращались в Россию, принося и традиции афонского монашества, и книжную культуру, и переводы святоотеческих творений. Это отозвалось уже в XIX веке, когда в Русской земле просияли такие святые, как преподобный Серафим Саровский, как святители Игнатий (Брянчанинов) и Феофан Затворник, как оптинские старцы (которые, между прочим, имели духовную преемственность от преподобного Паисия Величковского: его ученики были учителями первых оптинских подвижников).

Второй путь, которым шло русское монашество, – это отшельничество, пустынножительство внутри России. Разумеется, не на ру-

беже XVIII-XIX веков оно появилось, традиции пустынножительства столько же лет, сколько и самому монашеству. Но отшельничество для многих людей, стремившихся к духовной жизни, в те годы оказалось единственным выходом. В монастырь ведь было не попасть – мест нет... А в тех монастырях, куда принять могут, обстановка часто не соответствует высокому призванию православного иночества. Недаром один из духовных наставников середины XIX века прямо не советовал своему ученику поступать в монастырь, говоря: «Тебе здесь не дадут свободы для истинного пути...». Вот и уходили люди в леса, например в Рославльские леса в Смоленской губернии, как преподобный Зосима Верховский (о котором, надеюсь, я еще расскажу подробнее на страницах «Фомы»), или в сибирские леса.

Там, в лесах, молодые, ищущие монашеского подвига подвижники встречались с опытными духовными наставниками, и возникали своего рода маленькие лесные монастыри. Монастыри не в смысле каменных стен, а в смысле общего жития, отношений «учитель – ученик», передачи традиций духовного делания. Десятилетия спустя эти ученики – а к тому времени уже зрелые, опытные иноки – приходили в существующие монастыри или основывали новые, принося туда полученный в годы пустынножительства молитвенный опыт.

И, наконец, третий путь, присутствующий именно женскому монашеству, – создание христианских общин, многие из которых впоследствии стали женскими монастырями. К примеру, знаменитое Дивеево. Дело в том, что способы выживания, доступные монахам-мужчинам, были закрыты для женщин. Нельзя уйти в леса, нельзя убежать за границу. Это считалось крайне предосудительным.

Любая праздношатающаяся группа женщин попадала под очень серьезные подозрения, даже если они объявляли себя паломницами, и могла подвергнуться полицейскому преследованию. Их заведомо подозревали в неблаговидном поведении.

Потому женщины нашли иной путь. Наиболее типичный вариант: благочестивая женщина (чаще купеческая или мещанская вдова, реже дворянка) решает посвятить себя духовному деланию, ведет в своем доме монашеский образ жизни. Вокруг нее стихийно возникает кружок единомышленниц, который потом преобразуется в женскую монашескую общину.

При этом далеко не все было просто и гладко. Такие общины порой вызывали подозрения и у светских, и у церковных властей, случались разные коллизии. Тот же Серафимо-Дивеевский монастырь в качестве монастыря появился только в 40-е годы XIX века, а прообраз его, община, созданная преподобной Александрой Мельгуновой, возникла в 1767 году. Процесс признания общины растянулся на десятилетия. Все это время власти сомневались: а не раскольницы ли это, не смутьянки ли? Можно ли им доверять?

Какой же урок мы, современные христиане, можем извлечь из этой «истории про секуляризацию»? Что она для нас – просто предание старины глубокой или нечто большее? Я думаю, на этом примере мы лишней раз можем убедиться, что сколь бы сильным ни было вмешательство государства в жизнь Церкви, та все равно в итоге выживает, Традиция все равно возрождается, потому что Церковь – это не только «институты», не только «структуры», но – и прежде всего! – мистическое Тело Христова, в котором живет Дух Святой. А Дух дышит, где хочет, и никакие плотины Ему не помеха.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРА

Газета "Астанайский Православный Вестник" зарегистрирована Министерством культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан.
Регистрационное свидетельство №1787-Г от 5 марта 2001 г.
Газета отпечатана в тип. ТОО "Жарқын Ко". Тираж 1000 экз.

**Издание Константино-Еленинского кафедрального собора
г. Астана, 2010 г.**

Дорогие братья и сестры, напоминаем вам, что в Константино-Еленинском соборе находится почтовый ящик нашей газеты, в котором Вы можете оставить свои вопросы и пожелания.
Дорогие братья и сестры! Просим Вас не использовать газету для хозяйственных нужд