

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

Протоиерей Борис Пивоваров

ПРАВОСЛАВНАЯ ЖИЗНЬ

учебное пособие
для православных
общеобразовательных организаций

9
класс

Православная гимназия
во имя Преподобного Сергия Радонежского
Новосибирск
2020

ББК 86.372я72

П 32

Пивоваров Б.И., протоиерей

Православная жизнь. 9 класс: Учебное пособие по основам православной веры для православных общеобразовательных организаций. — Новосибирск: Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2020. — 166 с.: цв. ил.

ISBN

Линия учебных пособий по основам православной веры, то есть по Закону Божию, создана в соответствии с авторской программой протоиерея Бориса Пивоварова. Программа по основам православной веры для 1–11 классов православных общеобразовательных организаций утверждена на педагогическом совете Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского г. Новосибирска 30.08.2018 г.

На обложке: фото Храма Христа Спасителя.

ББК 86.372я72

© Православная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского, 2020

ISBN

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие друзья!

По милости Божией в этом году мы начинаем изучать важный учебный предмет образовательной области «Основы православной веры», который называется «**Православная жизнь**».

Первый раздел этого учебного предмета называется «Православная семья — домашняя церковь».

Во втором разделе мы будем осваивать «Духовные основы милосердия».

Во втором полугодии мы познакомимся с третьим разделом — «Православная аскетика».

А заключительный, четвёртый раздел настоящего учебного предмета будет посвящён знакомству с «Основами учения Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» и «Основами социальной концепции Русской Православной Церкви».

Дорогие друзья!

Приняв Святое Крещение, вы стали православными христианами. В девятом классе вы уже имеете паспорта гражданина России. Будучи православными гражданами России, вы своей жизнью должны давать доброе свидетельство о Боге, о Церкви Христовой Православной, о своём христианском звании, а также быть добрыми гражданами своего земного Отечества — России, священной нашей державы, как именуется она в Государственном Гимне.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая 4 ноября 2016 года в Москве на Боровицкой площади памятник святому равноапостольному великому князю Владимиру, сказал:

«Христианин — это тот, кто следует Христу не только когда это удобно и комфортно, а всегда. У настоящего последователя Христа не может не болеть сердце не только за своих близких, но и за свой город, за свою страну, за весь мир. Самая страшная беда современности — это не экономические и политические кризисы, а острая, ставшая уже хронической нехватка любви: друг к другу, к нашему Творцу и ко всему творению».

Православная жизнь многогранна. Это — жизнь православного человека в своей семье, как домашней церкви, в обществе, где многие нуждаются в помощи, и в мире, наполненном проблемами и кризисами.

Но прежде всего православная жизнь — это жизнь в Церкви, где мы соединяемся со Христом, где осваиваем Священное Писание и Священное предание Церкви, где молимся святым угодникам Божиим и где лучше узнаём родную историю.

Для того чтобы лучше понять цель и задачи предмета «Православная жизнь», внимательно прочитаем наставление из «Патриаршего календаря» на 2019 год:

Открытие памятника святому равноапостольному великому князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве. 4 ноября 2016 года

«Сегодня люди очень поглощены заботой о том, чтобы внешняя жизнь была благополучной. На это тратится бóльшая часть нашего времени, наших ресурсов, нашей нервной системы. Всё работает ради того, чтобы обустроить жизнь благополучно, и мало кто думает, что и в условиях полного благополучия человек может достигнуть предела и исчерпать меру своей любви, а в результате оказаться глубоко несчастным. Посмотрите, какие строятся замечательные дома, магазины, спортивные комплексы! Всё для того, чтобы человек в этой жизни был благополучным. Но если бы нам было дано увидеть, что происходит в этих домах, как там живут люди, насколько велика мера любви? Тогда мы бы увидели реальную жизнь — не фасады, а реальность; и мы бы убедились, что благополучие и счастье менее всего зависят от внешних условий. Церковь Божия, в отличие от всех других институтов, заботится о том, чтобы мера любви была велика и чтобы предел любви не могла положить даже смерть. А значит, Церковь заботится о самом главном — о человеческом счастье. Но поскольку виновником человеческого несчастья является тёмная сила, то все труды, которые Церковь совершает, воспитывая людей в полной мере любви, наталкиваются нередко на очень жёсткое сопротивление» (28 февраля 2019 года).

Итак, дорогие друзья, приступим к изучению этого важного предмета — «Православная жизнь».

Раздел 1
ПРАВОСЛАВНАЯ
СЕМЬЯ –
ДОМАШНЯЯ
ЦЕРКОВЬ

Брак в Кане Галилейской. Икона

Тема 1.1

ПОЧЕМУ СВЯТОЙ АПОСТОЛ ПАВЕЛ НАЗВАЛ СЕМЬЮ ДОМАШНЕЙ ЦЕРКОВЬЮ?

Выражения «семья — домашняя церковь» и «семья — малая церковь» пришли к нам со страниц Библии. Святой апостол Павел в Послании к Римлянам, приветствуя своих друзей супругов Акилу и Прискиллу, приветствует **«и домашнюю их церковь»** (Рим. 16, 4).

О божественном учреждении супружеского союза мы знаем из книг Священного Писания Ветхого Завета. Когда Господь сотворил человека, Он сказал: **«Не хорошо быть человеку одному»** (Быт 2, 18) — и создал первому человеку жену. Так на заре истории человечества был установлен особый жизненный союз — семья. И благословил их Бог, и сказал им Бог: **«Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею»** (Быт. 1, 28).

О том, как Господь Иисус Христос Сам благословил супружеский союз, мы знаем из Святого Евангелия. Благословив брак, находясь на свадебном пиру в Кане Галилейской, Спаситель сотворил там Своё первое чудо (Ин. 2, 1–11).

Вслед за апостолом Павлом Церковь Христова Православная называет святое супружество домашней церковью, потому что семья — это часть Церкви и православный брак венчается во образ союза Христа и Церкви.

Как пишет апостол Павел, **«муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела»** (Еф. 5, 23). И далее апостол Павел учит: **«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее»** (Еф. 5, 25). Муж в христианском браке — это образ Христа, жена — образ Церкви.

Задача Церкви Христовой — спасение людей, верующих во Христа и желающих достигнуть вечной жизни в Царствии Божию. В семье, как в малой церкви, люди также соединяются, чтобы любить друг друга и вместе спастись.

В Таинстве венчания супругам даётся благодать Божия для того, чтобы они строили свой супружеский союз в единомыслии и любви, и детей своих воспитывали в вере и благочестии.

Семья — великий дар Божий, данный человечеству. Человек должен создавать семью один раз на всю жизнь и беречь свою семью как зеницу ока. Ведь **«что Бог сочетал, того человек да не разлучает»** (Мф. 19, 6).

Святитель Василий Великий называл семью школой добродетелей. Самый важный урок, который получает человек в семье, — это урок любви.

Без любви семья немислима. Любовь, зародившись в семье, должна потом выйти из её круга и распространиться на все сферы церковно-общественной жизни.

Вспомним, что именно в семье свои первые уроки любви получили такие великие подвижники, как преподобные Сергей Радонежский и Серафим Саровский. Читая жития святых, часто можно видеть, с какой теплотой и любовью отзывались подвижники благочестия о своих родителях и годах, проведённых в семье.

Ещё одно нравственное качество, без которого невозможно создать крепкую и дружную семью, — это самоотречение, способность жертвовать своими интересами ради интересов другого.

Каждого Своего последователя Иисус Христос призывает взять крест свой и следовать за Ним. **«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною»** (Мк. 8, 34). Не лишается крестоношения и православная семья. Но этот крест семейной жизнь несут уже двое — муж и жена. Если они помнят о своём обете перед Богом, то крестоношение бывает спасительным и для них самих, и для их детей. То есть для всей домашней церкви.

Православные родители учат своих детей прежде всего исполнению заповедей Божиих. А православные дети знают, что одна из важнейших заповедей — это заповедь о почитании родителей: «Чти отца твоего и мать твою, да благо тебе будет, да долголетен будешь на земле». Не случайно у многих народов в ряду самых мерзких грехов — грех Хама, насмеявшегося над своим отцом, а в ряду самых отвратительных пороков — неблагодарность родителям.

Заповеди Божии непреложны, и их силу и действие никто не может отменить.

Дорогие друзья!

Будем благоговейно относиться к своим родителям, почитать их, как велит заповедь Божия, и свято относиться к своей домашней церкви.

Изучение раздела «Семья — домашняя церковь» мы начинаем с темы «Венчание».

* * *

Вопросы и задания

1. Откуда появилось выражение «семья — домашняя церковь»? Что оно означает?
2. Когда Господь Иисус Христос благословил супружеский союз?
3. Почему святитель Василий Великий называл семью «школой добродетелей»?
4. Почему так важна заповедь о почитании родителей?
5. Откуда произошло слово «хамство»?

Тема 1.2

ВЕНЧАНИЕ

Давно замечено, что многие девочки, начиная ещё с дошкольного возраста, с живым интересом и радостью смотрят, как в православном храме совершается венчание.

Само слово «венчание» происходит от названия священных венцов, которыми украшаются головы молодых при совершении этого Таинства. Невеста в красивом белом платье и жених в строгом костюме торжественно входят в церковь для того, чтобы исполнилось желание их сердец, чтобы они предстали как муж и жена пред Всевидящим Богом и получили благословение Божие на своё супружество.

Перед венчанием обычно совершается обряд обручения. Этот красивый и важный обряд напоминает будущим супругам о том, что их союз любви должен стать **«союзом любви неразрушимым»**. Теперь они несвободны: с этого момента жена будет носить кольцо мужа, а муж — кольцо жены. Их кольца — это благословенные напоминания о том, что они принадлежат только друг другу.

После обручения начинается венчание. Венчание — это целый ряд молитв, священнодействий, благословений, в которых наилучшим образом раскрываются цель и значение этого Таинства. В начале венчания жених с невестой произносят словесное свидетельство того, что они по своему свободному выбору — «благому произволению» — вступают в супружеский союз, а значит, они понимают священное значение семьи.

Священнослужители, родители, друзья и прежде всего сами жених с невестой усердно молятся о том, чтобы дана была им совершенная любовь, чтобы сохраниться им в мире и единомыслии, чтобы утвердились они в православной вере и полном доверии друг ко другу, чтобы получили победу в преодолении всех жизненных трудностей. В службе венчания есть даже молитва о том, чтобы Господь послал молодым «единомыслие душ и телес», то есть чтобы благодатная гармония украшала все стороны их семейной жизни.

В молитвах венчания вспоминаются благословенные семейные союзы, о которых мы знаем из Библии, поминаются родители, воспитавшие жениха и невесту, и испрашивается, чтобы они сподобились великой радости видеть детей своих детей!

Во время венчания читаются особые отрывки из Апостола и Евангелия.

В отрывке из Послания апостола Павла к христианам города Ефеса венчающимся даётся наставление о том, как муж и жена должны относиться друг ко другу. Муж должен любить свою жену до самопожертвования! В пример такой любви апостол ставит Самого Иисуса Христа, пострадавшего на Кресте за Церковь Свою, которую апостол Павел символически называет невестой Христовой.

А как же должна жена относиться к своему мужу?

Здесь венчающиеся и все присутствующие в храме люди слышат то, что, кажется, совершенно противоречит современным взглядам на семейную жизнь. Апостол Павел, заканчивая своё наставление супругам, говорит: **«А жена да боится своего мужа»!** (Еф. 5, 33).

Сколько критических и даже язвительных комментариев вызывают эти библейские слова у людей, утративших православные семейные традиции... «Какая дикость! Какая отсталость! — восклицают защитники беспредельного равноправия между супругами. — Да разве может или должна современная жена бояться своего современного мужа?!»

Но не будем спешить. Давайте спокойно задумаемся в это наставление апостола Павла.

Вспомним, что, с одной стороны, апостол Павел указывает на жертвенный подвиг Иисуса Христа по отношению к Церкви как на высочайший образец любви мужа к жене. Христос пострадал на Кресте, чтобы учредить Церковь (Деян. 20, 28). Так и муж, по учению апостола Павла, должен иметь к жене такую безграничную любовь, которая даст ему силу защищать жену до самопожертвования. Разве жена откажется от такой жертвенной любви?!

С другой стороны, святой апостол Павел говорит: «А жена да боится своего мужа». Тем самым он учит её тому священному чувству, которое сродни страху Божию. А страх Божий — это начало премудрости, как сви-

детельствует Библия. Это не страх физического наказания, а боязнь потерять благодать и благословение Божие.

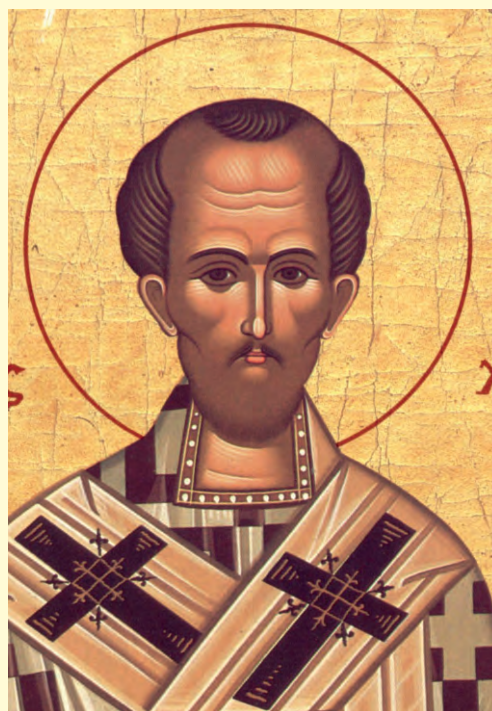
XX век показал, что эмансипация женщины принесла ей не столько радости, сколько горя. Ведь что хорошего в том, что жена ничего не боится? Сначала она не хочет никого признавать над собой и, следовательно, ничего и никого не боится: не боится сделать мужу пустой укор, сказать обидное слово; не боится своей раздражительностью нарушить семейный мир, совершить необдуманый поступок только ради того, чтобы настоять на своём; а потом она не боится через аборт потерять ребёнка, не боится лишиться семьи и остаться у разбитого корыта... И что в результате? — В результате разрушенная семья, полусироты дети, собственная госпожа-гордость и... одиночество.

В настоящее время почти во всём мире наблюдается неслыханная ранее свобода в поведении, понимаемая как «свобода личности». Однако вспомним слова, которыми люди на Руси укоряли за любую вседозволенность в поведении: «Ни стыда, ни совести!» Так говорили о человеке, который потерял... любовь. Ведь не стыдятся того, кого не любят, не уважают, не ценят.

Следовательно, если муж хранит чувство высочайшей ответственности за жизнь и счастье своей жены, своей семьи — значит, он исполняет заповедь апостола Павла. Так и жена: если она боится огорчить мужа необдуманным словом или поступком, боится нарушить семейный мир — значит, она понимает глубочайший смысл заповеди апостола Павла.

Не следует бояться слова «боится». **«Начало премудрости — страх Господень»** (Пс. 110, 10), — многократно говорится в Библии. Страх Божий — это святейшее благоговейное чувство, которое удерживает человека от греха, от неблагодарности, от всего, что вредит душе. А бесстыдство — это чувство, которое позволяет человеку распускать себя и считать, что ему всё позволено...

Если же супруги ничего не боятся, то есть не имеют священного чувства ответственности перед Богом, друг перед другом, своими родными, перед го-

«Хочешь, чтобы жена повиновалась тебе, как Христу повинуеться Церковь? Заботься и сам о ней, как Христос о Церкви».

Святитель Иоанн Златоуст

Брак в Кане Галилейской. Иконописец Дионисий. Фреска Ферাপонтова монастыря

сударством и всем миром, то велика вероятность того, что они не побоятся пойти на разлад, ссоры, развод — на разрушение семьи, не побоятся этим разрушением нанести своему ребёнку неисцельную на всю жизнь рану.

Напротив, страх Божий помогает человеку держаться в рамках традиций, приличий, правил, духовно-нравственных законов, гражданских установлений. Отвергая веру в Бога, отвергая благоговейное чувство страха Господня, современный человек склонен думать, что держать себя в рамках ему помогает что-то другое, например чувство собственного достоинства. Но это что-то другое на самом деле не может удержать семью от разрушения. Без твёрдых духовно-нравственных устоев институт семьи неизбежно разрушается.

Но вернёмся к Таинству венчания. После наставлений апостола Павла на венчании читается евангельское повествование о том, как Иисус Христос

пришёл на бедную свадьбу в Кану Галилейскую и сотворил там первое чудо. Этим отрывком из Евангелия священник напоминает молодым о важности благословения Божия христианским супругам.

Венчание — это богослужение, в котором муж и жена получают благословение Божие и благословение Церкви на семейную жизнь, вектор которой устремлён в бесконечность. Благодатно соединившись на земле, христианские супруги приобретают залог божественной вечности. Как сказал святитель Иоанн Златоуст, «и в будущем веке верные супруги безбоязненно встретятся и будут пребывать вечно со Христом и друг с другом». Это подтверждают и слова святого апостола Павла, сказавшего, что **«любовь никогда не перестаёт»** (1 Кор. 13, 8). Не случайно в молитве, которая возносится на венчании, христианское супружество называется «союзом любви неразрушимым». Именно неразрушимость такого союза любви придаёт ему абсолютную ценность.

Получив благословение в Таинстве венчания, муж и жена становятся супругами не только друг перед другом, перед своими родителями, друзьями, государством, но главное — перед Богом! И священную ответственность за свой супружеский союз, за будущих детей и весь свой род они также должны осознавать прежде всего перед Богом.

Чем должна быть увенчана семейная жизнь мужа и жены, в красивых венцах стоящих перед алтарём в храме? — Славой и честью!

«Господи, Боже наш! Славой и честью увенчай их!» — молитвенно провозглашает священник, благословляя христианских супругов.

«Конец — делу венец», — гласит известная пословица. Не разладом, не разводом, а славой и честью должен быть увенчан благословенный супружеский союз. Поэтому Церковь не венчает людей, считающих, что они состоят в так называемом «гражданском браке». Не венчает — потому что ни по гражданским законам Российской Федерации, ни по церковной традиции такое «партнёрство» не признаётся семьёй.

Когда в храме не совершается венчание?

Ритм жизни православного человека определяется церковным

Храм Первого Чуда в Кане Галилейской. Святая Земля

календарём, который складывался на протяжении двух тысяч лет. В нём всё продуманно, всё гармонично. Есть праздничные дни, есть дни поста. Есть дни, когда совершается венчание, а значит, играют свадьбы, и есть дни, когда венчание не совершается, а значит, не проводятся и свадебные торжества.

Так, не совершается венчание по вторникам, четвергам и субботам. По субботам — потому что в субботу вечером в православных храмах начинается воскресное богослужение и негоже под воскресенье делать свадебный пир. А среда и пятница посвящены таким воспоминаниям, как предательство Иуды и распятие на Голгофе Иисуса Христа. Накануне этих дней в храме совершаются особые службы, и поэтому вечер вторника и вечер четверга также являются неподходящими для свадебных торжеств.

Не совершается венчание и в дни многодневных церковных постов: Великого поста, Рождественского, Успенского и Петровского постов.

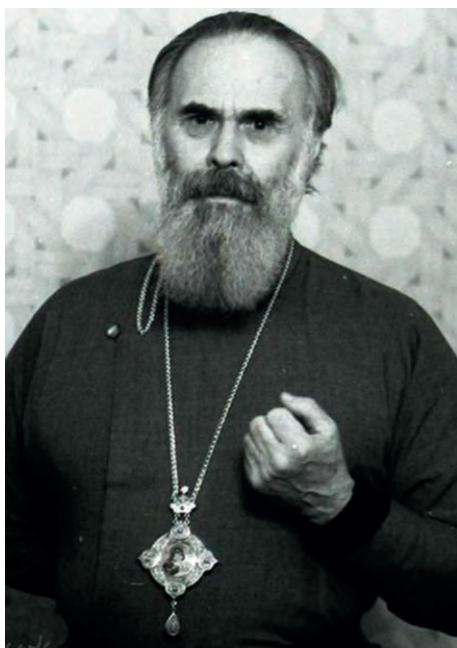
Желая освятить свой супружеский союз венчанием, жених и невеста заранее должны прийти в храм на беседу со священником. Здесь они могут уточнить, в какой день можно повенчаться, а главное — могут больше узнать о цели венчания и о своей священной ответственности перед венцом.

По выражению митрополита Антония (Блума; 1914–2003), венчание — это таинство любви. Ликующая радость любви создаёт особую благодатную атмосферу и в храме во время венчания, и за свадебным столом, если свадебный пир совершается по православным традициям, а не измеряется количеством выпитого спиртного.

В старину на Руси в день венчания жениха и невесту, ставших мужем и женой, называли князем и княгиней. В этом отражалось признание

самостоятельности молодой семьи. Если до венчания жених с невестой полностью принадлежали каждой своей семье, то, вступив в законное супружество, они представляют собой уже новую, суверенную семью.

Венцы, которые возлагаются на головы новобрачных во время венчания, имеют глубокое символическое значение. Как бы ни любили друг друга добрые супруги, трудностей, а иногда и опасностей и горя на пути совместной жизни им не избежать. В Евангелии есть очень важные слова Христа Спасителя: **«Претерпевший же до конца спасется»** (Мф. 24, 13). Супружеская жизнь потребует от мужа и жены терпения, стойкости и мужества в испытаниях. В этом смысле семейную жизнь можно сравнить с восхождением на вершину: чем выше поднимаются

Митрополит Сурожский Антоний (Блум)

альпинисты в гору, тем им становится труднее. Зато какая радость охватывает этих подвижников, когда они достигают вершины! Так и благословенные супруги будут иметь неизреченную радость, если, сохранив верность Богу и друг другу, увенчанными предстанут перед Господом в блаженной вечности!

Об этом и молится священник, благословляя супругов во время венчания:

«Господи, Боже наш! Славой и честью венчай их!»

* * *

Вопросы и задания

1. О чём напоминают супругам обручальные кольца?
2. Что испрашивают себе жених и невеста в молитвах венчания?
3. Во время венчания читается отрывок из Послания апостола Павла, в котором говорится о том, как должны супруги относиться друг ко другу. Как должен относиться муж к своей жене? А как жена к своему мужу?
4. Почему христианское супружество называется «союзом любви неразрушимым»?
5. Что означают венцы, которые возлагают на головы жениха и невесты?

Тема 1.3

ГИМН ЛЮБВИ

Что такое любовь?

Словом **любовь** обычно обозначают глубокое чувство, сильную эмоцию человека. Когда, например, говорят, что Иван любит Марью, то имеют в виду определённое чувство, которое Иван испытывает к Марье. А когда говорят, что Марья любит Ивана, то тем самым свидетельствуют: и она испытывает подобное чувство к Ивану.

Но в Библии есть удивительное место, где любовь представляется не как определённое, более или менее глубокое чувство. Святой апостол Павел в Первом Послании к христианам города Коринфа, говоря о любви, пишет не о самом чувстве, а о том, как поступает истинно любящий человек. Это место многие по праву называют вдохновенным гимном любви.

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает» (1 Кор. 13, 4–8).

Никто так выразительно не сказал о любви, как святой апостол Павел. Он показал сущность любви и её бессмертное значение. Тайна настоящей любви раскрывается в жертвенности. Жертвенность является самым важным свидетельством любви. Именно жертвенность освящает все стороны семейной жизни. Разрушает же любовь эгоизм. Эгоизм разрушает и семейную жизнь.

Конечно, апостол Павел говорит не только о любви к человеку. Прежде всего он учит любви человека к Богу. Ведь, по христианскому учению, полноценную любовь к человеку может приобрести только тот, кто Бога любит больше всего — больше своих родителей, больше своих детей и всех своих родных.

Возможно ли это? И как это может быть?

Митрополит Антоний (Блум) в книге «Таинство любви» написал: «Мы все думаем, будто знаем, что такое любовь, и умеем любить. На самом деле очень часто мы умеем только лакомиться человеческими отношениями. Мы думаем, что любим человека, потому что у нас к нему ласковое чувство, потому что нам с ним хорошо; но любовь — нечто гораздо большее, более требовательное и, порой, трагичное...

Человек любящий даёт, хочет давать. Но для того, чтобы давать, для того, чтобы давать совершенно, давать, не делая получающему больно,

нужно уметь давать. Как часто бывает, что мы даём не по любви, настоящей, самоотверженной, щедрой любви, а потому, что, когда мы даём, в нас нарастает чувство своей значительности, своего величия. Нам кажется, что давать — это один из способов утвердить себя, показать себе самому и другим свою значительность. Но получать от человека на этих условиях — очень больно.

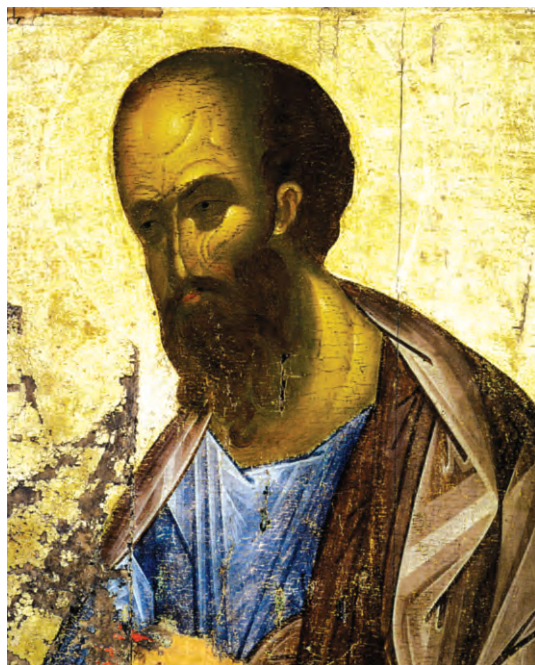
Любовь только тогда может давать, когда она забывает о себе; когда человек даёт, как один из немецких писателей сказал, как птица поёт, от избытка своего: не потому, что требуется, вынуждается у него дар, а потому, что давать — это песнь души, это радость, в которой можно себя забыть для радости другого человека».

То чувство, которое мы подчас называем любовью, часто недостойно этого святого слова. Например, не задумываясь над своими словами, мы говорим: «люблю загорать», «люблю жареную картошку», «люблю лёгкую музыку». В таких случаях более уместно было бы слово «нравится». А слово «люблю» необходимо употреблять только в серьёзных случаях, чтобы оно не утратило свой высокий смысл. Негоже мелкие пристрастия и ничтожные капризы облекать в выражения «я люблю» или «я не люблю». Тем более что эгоистичное, непостоянное и деспотичное «люблю» может легко переродиться в «ненавижу».

Для человека радость любви — это величайшая радость. Человек создан Богом для радости. В детстве радость даётся как дар, а взрослому человеку необходимо делать усилия, чтобы его сохранять.

Человек теряет подлинную радость жизни через невоздержание и грех. Если человек думает, что жизнь есть одно сплошное удовольствие, ему трудно внушить, что нет ни стыда, ни совести, что всё позволительно, что с собой можно делать всё, что хочешь, и не надо ни в чём себя сдерживать. Однако мимолётные наслаждения — что солёная вода: чем больше человек её пьёт, тем сильнее у него жажда. На языке православной духовности это состояние характеризуется как «временная греха сладость», за которой неизбежно следуют горести жизни.

У невоздержанного человека быстро наступает пресыщение удовольствиями, приходит разочарование, а за ними порой и утрата смысла жизни.

Святой апостол Павел. Икона.
Иконописец преподобный Андрей Рублёв

В Евангелии об этом очень точно сказано: **«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?»** (Мф. 16, 26).

Мир, в котором мы живём, предлагает много радостей, много удовольствий. Но в этом безбрежном море удовольствий много и ложных радостей. Например, радость от обладания какой-то вещью — это скоро проходящая радость. Приобретая новую игрушку, человек не становится счастливым, он может стать жадным. Чрезмерное внимание к одежде, бесконечные походы по магазинам, стремление во что бы то ни стало купить самую последнюю модель смартфона или автомобиля — всё это вредно для души. Чем раньше человек научится различать, что ему полезно, а что нет, — тем меньше он совершит ошибок в своей жизни, а непоправимых и вовсе сумеет избежать.

Подлинная радость жизни — это радость жертвенной любви. Без неё нет полноты радости. Настоящая любовь немислима без самоограничения. Если человек думает и заботится только о себе, тогда всё, что он считал и называл любовью, легко превращается в самолюбие, эгоизм.

Любовь — это великое чувство, она есть средоточие всего христианского учения, всего Евангелия. Это прекрасно показывает и гимн любви, начертанный святым апостолом Павлом.

Настоящая супружеская любовь не ищет своего, не раздражается, долготерпит.

Эта любовь — неиссякаемый источник милосердия супругов друг ко другу.

Подлинной любви чужды зависть, гордость и превозношение друг над другом.

Любовь истинная не допускает бесчинства, скандалов и даже раздражения. Она всё покрывает великодушием и критическим отношением к себе.

Совершенная любовь не ищет себе выгоды, не радуется ошибкам того, кого любит, а радуется его успехам.

Любовь не теряет веры, надеется на лучшее и переносит все трудности.

Такая любовь никогда не перестанет!

Давайте ещё раз внимательно прочитаем гимн любви апостола Павла:

«Живя в семье, каждый совершает маленький подвиг, и если он совершает его достойно, то семья крепкая, сильная, и она способна пройти через все испытания и внешние, и внутренние. В таких семьях и формируются сильные личности, способные на подвиг».

Святейший Патриарх Кирилл

«Любовь долготерпит,
милосердствует,
любовь не завидует,
любовь не превозносится,
не гордится,
не бесчинствует,
не ищет своего,
не раздражается,
не мыслит зла,
не радуется неправде,
а сорадуется истине;
все покрывает,
всему верит,
всего надеется,
все переносит.
Любовь никогда не перестает».

* * *

Вопросы и задания

1. Прочтите гимн любви апостола Павла. Что, по вашему мнению, значит выражение «любовь милосердствует»?
2. Апостол Павел писал, что любовь «не ищет своего». А какое противоположное этому чувство разрушает любовь?
3. Нужно ли учиться любви?

Тема 1.4

СВЯТЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ СЕМЬИ

Идеал крепкой и счастливой семьи православные супруги видят в святых, прославляемых Православной Церковью как небесные покровители семьи. Среди святых супругов Церковь почитает праведных Иоакима и Анну, родителей Пресвятой Богородицы; Захарию и Елизавету, родителей Иоанна Крестителя; русских святых князя Петра и княгиню Февронию Муромских; великого князя Димитрия Донского и его супругу княгиню Евдокию; святых Кирилла и Марию Радонежских, родителей преподобного Сергия.

Святыми покровителями православных супругов являются также мученики Гурий, Самон и Авив, пострадавшие за Христа в начале IV века. День их памяти — 15 ноября (28 ноября н. ст.). Почему эти святые стали покровителями православных семейств, мы узнаем позже, а пока обратимся к русским супругам, которые стали небесными покровителями брака в нашем Отечестве.

Возвышенный идеал семейного счастья показывает нам житие **святых Петра и Февронии Муромских**. Благоверный князь Пётр был вторым сыном муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого Пётр тяжело заболел, и никто не мог его излечить. Однажды во сне князю было открыто, что помочь ему может девушка Феврония, крестьянка деревни Ласково, что на Рязанщине. Феврония была дочерью «древолозца» — бортника, добывавшего дикий мёд.

Феврония знала целебные свойства трав и умела лечить разные болезни. Пётр пообещал жениться на ней после исцеления. Святая Феврония исцелила князя, однако он не сдержал своего слова. Болезнь возобновилась. Феврония вновь вылечила его, и тогда он исполнил своё обещание.

Когда Пётр наследовал муромский княжеский престол, бояре не захотели иметь княгиню простого звания. Они заявили своему князю: «Или отпусти жену, которая

Памятник святым Петру и Февронии Муромским. Новосибирск

Рака со святыми мощами Петра и Февронии в Свято-Троицком монастыре г. Муром

своим происхождением оскорбляет знатных боярынь, или оставь Муром». Тогда князь взял Февронию, сел с ней в лодку, и они отплыли по Оке из города. Княжеская чета стала жить как простые люди, радуясь тому, что они вместе.

В Муроме же вскоре началась смута. Многие знатные люди стали претендовать на освободившийся княжеский престол, начались убийства. Тогда бояре опомнились, собрали совет и решили звать князя Петра обратно. Князь и княгиня вернулись в Муром и жили после этого долго и счастливо, творя милостыню.

В преклонных летах, приняв монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния, они молили Бога, чтобы умереть им в один день. И они, действительно, скончались в один день и час — 25 июня 1228 года (по новому стилю этот день выпадает на 8 июля). Поэтому, читая в русских сказках о счастливых супругах, которые жили долго и счастливо и умерли в один день, будем понимать, что это не выдумка. В истории немало примеров крепкой супружеской любви, которая не только помогает мужу и жене счастливо жить на земле, но и соединяет их при блаженном переходе в вечную жизнь. Недаром же во время венчания возносится молитва о том, чтобы Господь принял их венцы в Царстве Небесном.

В настоящее время святые останки благоверных Петра и Февронии покоятся в Свято-Троицком монастыре города Муром. В день их памяти

8 июля монастырский двор с трудом вмещает всех желающих помолиться святым покровителям семьи и брака.

Небесными покровителями супружества являются также **святые великий князь Димитрий Донской и княгиня Евдокия (в иночестве Евфросиния)**, жившие в XIV веке.

Вот что говорит о святых супругах древнерусский летописец: «Любящего душа — в теле любимого. И я не стыжусь сказать, что двое таких носят в двух телах единую душу и одна у обоих добродетельная жизнь. Так же и Димитрий имел жену, и жили они в целомудрии».

Вся многотрудная жизнь этой великокняжеской четы проходила под духовным руководством и благословением великих подвижников земли Русской — митрополита Московского Алексия и преподобного Сергия Радонежского. Святой Сергий крестил самого князя и некоторых его детей. Подписью преподобного скреплено предсмертное завещание великого князя Димитрия Донского. Пергаменный подлинник этой Духовной грамоты, датируемой маем 1389 года, хранится в Государственном Историческом музее в Москве.

Трогательно и поучительно звучат слова великого князя Димитрия Ивановича, обращённые в завещании к наследникам: **«А вы, дети мои, живите заодно, а мать свою слушайте во всём!»**

Великий князь Димитрий Донской скончался 16 мая 1389 года на 39-м году жизни, оплакиваемый многими русскими людьми. Современник-летописец написал «Плач великой княгини по умершем муже» — одно из вдохновеннейших поэтических творений Древней Руси.

Великая княгиня Евдокия очень скорбела о кончине любимого мужа, которого называла «свете мой светлый». Оставшись одна, она начала вести ещё более строгую подвижническую жизнь, под богатой великокняжеской одеждой носила власяницу и тяжёлые вериги. Но даже от близких она скрывала свои подвиги. Поминая супруга, великая княгиня много помогала бедным.

В 1407 году, после видения Архангела Михаила, предвозвестившего ей скорую кончину, княгиня Евдокия, «явлением ангельским от всего земного отрешенная», решила оставить великокняжеский терем и принять монашество. В монашеском постриге она была наречена Евфросинией, что в переводе значит «радость».

Памятник великому князю Димитрию Донскому и княгине Евдокии. Москва

«Как же ты умер, жизнь моя дорогая, меня одну вдовой оставив! Почему не умерла я прежде тебя? Как померкнет свет в глазах моих, куда отходишь, сокровище жизни моей, почему не скажешь ничего, сердце моё, мне, жене своей? Цвет прекрасный, зачем рано увядаешь, виноград многоплодный? Уже не дашь плода сердцу моему и сладость душе моей. Почему, господин мой, не взглянешь на меня, не промолвишь ничего? Почему не обратишься ко мне на постели своей? Неужели ты забыл меня? Почему не смотришь на меня и на детей моих, почему им не даёшь ответа? Кому ты меня завещаешь?»

Солнце моё, рано заходишь, месяц мой красный, скоро погибаешь, звезда восточная, зачем к западу склоняешься? Царь мой милый, как встречу тебя, как обниму тебя или как послужу тебе? Где, господин, честь и слава твоя, где держава твоя? Государём всей Русской земли ты был, теперь же мёртв лежишь, ничем не владеешь. Многие страны ты примирил, теперь же смертью побеждён. Ушла слава твоя, и лик твой готов к тлению. Жизнь моя, как налюбуюсь на тебя, как теперь повеселюсь с тобой, порадуюсь с тобой? Многоценные одежды на бедные и скромные ризы меняешь, не моего наряда одежду на себя надеваешь, вместо царского венца скромным платом голову покрываешь, красные палаты гробом заменяешь.

Свет мой светлый, почему помрачился? Гора великая, как погибаешь? Если Бог услышит молитву твою, помолись обо мне, княгине твоей. Вместе с тобой жила я, вместе теперь с тобой и умру, юность ещё не покинула нас, а старость не приспела. Кому завещаешь меня и детей своих? Не много, господин, нарадовалась я с тобою, за веселие плач и слёзы пришли ко мне, за утеху и радость печаль и скорбь явились мне. Зачем родилась я, а родившись, прежде тебя не умерла, чтобы не видеть смерти твоей, а моей погибели? Не слышишь ли ты, господин, бедные мои словеса, не умилият ли тебя мои горькие слёзы? Крепко уснул господин мой дорогой: не могу разбудить тебя; с какой войны ты пришёл, утомился сильно? Звери земные идут в норы свои, и птицы небесные летят к гнёздам своим, ты же, господин, от дому твоего скорбно отходишь. Кем стану, как назовусь? Вдовой ли — не знаю этого, женой ли царя останусь? Старые вдовы, утешьте меня, молодые вдовы, плачьте со мной, вдовая беда горше всех. Как могу оплакать её и как рассказать?

Великий мой Боже, Царь царей, будь мне заступником! Пречистая Госпожа Богородица, не остави меня во время печали, не забудь меня!»

По тексту Новгородской IV летописи

Среди благочестивых супругов на Руси свято почитаются и родители преподобного Сергия Радонежского — **Кирилл и Мария Радонежские**.

Говоря о них, составитель Жития преподобного Сергия Епифаний Премудрый замечает, что Господь, благоволивший воссиять в земле Русской великому светильнику, благоволил родиться ему от святых и праведных родителей. «Такому детищу, которое по устроению Божию должно было впоследствии послужить духовной пользе и спасению многих, подобало иметь и родителей святых, дабы доброе произошло от доброго и лучшее приложи-

Преподобные Кирилл и Мария
Радонежские. Икона

есть жена. София решила отдать ему свою дочь. Но перед тем, как отпустить её в дальний путь, она заставила зятя поклясться на гробнице святых Гурия, Самона и Авива в верности Евфимии.

Вернувшись к себе на родину, воин-гот передел Евфимию в одежду служанки и представил её своим жене и детям как пленницу. Много издевательств и унижений пришлось претерпеть Евфимии. Попав в такую беду, она стала усердно молиться Гурию, Самону и Авиву, и по молитвам этих святых мучеников Евфимия чудесным образом оказалась в храме родного города Эдессы.

Через некоторое время обманщик снова попал в Эдессу. Придя в дом Софии, он сказал, что дочь её здорова, живёт счастливо и они вместе растят

лось к лучшему, дабы взаимно умножилась похвала и рождённого, и самих родивших во славу Божию. И праведность их была известна не одному Богу, но и людям».

Счастливы родители, имена которых прославляются вечно в их детях и потомстве! Счастливы и дети, которые приумножили и возвеличили честь и благородство своих родителей и славных предков, ибо истинное благородство состоит в добродетели!

А теперь узнаем, почему покровителями православного супружества стали **святые мученики Гурий, Самон и Авив**, пострадавшие за Христа в начале IV века в Эдессе. С почитанием этих святых связана удивительная история, с древности известная всему христианскому миру.

В Эдессе жила одна вдова по имени София. У неё была единственная дочь — прекрасная Евфимия. Однажды в доме Софии остановился на постой воин-наёмник из племени готов. Увидев Евфимию, он стал просить её в жены, скрыв, что на родине у него

Святые мученики Гурий, Самон и Авив. Икона

сына. Когда же к нему вышла Евфимия, он был вынужден сознаться в своём обмане. За это преступление он понёс заслуженное наказание.

К сожалению, подобная ситуация может иметь место и в наше время. Когда православная девушка выходит замуж за человека другой культуры и другого вероисповедания, то она часто недооценивает все те трудности, с которыми ей предстоит столкнуться в своей будущей семейной жизни.

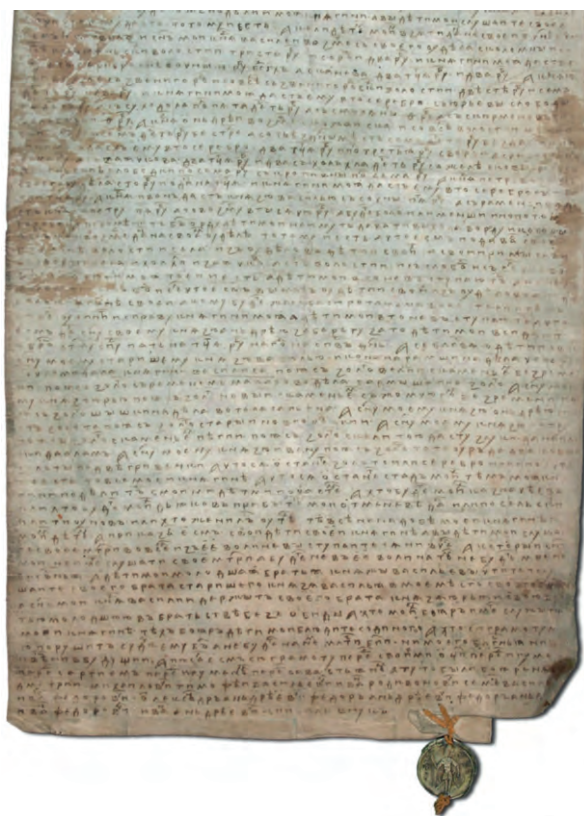
Впрочем, мученикам Гурию, Самону и Авиву женщины молятся не только в подобных исключительных ситуациях, но и во всех других случаях, например, когда «муж безвинно возненавидит жену свою». Такие слова начертаны на старинных иконах под изображением святых Гурия, Самона и Авива.

Взирая на примеры святого супружества, молясь небесным покровителям семьи, православные молодожёны должны стремиться к семейному идеалу и на этом строить свою семейную жизнь. Как говорится, «совет да любовь!»

Вопросы и задания

1. Назовите имена святых, которых Русская Православная Церковь прославляет как небесных покровителей брака.
2. Почему святые Пётр и Феврония стали образцом верности и любви друг ко другу?
3. Прочтите летописный «Плач великой княгини по умершем муже». Какими словами называет великая княгиня Евдокия своего супруга?
4. Чьими родителями были святые Кирилл и Мария Радонежские?
5. Расскажите, почему святые Гурий, Самон и Авив почитаются христианами как небесные покровители брака.

Духовная грамота Димитрия Донского.
Государственный Исторический музей. Москва

Тема 1.5

ЦЕЛОМУДРИЕ КАК ЗАЛОГ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

В современной жизни, к сожалению, не многие знают и понимают, что именно целомудрие является залогом семейного счастья. Даже само слово **целомудрие** не всеми воспринимается как наименование важнейшей добродетели.

Что означает это редко встречающееся теперь слово?

Слово «целомудрие» состоит из двух частей: целый (то есть целостный) и мудрый. Этим двум словам противоположны по смыслу «разделённый», «повреждённый», «ущербный» (то есть не целый) и «безрассудный», «недалёкий», «неразумный». После этого становится понятнее, кого называют целомудренным человеком.

Глубже понять значение слова «целомудрие» поможет его этимология. Это слово возникло в церковнославянском языке как перевод греческого слова σοφροσύνη (софросíни). Среди его значений — ‘благоразумие, рассудительность, здравомыслие’, ‘умеренность, воздержание’. Именно в последнем значении это слово использовали древнегреческие мыслители Платон и Аристотель, когда рассуждали о цельности и просветлённости разумной способности человека. Следовательно, целомудренный — это человек благоразумный, воздержанный, цельный, человек, который не «мудрит» между правдой и грехом, добром и злом, чистотой и пороком. Имея цельную мудрость, такой человек живёт по совести, по правде, в духовной чистоте.

Чаще всего слово «целомудрие» употребляется в более узком смысле — применительно к заповеди Божией о взаимоотношении мужчины и женщины. Целомудренный — это человек, который не только избегает плотских грехов, но и старается не допускать не-

чистых мыслей и желаний. Целомудрие — это драгоценное сокровище, которое легко потерять, но которое потом ничем заменить. Люди, утратившие стыд и совесть, могут иронизировать или даже смеяться над этой редко встречающейся в наше время добродетелью. Но от этого её духовно-нравственная ценность только возрастает. Ведь чем реже встречается драгоценный камень, тем он выше ценится и тем тщательнее его хранят.

Нарушение целомудрия порождает лукавство и ложь, болезни и всяческие беды. Потеря целомудрия до вступления в законный брак — это предваряющий удар по крепости будущей семьи. Нарушение же верности в браке — это самый страшный удар по целостности и благополучию семьи.

Всем знакомо слово «невеста». Однако исконный смысл этого слова почти забыт. В настоящее время невестой называют всякую вступающую в брак женщину, даже если она во второй или третий раз начинает свою семейную жизнь. Строго же говоря, невеста — это девушка, сохранившая целомудрие до свадьбы. Вступающие в супружество юноша и девушка не могут принести друг другу большой дар, нежели чистоту своих душ и телес.

Почему во время венчания в храме на жениха и невесту возлагаются венцы? Потому что венцы — это награда им за подвиг целомудренной жизни. После венчания муж и жена, как царственные супруги, становятся благословенными родоначальниками грядущих поколений. И именно целомудрие считается в православном мировосприятии залогом благоденствия семьи и общества.

А теперь рассмотрим два противоположных по значению слова: «целомудрие» и «сексуальность».

Над первым словом некоторые современные юноши и девушки, может быть, станут иронизировать, даже посмеются.

Второе слово для молодёжи стало уже привычным. Оно часто мелькает в рекламе, звучит на конкурсах красоты и в различных шоу. С экранов телевизоров и смартфонов девушкам постоянно навязывается стремление быть сексуальными.

Оба слова — «целомудрие» и «сексуальность» — имеют прямое отношение к теме **семья**. Разница между ними состоит в том, что целомудрие помогает созданию крепкой и счастливой семьи, а сексуальность, напротив, мешает этому.

У слова «сексуальность» есть слово-адвокат — «ханжество». Стоит защитникам целомудрия заговорить о традиционных семейных ценностях, сразу же всплывает слово «ханжество». Человека, пекущегося о том, чтобы сохранить целомудрие, часто называют ханжой, лицемером: у него-де набожность показная, добродетельность притворная. Тем, кто хочет создать крепкую и счастливую семью, не следует попадаться на эту уловку. Для людей, отвергающих православную веру и культуру, всё содержание этого учебного пособия может показаться ханжеством. Но в таком случае ханжеством можно назвать и заботу человека о своём здоровье! Ведь за словом «целомудрие» стоит забота о здоровье души, здоровом образе жизни, здоровой семье. В целомудрии нет и не может быть никакого ханжества. Ханжеством и пошлостью скорее является желание посмеяться над целомудрием.

Когда с экранов телевизоров и рекламных щитов девушке внушают, что быть сексуальной — значит быть современной, то при этом не разъясняют, что такое «сексуальность». Между тем быть сексуальной не значит быть привлекательной с точки зрения безупречной девичьей жизни. Целомудренная девушка привлекает внимание юношей прежде всего своей добротой, скромностью, рассудительностью, оптимистичным настроем — качествами, столь необходимыми и для дружбы, и для создания семьи. Когда же говорят о сексуальности, то нравственные качества вообще не подразумеваются. Об этих нравственных достоинствах фотография фотомодели ничего не скажет...

Чем чаще всего привлекают к себе внимание девушки, желающие выглядеть «современно»? — Чаще всего исключительно внешними данными.

Но к чему ведёт пресловутая сексуальность? — К серьёзным отношениям, к дружбе, верности и супружеству? — Конечно, нет. Об этом даже нелепо говорить. Более того, гляцевые журналы для модных юношей и молодых мужчин советуют при общении с сексуальной девушкой уклоняться от всяких разговоров о серьёзных отношениях.

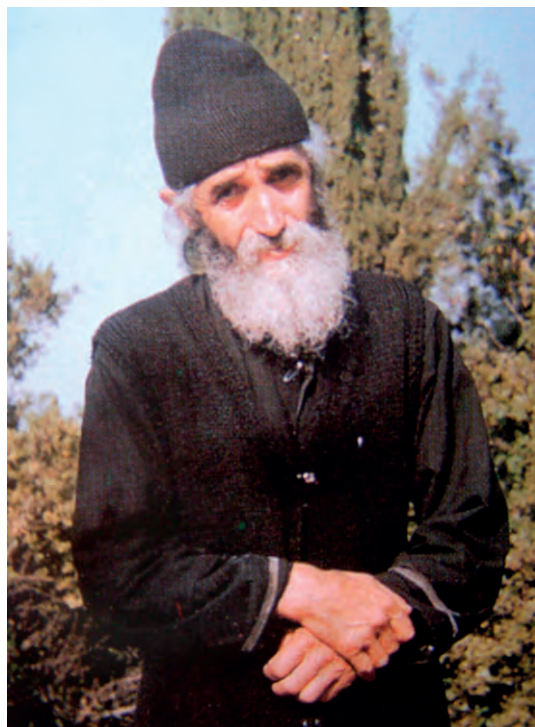
Для чего же тогда навязывается сексуальность? — Она служит лишь для навязывания модели лёгкого поведения. Если называть вещи своими именами, то призывы к сексуальности — это призывы к распущенности. Модное слово «сексуальность» — предвестник беды. Рекламодатели получают свои

немалые доходы от рекламы сексуальности, а девушки, для которых эта реклама становится «путеводной звездой» на пути к счастью, увы, часто остаются у разбитого корыта.

Замечательное наставление о целомудрии даёт афонский старец Паисий Святогорец (1924–1994): «Тяга женского пола к мужскому и наоборот свойственна человеческой природе. Юноши и девушки, с раннего возраста культивирующие в себе эту тягу к противоположному полу, нажимают на „кнопку“, не дожидаясь, когда придёт подходящий для этого час. А потом, когда благоприятный час приходит, их „кнопка“ уже нажата, и они не способны пережить радость, потому что пережили её раньше — в неподходящее время. А вот те юные, которые внимательны к себе в этом отношении, дождавшись благоприятного времени, радуются больше, и пока это время не придёт, они пребывают в душевном покое.

Я всегда подчёркиваю, что до брака юный должен стараться жить, насколько возможно, более духовно и беречь своё целомудрие, которое обеспечивает ему двойное здравие. Духовная жизнь есть основная предпосылка для семейной жизни. Нынешний мир похож на засеянное пшеницей поле. Пшеница начала колоситься, но на поле зашли свиньи и всю её истоптали, перерыли. И сейчас это поле выглядит так: перепахана трава, земля, втоптанная в грязь колосья и лишь кое-где по краям высятся нетронутые колоски пшеницы».

Когда мы произносим слово «целомудрие», то чаще всего подразумеваем область телесных отношений. Однако добродетель, называемая целомудрием, охватывает все стороны жизни человека и прежде всего характеризует целостность мышления и чистоту восприятия того, что видит и слышит человек. Целомудрие состоит в том, чтобы с **мудростью хранить цельность**, то есть духовное здоровье, неповреждённость своей души и души другого человека. По словам митрополита Антония (Блума), «в этом смысле целомудрие лежит в основе брака, не только душевных отношений, но и телесного взаимного отношения, потому что оно исключает грубость, голод, жажду телесного общения и превращает самоё телесное общение в благоговейное соединение двух людей, когда соединение тел является как бы завершением той любви, того единства, которое живёт и горит в их сердцах и в жизни. Целомудрие не только совместимо с браком, целомудрие является основой

Преподобный Паисий Святогорец

брака, когда два человека могут друг на друга смотреть и видеть взаимную красоту как святыню, которая им доверена и которую они должны не только сохранить, но довести до полного совершенства».

Такой высокий взгляд на супружескую любовь является настоящим откровением для современного мира, погружённого в хаос необузданной чувственности, выдаваемой за любовь. После так называемой «сексуальной революции» середины XX века во всём мире развернулась настоящая информационная война против целомудрия. Эта война, к сожалению, не обошла стороной и Россию: многие средства массовой информации, а также некоторые представители современного искусства буквально паразитируют на теме сексуальности. И даже само слово «любить» нынешние продавцы разврата заменили на пошлое «заниматься любовью».

Но, слава Богу, в России нашлось немало людей, которые не побоялись встать на защиту семейных ценностей, на защиту целомудрия. Об этом, например, свидетельствует появление нового праздника — **День семьи, любви и верности**.

Целомудрие необходимо всем. Юноше целомудрие необходимо не меньше, чем девушке. Не случайно апостол Павел писал своему ученику Титу: **«Юношей также увещай быть целомудренными»** (Тит. 2, 6).

Целомудрие — это благоразумие!

Целомудрие — не современно, но своевременно.

А сексуальность — это призрачный путь к счастью.

Сексуальность — это обман, оборачивающийся самообманом.

Библия учит: **«Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое»** (Втор. 30, 19).

Вслед за этими библейскими словами и мы можем сказать: **«Избери целомудрие, чтобы создать крепкую и счастливую семью!»** Не смогут юноша и девушка, становясь в супружестве мужем и женой, сделать друг другу большего и лучшего подарка, нежели непорочность души и тела. Сохранить свою любовь, справиться со всеми трудностями семейной жизни супругам поможет такая великая добродетель, как целомудрие.

* * *

Вопросы и задания

1. Почему именно целомудрие является основой прочного брака?
2. Какие качества девушки важны для будущей супружеской жизни? А какие качества необходимы юноше?
3. Что означает слово «целомудрие»?
4. Почему во время венчания на жениха и невесту возлагаются венцы?
5. Прочтите наставление преподобного Паисия Святогорца о целомудрии.
6. О чём говорит пословица «Береги платье снову, а честь смолоду»?

Тема 1.6

ОБСЖ

Что за непонятное сокращение в заголовке этого урока? — можете спросить вы. Всё просто:

ОБЖ — это охрана безопасности жизни.

ОБСЖ — охрана безопасности семейной жизни!

К сожалению, семья и семейная жизнь в настоящее время в большой опасности. Поэтому нужен не только отдельный урок, а необходима даже новая учебная дисциплина — «Охрана безопасности семейной жизни».

Какие опасности больше всего угрожают семье?

1. Неблагодарность мужа жене и жены мужу — это первая угроза благополучию семьи.
2. Измена — это прямое преступление против семьи. По существу, это разрушение семьи.
3. Аборт — тяжелейший удар по будущему семьи.
4. Разговор о разводе — сильнейший удар исподтишка по долголетию семьи.

Есть и другие опасности, но мы рассмотрим здесь хотя бы эти основные угрозы семье.

Взаимная неисчерпаемая благодарность супругов — это именно то, что позволяет им сохранить любовь и преобразить доверие друг другу в полную

уверенность друг в друге. Жених и невеста, став мужем и женой, имеют лишь задаток, то есть залог, взаимной любви. Следуя вместе по жизни, добрые супруги приумножают этот залог и за верность друг другу приобретают любовь несокрушимую. Иное дело — неблагодарность супругов. Она неприемлемо разрушает семью, подобно тому, как ржавчина разъедает железо.

Благодарность — это основной закон духовно-нравственной жизни вообще и семейной в частности. По учению святых отцов Церкви, благодарность принимающего дар побуждает дающего благотворить ещё больше. Искренняя благодарность мужа окрыляет жену на новые подвиги ради счастья семьи. А благодарное слово, даже благодарный взгляд жены укрепляют жертвенную любовь мужа.

Взаимную благодарность супругов в семейной жизни ничем заменить нельзя! Пройдя какой-то отрезок совместного жизненного пути, муж и жена привыкают друг ко другу. Привыкание это, с одной стороны, даёт положительные результаты, но с другой, — таит огромную опасность. Очень часто, привыкая друг ко другу, супруги начинают проявлять небрежность, какой раньше не было. За небрежностью следует невнимание. Если этот тлетворный процесс не остановить, то вскоре появятся раздражение, упрёки, возмущения, проклятое молчание, срывы, ссоры и другие пагубные явления, о которых они до свадьбы даже не помышляли...

Почему так нередко случается? — Потому что, привыкая друг ко другу, супруги не принимали противоядия всем этим неприглядным проявлениям семейной жизни. Что это за противоядие? — Это взаимная благодарность!

Конечно, у расстроенных взаимными упрёками и ссорами супругов может возникнуть недоумение: «А за что его благодарить, если он...» или «За что её благодарить, когда она...»

На это следует ответить: «Благодарить нужно было с первого же дня совместной жизни!» Тогда не оскудела бы любовь и семья не растеряла бы своего счастья. А когда уже пошли ссоры, нужно просить друг у друга прощения, а потом садиться рядом и вспоминать: «А какие мы были на свадьбе? О чём мечтали? И как друг ко другу относились...»

Жаль, что нет «машины времени», чтобы на минуту переместить таких супругов на их собственную свадьбу. Может быть, тогда они по-новому начали бы свою совместную жизнь, не уставая благодарить друг друга — за радость, за любовь, за верность, за поддержку.

Супружеская измена — это уже не просто угроза семейному счастью, но реальное разрушение семьи. В обществе, где почти искоренилось чувство греха, такая измена уже не воспринимается трагически. Разбитый сосуд, конечно, можно попытаться склеить. Но выглядеть он будет ущербно, да и животворный напиток в склеенном сосуде удержать трудно.

Семья, как мы уже говорили, это дом. А теперь представьте дом, по которому ударили «шар-молотом». С одного удара, может быть, дом и не разрушится. Но за первым ударом последуют другие, и этому дому не устоять.

Так же обстоит дело и с супружеской изменой. Под влиянием искушения человек думает: «Ну, что особенного в том, что один раз изменил?» Но за одной изменой могут последовать другие, и это неизбежно приведёт к разрушению семьи. Так что «берегите честь смолоду!»

Аборт... Вот что наносит не сразу видимый, но очень сильный удар по благополучию и счастью семьи. Организм женщины создан для деторождения, а не для абортов. Поэтому безопасных абортов не бывает! Но самое страшное то, что аборт наносит вред не только здоровью женщины. Аборт — это грех детоубийства и убийства святости семейного союза. И то, что в России в настоящее время гражданский закон в ряде случаев не запрещает аборт, это ещё не свидетельствует о его нравственной допустимости. При молчаливом попустительстве общества аборты превратились в массовый террор против собственных детей, в отрицание ценностей семьи, святости брака, святости материнства и права на отцовство.

Но, слава Богу, в России наблюдаются и положительные тенденции. В некоторых родильных домах аборты уже не делают. Там дети только рождаются. А в женских консультациях Москвы в июле 2014 года появились стенды с надписью «Мама! Сохрани мне жизнь...» и фотографией младенца. Эти стенды призывают будущих мам отказаться от абортов. В настоящее время и по всей России разворачивается движение православной молодёжи «В защиту жизни».

Если супруги хотят сохранить и приумножить своё семейное счастье, то нельзя даже допускать мысли об аборте!

Наконец, есть ещё одна опасность для целостности семейной жизни — это разговоры про развод. На протяжении всей жизни супругам нельзя даже заговаривать про развод. Нельзя — ни в шутку, ни всерьёз! На само это слово в семье должно быть наложено «табу» — полный запрет. Если супруги исполняют это правило семейной жизни, то развод им не грозит.

Итак, в духовно-нравственной жизни есть свои законы, требующие неукоснительного соблюдения. Если супруги сохраняют взаимную благодарность, хранят верность друг другу, думают о будущих детях — то у них будет крепкая и счастливая семья.

Но если умонастроение у них другое, если супруги не благодарят друг друга, бросаются неосторожными словами, не задумываются о благополучии своих детей — то их семейное счастье под большой угрозой.

ОБСЖ — это чрезвычайно важно!

* * *

Вопросы и задания

1. Какие опасности чаще всего угрожают семье в настоящее время?
2. Почему так важна взаимная благодарность супругов?
3. К кому обращён призыв: «Мама! Сохрани мне жизнь...»?
4. Какие слова в семье должны быть под запретом?

Тема 1.7

РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О СЕМЬЕ

Татьяна Ларина и Евгений Онегин, Печорин и Мери, Анна Каренина и Вронский, Маша Миронова и Пётр Гринёв, Наташа Ростова и Пьер Безухов, Константин Левин и Кити Щербацкая...

Пушкин, Лермонтов, Толстой...

На страницах русских классических произведений мы видим множество влюблённых людей, но среди них мало счастливых семей.

Почему?

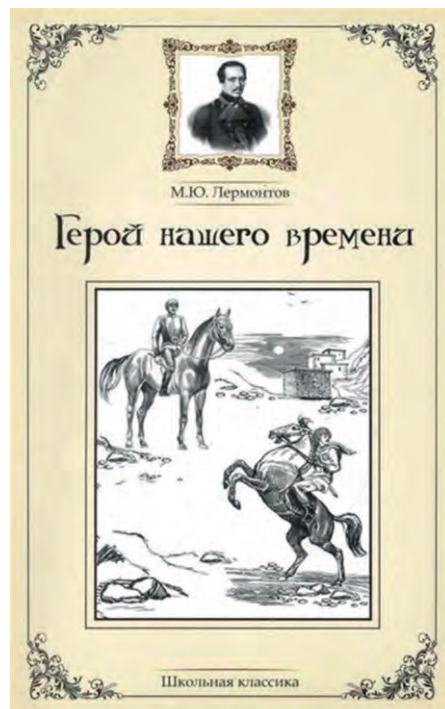
Видимо, потому что о крепкой, благополучной и по-настоящему счастливой семье невозможно написать потрясающее своим драматизмом художественное произведение. И наоборот, где семьи сотрясают измены, трагедии — там обильный материал для романа.

И вместе с тем тема любви была и остаётся главной темой литературы и искусства в целом. Поэтому именно из литературы и кинофильмов многие молодые люди составляют первое представление об этом чувстве. Известно выражение: «Поэт в России — больше, чем поэт». Обладающий творческим даром литератор, даже не желая того, становится учителем для своих читателей.

Чему же учит русская классика, повествуя нам о любви, о семье?

Начнём с **«Героя нашего времени» М.Ю.Лермонтова**. Печорин смотрит на жизнь как экспериментатор — и над самим собой, и над другими. Ему кажется, что он любит Веру, но при этом ухаживает за княжной Мери. Так, ради развлечения, он вторгается в жизнь другого человека.

«Из чего же я хлопочу?» — спрашивает себя Печорин и сам же себе начинает объяснять: «А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся душой! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось

Печорин и княжна Мери. Рисунок М. Ю. Лермонтова

кто-нибудь поднимет! Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую всё, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше неспособен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное как жажда власти, а первое моё удовольствие — подчинять моей воле всё, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха — не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиной страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, — не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость».

Эгоизм и развлечение незаурядного человека! Развлечение и эгоизм. Но и то и другое совершенно чуждо любви. Понимает ли Печорин, что его чувства и рассуждения относятся не к сфере добра? — Конечно, понимает. «Неужели зло так привлекательно?» — спрашивает он сам себя. Однако собственная воля так и остаётся единственной «нормой», которую признаёт Печорин.

Энциклопедией русской жизни той эпохи называют роман **А.С.Пушкина «Евгений Онегин»**.

Зададимся вопросом: устарел ли этот роман в стихах, устарел ли образ его героини Татьяны Лариной?

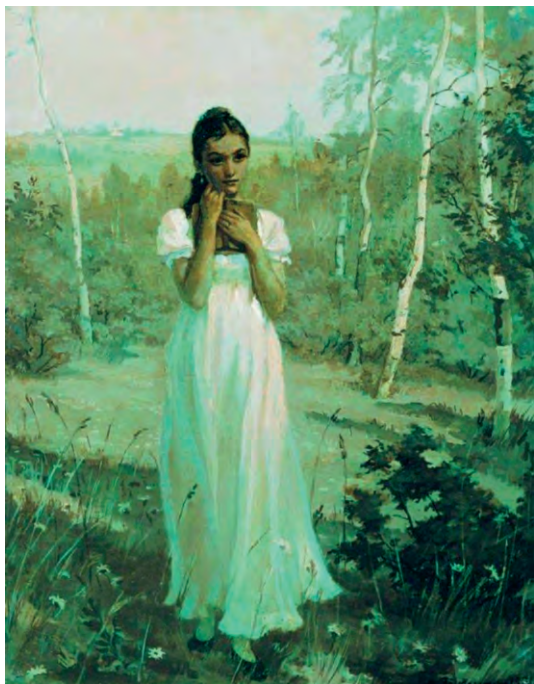
Если бы мы, современные люди, читая классику, не «примеряли» на себя и своих современников «одежду» героев прошлого, то книги великих писателей потеряли бы для нас интерес. Вот и Татьяна Ларина в своё время, читая романы, тоже искала в них ответы на волнующие её вопросы.

Самый яркий поступок Татьяны — это её письмо Онегину. Она первой признаётся ему в своей любви. Сегодня это довольно распространённое явление, а в то время это был необычный для молодой девушки поступок.

Но после, уже будучи замужем, Татьяна оказывается перед извечной проблемой выбора: мимолётное личное счастье или долг перед семьёй?

Святое чувство обязанности, ответственности, верность слову и семье — всё это и сегодня для многих женщин является абсолютной ценностью. Но все ли наши современницы в минуту испытания способны вспомнить Татьяну и, как она, решительно сказать:

Но я другому отдана
И буду век ему верна.

Татьяна Ларина. Художник И.Тимошенко

Почему Татьяна не выбрала Онегина? На этот вопрос Ф. М. Достоевский в своей знаменитой Пушкинской речи отвечает:

«Я вот как думаю: если бы Татьяна даже стала свободною, если б умер её старый муж и она овдовела, то и тогда бы она не пошла за Онегиным. Надобно же понимать всю суть этого характера! Ведь она же видит, кто он такой: вечный скиталец увидал вдруг женщину, которою прежде пренебрёг, в новой блестящей недосыгаемой обстановке, — да ведь в этой обстановке-то, пожалуй, и вся суть дела. Ведь этой девочке, которую он чуть не презирал, теперь поклоняется свет — свет, этот страшный авторитет для Онегина, несмотря на все его мировые стремления, — вот ведь, вот почему он бросается к ней ослеплён-

Татьяна Ларина.
Художник Е. Самокиш-Судковская

ный! Вот мой идеал, восклицает он, вот моё спасение, вот исход тоски моей, я проглядел его, а „счастье было так возможно, так близко!“ И как прежде Алеко к Земфире, так и он устремляется к Татьяне, ища в новой причудливой фантазии всех своих разрешений. Да разве этого не видит в нём Татьяна, да разве она не разглядела его уже давно? Ведь она твёрдо знает, что он в сущности любит только свою новую фантазию, а не её, смиренную, как и прежде, Татьяну! Она знает, что он принимает её за что-то другое, а не за то, что она есть, что не её даже он и любит, что, может быть, он и никого не любит, да и не способен даже кого-нибудь любить, несмотря на то, что так мучительно страдает! Любит фантазию. Да ведь он и сам фантазия. Ведь если она пойдёт за ним, то он завтра же разочаруется и взглянет на своё увлечение насмешливо. У него никакой почвы, это былинка, носимая ветром.

Не такова она вовсе: у ней и в отчаянии, и в страдальческом сознании, что погибла её жизнь, всё-таки есть нечто твёрдое и незыблемое, на что опирается её душа. Это её воспоминания детства, воспоминания родины, деревенской глуши, в которой началась её смиренная, чистая жизнь, — это „крест и тень ветвей над могилой её бедной няни“. О, эти воспоминания и прежние образы ей теперь всего драгоценнее, эти образы одни только и остались ей, но они-то и спасают её душу от окончательного отчаяния.

И этого не мало, нет, тут уже многое, потому что тут целое основание, тут нечто незыблемое и неразрушимое. Тут соприкосновение с родиной, с родным народом, с его святынею. А у него что есть, и кто он такой? Не идти же ей за ним из сострадания, чтобы только потешить его, чтобы хоть на время из бесконечной любовной жалости подарить ему призрак счастья, твёрдо зная наперёд, что он завтра же посмотрит на это счастье своё насмешливо. Нет, есть глубокие и твёрдые души, которые не могут сознательно отдать святыню свою на позор, хотя бы и из бесконечного сострадания. Нет, Татьяна не могла пойти за Онегиным».

Конечно, многие современные девушки не похожи на Татьяну, но ведь Татьяна — это идеал. А идеал не устаревает.

Вольно или невольно многие литературоведы сравнивали Татьяну Ларину с героиней романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Этот роман был

также написан в XIX веке. С тех пор во многом изменился мир, изменились люди. Кажется, другими стали и проблемы... Но такие понятия, как любовь, верность, семья, поиск счастья и смысла жизни, не канули в лету.

Роман «Анна Каренина» начинается словами, которые уже стали крылатыми: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Однако в московско-петербургском свете, каким его изображает Толстой, по-настоящему счастливых семей мало. Большинство супругов как бы скованы цепями брака, и решение своих проблем они видят лишь в том, чтобы разорвать и скинуть с себя эти оковы.

Существует лёгкий способ оправдать грех: достаточно перенести моральную ответственность с личности на общество. И тогда получается, что дело не в человеке, а в царящих в обществе нравах. Осудить грех считается даже чем-то неприличным: могут обвинить в ханжестве. Что же тогда делать? Переступить законы, правила, обещания — или смириться?

Слово «смирение» происходит от церковнославянского слова «мера». В древности это слово писалось как *сѣмѣреніе*. Смиряться — значит действовать, поступать в свою меру, выполнять своё предназначение, не выходить из этой меры.

Если принять во внимание этимологию слова «смирение», то можно понять, что бунт личности против своей «меры» — это не героизм, а преступление тех духовно-нравственных законов и заповедей, которые заложены в человеке Творцом. Преступая их, человек доставляет горе и страдание самому себе и своим близким.

Так, героиня романа Л. Н. Толстого Анна Каренина, как и Татьяна Ларина, оказывается перед выбором: собственное счастье или счастье своих близких. Но в отличие от Татьяны Лариной, героиня Толстого делает свой выбор не в пользу родных. Она преступает священные законы брака, не думая о семье.

«Воспоминание несчастья мужа не отравляло её счастья, — читаем в романе Л. Н. Толстого. — Воспоминание это, с одной стороны, было слишком ужасно, чтобы думать о нём. С другой стороны, несчастье её мужа дало ей слишком большое счастье, чтобы раскаиваться... Воспоминание о зле, причинённом мужу, возбуждало в ней чувство, похожее на отвращение и по-

Свидание Анны с сыном.
Художник А. Венециан

добное тому, какое испытывал бы тонувший человек, оторвавший от себя вцепившегося в него человека. Человек этот утонул. Разумеется, это было дурно, но это было единственное спасенье, и лучше не вспоминать об этих страшных подробностях».

Как это далеко от смиренного ларинского: «Но я другому отдана и буду век ему верна»!..

Смирение — это не безвольность, не забитость, не пассивность. Смирение — это нравственная стойкость, верность своему служению, это настоящая, то есть жертвенная, любовь. Только она сможет сделать человека и его близких по-настоящему счастливыми.

* * *

Вопросы и задания

1. Чем продиктовано поведение Печорина?
2. Почему Татьяна Ларина отвергла Онегина, которому когда-то признавалась в любви?
3. Объясните, как вы понимаете слово «смирение».

Тема 1.8

НОВЫЕ УГРОЗЫ СЕМЬЕ

Изучая православные традиции семейной жизни, познакомимся с классическим определением брака, принятом в римском праве. **«Брак есть союз мужчины и женщины, общность всей жизни, соучастие в божеском и человеческом праве»**. Это определение в III веке было дано римским юристом Модестином.

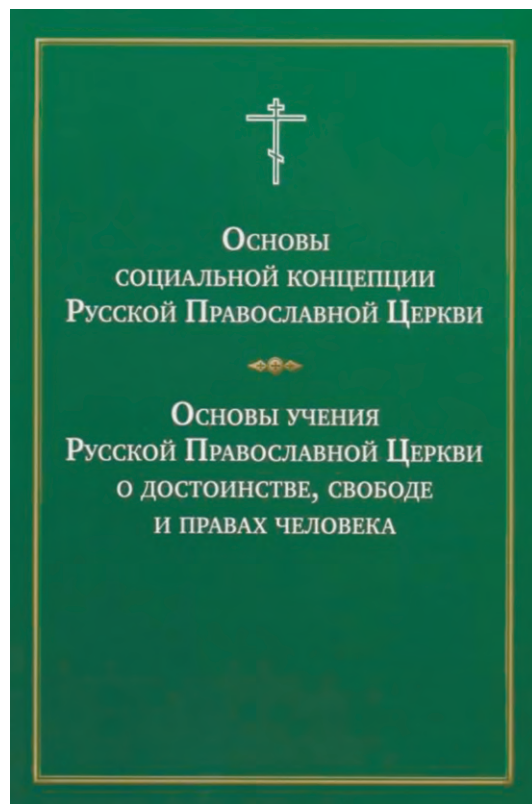
Взяв за основу это определение, Церковь придала ему христианское осмысление, основанное на библейском понимании того, что брак установлен Богом при самом творении человека: **«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их»** (Быт. 1, 27).

Следовательно, различие между полами — это особый дар Божий сотворённым людям!

«Особенности полов не сводятся к различиям телесного устройства, — говорится в «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви». — Мужчина и женщина являют собой два различных образа существования в едином человечестве. Они нуждаются в общении и взаимном восполнении».

По православному мировоззрению, Господь Бог — Творец человека — является учредителем и супружеского союза между мужчиной и женщиной. Вот что об этом говорится в «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви»:

«Будучи в равной степени носителями образа Божия и человеческого достоинства, мужчина и женщина созданы для целостного единения друг с другом в любви: **потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут два одна плоть** (Быт. 2, 24). Воплощая изначальную волю Господа о творении, благословенный Им супружеский союз становится средством продолжения и умножения человеческого рода: и благословил их Бог, и сказал им Бог:

плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею (Быт. 1, 28)».

Богом установленный и в Кане Галилейской Им благословенный брак является нерасторжимым: **что Бог сочетал, того человек да не разлучает** (Мф. 19, 6).

Апостол Павел учит о благословенном Богом супружестве как о таинстве: **«Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви»** (Еф. 5, 31–32).

Итак, благословенный брак есть таинство, соединяющее мужа и жену для полноты общения в жизни, по образу таинственного союза Иисуса Христа с Его Церковью, и низводящее на них дары Божией благодати. По словам святителя Иоанна Златоуста, «в браке души соединяются с Богом неизреченным неким союзом». Устремлённая к Богу любовь соединяет любящих супругов с Богом и друг с другом.

Таково высокое учение Церкви о семье и браке как о божественном установлении. И отрадно, что Россия на государственном уровне признаёт важность традиционных семейных ценностей.

В «Концепции государственной семейной политики», принятой в Российской Федерации, говорится, что **«к традиционным семейным ценностям относятся ценности брака, понимаемого как союз мужчины и женщины»**. Важнейшим принципом семейной политики Российской Федерации является «повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях, в семейном воспитании».

В России, несмотря на многолетнюю пропаганду нетрадиционных взглядов на семью, со стороны большинства граждан нет поддержки разврату. Поэтому российское государство, исполняя волю большинства наших сограждан, принимает законы, которые ограничивают пропаганду разрушения семейных ценностей.

Не секрет, что под лозунгом борьбы за права человека идёт всемирная пропагандистская война против семьи. Пошлость буквально захлестывает информационное пространство и нашей страны: сексуально-эротическая тематика преследует человека повсюду. В средствах массовой информации распространяется развращающая информация о половой жизни. В театре и кино в привлекательном ракурсе показываются внебрачные отношения, смена партнёров, происходит скрытое рекламирование различных зависимостей. А традиционные семейные ценности, напротив, часто высмеиваются. Тем самым создаётся такой общественный фон, на котором высокая

«В последние годы подвергается серьёзным опасностям сама семья, идея семьи. И эти опасности приобретают очень грозный характер. Мы сталкиваемся не просто с грехом и безответственным поведением отдельных людей (это, увы, было всегда), но с чем-то гораздо более страшным — с попытками пересмотреть само представление о семье, изменить культуру и законодательство таким образом, чтобы понятие семьи было искажено и в итоге разрушено. Это связано с определённым сдвигом в мышлении, в политике, в ценностях, в восприятии того, что считается правильным и неправильным, с навязыванием обществу ложных идеалов и кумиров. Любая жизнеспособная культура опирается на понятие долга, нравственных обязательств человека по отношению к ближним, обязательств, обусловленных самим фактом существования человека как части социума».

*Из выступления Святейшего Патриарха Кирилла на Международном форуме
«Многодетная семья и будущее человечества».
10 сентября 2010 года*

нравственность, верность супругов и безусловная привязанность родителей к детям замалчиваются или даже отрицаются, а распущенность передач, подобных «ДОМУ-2», господствует.

В сложившейся ситуации забывается о священном достоинстве Богом установленного и благословенного супружества, отвергаются такие понятия, как «святость» и «грех». Как результат — отношения между полами извращаются и происходит вырождение семьи. В некоторых странах противники традиционного отношения к семье уже узаконили грех под названием «однополоый брак». Прикрываясь идеей равноправия полов, они призывают манипулировать половой идентичностью, произвольно «меняя пол».

Человека нравственного в наши дни окружает множество соблазнов. В условиях распущенности нравов юноше или девушке необходим подвиг, чтобы сохранять себя в чистоте и целомудрии.

Церковь не перестаёт предостерегать христиан и всё общество от таких негативных тенденций, которые противоречат Богом данному естественному порядку и моральным принципам. Священное Писание учит, что Бог благословил брак только как союз мужчины и женщины.

Цель брака — это единство в любви к Богу, проявление любви к семье и ближним, создание семьи как малой домашней церкви, где мужчина охраняет свою семью, женщина позволяет родиться детям и оба родителя заботятся о них.

Такой взгляд на семью проверен тысячелетиями, и он должен быть известен каждому христианину. Церковь призывает к неразрушимости брака между мужчиной и женщиной, святости традиционной семьи, воспитанию

Молодёжный крестный ход в День семьи, любви и верности. Новосибирск

детей в добре и к жизни в соответствии со своей совестью и нравственным долгом перед обществом. Это совместная забота Церкви и государства.

Святое Евангелие и Церковь Христова Православная указывают и открывают молодым людям путь к настоящему семейному счастью. Задача молодости — не пройти мимо этого пути, не утратить своего счастья.

* * *

Вопросы и задания

1. Запомните классическое определение брака.
2. Что в Библии говорится о супружестве?
3. Как вы думаете, почему против семьи сейчас ведётся пропагандистская война?

Раздел 2

**ДУХОВНЫЕ
ОСНОВЫ
МИЛОСЕРДИЯ**

Тема 2.1

МИЛОСЕРДНЫЙ САМАРЯНИН

Что такое милосердие?

И к кому мы должны проявлять милосердие?

Святая Библия отвечает: к ближнему.

А кто такой ближний? Кого каждый из нас может и должен называть своим ближним?

На эти вопросы ответил Сам Иисус Христос в притче о милосердном самарянине (Лк. 10, 25–37).

Один законник, то есть знаток священных законов Ветхого Завета, испытывая Иисуса Христа, спросил:

— Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?

— А в Законе что написано? — спросил в ответ его Христос.

— Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всей крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя.

— Правильно, — сказал ему Иисус Христос. — Так и поступай.

— А кто же мой ближний?

На этот вопрос Иисус Христос ответил притчей.

Один человек, шедший из Иерусалима в Иерихон, попался разбойникам. Разбойники сняли с него одежду, изранили и ушли, оставив его едва живым.

Случилось проходить той же дорогой служителю Иерусалимского храма. Увидел он израненного человека и прошёл мимо. Потом на том месте оказался левит — младший служитель этого же храма. Подошёл он к попавшему в беду человеку, посмотрел на него и тоже прошёл мимо.

И вот по этой же дороге едет самарянин — человек из соседней страны, другой веры, других обычаев. Местные жители неприязненно относились к самарянам, и самаряне знали это. Но, увидев попавшего в беду иудея, самарянин сжалился над ним. Подойдя к раненому, он перевязал его, предварительно омыв раны вином и смягчив маслом. Потом посадил несчастного человека на своего осла, привёз его в ближайшую гостиницу и там позаботился о нём. На другой день, отъезжая из гостиницы, самарянин заплатил хозяину за содержание больного, добавив: «Если издержишь больше, то я заплачу тебе на обратном пути».

— Кто из этих троих, думаешь, был ближним для человека, попавшего в беду? — спросил законника Иисус Христос.

— Тот, кто оказал милость, — ответил законник.

— Иди, и ты поступай так же, — сказал Иисус Христос.

«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5, 7).
«Суд бо без милости не сотворшему милости; и хвалится милость на суде» (Иак. 2, 13).

Итак, кто в Евангелии подразумевается под словом БЛИЖНИЙ? Только ли это родители, друзья, близкие родственники? — Нет! Если кто-то из нас окажется в беде, болезни, скорби, и какой-либо человек окажет нам помощь, то он и становится нашим ближним. Помощь, оказанная этим человеком, приближает его к нам. Его доброта и милосердие сближают нас.

Но может случиться и так, что на нашем пути окажется человек, остро нуждающийся в помощи. Это может быть человек другой национальности, других убеждений, других обычаев. Как в таком случае должен поступить каждый из нас? — Как милосердный самарянин. Для милосердия, жалости и сострадания нет различий между людьми. Это прекрасно показал Иисус Христос в Своей притче.

Вы оказали милосердие одному человеку, а добро может вернуться к вам из других рук, но вернётся непременно.

С тех пор, как Евангелие Иисуса Христа было проповедано во всём мире, поступок самарянина из притчи стал образцом милосердия для всех христианских народов на все времена.

Итак, в чём же проявилось милосердие?

Милосердие проявилось в том, что самарянин, человек другой страны и веры, не прошёл мимо израненного человека. Как только он увидел несчастного, сразу же оказал ему помощь. И пока не перевязал ему раны, не отвёз в гостиницу, не пообещал хозяину гостиницы на обратном пути доплатить за приют больного, он не успокоился.

Поставив в центр своей жизни, своих забот израненного человека, самарянин приблизился к нему своим милосердием, и тот стал ему БЛИЖНИМ.

Эта притча Иисуса Христа учит нас единственно верному способу узнать, кто по отношению к каждому из нас является ближним. Ближний — это не

«И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: в законе что написано? как читаешь? Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же». (Лк. 10, 25–37)

тот, кто близок нам физически или по-родственному. Ближний — это тот человек, к которому каждый из нас может **приблизиться** вниманием, заботой, конкретной помощью, милосердием, состраданием, жертвенной любовью.

Иисус Христос притчей о милосердном самарянине учит, что милосердие должно простираться на всех нуждающихся, вне зависимости от национальности, возраста, социального положения и других различий. Милосердием создается человеческая солидарность, а безразличием и жестокостью человеческая общность разрушается.

Не только христиане, но и представители других религиозных верований и даже многие нерелигиозные люди знают древнейший нравственный закон: «Не делай другому того, чего не желаешь себе». Это «золотое правило» Иисус Христос возвысил до божественной заповеди: **«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними»** (Мф. 7, 12).

А для тех, кто верит в блаженную вечность, Иисус Христос в Святом Евангелии дал ещё более ценное и незыблемое основание для милосердия и благотворительности. Говоря о будущем всеобщем Суде над родом человеческим, Иисус Христос обещал, что результат этого Суда для каждого человека будет зависеть от того, как он относился к другим людям. Если человек, встретив на своём жизненном пути голодного, накормил его, жаждущего — напоил, странника — приютил, не имеющего одежды — одел, больного — посетил, о том, кто находится в тюрьме, — позаботился, то такое отношение к ближнему вменится ему как отношение к Самому Господу. В Евангелии Иисус Христос всех этих страждущих назвал Своими братьями, сказав: **«Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих**

меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40). А тот, кто не оказал милости меньшим братьям Христа, тому будет Суд без милости.

Милосердие — основа спасения. А эгоизм — колыбель жестокости и насилия. Перед Евангелием Христовым все народы во все времена находятся в равном положении. И в наши дни человек может оказаться в ситуации, описанной в притче о милосердном самарянине. В любой день и час перед нами может оказаться человек, нуждающийся именно в нашей помощи. И если так случится, то заповедь Иисуса Христа **«иди, и ты поступай так же»** поможет каждому из нас поступить правильно, то есть не пройти мимо беды другого человека.

* * *

Вопросы и задания

1. Какого человека следует считать своим ближним?
2. Прочтите притчу Иисуса Христа о милосердном самарянине.
3. Чему учит эта притча?
4. Кого Иисус Христос назвал «братьями меньшими»? И как надлежит относиться к ним?
5. Приведите примеры милосердного отношения к ближнему из жизни святых угодников Божиих.

Милосердный самарянин. Художник В. Суриков

Тема 2.2

СВЯТАЯ БИБЛИЯ О МИЛОСЕРДИИ

В Священном Писании Ветхого и Нового Завета, обычно именуемом Библией, имеется множество замечательных наставлений о милосердии и благотворительности.

Это занятие мы посвятим чтению некоторых из этих мудрых наставлений и подумаем о том, как они касаются каждого из нас.

Прежде всего откроем Книгу Премудрости Иисуса сына Сирахова, которую с древнехристианских времён святые отцы рекомендовали для юношеского возраста.

«Благовременна милость во время скорби, как дождевые облака во время засухи» (Сир. 35, 23).

Очень важно знать библейское учение о враче, лекарствах и лечении.

«Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего — врачевание, и от царя получает он дар. Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почете. Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими. Не от дерева ли вода сделалась сладкою, чтобы познана была сила Его? Для того Он и дал людям знание, чтобы прославляли Его в чудных делах Его: ими он врачует человека и уничтожает болезнь его. Приготавливающий лекарства делает из них смесь, и занятия его не оканчиваются, и чрез него бывает благо на лице земли. Сын мой! в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя. Оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце. Вознеси благоухание и из семидала памятную жертву и сделай приношение тучное, как бы уже умирающий; и дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен. В иное время и в их руках бывает успех; ибо и они молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни» (Сир. 38, 1–14).

Не менее важно узнать учение Иисуса Христа о милосердии. Оно содержится во Святом Евангелии.

«Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6, 36).

Много наставлений о милосердии встречается в Посланиях святых апостолов Петра и Павла.

«Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры» (1 Пет. 3, 8).

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера» (Гал. 2, 22).

В Послании к римским христианам апостол Павел даёт пространное наставление о милосердии.

«И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, — в учении; увещатель ли, увещай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте; в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны; в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве» (Рим. 12, 6–13).

Подобное наставление содержится и в Послании апостола Павла к коринфским христианам.

«При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделай по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу; ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его» (2 Кор. 9, 6–15).

Самым выразительным примером, который учит милосердию, содержится в уже известной вам евангельской притче о милосердном самарянине, рассказанной Самим Иисусом Христом.

И в заключение прочитаем ещё одно важное наставление апостола Павла.

«Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем» (Гал. 6, 9–10).

* * *

Вопросы и задания

1. Прочтите отрывки из Священного Писания, приведённые в тексте урока. Как вы понимаете содержащиеся в них наставления?
2. Подготовьтесь к обсуждению прочитанного в классе.

Тема 2.3

МИЛОСЕРДИЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ДРЕВНЕЙ РУСИ

История благотворительности в России уходит своими корнями к самому началу православного просвещения нашего Отечества. Удивительным примером милосердия и благотворительности для своих современников стала деятельность **святого равноапостольного великого князя Владимира** (ок. 960–1015).

В «Повести временных лет» Нестора Летописца и в других исторических источниках говорится о том, какую благотворную перемену в жизни Древнерусского государства произвело в конце X века Крещение Руси. От служения идолам наши предки обратились к служению истинному Богу, и тогда в лучшую сторону изменились нравы людей, стали укрепляться семейные устои, преобразилась культура. Но одной из самых разительных перемен в жизни Древней Руси, связанных с её Крещением, стало стремительное формирование благотворительных традиций.

В «Повести временных лет», в записи под 996 годом, о великом князе Владимире написано:

«И так любил книжное чтение, что услышал он однажды Евангелие: Блаженны милостивые, ибо те помилованы будут; и ещё: Продайте имения ваши и раздайте нищим; и ещё: Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль истребляет и воры подкапывают, но собирайте себе сокровища на небе, где моль не истребляет, ни воры не крадут; и слова Давида: Благословен человек, который милует и займы даёт; слышал он и слова Соломона: Дающий нищему займы даёт Богу. Слышав всё это, повелел он всякому нищему и бедному приходить на княжий двор и брать всё, что надобно, питье и пищу и из казны деньги. Устроил он и такое: сказав, что „немошные и больные не могут добраться до двора моего“, прика-

Святой равноапостольный великий князь Владимир. Икона

зал снарядить телеги и, наложив на них хлебы, мясо, рыбу, различные плоды, мёд в бочках, а в других квас, развозить по городу, спрашивая: „Где больной, нищий или кто не может ходить?“. И раздавал всё необходимое. И ещё нечто большее сделал он для людей своих: каждое воскресенье решил он на дворе своём в гриднице устраивать пир, чтобы приходиться туда боярам, и гридям, и сотским, и десятским, и лучшим мужам — и при князе, и без князя. Бывало там множество мяса — говядины и дичины — всё в изобилии».

Сохранилось похвальное слово князю Владимиру монаха Иакова: «И не могу сказать многие его милости. Не токмо в дому своем милостыню творяше, но и по всему граду, не в Киеве едином, но по всей земле Русской: и в градах и в селех, везде милостыню творяше, нагия одевая, алчныя кормя и жадныя напоая, странныя покая милостию, нищая и сироты и вдовицы и слепые и хромые и трудноватыя — вся милая и одевая и накормя и напоая».

Таким образом, как свидетельствует «Повесть временных лет», уже к 996 году князем Владимиром были учреждены первые на Руси богадельни, гостиницы, странноприимные дома. Говоря о милосердии князя Владимира, Н. М. Карамзин подчёркивал: «Сию добродетель Владимирову приписывает Нестор действию христианского учения».

Введённая князем Владимиром десятина — десятая часть от всех судебных пошлин, от пошлин за право торговли, от ежегодного прироста всякого скота и всякого хлеба, предназначенная на содержание монастырей, церквей, — также расходовалась на богадельни, больницы и на приём странников и неимущих.

Творя дела милосердия по отношению к больным и страждущим людям, великий князь Владимир подавал пример добродетели другим русским князьям. В «Повести временных лет» говорится о том, что, празднуя в 996 году в Василеве победу над печенегами, князь Владимир «сотвори праздник велик, варя триста провар меду, и созываше боляры своя и посадники старейшины по всем градом и люди многы, и роздая убогим триста гривен, и праздновав осмь дней».

Такое отношение князя Владимира к страждущим снискало ему истине всенародную любовь. Как сообщал летописец, при погребении князя Владимира собралось людей без числа и «плакашася по нем боляре и акы заступника их земли, убозии акы заступника и кормителя».

Помимо святого Владимира отечественная история помнит ещё целый ряд князей Древней Руси, являвших собой благочестивый образец помощи обездоленным. Так, в «Повести временных лет» в записи под 1103 годом сообщалось, что русские князья и воины давали перед битвой с половцами обеты поминовения и милостыни убогим. Желая немногословно похвалить кого-либо из милосердных князей, летописец писал: «Милостив же бяше паче меры убогим».

Обратимся к именам наиболее выдающихся благотворителей Древней Руси.

Великий князь Ярослав Мудрый. Миниатюра из Царского титулярника. XVII в.

нился образ великого князя, раздающего милостыню «обеими руками».

В своём завещании Владимир Мономах так поучал детей: «Страх имейте Божий в сердцах своих и милостыню творя не оскудну: то бо есть начаток всякому добру... Всего же паче убогих не забывайте, но елико могуще по силе кормите, и придавайте сироте, и вдовицу оправдате сами... Больного присетите».

Святого Андрея Боголюбского (ок. 1100–1174), князя Владимирского, летописец нарёк кормителем убогих, так как он «паче же на милостыню зело охотлив: ибо брашно свое и мед по улицам на возех слаше, болным и по затвором». Современники дивились его благим делам, называя «вторым мудрым Соломоном».

Сохранился рассказ о том, как князь Андрей Боголюбский всякому нищему, приходившему к нему с просьбой, подавал с такими словами: «Не Христос ли испытывает меня?» Из этого

При сыне великого князя Владимира **Ярославе Мудром** (ок. 978–1054) в стенах Киево-Печерского монастыря было создано первое комплексное благотворительное учреждение, включающее гостиницу для богомольцев, лечебницу и трапезную. При нём открылось также первое в Новгороде училище на триста юношей-сирот.

Прославился на поприще благотворительности и внук Ярослава Мудрого — **Владимир Мономах** (1053–1125), который «не щадяше имения своего раздавая требующим». В 1115 году при освящении храма для перенесения туда мощей святых Бориса и Глеба были устроены великие торжества и «накормиша убогия и странья по три дни». Ипатьевская летопись называет князя Владимира Мономаха «братолюбцем» и «нищелюбцем». В летописях сохра-

Великий князь Владимир Мономах. Миниатюра из Царского титулярника. XVII в.

понятно, что святой князь подражал великому благотворителю древности святителю Иоанну Милостивому, Патриарху Александрийскому (конец VI — начало VII века). Вот какой эпизод изложен в его житии.

Однажды, когда святой Иоанн шёл в больницу навестить больных (он делал это в течение недели дважды или трижды), ему встретился странник, просящий милостыню. Иоанн приказал слуге дать ему шесть серебряных монет. Взяв монеты, странник удалился. Но потом быстро переменил на себе одежду и, отправившись по другому пути, снова встретил блаженного Иоанна и умолял его:

— Помоги мне, господин, бедному человеку.

Иоанн второй раз приказал дать ему шесть серебряных монет. Слуга же тихо заметил Патриарху:

— Владыка, ведь это — тот самый нищий, который раньше получил шесть серебряных монет.

Но Патриарх, притворившись, будто не слышит этого замечания, снова повторил повеление подать просящему шесть монет. Странник, во второй раз получив милостыню, снова переоделся и иной дорогой пошёл навстречу Патриарху и в третий раз попросил у него милостыню. Слуга опять сказал Патриарху:

— Владыка! Тот, который в первый и во второй раз взял у тебя по шести серебряных монет, теперь просит в третий раз.

Тогда Патриарх Иоанн сказал слуге:

— Подай ему двенадцать монет. Не Христос ли это испытывает меня?

Одно из ярких летописных сказаний посвящено князю Ростовскому, а затем Владимирскому **Константину Всеволодовичу** (1186–1218), который, по словам летописца, был «око слепым, нога хромым и рука неимущим». То есть он одевал нагих, покоил бедных и согревал не имеющих пристанища, «паче же всего дивную любя и славную милостыню, и церковное строение и о том пекься день и ночь».

Благотворительная деятельность великих русских князей и в глазах знатных людей, и в глазах простого народа возвышала добродетели милосердия и благотворительности.

Князь Андрей Боголюбский.
Художник В. М. Васнецов

Преподобный Феодосий Печерский. Икона

Важным звеном в служении больным и помощи бедным являлись русские монастыри. Не было на Святой Руси храмов и монастырей, при которых не было бы приютов, богаделен, странноприимных домов.

Древнерусские летописи свидетельствуют о благотворительности Киево-Печерского монастыря. Святой игумен этой обители **Феодосий Печерский** (†1074) не мог видеть бедных и несчастных без соболезнования и слёз. В Киево-Печерском монастыре он устроил особый двор с храмом в честь святого Стефана, куда принимал для жительства нищих, слепых, хромых и прокажённых. Для их содержания настоятель монастыря уделял десятую часть от всего монастырского имения. Кроме того, по субботам он отсылал воз хлеба находящимся в узах и темницах.

Множество людей кормилось по монастырям в периоды голода и эпидемий. Так, по словам историка С. М. Соловьёва, во время голода в Волоколамской области в 1512 году «поселяне сте-

Попечение о бедных в Древней Руси возлагалось на духовенство. Забота о вдовах, странниках, нищих, странноприимные дома, монастыри и больницы при них — всё по церковным и княжеским уставам того древнего времени дано «митрополиту или епископу, в коем-либо аще пределе будут, да ведает их той и управу дает и рассуждает».

«Правило о церковных людях» XIII века посвятило немало строк перечислению благотворительных дел, требующих больших средств от Церкви: «нищим кормление и чад мног, странником прилежание, сиротам и убогим промышление, вдовам пособие, девицам потребы, обидным заступление, в напастех поможенье, в пожаре и в потопе, пленным искупление, в гладе прекормление, в худобе умираяй покровы и гробы».

Преподобный Иосиф Волоцкий. Икона

кались в монастырь к **Иосифу Волоцкому**, который кормил около семисот человек, не считая детей, построил подле монастыря странноприимницу с церковью, велел здесь покоить больных, кормить бедных. Когда истощились собственные средства монастыря, Иосиф делал займы и кормил бедных; увещевал и дмитровского князя Юрия Ивановича позаботиться о людях, страдавших от голода».

Это лишь немногие примеры из истории благотворительности в Древней Руси. Они являются самым убедительным свидетельством того, как живо наши благочестивые предки восприняли Евангелие Христово.

Особого развития церковная благотворительность во имя Христа достигла в XVII веке, начало которого ознаменовалось на Руси страшным голодом, ставшим одной из причин Смуты. Тогда поразительный пример милосердия и благотворительности явила святая **Иулиания Лазаревская**.

* * *

Вопросы и задания

1. Прочтите отрывок из «Повести временных лет», в котором говорится о том, какую помощь оказывал святой князь Владимир больным и бедным людям. Что послужило причиной для таких поступков великого князя?
2. Расскажите, почему святой князь Андрей Боголюбский подавал нищим со словами «не Христос ли испытывает меня?».
3. Как в древнерусских летописях называли милосердных князей? Приведите имена князей, прославившихся своим милосердным отношением к ближнему.
4. Найдите и прочтите житие святой Иулиании Лазаревской.

Тема 2.4

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ В XIX ВЕКЕ

В 19-м столетии в России широкое распространение получили как частная, так и общественная и государственная благотворительность.

Наглядным примером частной благотворительности является жизнь замечательного русского писателя **Василия Андреевича Жуковского** (1783–1852). Говоря о добросердечии Жуковского, часто вспоминают его заступничество за русского философа И. В. Киреевского, писателя А. И. Герцена, но акцент при этом обычно делается на политическом звучании этих поступков. Духовно-нравственная сторона здесь как бы отступает на второй план. Между тем в своих действиях Жуковский руководствовался прежде всего не политическими соображениями, а христианским чувством милосердия, которое было развито в нём в высшей степени.

Ещё в 1805 году, раздумывая о своей будущей жизни, писатель мечтал об «удовольствии некоторых умеренных благодеяний». Эти благодеяния он в течение жизни оказывал не десяткам, а сотням людей, но умеренными назвать их мог только он сам — по смирению. Его бесстрашное, с риском самому впасть в немилость, заступничество перед царём — лишь одна, наиболее известная сторона дела. Другая — то, что он ежегодно чуть не половину жалования раздавал нуждающимся, так что у его крыльца постоянно толпились просители.

Об одном из характерных для Жуковского эпизодов, ставшем известным только случайно, вспоминает племянница и близкий друг поэта Анна Зонтаг. Однажды в Дерпте Жуковский во время прогулки встретил молодого человека, просящего милостыню. Вместо упрёков, которые бросали ему прохожие, Жуковский подал монету, спросив лишь, как тот оказался в таком положе-

В. А. Жуковский. Портрет работы К. Брюллова

нии. Нищий показал ему свои ноги: они были обморожены и уже начиналась гангрена. Молодой человек рассказал поэту о своих злоключениях. «Жуковский был растроган этим рассказом, — пишет А. Зонтаг, — достал пятирублевую ассигнацию и подал её больному, который был удивлён такою щедростью, но Жуковский не был доволен собою.

Удаляясь тихими шагами от больного, он думал: „Я живу теперь у Мойера, где ничего не трачу и скоро ожидаю денег из Петербурга за свои сочинения, а этот бедняк скоро истратит пять рублей, и тогда что будет делать?“ И поспешил воротиться к больному. „Послушай, любезный, — сказал Жуковский, — здесь очень хорошие доктора; попроси которого-нибудь из них, чтоб взялся лечить тебя, а вот и деньги на лечение!“ И отдал всё, что было в его бумажнике; там было 200 рублей. После этого он убежал, не слушая благодарности молодого человека.

Таких случаев в жизни Жуковского было много, но о большей части из них знает только Бог, а сам он скоро забывал о сделанном им добром деле».

Жуковский считал, что «право сделать добро есть величайшая награда, какую только человеку заслужить можно». Он пишет: «Благотворение есть нечто святое. Не всякий, имеющий деньги, может сметь называться благотворителем! Это храм, в котором присутствует Бог и в который надобно входить с чистым сердцем».

Добродетели милосердия посвящены вдохновенные слова многих христианских подвижников. «Милостыня есть царица добродетелей, весьма скоро возводящая людей на небо и лучшая защитница. Великое дело — милостыня», — учит святитель Иоанн Златоуст. Авва Дорофей пишет, что милосердие уподобляет человека Богу. Поэтому любовь Жуковского к милостынедеянию является свидетельством глубокой христианской веры поэта и одной из самых прекрасных и светлых его черт.

Пример благотворительности подавали и члены императорской семьи. Огромную деятельность развернула императрица Мария Фёдоровна — жена императора Павла, мать императоров Александра I и Николая I. За 30 лет она покрыла Россию целой сетью различных благотворительных учреждений, составивших особое Ведомство учреждений императрицы Марии Фёдоровны: 573 благотворительных учреждения и около десяти благотворительных обществ.

Императрица Мария Фёдоровна.
Портрет работы неизвестного художника

Император Александр I в 1816 году учредил Императорское Человеколюбивое Общество, целью которого было удовлетворять нужды бедных на дому. По этому примеру стали устраиваться и другие подобные комитеты и общества.

В XIX веке в России появились сестричества милосердия. Первое такое сестричество сформировалось в 1844 году во время Крымской войны. Здесь впервые сёстры милосердия служили раненым воинам прямо на полях сражений. Независимо от возраста, звания, образования, русские женщины совершали подвиг самоотверженной любви к ближнему, трудясь в госпиталях, лазаретах, на перевязочных пунктах, стойко перенося все тяготы и лишения. Первая Крестовоздвиженская община сестёр милосердия была учреждена по инициативе и на средства **великой княгини Елены Павловны** в сентябре 1855 года.

Император Александр I

Позднее были созданы и другие общины: Александровская община в Москве (основана в 1865 году княгиней Натальей Борисовной Шаховской), Покровская община в Санкт-Петербурге (основана великой княгиней Александрой Петровной в 1859 году), Иверская община в Москве (учреждена по инициативе великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Фёдоровны). Участие в создании таких общин принимал и святой Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский.

Одним из типов благотворительных учреждений того времени были дома трудолюбия, состоящие под покровительством государыни императрицы Александры Фёдоровны. Под её наблюдением было 125 домов трудолюбия.

В неурожайном 1899 году попечительство над домами трудолюбия оказывало огромную помощь нуждающимся. Специальные уполномоченные попечительства организовывали в неурожайных губерниях разнообразные общественные работы, устраивали ясли и оказывали другую помощь.

Русские люди всегда были отзывчивы на нужды бедных. Сохранились интересные **данные на 1896 год** о благотворительных учреждениях в России. Они содержатся в книге «**Россия в конце XIX века**».

К этому времени в нашем Отечестве имелось 3555 благотворительных учреждений. Из них в Санкт-Петербурге — 638 и в Москве — 453. Кроме того, было 1404 благотворительных общества: в Санкт-Петербурге — 334, в Москве — 164.

Из 4959 благотворительных учреждений и обществ 2772 находились в ведении Министерства внутренних дел, 90 — Министерства народного просвещения, 5 — Министерства путей сообщения, 52 — военного министерства, 317 — Ведомства учреждений императрицы Марии Фёдоровны, 713 — Духовного ведомства, 3 — Морского министерства, 23 — Министерства юстиции, 2 — Министерства земледелия и государственных имуществ, 23 — Министерства Императорского двора, и 959 являлись общественными учреждениями.

Число лиц, воспользовавшихся благотворительной помощью в течение 1896 года, достигло более 1 миллиона 160 тысяч человек.

Крупными центрами благотворительности в России служили монастыри и церкви, имевшие богадельни и различные странноприимные помещения. В конце XIX века при монастырях и церквях в России работало 198 больниц и 841 богадельня, в которых призревало 13062 человека.

Даже такой краткий перечень исторических свидетельств показывает масштаб благотворительности в России в XIX — начале XX века. После революции 1917 года все эти социально-благотворительные учреждения были разом уничтожены. Большевики прекрасно понимали, что благотворительность — это проповедь Евангелия Христова, только проповедь не словом, а делом. А поскольку борьба с Церковью и верующими имела для богоборцев принципиальное значение, то они старались уничтожить всю благотворительную инфраструктуру царской России. Искореня благотворительность, большевики вскоре столкнулись с голодом. Но несмотря на это страшное бедствие, к концу 1920-х годов все существовавшие ранее благотворительные учреждения были запрещены.

Возрождение традиционных благотворительных учреждений стало возможным только после 1988 года, когда страна торжественно отметила 1000-летие Крещения Руси. И наш народ вспомнил, с чего начинал свои социальные преобразования в Древней Руси святой равноапостольный великий князь Владимир.

Вопросы и задания

1. Прочтите слова Иоанна Златоуста о милостыне. Как вы думаете, почему она названа «царицей добродетелей»?
2. Когда в России появились первые сестричества милосердия?
3. Какую роль в истории благотворительности в России сыграли члены императорской фамилии?

Тема 2.5

ДОМ ТРУДОЛЮБИЯ ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

Одним из величайших благотворителей в России второй половины XIX — начала XX века был святой праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908). Основанный им в Кронштадте Дом трудолюбия стал уникальным социально-благотворительным учреждением — пристанищем милосердия для сотен и тысяч бедных и страждущих людей, о которых, казалось, было уже некому позаботиться.

Святой Иоанн Кронштадтский родился в 1829 году в селе Сура Архангельской губернии, в семье бедного сельского дьячка Илии Сергиева. Новорождённый казался столь слабым и болезненным, что родители поспешили покрестить его. Вскоре после крещения младенец Иоанн стал заметно поправляться. Благочестивые родители, приписав это благодатному действию Таинства, стали с особым старанием учить своего сына православной вере и благочестию. Отец с раннего детства брал его в церковь и тем воспитывал в нём особую любовь к богослужению.

Подрастая в суровых условиях крайней материальной нужды, отрок Иоанн рано познакомился с горем и страданиями. Это воспитало в нём глубокую сострадательную любовь к беднякам и всякого рода страждущим людям.

Иоанн Сергиев весьма преуспел в учёбе, в числе лучших учеников окончил училище. Первым учеником он был и в Архангельской Духовной Семинарии, по окончании которой был принят в Санкт-Петербургскую Духовную Академию. Учась в академии, он сначала склонялся посвятить себя миссионерской работе среди народов Сибири и Северной Америки. Но по Промыслу Божию местом его служения Богу и людям стал Андреевский собор в Кронштадте. Вся его пастырская деятельность протекала в этом городе. Поэтому

Андреевский собор в Кронштадте

многие даже забывали его фамилию — Сергиев и называли отца Иоанна Кронштадтским пастырем.

Кронштадт был местом административной высылки из Санкт-Петербурга людей асоциального поведения. Кроме того, там было много портовых рабочих. Они ютились по большей части в жалких лачугах и землянках, попрошайничали и пьянствовали. Ночью не всегда безопасно было ходить по улицам Кронштадта из-за риска подвергнуться нападению грабителей.

Вот на этих-то несчастных и презираемых всеми людей и обратил своё пастырское внимание отец Иоанн. Среди них он начал дивный подвиг своего самоотверженного пастырского делания.

Ежедневно молодой священник стал бывать в их убогих жилищах, беседовать, утешать, ухаживать за больными и помогать им материально, раздавая всё, что имел. Нередко он отдавал свою верхнюю одежду, а иногда даже возвращался домой без сапог. Кронштадтских «босяков» отец Иоанн силой своей сострадательной пастырской любви вновь делал людьми, возвращая их к утраченному человеческому образу жизни. Многие скептики даже не верили, что возможны такие изменения в жизни униженных и оскорблённых людей. Вот одно лишь свидетельство о чудесной перемене в жизни несчастного ремесленника, рассказавшего о себе следующее:

«Мне было тогда годов 22–23. Теперь я старик, а помню хорошо, как видел в первый раз батюшку. У меня была семья, двое детишек. Я работал и пьянствовал. Семья голодала. Жена потихоньку по миру сбирала. Жили в дрянной конурке. Прихожу раз не очень пьяный. Вижу, какой-то молодой батюшка сидит, на руках сынишку держит и что-то ему говорит ласково. Ребёнок серьёзно слушает. Мне всё кажется, батюшка был, как Христос на картинке „Благословение детей“. Я было ругаться хотел: вот, мол, шлятся... да глаза батюшки ласковые и серьёзные меня остановили: стыдно стало... Опустил я глаза, а он смотрит — прямо в душу смотрит. Начал говорить. Не смею передать всё, что он говорил. Говорил про то, что у меня в каморке рай, потому что где дети, там всегда и тепло и хорошо, и о том, что не нужно этот рай менять на чад кабацкий. Не винил он меня, нет, всё оправдывал, только мне было не до оправдания. Ушёл он, я сижу и молчу... Не плачу, хотя на душе так, как перед слезами. Жена смотрит... И вот с тех пор я человеком стал».

Протоиерей Иоанн Сергиев в дверях храма

Святой Иоанн Кронштадтский приводит бездомных детей в приют. Художник Н. Климова

Такой необычный пастырский подвиг молодого священника стал вызывать нарекания и даже нападки на него со всех сторон. Многие долго не признавали искренности его намерений, клеветали на него и устно и в печати, называли его юродивым. Но он все эти испытания переносил мужественно, ни в чём не изменяя принятого им образа жизни. Через несколько лет многие из тех, кто смеялся над отцом Иоанном, стали почитать его, поняв, что перед ними истинный пастырь, полагающий душу свою за паству свою.

Вначале отец Иоанн сам шёл к народу в пределах одного своего города, а потом народ сам отовсюду, со всех концов России, устремился к нему. Тысячи людей ежедневно приезжали в Кронштадт, желая видеть необыкновенного пастыря и получить от него ту или иную помощь. Ещё больше получал он писем и телеграмм: для доставки его переписки кронштадтской почте пришлось даже открыть особое отделение.

Все полученные пожертвования, до последней копейки, отец Иоанн раздавал нуждающимся. Так, получив однажды при громадном стечении народа пакет из рук купца, он тотчас же передал его в протянутую руку бедняка, даже не вскрыв пакета. Взволнованный купец воскликнул: «Батюшка, да там тысяча рублей!» — «Его счастье», — спокойно ответил отец Иоанн. Иногда он, однако, отказывался принимать пожертвования. Известен случай, когда он не принял от одной богатой дамы 30000 рублей. В этом проявилась прозорливость отца Иоанна, ибо женщина получила эти деньги нечестным путём, в чём после и покаялась.

Отец Иоанн ежедневно кормил тысячи нищих. А для того, чтобы дать возможность людям по-новому обустроить свою жизнь, он учредил в Кронштадте Дом трудолюбия со школой, церковью, мастерскими и приютом.

Начинался Дом трудолюбия с устройства пенькощипальной и картузной мастерских для мужчин. Это был труд, который не требовал особой профессиональной подготовки, но мог сразу же принести небольшой заработок. В пенькощипальной мастерской расплетали старые корабельные канаты на волокна и плели из них новые шпагаты, канаты, гамаки и сети. Там же из мочал и волоса изготовляли тюфяки. В картузной мастерской клеили конверты, коробки и бумажные пакеты, которые в то время назывались картузами. В среднем ежедневный заработок работающих в мастерских Дома трудолюбия составлял 19 копеек.

В последующем в Доме трудолюбия открылись народная столовая и ночлежный приют. Объединение под одной крышей мастерских, столовой и приюта стало первым примером комплексной трудовой помощи в России. Столовая ежедневно отпускала 400–800 обедов, а в праздничные дни в ней бесплатно питалось несколько сотен человек.

Со временем в Доме трудолюбия появились мастерские и для женщин. В них шили платья и занимались вышивкой. Женщины, которые не имели никаких навыков, могли гладить или расчёсывать пряжу. Когда оказалось, что для работы в мастерских большинство подопечных нужно сначала обучить кройке, шитью и вышиванию, следующим нововведением Дома стали вечерние курсы шитья и рукоделия.

В мужских и женских мастерских ежедневно было занято по 60–100 человек. Произведённые ими изделия — обувь, одежда, мебель, скатерти и салфетки, предметы домашнего обихода — пользовались спросом в торговых лавках и на рынках.

В Доме трудолюбия помогали и православным, и инославным, не делая между людьми никакого различия.

В Доме трудолюбия были и свои учебно-просветительные заведения: бесплатное народное училище (начальная школа) на 300 детей, столярная мастерская для мальчиков на 60 человек, рисовальный класс на 30 детей с бесплатным обучением неимущих, мастерская женского труда для 50 девочек и сапожная мастерская для обучения мальчиков. Детская библиотека Дома трудолюбия насчитывала более 3 тысяч книг.

Дом трудолюбия о. Иоанна Кронштадтского

Для взрослых существовала воскресная школа на 200 человек с классами для лиц с разным уровнем грамотности, проводились лекции на религиозные, исторические и литературные темы, был открыт бесплатный читальный зал и платная библиотека. При Доме трудолюбия была небольшая типография, а также работала книжная лавка с литературой для детей и взрослых.

Через бесплатную амбулаторию Дома трудолюбия ежегодно проходило 2–3 тысячи больных.

Таким образом, Дом трудолюбия отца Иоанна Кронштадтского стал первым в России социальным центром, который одновременно занимался трудоустройством людей, учебно-воспитательной работой и благотворительностью.

«Нужно любить всякого человека, несмотря на грех и позор его. Не нужно смеивать человека — этот образ Божий — со злом, которое в нём».

Праведный Иоанн Кронштадтский

Впоследствии в России словосочетание «Дом трудолюбия» стало нарицательным для обозначения всех социально-благотворительных учреждений, которые предоставляли людям работу или обучение с последующим трудоустройством. Как правило, при домах трудолюбия существовали начальные школы для детей и воскресные школы с практическими курсами для взрослых. Многие из домов открывали ясли для детей работающих женщин, приюты и амбулатории. Такой Дом трудолюбия, например, был открыт в Томске.

Попечительство о домах трудолюбия и работных домах, учреждённое в 1895 году императрицей Александрой Фёдоровной, издавало вплоть до 1917 года журнал «Трудовая помощь», который помог трудоустроиться очень многим людям. После революции 1917 года все дома трудолюбия в России были закрыты.

Сегодня трудно себе даже представить масштабы социально-благотворительной деятельности церковных и общественных учреждений той эпохи. А в основе этой деятельности лежала жертвенная любовь к страждущим людям, яркий пример которой подавал Кронштадтский пастырь.

Скончался святой праведный Иоанн Кронштадтский 20 декабря 1908 года. В его погребении участвовали десятки тысяч людей. Всё пространство от Кронштадта до Ораниенбаума и от Балтийского вокзала до Иоанновского монастыря в Петербурге было заполнено плачущими людьми. Такого количества людей не было до того времени ни на одних похоронах. Это был случай совершенно беспримерный.

8 июня 1990 года на Поместном Соборе Русской Православной Церкви милосердный Кронштадтский пастырь был причислен к лику святых.

* * *

Вопросы и задания

1. В чём состояла необычность пастырского служения праведного Иоанна Кронштадтского?
2. Что представлял собой Дом трудолюбия, основанный Иоанном Кронштадтским? В чём его уникальность?

Камень с памятной табличкой на месте разрушенного Андреевского собора, в котором служил праведный Иоанн Кронштадтский

Тема 2.6

ЖЕРТВЕННЫЙ ПОДВИГ СВЯТОЙ КНЯГИНИ ЕЛИЗАВЕТЫ

Основательница Марфо-Мариинской обители в Москве великая княгиня Елизавета Фёдоровна (1864–1918) являет собой величайший пример милосердия и сострадания к страждущим людям.

После празднования в России 1000-летия Крещения Руси в 1988 году великий подвиг жертвенного служения Елизаветы Фёдоровны получил всероссийскую известность, и теперь множество созданных в России сестричеств милосердия носит имя этой святой.

Будущая великая княгиня Елизавета родилась в Германии. Она была вторым ребёнком в семье великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. Дети в семье воспитывались в традициях старой Англии, их жизнь проходила по строгому распорядку, установленному матерью. Одежда и еда были самыми простыми. Старшие дочери сами выполняли домашнюю работу: убирали комнаты, стелили постели, топили камин.

Большую часть своего состояния родители Елизаветы Фёдоровны раздали на благотворительные нужды. Вместе с матерью дети ездили в госпитали, приюты, дома для инвалидов, приносили с собой большие букеты цветов. Они сами ставили их в вазы и разносили по палатам больных.

В 1876 году в Дармштадте началась эпидемия дифтерита, во время которой заболели почти все дети в семье великого герцога, а сама великая герцогиня Алиса, ухаживавшая за детьми, заразилась и умерла в возрасте 35 лет. В том году и закончилась для Елизаветы пора детства. Теперь она должна была поддерживать отца, а младшим своим сёстрам и брату заменить мать.

В возрасте 19 лет принцесса Елизавета стала невестой великого князя Сер-

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна

гея Александровича, брата российского императора Александра III. Вся семья сопровождала принцессу Елизавету на свадьбу в Россию. Вместе с ней приехала и двенадцатилетняя сестра Алиса, которая встретила здесь своего будущего супруга — цесаревича Николая Александровича. Впоследствии Алиса (наречённая Александрой) стала супругой последнего российского императора Николая II. По законам Российской империи будущая супруга императора должна была принять православие. На Елизавету этот закон не распространялся, и она могла свободно продолжать исповедовать лютеранство. Однако, проживая в России, супруга великого князя Сергея Александровича так глубоко прониклась красотой и глубиной православной веры, что сама пожелала принять святое православие. Совершилось это 1 января 1891 года.

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна
с мужем великим князем Сергеем
Александровичем

Великая княгиня Елизавета была ослепительно красива. Замечательный поэт великий князь Константин Константинович Романов посвятил ей такие поэтические строки:

Я на тебя гляжу, люблюсь ежечасно:
Ты так невыразимо хороша!
О, верно под такой наружностью прекрасной
Такая же прекрасная душа!
Какой-то кротости и грусти сокровенной
В твоих глазах таится глубина;
Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна;
Как женщина, стыдлива и нежна.
Пусть на земле ничто средь зол и скорби многой
Твою не запятнает чистоту,
И всякий, увидав тебя, прославит Бога,
Создавшего такую красоту.

5 февраля 1905 года супруг княгини Елизаветы генерал-губернатор Москвы Сергей Александрович был убит бомбой, брошенной террористом Иваном Каляевым. Когда Елизавета Фёдоровна прибыла к месту взрыва, там уже собрался народ. Кто-то пытался помешать ей подойти к останкам супруга, но она своими руками благоговейно собрала разбросанные взрывом останки мужа.

С момента убийства террористами её мужа Елизавета Фёдоровна не снимала скорбные одежды, держала строгий пост, перестала появляться на светских приёмах. Собрав все свои драгоценности, часть из них она отдала казне, часть — родственникам, а остальное решила употребить на постройку обители милосердия.

На Большой Ордынке в Москве княгиня Елизавета приобрела усадьбу с четырьмя домами и садом. В большом двухэтажном доме расположились столовая для сестёр, кухня и другие хозяйственные помещения. Во втором здании разместились церковь и больница, рядом — аптека и амбулатория для проходящих больных. В другом доме были устроены приют и школа для девочек-сирот, а также библиотека.

На всей внешней обстановке обители, известной как **Марфо-Мариинская обитель милосердия**, и внутреннем её обустройстве лежал отпечаток мудрости, изящества и высокой культуры основательницы обители. Название этого благотворительного учреждения связано со следующим евангельским событием.

У Иисуса Христа был друг Лазарь, а у Лазаря были две сестры — Марфа и Мария. Когда однажды Иисус Христос посетил дом Лазаря, Марфа стала готовить обед, а Мария села у ног Христа и стала внимательно Его слушать. Марфа обиделась на сестру за то, что та ей не помогает. Но Иисус Христос сказал, что Мария избрала благую часть, которая не отнимется от неё. Об этом случае повествует евангелист Лука (Лк. 10, 38–42).

Словами, обращёнными к сёстрам Лазаря, Иисус Христос ясно показал, что в жизни человека житейские заботы должны органично сочетаться с духовными, а духовные должны поддерживать житейское служение ближним. С тех пор в христианском сознании евангельский пример с сёстрами Марфой и Марией стал символом двуединой заповеди — служение Богу ради ближнего и служение ближнему ради Бога.

10 февраля 1909 года великая княгиня собрала семнадцать сестёр основанной ею обители и сказала: «Я оставляю блестящий мир, где я занимала блестящее положение, но вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир — в мир бедных и страдающих».

В основу Марфо-Мариинской обители милосердия был положен устав монастырского общежития. Внутренней жизнью сестёр руководил замеча-

Христос у Марфы и Марии. Художник Г. Семирадский

тельный священник и пастырь — духовник обители протоиерей Митрофан Сребрянский. Сёстры обучались не только тому, как оказывать медицинскую помощь больным и раненым, но и тому, как духовно наставлять опустившихся, заблудших и отчаявшихся людей.

В обители существовала больница, в которой работали лучшие специалисты Москвы. Все операции проводились бесплатно. Самую ответственную работу брала на себя Елизавета Фёдоровна: ассистировала при операциях, делала перевязки, находила слова утешения, стремясь всеми силами облегчить страдания больных. Многие говорили, что от великой княгини исходила целебная сила, которая помогала им переносить боль и соглашаться на тяжёлые операции. Если тяжелобольной нуждался в помощи, она просиживала у его постели до рассвета.

Одним из обиталищ московской бедноты, которому великая княгиня уделяла особое внимание, был Хитров рынок, или Хитровка. Елизавета Фёдоровна в сопровождении своей келейницы Варвары Яковлевой, обходя ночлежные дома и притоны Хитровки, собирала сирот и брала их в свою обитель на воспитание. Обитатели Хитрова рынка почитали великую княгиню, называя её «сестрой Елизаветой» или «матушкой». Полиция неоднократно предупреждала её, что не может гарантировать ей безопасность. В ответ на это великая княгиня неизменно благодарила полицейских за заботу и говорила, что её жизнь не в их руках, а в руках Божиих.

Марфо-Мариинская обитель милосердия. Начало XX века

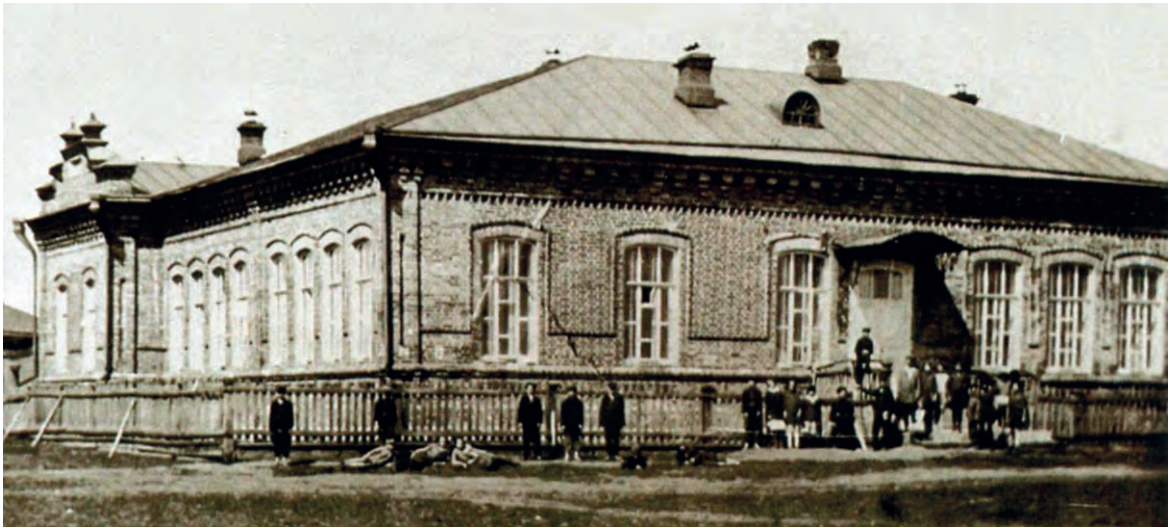
В 1917 году, вскоре после февральской революции, в Марфо-Мариинскую обитель нагрянула вооружённая толпа с красными флагами и бантами. Они провели обыск, но ничего, кроме госпиталя с больными, в обители не нашли.

Весной того же года по поручению кайзера Вильгельма в Марфо-Мариинскую обитель приехал германский посол граф Р.Мирбах и предложил Елизавете Фёдоровне помощь в выезде за границу. Но она отказалась, ответив, что решила разделить судьбу страны, которую считает своей новой родиной, и не оставит сестёр обители в это страшное время.

«Счастье состоит не в том, чтобы жить во дворце и быть богатым. Всего этого можно лишиться. Настоящее счастье то, которое ни люди, ни события не могут похитить. Ты его найдёшь в жизни души и отдании себя. Постарайся сделать счастливым тех, кто рядом с тобой, и ты сам будешь счастлив».

Великая княгиня Елизавета

Напольная школа в Алапаевске, где содержалась в заточении великая княгиня Елизавета

В апреле 1918 года Елизавету Фёдоровну арестовали и вывезли из Москвы. Перед тем как сесть в машину, настоятельница осенила всех крестным знамением. Вместе с великой княгиней разрешили поехать двум сёстрам обители — Варваре Яковлевой и Екатерине Янышевой.

Последние месяцы жизни великой княгини прошли в заключении, в школе на окраине города Алапаевска, где её содержали вместе с ещё пятью великими князьями. Глубокой ночью 18 июля 1918 года чекисты сбросили великую княгиню Елизавету вместе с другими членами Императорского Дома в шахту старого рудника, забросав её ручными гранатами.

Великая княгиня упала не на дно шахты, а на выступ, который находился на глубине восемнадцати метров. Рядом с ней нашли тело князя Иоанна Константиновича с перевязанной головой. Вся израненная, княгиня Елизавета и здесь стремилась облегчить страдания ближнего.

В 1921 году останки настоятельницы Марфо-Мариинской обители и её верной келейницы Варвары были перевезены в Иерусалим и положены в усыпальнице храма во имя святой равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании. Здесь они покоятся и по сей день.

Казнь святой преподобномученицы Елизаветы и инокини Варвары. Клеймо иконы Святых Новомучеников и Исповедников Российских

В 1992 году великая княгиня преподобномученица Елизавета и её сподвижница, мученица инокиня Варвара были причислены к лику святых.

Ещё в июне 1915 года князь Владимир Палей, один из будущих алапаевских мучеников, так написал о сёстрах милосердия, ухаживавших за ранеными воинами:

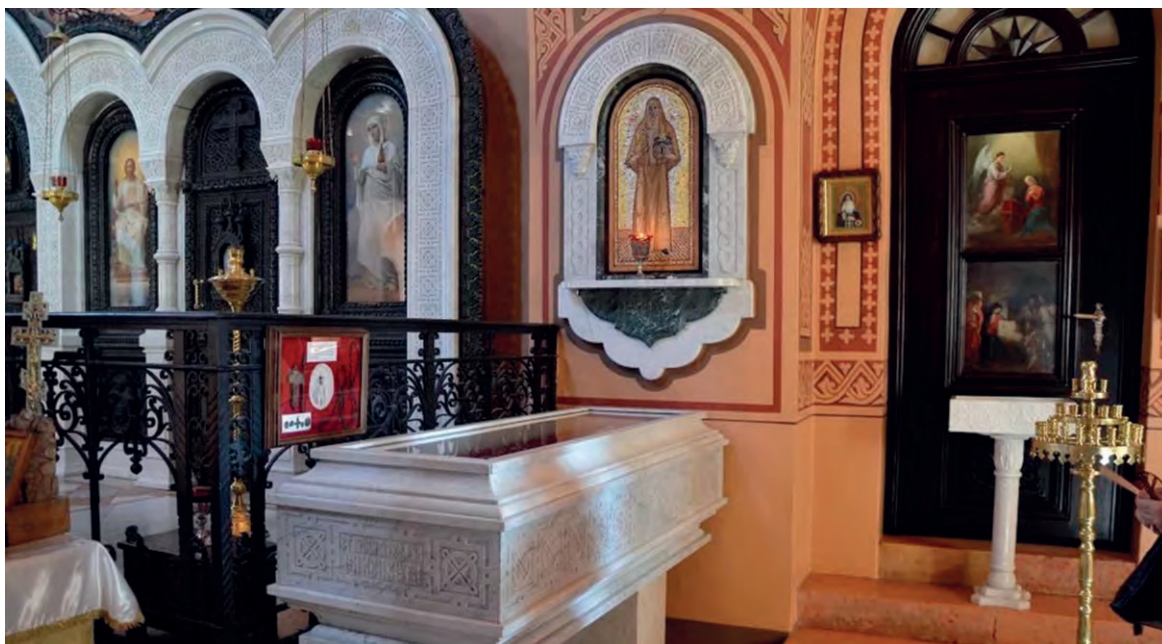
Сёстры милосердия, ангелы земные,
Добрые и кроткие, грустные немного,
Вы, бальзам пролившие на сердца больные,
Вы, подруги светлые, данные от Бога.
Вам — благословение, сёстры душ усталых,
Розаны расцветшие, там, на поле битвы,
И в крестов сиянии, ярко-ярко алых,
Тихо принимавшие раненых молитвы...

В бурной истории XX века вряд ли можно найти другой такой пример евангельского милосердия и святой благотворительности, какой явила святая преподобномученица великая княгиня Елизавета Фёдоровна Романова.

Вопросы и задания

1. Великая княгиня Елизавета Фёдоровна говорила о том, что «счастье состоит не в том, чтобы жить во дворце и быть богатым». Прочтите это высказывание до конца и скажите, в чём видела счастье великая княгиня.
2. С каким евангельским сюжетом связано название Марфо-Мариинской обители милосердия?

Мощи святой преподобномученицы Елизаветы. Святая Земля

Тема 2.7

МАРФО-МАРИИНСКАЯ ОБИТЕЛЬ

Марфо-Мариинская обитель милосердия, основанная святой великой княгиней Елизаветой Фёдоровной, начала свою деятельность в феврале 1909 года.

Само открытие Марфо-Мариинской обители стало значимым событием в жизни российского общества. Как писал известный философ и публицист Василий Васильевич Розанов, «в Москве начинается новое, великое и прекрасное дело. Едва я выслушал о нём, как мне сразу же стала ясна глубокая оригинальность всего замысла, великая историческая его будущность».

Женская обитель милосердия — новое для русской жизни явление — не была монастырём. В своей благотворительной деятельности великая княгиня Елизавета опиралась на традицию служения женщин делу милосердия в эпоху гонений на христиан. Преемницами этого древнего служения и видели себя сёстры Марфо-Мариинской обители.

Сёстрами обители могли стать вдовы и девицы православного вероисповедания не младше 21 года и не старше 40 лет. Они приносили обеты целомудрия, нестяжания и послушания, однако, в отличие от монахинь, могли через определённый срок уйти из обители и создать семью. В период прохождения испытательного срока сёстры прослушивали медицинские и духовные курсы, чтобы «ещё раз перед началом деятельности оживить в сознании своём и в сердце корень жизни самоотверженной — веру в Бога, вообще религию и уставы христианские и любовь к человеку; познакомиться с общехристианской и особенно святоотеческой литературой, чтобы уметь потом поддерживать не только физически, но и духовно ближних своих». Эти слова написаны духовником Марфо-Мариинской обители, протоиереем Митрофаном Сребрянским, ставшим близким другом,

Протоиерей Митрофан Сребрянский
возле храма. Марфо-Мариинская
обитель милосердия. 1913 г.

бесценным помощником и советчиком великой княгини Елизаветы Фёдоровны.

К своему духовнику не раз обращались за советом, наставлением, духовным укреплением и сёстры обители. Сохранилось стихотворение, написанное сестрой Марфо-Мариинской обители монахиней Клеопатрой (Гумилевской) и посвящённое духовным наставникам. Вот строки из него:

Монахиня Клеопатра (Гумилевская)

Блаженны пастыри святые,
Нам Богом данные отцы,
Духовные отцы — родные,
За правду Божию борцы...
Как ваше сердце не устанет
Всегда внимать нужде чужой
И сострадать не перестанет,
Немолчно к цели звать святой!
От вас ждут слова утешенья,
Поддержки в жизненной борьбе,
И язв душевных исцеленья,
И назиданья ждут себе.
От суеты и треволненья
К вам отдыхать идут душой;
У вас находят ободренье
И грешной совести покой.
Тяжёл ваш крест, мы видим сами,
Мы сердцем чувствуем своим:
Вся ваша жизнь с её трудами
Примером служит нам живым...

На долю сестры Клеопатры в дальнейшем выпало немало испытаний — и борьба за сохранение обители после революции 1917 года, и ссылка в далёкий Туркестан. По рассказам очевидцев, когда обитель закрывали, последней её покинула сестра Клеопатра: «Уходила с большим крестом в руках, остановилась среди двора, обернувшись к храму, преклонив колена, помолилась и со слезами на глазах вышла за святые ворота, прощаясь с жизнью в этом благословенном Богом месте навсегда».

На сестёр Марфо-Мариинской обители возлагались разные обязанности: церковные, медицинские, школьные, по хозяйству, уборке помещений и другие. Но главным среди них было попечение о бедных. Так считала сама августейшая основательница обители великая княгиня Елизавета.

Каждый день сёстры парами отправлялись в разные кварталы города, чтобы посетить бедные семьи. Они всегда брали с собой походную аптечку, Евангелие с Апостолом и Псалтирью, маленькую духовную библиотечку, несколько шейных образков и крестиков и чековую книжку на случай поступления пожертвований. Великая княгиня Елизавета Фёдоровна с радостью писала в одном из писем: «Народ, простые люди, когда к ним приходят мои

Экземпляр молитвенника Марфо-Мариинской обители милосердия с автографом настоятельницы

сёстры, слава Богу, принимают их хорошо и называют „матушками“. Это большое утешение: они чувствуют наше монастырское основание».

Посещая больных, сёстры не только оказывали им необходимую медицинскую помощь, но и выполняли работы по хозяйству, присматривали за детьми. Как было написано в брошюре 1914 года, приуроченной к пятой годовщине создания обители, порой оказывалась и денежная помощь, «как-то: уплата за койку, взнос за швейную машинку, уплата за учение девушкам, учащимся на разных курсах, покупка билетов при отправке на родину и так далее». Но более всего бедняков трогала духовная забота сестёр обители, хорошее, тёплое слово, сказанное с любовью. «Хочется рассказать то, что недавно видели, — читаем мы в этой же брошюре. — Сырой подвал, в тёмном углу сидит больная старушка в тоске и унынии. Дверь открывается, и входит к ней служительница Божия. Видя сострадание на лице посетительницы, старушка изливает ей свою грустную жизнь... Даже о телесной немощи она забыла в радости своей духовной».

Посещение бедных и больных в их жилищах великая княгиня считала главной задачей своих сестёр-благотворительниц. Однако многие тяжёлые больные ютились в таких страшных «углах» и каморках, что уход за ними оказывался весьма затруднительным. Таких больных помещали в больницу

Священники и сёстры Марфо-Мариинской обители милосердия

обители, а если все места были заняты, хлопотали о размещении их в других лечебницах Москвы. Больница Марфо-Мариинской обители считалась в Москве образцовой, и нередко туда направляли самых тяжёлых больных из других госпиталей города. Все хирургические операции в больнице проводились бесплатно.

Обслуживали неимущих и в амбулатории обители, также совершенно бесплатно. В амбулатории имелось шесть кабинетов, в которых вели приём 34 врача. За один только 1913 год было осуществлено более 10 тысяч амбулаторных приёмов!

При обители работала аптека, где лекарства отпускались за небольшую цену, а тем, кто не мог заплатить, — бесплатно. Имелась и бесплатная столовая для бедных, в которой выдавалось от 100 до 300 горячих обедов в день. За тот же 1913 год всего было выдано почти 140 тысяч обедов!

По замыслу великой княгини Елизаветы обитель должна была стать местом, где бы всем нуждающимся оказывалась не только медицинская и материальная, но и духовная помощь. Каждое воскресенье после службы в храме проводились духовные беседы для народа. При обители действовала общедоступная библиотека, в которой насчитывалось более 2 тысяч изданий. Это книги духовного содержания, книги по истории, детская литература, а также журналы. Услугами библиотеки пользовались не только сами

сёстры и пациенты лечебницы, но и сотни жителей Москвы.

В трапезной Покровского храма обители регулярно проводились различные мероприятия: лекции, духовные беседы, публичные чтения православной литературы, выступления творческой интеллигенции. Так, в январе 1916 года перед ранеными воинами с чтением своих произведений выступили поэты Сергей Есенин и Николай Клюев. В благодарность им великая княгиня вручила по экземпляру Евангелия и образки с изображением иконы Покрова Пресвятой Богородицы и святых жен-мироносиц Марфы и Марии.

Одним из новшеств на ниве благотворительности стала работа кружка «Детская лепта», основанного Елизаветой Фёдоровной для привлечения детей и молодёжи из состоятельных семей к делам милосердия. Каждое воскресенье осенью и зимой дети и взрослые собирались в одном из залов Николаевского дворца в Московском Кремле и после молитвы приступали

«Марфо-Мариинская обитель милосердия имеет целью трудом сестёр милосердия и иными возможными способами помогать в духе Православной Христовой Церкви больным и бедным и оказывать помощь и утешение страждущим и находящимся в горе и скорби».

Из Устава Марфо-Мариинской обители милосердия, утверждённого Святейшим Синодом в 1914 году

Великая княгиня Елизавета и сёстры Марфо-Мариинской обители милосердия с ранеными воинами в годы Первой мировой войны

к работе, в основном по пошиву одежды. За время работы этого кружка было одето более тысячи детей бедных родителей и сирот.

Для девочек-сирот в Марфо-Мариинской обители был устроен приют. Как писала сама основательница обители, цель приюта — «выпустить в жизнь человека крепкого верою в Бога и Церковь Православную, чистого душою, здорового телом, не избалованного, знающего ремесло». Многих сирот Елизавета Фёдоровна привела из ночлежных домов и притонов Хитрова рынка. А из одной своей поездки в Уфимскую губернию она привезла в обитель на воспитание трёх девочек-сирот — чувашку, татарку и марийку. Одной из них была Прасковья Петрова.

Вот как Прасковья вспоминала свои первые дни в Марфо-Мариинской обители. Она попала туда как раз на Рождество. Вечером девочек позвали в столовую. Там уже стояла высокая ёлка, украшенная красивыми игрушками. Пришли все сёстры. Вскоре появилась и великая княгиня. Она ласково взяла девочку за руку и подвела к ёлке: «Какую игрушку ты хочешь?» Прасковья показала на колокольчик у самой верхушки. Елизавета Фёдоровна попросила принести лестницу. Две сестры держали лестницу, а третья поднялась на самый верх и достала колокольчик. Через несколько секунд девочка получила из рук настоятельницы свой первый подарок.

А вот ещё одно воспоминание. Однажды обитель посетил государь император Николай II. Воспитанницы окружили его: «А у нас новая девочка — чувашка». Государь наклонился к Прасковье, обнял её за плечи: «Ну что,

скупаешь? Привыкаешь? Ну, прочти мне что-нибудь по-чувашски». Прасковья прочла ему «Отче наш». Государю очень понравилось, как она прочтала, а особенно — то, что помнит свой родной язык. Девочка же не спала потом всю ночь, думая: неужели цари такие бывают?..

Впоследствии воспитанница Марфо-Мариинской обители Прасковья Петрова стала женой и верной спутницей известного русского художника Павла Дмитриевича Корина (1892–1967). Ещё будучи учеником, Корин помогал знаменитому живописцу М. В. Нестерову расписывать храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, который строился в саду Марфо-Мариинской обители, а позже, по просьбе Елизаветы Фёдоровны, он расписал и подземную крипту храма.

Покровский храм, освящённый в 1912 году, своим обликом напоминал древние храмы Новгорода и Пскова. Среди фресок храма, созданных М. В. Нестеровым, особое

Настоятельница обители великая княгиня Елизавета Фёдоровна. 1913 г.

Путь ко Христу. Фреска в Покровском храме Марфо-Мариинской обители. Художник М. Нестеров

место занимала композиция «Путь ко Христу» на стене трапезной храма. Как писал художник, объясняя свой замысел, «сёстры общины Марфы и Марии в их белых костюмах ведут, указывают людям Христа, являющегося этим людям в их печалях и болезнях душевных и телесных, среди светлой, весенней природы». Своим произведением М. В. Нестеров напоминал всем приходящим в обитель о том, что путь ко Христу — это путь жертвенного служения людям, это путь деятельной самоотверженной любви.

В 1921 году москвич Н. П. Окунев, посетивший Покровский храм Марфо-Мариинской обители, оставил в своём дневнике такую запись: «Был сегодня впервые в новой церкви Марфинской обители, учреждённой великой княгиней Елизаветой Фёдоровной. Был впервые и пожалел, что не был там десятки раз... Елизавета Фёдоровна оставила по себе памятник такой светлый, христиански-радостный и кроткий, такой обаятельный по красоте замысла и исполнения, который так и говорит, что эта женщина — подлинная христианка, красивая душой и разумом. Я думаю, что при устройении храма и лечебницы и вообще этой обители „жен-мироносиц“ она потрудились больше всех, внося туда огромные средства, хозяйственность и изысканный вкус. И чем больше пройдёт времени, тем более её заслуга перед религией, страждущими и Москвой будет расти и вырастет в вечную ей добрую память» («Дневник москвича»).

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна, желая распространить опыт Марфо-Мариинской обители милосердия на всю Россию, открывала её отделения и в других городах. Однако Первая мировая война, а затем и революционные потрясения пресекли эти начинания. Жертвенное служение ближним княгини Елизаветы завершилось великим страдальческим подвигом за Христа 18 июля 1918 года. А через несколько лет была закрыта и сама обитель. И хотя с момента её основания до революционных событий прошло всего восемь лет, но и за этот короткий срок в Марфо-Мариинской обители было совершено столько дел милосердия, что она навеки вписала свою золотую страницу в историю милосердия и благотворительности в России.

Основанная великой княгиней Елизаветой Фёдоровной Марфо-Мариинская обитель просуществовала до 1926 года. Все годы, прошедшие после ре-

«Сестра! Помни всегда ту цель, ради которой учреждена обитель и ты пошла на труд. Цель эта — показать настоящему обществу Христа так, как древнему языческому обществу показали Его первые христиане. Этим сознанием укрепляй свою бодрость духовную. Употребляй же все силы твои, чтобы явить на деле силу религии Христовой; покажи, что ещё жива вера Христова, что ещё действительна любовь Христова, что учение и благодать Христовы действительно преображают душу, тело и всю жизнь отдельного христианина, семьи и общества; покажи на себе, что эту силу Христову не могут поколебать ни соблазны мира, ни злоба, ни зависть, ни раны и болезни, ни самая смерть. Она, эта сила, велика и вечна, как велик и вечен Христос. Сестра, помни, что ты трудишься во славу Бога, благо ближних и спасение души своей. Благословен да будет труд твой и память о нём у Господа и в сердцах людей во веки!»

*Из наставлений духовника
Марфо-Мариинской обители
милосердия протоиерея
Митрофана Сребрянского*

волюции, продолжались аресты, расстрелы и гонения. Одни сёстры были высланы в Туркестан, другие небольшой общиной уехали в Тверскую область. Чтобы выжить, они создали там небольшое огородное хозяйство.

В 1928 году Покровский собор Марфо-Мариинской обители был закрыт. В нём обосновался городской кинотеатр, а в алтаре была установлена статуя Сталина. После Великой Отечественной войны в соборе разместились Государственные художественные реставрационные мастерские. В больничном храме святых Марфы и Марии был оборудован кабинет лечебной физкультуры. Остальные помещения и корпуса разорённой обители были заняты поликлиникой и лабораториями Всесоюзного института минерального сырья.

Возрождение Марфо-Мариинской обители началось в 1992 году, после того как её территория была передана Московской Патриархии. В 2000 году комплекс церковных зданий получил статус Патриаршего подворья. В 2006 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II возглавил По-

печительский совет, силами которого была разработана и осуществлена программа восстановления Марфо-Мариинской обители милосердия к её 100-летию.

Сёстры Марфо-Мариинской обители милосердия проходят обучение в медицинском колледже Свято-Димитриевского училища Москвы, трудятся в лечебных учреждениях, несут другие послушания. Сегодня в обители действуют также патронажная служба, Марфо-Мариинский центр «Святость материнства», культурно-просветительный центр, иконописная мастерская, паломническая служба и издательство.

Медицинский центр «Милосердие» при Марфо-Мариинской обители специализируется на оказании лечебно-реабилитационной помощи детям, страдающим детским церебральным параличом, в возрасте от трёх до двадцати трёх лет.

В Елизаветинском детском доме, находящемся на территории Марфо-Мариинской обители, воспитывается до двадцати девочек от полутора до во-

Возрождённая Марфо-Мариинская обитель милосердия

семнадцати лет. Старшие воспитанницы учатся в Елизаветинской гимназии, которая находится при Марфо-Мариинской обители. Младшие дети обучаются в детском доме. Девочки получают образование, духовно-нравственное воспитание, медико-психологическую помощь.

Самый лучший приют или детский дом не может дать ребёнку то, что даёт полноценная семья. С этой целью при Елизаветинском детском доме работает центр сопровождения семьи — «Центр семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

У людей, желающих посвятить свою жизнь служению ближним, часто не оказывается навыков, как правильно ухаживать за нуждающимися в помощи. Этому обучают в Школе милосердия, которая функционирует в Марфо-Мариинской обители. Школа милосердия продолжает традиции, заложенные преподобномученицей Елизаветой Фёдоровной. Практику учащиеся проходят в больнице святителя Алексия в хирургическом и неврологическом отделениях, а также в богадельне.

Конец 1980-х — начало 1990-х годов ознаменовался переломным моментом в истории России. Начавшиеся тогда перемены затронули все стороны жизни общества. Вновь наши соотечественники услышали такие слова, как милосердие, сострадание, благотворительность. Господь благоволил возродить многовековые благотворительные и культурно-исторические традиции, которыми была богата Святая Русь.

Марфо-Мариинская обитель милосердия и другие православные сестричества своим служением ближнему указывают прямой путь к духовно-нравственному и гражданско-патриотическому возрождению России.

Закон духовной жизни гласит, что исправление следует начинать с себя, а заботиться нужно прежде всего о ближнем.

Чтобы ближе познакомиться со служением сестёр милосердия, необходимо хотя бы раз прийти и помочь их святому труду.

* * *

Вопросы и задания

1. Когда была основана Марфо-Мариинская обитель милосердия?
2. Расскажите, в чём заключалось служение сестёр Марфо-Мариинской обители.
3. Прочтите наставление духовника обители протоиерея Митрофана Сребрянского.
4. Что такое «Детская лепта»?
5. Какие изменения произошли в Марфо-Мариинской обители после октябрьского переворота 1917 года?
6. Когда была возрождена Марфо-Мариинская обитель милосердия?
7. Какую помощь оказывают в обители детям?

Памятник основательнице Марфо-Мариинской обители милосердия святой преподобномученице великой княгине Елизавете Фёдоровне у стен обители

Тема 2.8

МИЛОСЕРДНЫЙ ВЛАДЫКА-ХИРУРГ

В XX веке в России жил и лечил великое множество больных необыкновенный доктор-хирург. В юношеском возрасте он проявил большие способности к рисованию, но художником не стал, так как считал, что жизнь свою нужно посвятить служению людям. Получив высшее медицинское образование, он стал хирургом. Был земским врачом и при этом занимался научной работой: разрабатывал новый метод местного обезболивания — регионарную анестезию. В 1916 году он защитил докторскую диссертацию по этой теме и был удостоен от Варшавского университета премии имени Хойнацкого, присуждавшейся «за лучшие сочинения, пролагающие новый путь в медицине».

Врач от Бога, он сделал бесчисленное множество самых различных операций и спас от смерти и болезней множество людей. По всеобщему признанию, его операции были самыми успешными.

В самые тяжёлые послереволюционные годы, когда велась яростная борьба против православной веры и Церкви, этот врач принял сан священника, а затем — епископа. Через неделю после принятия епископского сана он был арестован. Так начался для него длинный тернистый путь за веру во Христа — с судами, тюрьмами, пытками, лагерями и ссылками. Но в каких бы тяжелейших условиях он ни находился, всегда оставался врачом и продолжал помогать людям даже в самых невероятных условиях.

В миру этого милосердного врача звали Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, в Церкви — Владыка Лука. Родился он в 1877 году в Крыму, в Керчи, а скончался в 1961 году в Симферополе, будучи архиепископом Симферопольским и Крымским, всемирно известным хирургом, основоположником новых направлений в хирургии.

Вся его многотрудная жизнь была жертвенным служением больным, страдающим, людям, нуждающимся в сложнейших операциях. Например,

Земский врач В.Ф.Войно-Ясенецкий. 1910 г.

прибыв в ссылку в город Енисейск, Владыка Лука пришёл в больницу к заведующему и представился: «Я профессор Ташкентского университета, в миру Войно-Ясенецкий, имя моё в монашестве Лука». Молодой врач даже не поверил, что перед ним стоит знаменитый хирург и просит у него разрешения оперировать. После первых же сложнейших, удачно проведённых операций к хирургу-епископу из окрестных сёл и деревень хлынул народ. Но в «награду» за бескорыстное служение людям тюремное начальство арестовало его и отправило ещё дальше, на Ангару — в деревню из восьми дворов с названием Хая.

Как исповедник православной веры, Владыка Лука стойко переносил испытания. И среди всех скорбей он не оставлял своего священнического и врачебного служения Богу и людям.

Впоследствии епископ Лука был отправлен в Туруханский край, где зимой стояли морозы до -40° и ниже, а по ночам под окнами выли волки. Когда Владыка прибыл в Туруханск и сошёл с баржи, встречавшие его люди опустились на колени, испрашивая благословения. Здесь он также работал в больнице и лечил людей.

Вскоре Владыка был сослан ещё дальше — на берег Ледовитого океана, в Плахино, где проживало всего пять семей. Они радушно приняли ссылного архиерея и обещали заботиться о нём. В окнах избёнки, где жил Владыка Лука, не было даже стёкол, вместо них были заморожены толстые льдины, и сквозь щели дул пронизывающий ветер. Однако довольно скоро

Архиепископ Лука с паствой. 1923 г.

Хирургические инструменты и очки архиепископа Луки

Владыку вернули в Туруханск, а через восемь месяцев перевели в Красноярск.

В январе 1926 года ссылка закончилась, и епископ Лука вернулся в Ташкент, где был впервые арестован.

6 мая 1930 года Владыка Лука вновь был арестован и заключён под стражу. Начались новые «хождения по мукам». В течение года он содержался в тюрьме, а затем был выслан на три года в Архангельск. Эту ссылку епископ Лука считал для себя лёгкой. Жил он в Архангельске, где ему позволили заниматься хирургией. Здесь профессор Войно-Ясенецким был разработан новый метод лечения гнойных ран и начата работа над книгой «Очерки гнойной хирургии».

В ноябре 1933 года епископ-врач вернулся из ссылки. Следующие годы были для святителя Луки тихими и мирными. Он обосновался в Ташкенте, где получил в распоряжение главную операционную в Институте неотложной помощи. В 1934 году вышел в свет его труд «Очерки гнойной хирургии».

В 1937 году, когда начались массовые аресты духовенства и всех, кого советская власть подозревала во враждебном отношении, епископ Лука вновь оказался в тюрьме. Допрос конвейером, то есть без перерыва на сон, продолжался тринадцать суток. Однако следователи так и не добились от епископа Луки признательных показаний. Особое совещание приговорило его к новой ссылке на пять лет в Красноярский край, в районный центр Большая Мурта. Там в маленькой больнице он также много оперировал.

Тюремное фото Владыки Луки. 1939 г.

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, епископ Лука обратился в Президиум Верховного Совета СССР, предложив свой опыт, знания и мастерство врача-хирурга для лечения раненых воинов. В отправленной им на имя М.И.Калинина телеграмме сообщалось: «Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, отбываю ссылку в посёлке Большая Мурта Красноярского края. Являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где мне будет доверено. Прошу ссылку прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку. Епископ Лука».

В это время в Красноярске организовывался большой эвакогоспиталь, с фронта в Сибирь шли эшелоны с ранеными. И в октябре 1941 года епископ

Лука был назначен главным хирургом эвакогоспиталя и консультантом всех госпиталей Красноярского края. В эвакогоспитале профессор-хирург проработал около двух лет. Он оперировал по 10–11 часов в день и после тяжёлого операционного дня давал ещё консультации в других госпиталях. Часто доктор Войно-Ясенецкий забирал к себе тяжелобольных, которых другие врачи считали обречёнными. И многие «безнадёжные» больные у епископа-хирурга выздоравливали.

Раненые офицеры и солдаты очень любили своего доктора. Когда профессор делал утренний обход, они радостно приветствовали его. Некоторые из них неизменно «салютовали» ему, поднимая вверх сохранённые им руки и ноги.

За работу в сибирских эвакогоспиталях Владыка Лука был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В декабре 1942 года епископу Луке, «не отрывая его от работы в военных госпиталях», было поручено управление Красноярской и Енисейской епархией с возведением его в сан архиепископа. Из Красноярска архиепископ Лука был назначен на Тамбовскую кафедру, куда отправился в 1944 году. В мае 1946 года он был переведён в Крымскую епархию, где и оставался до конца жизни.

Напряжённая работа архиепископа Луки в красноярских госпиталях дала и блестящие научные результаты. В конце 1943 года было опубликовано второе издание «Очерков гнойной хирургии», а в 1944 году вышла

в свет его новая книга «Поздние резекции инфицированных огнестрельных ранений суставов». За эти два труда выдающемуся хирургу была присуждена Сталинская премия I степени. Из 200 тысяч рублей премии, полагавшихся сталинскому лауреату, 130 тысяч Владыка перечислил в помощь детям, пострадавшим в годы войны.

Слава об архиепископе-хирурге распространилась по всему миру: о нём писали в американских газетах, к нему приезжали корреспонденты из Москвы, художники писали его портреты. Бюст профессора Войно-Ясенецкого был установлен в галерее знаменитых хирургов Института скорой помощи им. Склифосовского. А архиепископ-хирург неустанно продолжал делать операции и учить молодых хирургов.

Во времена гонений на Церковь при Н. С. Хрущёве к великому хирургу не-

«Очерки гнойной хирургии».
Современное издание

Архиепископ Симферопольский и Крымский
Лука (Войно-Ясенецкий)

редко обращались с вопросами о том, как он может совмещать труд учёного-врача и священнослужителя. Когда архиепископа Луку прямо спрашивали о том, зачем он молится перед операцией, то он так же прямо отвечал: «Господь помогает». Окружавшие архиепископа Луку врачи не могли не признать успешности его операций, и уста воинствующих атеистов заграждались сами собой...

В 2000 году на Архиерейском Соборе Русской Православной церкви святитель Лука был прославлен как исповедник в лике новомучеников и исповедников Российских. Как небесный покровитель врачей и благодатный целитель болящих, архиепископ Лука свято почитается не только в России. Велико его почитание и в православной Греции, где написано множество икон святого и книг о нём.

«Тот, кто захочет знать о христианской религии более подробно, пусть сам возьмёт в руки Евангелие и прочтёт его самостоятельно. Слово Евангелие означает „Радостная весть“. Весть о возможности новой жизни, рождении в мир „нового человека“, созданного по образу Божию, была принесена на землю Иисусом Христом. Он пришёл в мир, чтобы разделить с людьми их жизнь, дать людям учение, которое, подобно огню, могло воспламенить человеческие души».

*Архиепископ Лука.
Из апологетической работы
«Наука и религия»*

В настоящее время во многих городах и селениях, где побывал в ссылке архиепископ Лука, установлены памятники великому русскому хирургу. На зданиях школ, где обычно располагались эвакогоспитали, а также больниц, где он лечил людей, помещены памятные доски.

Святые мощи святителя, врача и исповедника Луки (Войно-Ясенецкого) в Свято-Троицком кафедральном соборе города Симферополя

Памятник в Красноярске, где в годы Великой Отечественной войны в эвакогоспитале оперировал хирург архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)

Храмы и часовни в честь милосердного хирурга-исповедника возведены в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Симферополе и многих других городах России. А в кабинетах многих российских врачей можно видеть иконы или портреты **Врача от Бога** — святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

Вопросы и задания

1. Расскажите о жизненном подвиге Владыки Луки.
2. Почему его называли Врачом от Бога?
3. За что подвергался арестам и ссылкам выдающийся хирург-епископ Лука Войно-Ясенецкий?
4. Почему в кабинетах многих врачей сегодня можно видеть иконы святителя Луки?

Тема 2.9

ВОЗРОЖДЕНИЕ В РОССИИ ТРАДИЦИЙ МИЛОСЕРДИЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

В конце 1980-х — начале 1990-х годов в истории нашей Богом хранимой страны произошли перемены, затронувшие все стороны жизни общества. Вновь в нашу жизнь вошли такие слова, как «милосердие», «сострадание», «благотворительность». После долгих лет забвения наступила пора возрождения многовековых благотворительных и культурно-исторических традиций, которыми была богата Святая Русь и которым вопреки запретам советской власти старались следовать священнослужители Русской Православной Церкви, монашествующие и ревностные миряне.

В 1991 году решением Священного Синода был создан **Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви**. Основными направлениями его деятельности являются координация церковных благотворительных проектов на всех уровнях — начиная от общецерковного и епархиального и кончая приходским — и разработка и внедрение в жизнь эффективных методик помощи всем категориям нуждающихся. Это прежде всего самые незащищённые члены общества: сироты, инвалиды, одинокие пожилые и больные люди, дети из неблагополучных семей, бездомные, алкоголе- и наркозависимые, беженцы. Через оказание помощи таким людям Церковь стремится к «умножению любви, приближению как подопечных, так и тех, кто оказывает им помощь, к Богу, восстановлению образа Божия в человеке, измученном лишениями разного рода, страданием, последствиями грехов». Так определил цель всей благотворительной деятельности Церкви епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов). Он является председателем Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви.

Одним из направлений работы Отдела стало также распространение идеи милосердия в обществе, вовлечение в сферу благотворительности возможно

более широкого круга людей. По словам епископа Пантелеимона, «если ты здоров, имеешь чуточку свободного времени, сил, денег, но не помогаешь ближним, то перестаёшь быть человеком, теряешь основу, которая в каждом заложена».

Какие же проекты реализуются ныне в сфере церковной благотворительности и социального служения Русской Православной Церкви?

На сегодняшний день в этой важнейшей сфере существует **более 6500 церковных благотворительных проектов**. Среди них: 150 гуманитарных центров для нуждающихся, 450 благотворительных столовых, 400 проектов помощи инвалидам, 59 кризисных центров с приютами для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, более 300 реабилитационных центров для наркозависимых и 500 центров для алкоголезависимых, более 450 православных сестричеств милосердия.

Более 200 церковных социальных служб по всей стране помогает бездомным. В числе этих служб **90 приютов**, в которых предоставляется более 3 тысяч мест для людей, лишённых крова.

В зимний период в Москве на территории Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви действует «**Ангар спасения**». В нём бездомные люди могут обогреться, принять душ, получить помощь социального работника в восстановлении документов, поиске временного приюта и работы, налаживании связей с родственниками, отправке домой. Основная задача проекта — способствовать возвращению бездомных людей в общество.

Председатель Отдела по социальному служению Русской Православной Церкви епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов) с пациентами Центра здоровья детей

В зимнее время 2004 года в Москве начал курсировать «Автобус милосердия» — передвижной пункт помощи бездомным, сотрудники которого наряду с раздачей горячей пищи оказывают нуждающимся скорую медицинскую помощь, помогают найти родственников, восстановить паспорт, гражданство. В первый же год работы автобуса количество смертей от переохлаждения среди бездомных людей уменьшилось в пять раз! А с зимы 2006 года в столице возникло православное народное движение «Курский вокзал. Бездомные дети». В рамках этого движения группы православных москвичей стали регулярно приезжать к местам скопления беспризорных детей, в основном на Курском вокзале, и привозить для них горячую еду и одежду. Сейчас эта служба работает и на других московских вокзалах.

По примеру Москвы подобные церковные благотворительные службы помощи бездомным людям работают и во многих других городах России. Так, в Новосибирской епархии ныне действуют: Епархиальный центр обслуживания граждан, оставшихся без жилья, Епархиальный центр обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (богадельня), Епархиальный центр социальной реабилитации алкоголе- и наркозависимых во имя преподобного Серафима Саровского, который объединяет 4 мужских и 1 женский реабилитационные центры, а также городской адаптационный центр.

Наркомания — страшный недуг, которым с каждым годом страдает всё большее число людей, особенно молодых. Основная причина тому — духовная опустошённость, потеря смысла жизни, размытость нравственных ориентиров, отсутствие любви и понимания со стороны окружающих. Русская Православная Церковь с состраданием относится к жертвам наркомании и предлагает им духовную поддержку в преодолении этого убийственного порока. Особое внимание Русская Церковь уделяет профилактике наркозависимости.

Сегодня на территории России действует **300 церковных реабилитационных центров для наркозависимых**. Церковная реабилитация наркозависимых имеет свои особенности. Главными её составляющими являются трудовое послушание, молитва, пост, духовное руководство священником, участие в Таинствах Церкви. По словам одной из воспитанниц реабилитационного центра, «наркотиками мы пытались заполнить какую-то пустоту в себе, и только здесь я поняла, что заполнить пустоту внутри может только Бог».

Русская Православная Церковь оказывает помощь и тем, кто находится в местах лишения свободы. Попечение о заключённых на протяжении многих веков было доброй традицией Русской Церкви, и даже в безбожное время её не смогли полностью прервать. Свидетельством тому является подвиг милосердного служения новомученицы Татьяны Гримблит, пострадавшей за помощь заключённым в застенках ГУЛАГа.

В настоящее время Русской Православной Церковью в местах лишения свободы открыто **1050 храмов и молитвенных комнат**. В них совершают Таинства и богослужения, проводят беседы с заключёнными более тысячи священников. По всей стране верующие люди собирают для осуждённых одежду, лекарства, книги и другие необходимые вещи. Но главное в тюремном служении Церкви — помощь в нравственном исцелении искалеченных душ. Особое значение Церковь придаёт обращению на путь ответственной жизни малолетних преступников и «трудных» подростков.

Важнейшей составляющей социального служения Русской Православной Церкви является работа **православных сестричеств милосердия**.

«Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» (Иак. 2, 26), — говорил апостол Иаков, призывая первых христиан совершать дела милосердия по отношению к бедным и обездоленным людям. Исполняя этот апостольский призыв, в начале 1990-х годов в больших и малых городах России прихожанки православных храмов начали объединяться в сестричества, чтобы в больницах, приютах, богадельнях ухаживать за больными, престарелыми, ранеными, детьми. Ведь мало кто хотел в то время выполнять тяжёлую малооплачиваемую работу: мыть лежачих больных, перестилать им постель, обрабатывать раны, выслушивать их, успокаивать, вселять в них надежду. Высоким примером милосердного и человеколюбивого отношения к ближним для современных сестёр милосердия служил жизненный подвиг великой княгини Елизаветы Фёдоровны, царственных сестёр милосердия, великих подвижников земли Русской. Их именами стали называть православные сестричества милосердия, которые открывались во многих епархиях Русской Православной Церкви.

В 1991 году на базе общины больничного храма при Первой градской больнице в Москве было образовано православное сестричество во имя благоверного царевича Димитрия. Сейчас в общине служат 70 сестёр милосердия, которые ухаживают за одинокими, тяжелобольными и престарелыми людьми в Первой градской больнице, в Научно-исследовательском институте сосудистой хирургии имени Бакулева, Институте скорой помощи имени Склифосовского, Морозовской больнице и других медицинских учреждениях столицы. Сёстры опекают бездомных детей, а также детей-сирот, детей-инвалидов в детских домах, ухаживают за одинокими престарелыми людьми. Подготовку сестёр милосердия с 1990 года ведёт Свято-Димитриевское училище сестёр милосердия.

В новосибирском Академгородке при приходе церкви Всех Святых в земле Русской просиявших с 1993 года несёт своё церковное служение православное сестричество во имя святой великой княгини Елисаветы. Все сестры и братья милосердия прошли курсы по основам медицинских знаний и совмещают служение в сестричестве с основной работой или учёбой.

Наряду с сёстрами и братьями милосердия в сестричествах трудятся и волонтеры. Среди них есть студенты, пенсионеры, работающие — люди разных занятий и профессий. Помощь, которую они оказывают в своё свободное время, самая разнообразная: спустить на улицу человека в инвалидной коляске, сходить за продуктами, свозить больного человека в лечебное учреждение.

Примеров благотворительного служения великое множество. Но нуждающихся в помощи ещё больше! Поэтому в каждой епархии Русской Православной Церкви созданы отделы по церковной благотворительности и социальному служению.

Пример милосердия показывает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Например, в пасхальные дни он посещает детские дома-интернаты для детей с ограниченными возможностями. Он поздравляет всех с праздником Пасхи, вручает каждому ребёнку пасхальные подарки и передаёт необходимое для лечения детей реабилитационное оборудование, велосипеды и игрушки.

20 апреля 2014 года Святейший Патриарх Кирилл приехал с подарками к пациентам Центра детской психоневрологии. Он вручил детям куличи, шоколадные пасхальные яйца и книги с библейскими рассказами. В подарок от Патриарха Центр получил высокотехнологичный тренажёр, который применяется в космонавтике для предотвращения негативных последствий невесомости.

В одном из своих выступлений Святейший Патриарх Кирилл назвал дела милосердия «школой любви». Обращаясь к членам сестричества во имя благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице города Москвы, он сказал:

«Милосердие есть школа любви. Современный мир, современное общество порой в недоумении вопрошает само себя, почему же в наш просвещённый век, когда практически у всех есть образование, когда наука достигла таких высот, мы видим столько страданий, преступлений, семейных трагедий, человеческого горя. И не нужно быть философом, чтобы сказать: ни образование, ни сила, ни власть, ни деньги — всё то, что так желанно для

«Православные приходы должны становиться тем местом, где бы мы выжили в милосердии, учились делать добро друг другу».

*Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл*

современного человека — неспособны дать людям любовь, неспособны принести им счастье. И каким бы немодным ни был тот образ жизни, который вы ведёте в своей общине, как бы скептически кто-то ни смотрел на вас, не разделяя ваших идеалов, помните, что через жертву, которую вы приносите Богу, вам даруется великая благодатная сила любви. Именно эта сила поможет вам в жизни. Она поможет вам создать и сохранить ваши семьи. А если кто-то останется одиноким, она поможет избежать чувства уныния и направит ваше внимание на дела, которые так важны, — на дела милосердия».

* * *

Вопросы и задания

1. Когда был создан Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви?
2. Назовите основные направления современного социального служения Русской Православной Церкви.
3. Кого спасает «Ангар спасения»?
4. Узнайте, какие проекты церковной благотворительности реализуются в вашем городе, в вашем приходе.

Раздел 3

ПРАВОСЛАВНАЯ

АСКЕТИКА

Тема 3.1

ЧТО ТАКОЕ АСКЕТИКА?

Что такое аскетика, аскетизм? Кого называют аскетами?

Аскет — это подвижник. Чаще всего аскетами называли и называют монахов-подвижников, отшельников. Слово «аскетизм» — греческого происхождения, его этимология очень интересна. Это слово образовано от греческого ἄσκητις (аскитис), что первоначально означало ‘обученный, приобретший навыки в чём-либо’. Само слово ἄσκητις произошло от глагола ἄσκέω (аскéo), исходное значение которого ‘старательно и искусно обрабатывать грубые материалы’, например, обтёсывать камни; позднее — ‘упражняться в чём-либо’. Аскетами в Древней Греции называли атлетов, гимнастов, борцов, которые ради успехов в своих спортивных упражнениях воздерживались от всяких излишеств и вели строгий образ жизни.

Значение терминов «аскетика» и «аскетизм» раскрывает употребление термина ἄσκησις (аскисис) древнегреческими философами. У них слово ἄσκησις означало ‘упражнение и совершенствование в добродетели, в подчинении своей воли добру’. Поскольку конечная цель философии (то есть любви к мудрости) заключается в нравственном совершенствовании человека, то аскетизм — это подвиг на пути к нравственному совершенствованию. У святых отцов ἄσκησις — это упражнение в добродетели.

Чтобы показать необходимость усердия в добрых делах, святой апостол Павел сравнил христианский подвиг жизни со спортивными состязаниями: **«Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы — нетленного»** (1 Кор. 9, 24–25).

Таковыми словами апостол Павел призывает всех христиан, а не только аскетов-отшельников, к духовному совершенствованию. Поэтому можно утверждать, что аскетика как наука, призывающая человека к совершенствованию, никогда не устареет.

Аскетика позволяет нам трезво смотреть на окружающий мир и понимать, в чём главные проблемы нашей жизни, как не запутаться в расставленных сетях соблазнов, как не погибнуть в страшных водоворотах современной жизни.

Современная жизнь различными людьми представляется по-разному. Для одних людей современный мир — это большой супермаркет, где всё продается и покупается, лишь бы были деньги. Для других современная жизнь представляется сплошным театром, в котором все играют свои роли: малень-

кие и большие, трагические или комические. А для многих наших современников мир стал гигантским стадионом (по-старинному — ристалищем), на котором все бегут — бегут, стараясь обогнать друг друга. В этом беге прельщает возможность стать лидером, а лидерам и победителям забегов обещаны слава и деньги.

Газетные и журнальные статьи о знаменитых теннисистах, футболистах, голливудских звёздах и рок-музыкантах редко обходятся без упоминаний о том, сколько ими получено сотен тысяч или миллионов долларов или евро. Средства массовой информации наперебой сообщают нам о том, сколько та или иная топ-модель получает за год, сколько денег на счету у такого-то олигарха и какое место он занимает в рейтинге самых богатых людей мира.

Деньги представляются движущей силой в любом бизнесе: в шоу-бизнесе, в спорт-бизнесе, в игорном бизнесе. И везде к услугам желающих вмиг обогатиться — тотализаторы, которые раньше были только при поединках боксёров-профессионалов да на ипподроме.

Но сама жизнь нам показывает: участники этих безумных гонок за деньгами фактически бегут на поражение. Приобретая огромные состояния, шумную славу, фантастически комфортные условия для элементарных житейских нужд, лидеры этих гонок часто разоряются, становясь добычей своих горделивых амбиций, эксплуататоров-антрепренёров, адвокатов, конкурентов по спорт-бизнесу, шоу-бизнесу, а также неверных друзей и подруг.

Поэтому с самой юности необходимо осознать, что важнее — душа или земное богатство. Иисус Христос сказал: **«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?»** (Мк. 8, 36–37).

О душе очень легко забыть, особенно тогда, когда в уме и на сердце только деньги. Чтобы люди не забывали о своей душе, в Евангелии приводится весьма поучительная притча Иисуса Христа о безумном богаче.

Слова Иисуса Христа, сказанные перед этой притчей, поначалу могут показаться слишком категоричными: **«Смотрите, берегитесь любостыжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения».**

Древнегреческая ваза с изображением атлетов, бегущих на ристалище

«Некто из народа сказал Ему: Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас? При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостыжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет» (Лк. 12, 13–21).

Как же не зависит? — можем спросить мы. — Ведь если есть много денег, то можно что-то купить, куда-то поехать, и вообще кажется, что можно будет делать всё, что захочешь!

Но здесь как раз и кроется страшный обман. Вместо служения Богу и ближнему человек впадает в тягчайшее искушение и начинает служить маммоне. Слово «искушение» не является эвфемизмом. Искушает человека та реальная сила, о которой говорится в эпитафии к роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита». «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», — говорит «иностранный консультант» Воланд. Он проносит слова Мефистофеля-дьявола из драмы И. Гёте «Фауст». Слова «вечно хочет зла» прямо указывают на тёмный источник этой силы. А слова «вечно совершает благо» призваны прельстить, то есть обмануть читателя.

Христианский аскетизм предостерегает человека от соблазна думать: чем больше денег, тем больше можно сделать якобы хороших и полезных дел. Деньги человеку, конечно, нужны, но не для того, чтобы всю свою жизнь посвятить их приумножению, уподобившись хорошо известному из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» Кащею, который «над златом чахнет». Деньги необходимо зарабатывать для того, чтобы ими разумно пользоваться для своих здоровых потребностей, а также чтобы помогать другим.

Аскетика касается не только личной жизни. На протяжении многих веков христианской истории в России сформировалась аскетическая культура хозяйствования. Аскетическая культура России — это культура трудолюбия, подвижничества, культура, исполненная самоограничений ради сохранения базисных христианских духовно-нравственных ценностей. Её не смогли до конца уничтожить даже бурные социальные потрясения XX века, обещавшие построить рай на земле без Бога.

Было много попыток представить традиционный хозяйственный уклад России отсталым, требующим его полной замены или реформирования по западным образцам. Н. С. Хрущёв (1894–1971) даже обещал к 1980 году

построить коммунизм в СССР. Но вместо обещанного «светлого будущего» наша страна получила целую череду экономических и социальных кризисов. Десятки лет борьбы с капитализмом привели к самым диким формам хищнического хозяйствования. Лозунг «Не надо ждать милости от природы, взять их у неё — наша задача!» также оказался хищническим.

Вступив в XXI век, многие наши соотечественники стали понимать, как важно, не отвергая полезных новшеств, ценить свои национальные традиции, свой уклад жизни, то есть идти по своему пути развития. В этом и сказывается «предками данная мудрость народная», о которой поётся в Государственном гимне России.

* * *

Вопросы и задания

1. Почему так редко употребляется слово «аскетика»?
2. Как взаимосвязаны понятия «аскетика» и «воздержание»?

Пустынный. Художник М. Нестеров

Тема 3.2

ЭКОНОМИКА И ПРАВСТВЕННОСТЬ

Что важнее в жизни общества — экономика или нравственность?

Согласно православной вере и православному мировоззрению, принципиальное значение имеет нравственность, то есть духовная жизнь человека и общества. Если даже один человек в мире будет следить за самим собой, стремиться к добру и избегать зла, то в мире станет больше добра. Если все люди будут добрыми, честными, ответственными, благожелательными, то в мире наступит нормальная и благоденственная жизнь.

Согласно материалистическому мировоззрению, бытие определяет сознание. То есть, если будет материальный базис — финансы, инвестиции, большие доходы, тогда не трудно будет создать и надстройку. Надстройка в данном случае — это всё остальное: культура, образование, наука, медицина и всё то, для чего в первую очередь нужны деньги...

Однако, осмысливая прошедший XX век — век революций, мировых войн и страшных экономических потрясений, — мы начинаем понимать, что без нравственности, без совести, без честности невозможно наладить нормальную жизнь, невозможно и преодолеть так называемые экономические проблемы. Это один из самых важных уроков, который получила Россия в минувшем столетии.

Так, без нравственности невозможно победить коррупцию, которая способна разрушить все планы по оздоровлению экономики. Без совести невозможно добиться того, чтобы на прилавках магазинов не появлялись поддельные, недоброкачественные товары и продукты. Без честности невозможно достичь справедливой оплаты труда. Без доверия невозможно нала-

«Нравственная основа — это главное, что определяет жизнеспособность общества: экономическую, государственную, творческую. Без нравственной основы не действуют законы экономики и государства, не выполняются указы, невозможно прекратить коррупцию, взяточничество, любое жульничество. Без нравственности невозможно и развитие любой науки, ибо крайне трудно проверить эксперименты, вычисления, ссылки на источники и пр. Воспитывают же людей: впрямую религия, а более сложным путём — музыка (особенно, я бы сказал, хоровое пение), литература, искусство, изучение логики, психологии, изучение языков (даже если их в будущем не придётся применять в жизни)».

Д.С.Лихачёв. «Русская культура»

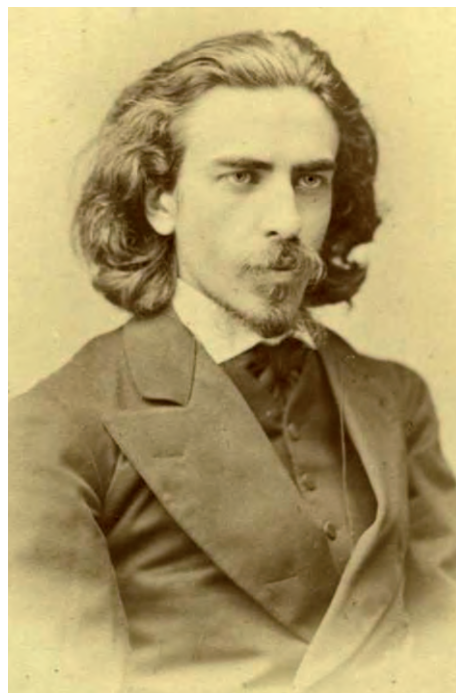

дить контроль в экономике. А доверие людей друг ко другу быстро утрачивается с утратой религиозной веры.

Так какая же зависимость существует между нравственностью и экономикой? Должна ли экономика базироваться на нравственных началах?

В России замечательный ответ на этот вопрос был дан ещё в XIX веке. В сочинении великого русского философа Владимира Сергеевича Соловьёва (1853–1900) «Оправдание добра» читаем:

«Два условия, при которых общественные отношения в области материального труда становятся нравственными. Первое, общее условие, состоит в том, чтобы область экономической деятельности не обособлялась и не утверждалась как самостоятельная, себе довлеющая. Второе условие, более специальное, состоит в том, чтобы производство совершалось не за счёт человеческого достоинства производителей, чтобы ни один из них не становился только орудием производства, чтобы каждому были обеспечены материальные средства к достойному существованию и развитию. Первое требование имеет характер религиозный: не ставить маммону на место Бога, не признавать вещественное богатство самостоятельным благом и окончательной целью человеческой деятельности, хотя бы в сфере хозяйственной; второе есть требование человеколюбия: жалеть труждающихся и обремененных и не ценить их ниже бездушных вещей.

Философ В.С. Соловьёв

К этим двум присоединяется необходимое ещё третье условие, на которое, насколько мне известно, ещё никто не обращал серьёзного внимания в этом порядке идей. Разумею обязанности человека как хозяйственного деятеля относительно той самой материальной природы, которую он призван в этой сфере обрабатывать. Эта обязанность прямо указана в заповеди труда: возделывать землю, то есть служить земле. Возделывать землю — не значит злоупотреблять ею, истощать и разрушать её, а значит улучшать её, вводить её в большую силу и полноту бытия. Итак, не только наши ближние, но и материальная природа не должна быть лишь страдательным и безразличным орудием экономического производства или эксплуатации».

В своём рассуждении о нравственных началах «в области материального труда» В. С. Соловьёв опирается на предостережение Иисуса Христа о том, что нельзя одновременно служить Богу и маммоне. Служение маммоне — это всепоглощающее стремление к богатству. В Евангелии приводятся слова Иисуса Христа: **«Никто не может служить двум господам: ибо или одного**

будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6, 24).

Зловещий парадокс материалистического экономизма состоит в том, что при неуклонном стремлении к накоплению материальных богатств человечество не только деградирует в своей духовно-нравственной жизни, но и скатывается к оскудению самих материальных богатств, то есть к экологической и экономической катастрофе.

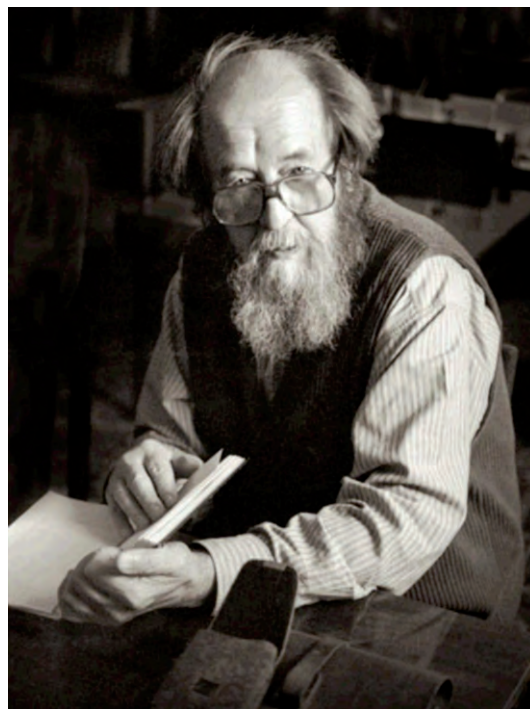
То, что безграничный материальный прогресс невозможен, писатель Александр Исаевич Солженицын (1918–2008) показал на простом примере. «Не может дюжина червей бесконечно изгрызать одно и то же яблоко; что если земной шар ограничен, то ограничены и его пространства, и его ресурсы, и не может на нём осуществляться бесконечный, безграничный прогресс». Это было написано ещё в 1973 году, и с тех пор недра нашей планеты ещё более истощились. По словам А. И. Солженицына, весь «бесконечный прогресс оказался безумным напряжённым нерасчитанным рывком человечества в тупик».

Неравномерное распределение материальных богатств приводит к обострению социально-экономических отношений в обществе. И здесь с принципиальной важностью встаёт вопрос: **что важнее — нравственность или экономика?**

На рубеже 20-го и 21-го столетий в Москве состоялся Международный научный и религиозно-общественный форум «Общество на рубеже тысячелетий». В итоговом документе этого форума сказано: «Накопленный человечеством объём знаний и материальных инструментов их воплощения к началу III тысячелетия от Рождества Христова вступил в острое противоречие с уровнем нравственности людей, их использующих».

Как сочетать развитие техники с нравственными постулатами, без которых человеческое общество не развивается, а деградирует?

У академика Д. С. Лихачёва есть очень интересное рассуждение о накоплении без цели: «Накопление без цели. Гигантская мобилизация средств для неизвестной цели. Сократов вопрос „чего ради“ никогда не ставится. Технике должны быть даны не только тактические, но и стратегические цели.

А. И. Солженицын

Всеобщая сытость и быстрота передвижений скоро будут достигнуты, но дальше что?»

Когда техника удовлетворит потребности в комфорте, удовлетворит другие потребности и капризы человека, то что будет дальше? Что наступит скорее: пресыщение человека-потребителя или полное обнищание планеты Земля? Неужели мы так и будем следовать губительному потребительскому принципу «После нас хоть потоп»?!

Поэтому Д. С. Лихачёв неустанно повторял, что всё должно строиться на нравственной основе. Православная российская культурно-историческая традиция веками утверждалась на осознании того, что человек не должен жить сиюминутными заботами, без цели и без смысла.

Вот почему, дорогие друзья, сегодня нам так важно познакомиться с аскетической культурой России.

«Вечное в духовной области — это красота и нравственность».

Д.С.Лихачёв

* * *

Вопросы и задания

1. Что, по мнению Д. С. Лихачёва, определяет жизнеспособность общества (экономическую, политическую, творческую и т.д.) и почему?
2. Как вы понимаете слова, сказанные Иисусом Христом: «Не можете служить Богу и маммоне»?
3. Какой важный урок получила Россия в минувшем XX веке?
4. Прочтите отрывок из работы русского мыслителя В. С. Соловьёва, приведённый в тексте урока. Как вы думаете, почему его мысли являются актуальными и в наши дни?

Тема 3.3

ЧТО ТАКОЕ ТРУД?

Что такое труд?

Зачем человеку нужно трудиться?

К этим вопросам разные люди, вероятно, отнесутся по-разному. Кто-то вспомнит поговорку «Без труда не выловишь и рыбку из пруда», которая учит — не потрудившись, не приложив усилий, никакого дела не сделаешь. А кто-то к вопросу «Зачем нужно трудиться?» отнесётся с иронией: зачем трудиться, если можно жить не работая...

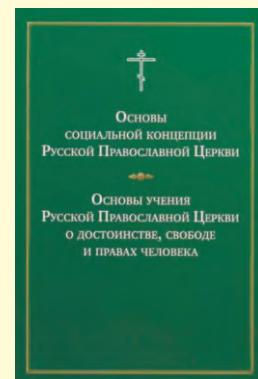
Первое упоминание о труде встречается уже на второй странице Библии: **«И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его»** (Быт. 2, 15).

Изначальная заповедь о труде — возделывать и хранить райский сад — открывала человеку счастливый путь к самосовершенствованию и к благоуукрашению места своего обитания. После изгнания человека из рая заповедь о труде меняет свой характер: **«В поте лица твоего будешь есть хлеб»** (Быт. 3, 19). В наказание за грех ухудшились условия человеческого труда. Скорбным стало добывание человеком пропитания, а земля давала уже не только вкусные плоды, но и сорняки.

Величайший христианский проповедник святитель Иоанн Златоуст (†407) изменение характера труда объясняет так: «Бог наложил на человека труд не в наказание и мучение, но для вразумления и научения его. Хотя наказанием кажутся слова: в поте лица твоего снеси хлеб твой (Быт. 3, 19), но

«Труд является органичным элементом человеческой жизни. В книге Бытия говорится, что вначале „не было человека для возделывания земли“ (Быт. 2, 5); создав райский сад, Бог поселяет в нём человека, „чтобы возделывать и хранить его“ (Быт. 2, 15). Труд — это творческое раскрытие человека, которому в силу изначального богоподобия дано быть сотворцом и соработником Господа. Однако после отпадения человека от Творца изменился характер труда: „В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься“ (Быт. 3, 19). Творческая составляющая труда ослабла; он стал для падшего человека преимущественно способом добывания средств к жизни».

«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви».
Раздел VI. Труд и его плоды

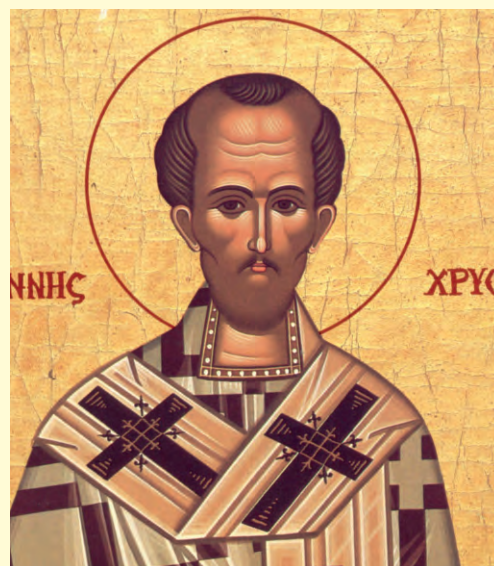

на самом деле они — некоторое внушение, и вразумление, и врачевство против ран, происшедших от греха».

В Библии есть заповедь Божия о том, что шесть дней в неделю человек должен трудиться, а один день должен посвящать Богу. В Ветхом Завете таким днём была суббота. У христиан таким днём является воскресенье — день прославления Воскресения Иисуса Христа.

Веками на Руси трудолюбие признавалось одной из важнейших христианских добродетелей. В «Домострое», замечательном памятнике древнерусской письменности XVI века, говорится о благословенном труде. Какой же труд является **благословенным**?

«Благословенным трудом и средствами праведными жить подобает всякому человеку. И видя добрые ваши дела и милосердие и любовь сердечную ко всем и таковую праведность, обратит на вас Бог Свои милости и приумножит урожай плодам и всякое изобилие. Вот такая — от праведных трудов и благих плодов — милостыня приятна Богу, и молитву их Бог услышит, и грехи отпустит, и вечной жизнью наградит. Люди торговые и мастеровые, и земледельцы тоже пусть праведным только и благословенным торгуют, и производят, и пахут — без покражи, разбоя и грабежа, без поклёпов и лжи, клеветы и обманов; пусть торгуют и промышляют нажитым праведными трудами, не ростовщичеством, но благодаря приплоду, труду и всякому урожаю исполняют дела свои добрые по христианскому закону и по заповедям Господним: угодит в сем мире — вечную жизнь заслужит». Такие наставления о труде содержатся в «Домострое».

«Жизнь наша сопряжена с трудами, так как без трудов мы обыкновенно развращаемся. Природа наша не может бездействовать, а иначе легко преклоняется ко злу».

Святитель Иоанн Златоуст

Антирелигиозный взгляд на труд был совершенно иным. Интернационалисты XIX — начала XX века в революционном порыве призывали не просто к освобождению рабочих от непосильного труда на эксплуататоров-капиталистов. Они хотели, чтобы труд владычествовал над миром:

Долой тиранов! Прочь оковы,
Не нужно старых рабских пут!
Мы путь земле укажем новый,
Владыкой мира будет труд!

Но попытка обожествления труда оказалась социальной утопией. В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» говорится, что «с христианской точки зрения труд сам по себе не является безусловной ценностью. Он становится благословенным, когда являет собой соработничество Господу и способствует исполнению Его замысла о мире и человеке. Однако труд не богоугоден, если он направлен на служение эгоистическим интересам личности или человеческих сообществ, а также на удовлетворение греховных потребностей духа и плоти».

Святая Библия говорит о двух нравственных побуждениях к труду: трудиться, чтобы питаться самому и кормить своих близких, и трудиться, чтобы подавать нуждающемуся. Апостол Павел учит: **«Лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся»** (Еф. 4, 28).

Широко известно и другое наставление апостола Павла: **«Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь»** (2 Фес. 3, 10). Эти слова Священного Писания христиан были использованы составителями «Морального кодекса строителя коммунизма» в 1961 году. В кодексе они были перефразированы так: «Кто не работает, тот не ест». Полностью этот пункт гласил: «Добровольный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест». В Моральном кодексе строителя коммунизма провозглашались и другие важные христианские добродетели: взаимопомощь, честность и правдивость, нетерпимость к туеядству, нечестности, карьеризму и стяжательству.

Коммунизм советскому народу был обещан как самый справедливый, самый гуманный, самый совершенный общественный строй. Но безбожная идеология строителей коммунизма не могла придать труду благословенный

«Монахи должны были трудиться и трудом своим зарабатывать хлеб. Сергей выполняет свою крестьянскую работу сам. Пафнутий Боровский перед смертью отдаёт распоряжения по хозяйству. Игумен Филипп Соловецкий технически благоустраивает монастырь, и именно это считается его главным подвигом на Соловках. Иульяния Осоргина спасается даже у себя дома в хозяйственных заботах, приравниваемых к подвигам благочестия. Таких примеров особого отношения к труду у русских святых можно привести множество. Христианский идеал приобретал в России существенную добродетель — трудолюбие, заботу о богатстве всего коллектива, будь то монастырь, княжество, государство в целом или простая помещичья семья со слугами».

Д.С.Лихачёв. «Русское искусство»

характер, несмотря на использование библейской заповеди. Из общественного сознания был вытеснен христианский взгляд на труд. А в конце XX века привычным стало слово «бизнес», содержание которого каждый определял по-своему. О нравственной оценке различных «видов бизнеса» говорить было не принято, недаром эти годы в памяти народа остались как «лихие 90-е».

После так называемой «перестройки» и реформ 1990-х годов Россия безболезненно вступила в XXI век. В новых социальных условиях граждане России начали по-новому относиться к труду: ценить свою работу, опасаться безработицы. К тому же наши сограждане ещё не забыли о трудолюбии своих отцов, дедов и прадедов. Особенно об этом помнят в монашеских обителях Русской Православной Церкви, в которых начали возрождать монастырские трудовые традиции.

И вполне закономерно, что именно на рубеже веков, в 2000 году, появился документ под названием «**Основы социальной концепции Русской Православной Церкви**». Этот документ свидетельствует также о том, что Россия не утратила до конца традиционного христианского отношения к труду. Сейчас как никогда важно сохранять аскетическую культуру России, в которой труд занимает традиционно важное место. А Церковь благословляет труд человека и общества, направленный ко благу людей.

* * *

Вопросы и задания

1. Почему человеку необходимо трудиться?
2. Приведите мудрые выражения о труде, о необходимости трудиться.
3. В каком случае, с христианской точки зрения, труд становится благословенным?

Тема 3.4

СВЯТОСТЬ КАК ИДЕАЛ ЖИЗНИ

Когда мы говорим «Святая Русь», что мы имеем в виду?

Святая Русь — это неумирающий духовно-нравственный идеал нашего народа, и выражением этого идеала, его доминантой является святость.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Много столетий, начиная от самой эпохи Крещения Руси, в нашем Боге хранимом Отечестве и личным, и общественным идеалом была святость.

В эпиграфе к настоящему уроку вы прочли слова Патриарха Кирилла о Святой Руси. В наши дни словосочетание **Святая Русь** у некоторых людей вызывает недоумение: как можно называть Русь святой, если в её истории было немало такого, что не подходит под категорию святости?!

Чтобы ответить на этот вопрос, познакомимся с тем, что под выражением Святая Русь понимали наши великие соотечественники: поэты П. А. Вяземский и В. А. Жуковский, учёный Д. С. Лихачёв, писатель А. И. Солженицын.

В 1848 году поэтом князем Петром Андреевичем Вяземским (1792–1878) было опубликовано стихотворение «Святая Русь».

Это стихотворение произвело на Василия Андреевича Жуковского (1783–1852) глубокое впечатление, и он написал замечательное письмо князю Вяземскому.

«Твои стихи не поэзия, а чистая правда!» — восхищался Жуковский. На фоне событий, произведённых революциями 1848 года в Европе, Жуковский отметил, что европейская цивилизация отходит от духа христианства (веры в святое). Жуковский мог так утверждать, поскольку в это время он жил в Германии и видел это воочию.

«Святая Русь! — писал далее В. А. Жуковский автору стихотворения. — Какое глубокое значение получает это слово теперь, когда видим, как всё кругом нас валится единственно оттого, что оторвался от него этот общий знаменатель, к которому нельзя уже теперь привести этих мелких, разнородных дробей, ничего целого не составляющих. Святое утрачено; крепкий цемент, соединявший так твёрдо камни векового здания, по плану Промысла построенного, исчез, мало-помалу уничтоженный едкой деятельностью ума человеческого. Что воздвигнется и может ли что воздвигнуться на этой гряде развалин — мы знать и предвидеть не можем.

Между тем наша звезда, Святая Русь, сияет высоко, сияет в стороне! Да сохранит её Бог от затмения собственного и от насильственного увлече-

ния в вихор соседних звёзд, готовых разрушиться. Святая Русь — это слово ровесник христианской России. Оно дано ей, как говорят твои стихи, при её крестинах и никогда не потеряет своего глубокого смысла».

Слова В. А. Жуковского актуальны и в наше время, поскольку в конце XX века многие страны Европы уже публично отказались от своего христианского наследия ради идеологии секуляризма, мультикультурализма и глобализма.

О России как Святой Руси писал и академик Д. С. Лихачёв. Его статья «Русь Святая» послужила предисловием к изданной в 1992 году книге «Жизнеописание достопамятных людей земли Русской».

«Как часто в дореволюционной России приходилось слышать слова „Святая Русь“, — пишет академик Лихачёв. — Их произносили тогда, когда шли, ехали или плыли на богомолье, а делалось это вовсе не редко: шли поклониться образу, мощам, шли просто в святое место. Их вспоминали и тогда, когда, услышав недобрую весть с фронта или весть о недороде, стихийном бедствии, молились и верили: „Бог не допустит гибели Святой Руси“.

Что такое эта „Святая Русь“? Это вовсе не то же, что Россия; это не вся страна в целом со всем греховным и низким, что в ней всегда было. „Святая Русь“ — это прежде всего святыни Русской земли в их соборности, в их целом. Это её монастыри, церкви, священство, мощи, иконы, священные сосуды, праведники, святые события истории Руси. Всё это как бы объединялось в понятие Святая Русь, освобождалось от всего гре-

СВЯТАЯ РУСЬ

(отрывок)

...Святая Русь! в самом значеньи
Ей Промысл путь предуказал:
Недаром, при её крещеньи,
Он ей то имя даровал.
Нам явны из Его глагола
Её призванье и судьба:
За Божий дом, за честь престола,
За правду — жертва и борьба,
Безукоризненная клятва
И, попеченьем чистых рук,
О Боге зреющая жатва
Добра, успехов и наук,
Почёт и власть в земных державах,
Дух братства, мира и любви,
И простота в народных нравах,
И пламень мужества в крови!
Тут всё: наш подвиг, наши блага,
Что нам дано, чем быть должны,
И доблестным отцам присяга,
Что не изменят им сыны.
О, дорожи своим залогом!
Блуди тобой избранный путь
И пред людьми и перед Богом,
Святая Русь, — святою будь!
О, будь всегда, как и донине,
Ковчегом нашим под грозой,
И сердцу русскому святыней,
И нашей силой пред враждой!

П. А. Вяземский

ховного, выделялось в нечто неземное и очищенное, получало существование и вне земного, реального и было бессмертно.

Главное, что принадлежало Святой Руси, — это её святые, представленные иконами, мощами, памятными местами, источниками, урочищами и предметами, а главное — житиями. Что такое жития святых? Это не просто рассказы о жизни святых и их посмертных заботах о людях, чудесах, покровительстве верующим... Среди святых Древней Руси — рядовые монахи, основатели монастырей, крупных, а иногда и малоизвестных, церковные иерархи, князья-военачальники, князья-мученики за веру, просветители народов, окружавших Русь, княгини, монахи, домохозяйки, дети-мученики, юродивые».

«Нет святости без подвига. Нет счастья без трудностей его достижения. Идти тысячи верст: до Киева, до Соловков, плыть до Афона, — и это тоже частица России».

*Д.С.Лихачёв.
«Русское искусство»*

«Всякое бывало на нашей земле — и святость, и грех, и любовь к Богу, и богоотступничество, да и по количеству храмов Русь не всегда превосходила своих соседей. Но в чём-то она превосходила многие народы, почему и стала именоваться Святой Русью, — а именно потому, что святость была общенациональным идеалом».

*Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл*

Д.С. Лихачёв подчёркивает, что святые земли Русской подвизались на разных поприщах, но всех их объединяла «деятельная вера и глубокая аскеза».

О святости как идеале жизни на Святой Руси в 1983 году в своей знаменитой Темплтоновской лекции сказал великий сын России Александр Исаевич Солженицын.

«Знала же когда-то и Россия такие века в своей истории, когда общественным идеалом была не знатность, не богатство, не материальное преуспеяние, а — святость образа жизни. Россия тогда была напоена православием, сберёгшим верность первоначальной Церкви первых веков. То древнее православие умело

сохранять свой народ под двумя-тремя веками чужеземного ига, ещё одновременно отражая и несправедливые удары крестоносных мечей с Запада. В те века православная вера у нас вошла в строй мысли и людских характеров, в образ поведения, в строение семьи, в повседневный быт, в трудовой календарь, в очередность дел, недели, года. Вера была объединяющей и крепящей силой нации».

Государственный гимн России начинается словами «**Россия — священная наша держава**». Кроме этих слов в Гимне о нашей Родине говорится: «**Хранимая Богом родная земля**». Наименование «Святая Русь» помогает нам глубже понять эти строки Государственного гимна России.

* * *

Вопросы и задания

1. Что на протяжении тысячелетия на Руси являлось общественным идеалом? Что является «объединяющей и крепящей силой нации»?
2. Назовите имена русских мыслителей, раскрывших смысл названия «Святая Русь». Какой смысл каждый из них вкладывал в это словосочетание?
3. Опираясь на материал урока, попробуйте рассказать, что такое Святая Русь?

Икона Всех святых, в земле Русской просиявших

Тема 3.5

ПОСТ КАК ШКОЛА ВОЗДЕРЖАНИЯ

Дорогие друзья!

Основанием и началом всякого духовного подвига является воздержание. Воздержание необходимо в слове, в пище, в проявлении душевных и телесных чувств. Воздержание — это добротное самоограничение, отстранение не только от всего плохого, греховного, но и от неумеренного, несвоевременного и излишнего. Без воздержания духовный подвиг невозможен!

Этот закон духовной жизни прекрасно знали все святые, все подвижники веры и благочестия. А поскольку святость на Руси являлась и общественным, и личным идеалом жизни, то воздержанию у святых угодников Божиих и подвижников благочестия старались учиться люди всех сословий. На Руси Святой наилучшим временем для приобретения навыка воздержания являлись посты. Важнейшим из многодневных постов всегда был Великий пост.

Что такое **пост**?

Пост — это не только воздержание от скоромной пищи. Духовную суть поста прекрасно выражает покаянная молитва святого Ефрема Сирина, в которой мы со смирением просим Господа дать нам благодатную решимость освободиться от праздности, уныния, любоначалия, празднословия и других греховных навыков.

Всё это подвижники веры и благочестия всегда, а особенно во время поста, старались изгнать из своей жизни. К тому же стремились и все православные люди России, которые в дни постов чаще посещали церковные службы и внимательнее слушали духовные наставления.

Приобрести же и закрепить в себе благочестивые люди стремились те самые добродетели, о которых говорится во второй части покаянной молитвы святого Ефрема Сирина: целомудрие, смиренномудрие, терпение

Преподобный Ефрем Сирийский. Сирийская икона

и любовь к ближнему. При этом особенно важно избавиться от привычки осуждать других людей. **«Не судите, да не судимы будете»** (Мф. 7, 1), — учит Иисус Христос. Вот в чём состоит главная духовная ценность поста как школы воздержания.

Постимся, братие, постом приятным, благоугодным Господеви. Истинный пост есть злых отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение, оглаголения, лжи и клятвопреступления. Сих оскудение, пост истинный есть и благоприятный.

Стихира на Вечерне первого понедельника Великого поста

«Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления», — учит святитель Василий Великий.

А чему труднее всего научиться? — Воздержанию в слове! Легче укротить кого-либо из диких животных, считает святой апостол Иаков, нежели укротить человеку свой язык.

Ещё в Ветхом Завете говорилось: **«При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои — разумен»** (Притч. 10, 19).

А Иисус Христос учит: **«От избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься»** (Мф. 12, 34–37).

От каких слов человек осудится? Словесных грехов много: многословие, празднословие, осуждение, лесть, клевета, ропот, сквернословие.

К стыду человеческому, в настоящее время получил большое распространение грех сквернословия. В «Толковом словаре живого велико-

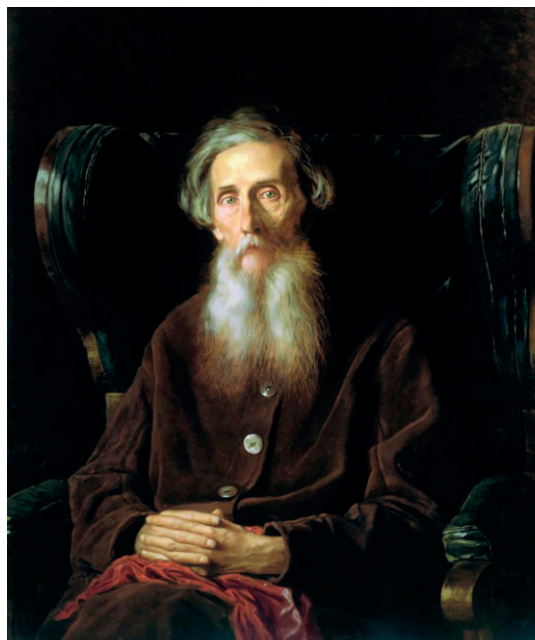
«Всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может: это — неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда» (Иак. 3, 7–8).

русского языка» Владимира Ивановича Даля (1801–1872) сказано: «Сквернословие — мерзость, гадость, пакость, всё гнусное, противное, отвратительное, непотребное, нечистота, грязь и гниль, тление, мертвечина, смрад, вонь, непотребство, разврат, нравственное растление; всё богопротивное».

Если человек знает, чем на самом деле является сквернословие, может ли он без зазрения совести осквернять свой язык и уши других людей скверными словами? — Конечно, нет!

Почему же тогда некоторые не опасаются этого мерзкого греха, не изгоняют его из своей личной и общественной жизни?

Это происходит во многом потому, что современная псевдокультура постаралась искоренить из сердца человека

Портрет писателя Владимира Ивановича Даля.
Художник В. Перов

«Культура объединяет все стороны человеческой личности. Нельзя быть культурным в одной области и оставаться невежественным в другой. Уважение к разным сторонам культуры, к разным её формам — вот черта истинно культурного человека».

Д.С.Лихачёв. «Искусство памяти и память искусства»

святые чувства. Если человек ничего святого, священного не признаёт, то ему кажется, что всё позволено. К сожалению, этот страшный грех становится модой и начинает распространяться как заразная инфекция. Многие наши современники, считая себя людьми культурными, вместе с тем употребляют ненормативную лексику. Но может ли настоящая культура сочетаться со сквернословием? — Конечно, нет!

Апостол Иаков говорит об этом: **«Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?»** (Иак. 3, 11). Про того, кто не оскверняет себя гнилыми словами, апостол говорит: **«Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело»** (Иак. 3, 2).

В старину на Руси были хорошо известны пословицы:

«У короткого ума — длинный язык».

«Хочешь пользы для души — языком не чеши».

«Лучше ещё раз помолиться, чем сказать что-то лишнее».

А подросткам было адресовано такое назидание: «Научился говорить — значит вырос, научился молчать — значит поумнел!»

Церковь Христова учила наших добрых и мудрых предков воздержанию, мотовство же и роскошь на Руси никогда не пользовались уважением. Поэтому пост был и остаётся для православного человека не в тягость, а в радость. Недаром Великий пост Православная Церковь называет «весной духовной». Ведь если кто-либо воздерживается от всего пустого, малозначащего и тем более вредного, то в этом человеке начинают распускаться его подлинные таланты — добродетели.

Вот почему пост в православной духовной традиции является школой воздержания и духовного совершенствования.

* * *

Вопросы и задания

1. О каком важном законе духовной жизни идёт речь в уроке?
2. В чём состоит духовная суть поста?
3. Как вы считаете, можно ли быть культурным в одной области и оставаться невежественным в другой? Почему?
4. Как вы думаете, почему человеку трудно обуздать свой язык?
5. Объясните смысл пословицы «У короткого ума — длинный язык».

Тема 3.6

АСКЕТИКА И ИНТЕРНЕТ

Есть ли жизнь без интернета?

.....

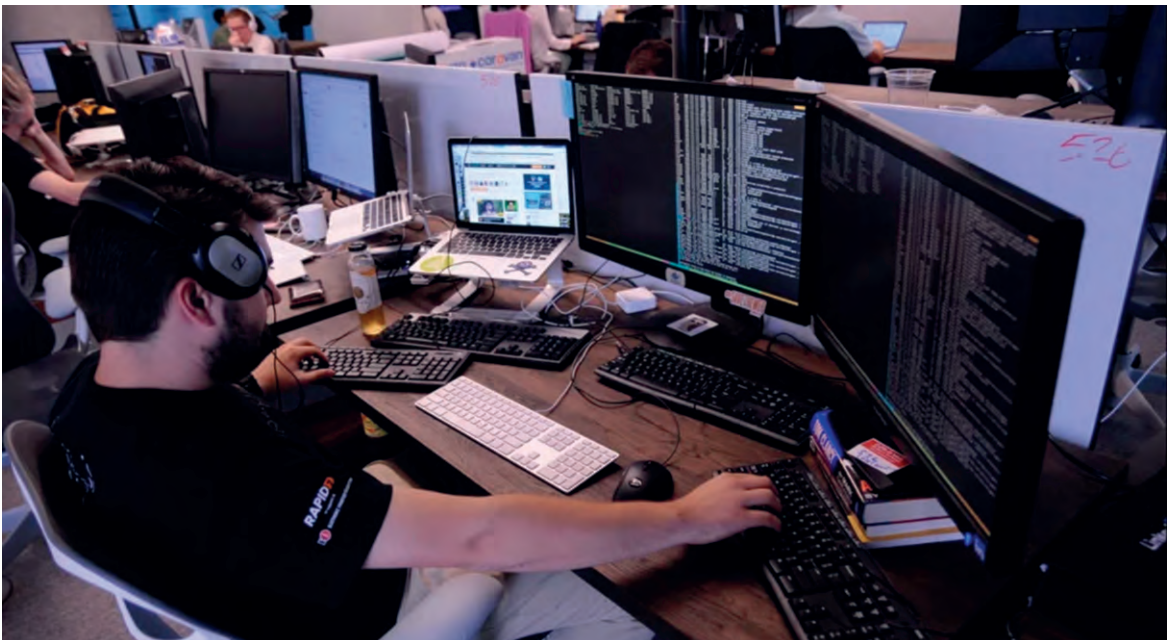

Одна из самых актуальных проблем современности — это интернет. Какое отношение имеет православная аскетическая культура к интернету? — Самое непосредственное.

В аскетике есть понятие «прелесть». Прелесть на языке православной аскетике значит ‘обман’. Этимологию слова «прелесть» понять несложно. Оно произошло от соединения усилительной приставки пре- со словом «лечь», что значит ‘коварный обман’. Следовательно, **прельстить** значит **обмануть**. А **прельститься** значит **обмануться**. В русской художественной литературе начиная с XVIII века слово «прелесть» употребляется как бы в положительном смысле, но в церковнославянском языке оно не имеет и никогда не имело положительного значения.

Так же всё неоднозначно и с интернетом. Интернет привлекает. Это факт! Но при этом интернет часто и обманывает. Это тоже факт!!

Казалось бы, что плохого в интернете? Ведь он помогает обмену политической, научной, финансовой, технологической информацией. Интернет помогает быстро узнавать о различных событиях, например о локальных конфликтах, курсах валют, о результатах спортивных соревнований, о пред-

стоящих и прошедших праздничных торжествах. Но что происходит в действительности?

Входит человек в интернет, например, для того, чтобы получить конкретную информацию, касающуюся какого-то важного для него дела или вопроса. Однако на своём пути к нужным сведениям он непременно встречает целый ряд приманок. Здесь и реклама, и приглашения зайти на какой-то сайт, а также выгодные предложения и обещания и другие «крючки», на которые часто попадают пользователи интернета. Назойливая реклама круглосуточно возбуждает потребительский инстинкт. Порнография возбуждает низменные инстинкты. Рядом со свободой информации шагает, если не опережает её, свобода дезинформации. Какие-то незнакомцы предлагают знакомства, а пользователь интернетом часто и не знает — кто же реально с ним говорит и куда вербует.

Так интернет — вершина человеческих изобретений — всё больше становится похожим на бочку дёгтя, в которой мы стараемся отыскивать свою ложку мёда...

Вспомним, что в начальную эпоху функционирования интернета часто употреблялось выражение «всемирная паутина». «Всемирная паутина» (по-английски world wide web, или сокращённо www) — это основная служба сети интернет, позволяющая получить доступ к информации на любых серверах, подключённых к сети. За короткий срок существования интернета сформировалась фантастическая служба глобального соединения всех со всеми, кто попал или попался в эту «всемирную паутину». А для многих самое главное в ней — это огромные социальные сети, например «Фейсбук» или «ВКонтакте».

Все приведённые выше названия — «сеть», «паутина» — не случайны. Сетями ловят рыбу и другие дары морей, озёр и рек. И паук плетёт паутину, чтобы поймать свою жертву. Если жертва попала в сеть или паутину, то ей уже несдобровать. Также и информационные сети: человеку легко в них попасть, но выбраться из них бывает очень трудно.

Почему? — Потому что зависимость от интернета бывает более жёсткой, нежели от тех сетей, которыми ловят рыбу. Интернет создаёт виртуальный мир с яркими картинками и звуком, и этот мир своей притягательностью и кажущейся вседозволенностью легко уводит человека от реального мира, от реальной жизни. В реальной жизни трудно открыто оправдывать зло, потому что большинство людей ещё не утратило чувство самосохранения, а в виртуальном мире оправдание зла совершается очень просто! Тем более что часто это делается анонимно.

Главная беда неразборчивого пользования интернетом — поразительное нечувствие опасности, исходящей от «всемирной паутины». Это подобно анестезии, в результате которой человек перестаёт чувствовать боль. Чем глубже он погружается в стихию интернета, тем большим становится это нечувствие. Поэтому во многих странах, в том числе и в России, уже работают

врачебные кабинеты, где лечат «от интернета» как от реального психического расстройства, как от своеобразной наркотической зависимости.

Тревога по поводу содержащейся в интернете вредной информации звучит сегодня не только из уст врачей-психологов. Уже и на государственном уровне принимаются законы для защиты людей от опасной информации. Кроме того, чтобы избежать губительного влияния интернета на человека, вводятся различные ограничения, изобретаются «фильтры». Но поскольку интернет-джинн уже «выпущен из бутылки», то загнать его обратно в условно-ограниченное пространство серверов невозможно даже при помощи хитроумных «фильтров». В сложившейся ситуации представители интернет-сообщества пытаются самостоятельно регулировать отношения в сети с помощью «этического кодекса» для пользователей интернета. Однако все попытки создать такой кодекс вызывают только улыбку, ведь это всё равно, что в игре без правил уже после её начала пытаться вводить правила.

Если говорить на языке традиционной духовной культуры, то интернет следует назвать великим искушением.

– Неужели во «всемирной паутине» запрещено всё?!

– Нет, запрещаются только плохие сайты, — может ответить не ожидающий подвоха человек.

Но искуститель внушает: не надо никаких ограничений, не слушай никого, и ты будешь знать всё — и доброе, и лукавое!

Логотип продукции Apple только усиливает ассоциации с искушением первозданного человека в раю. Надкушенное яблоко как бы ненавязчиво

предлагает человеку переступить таинственный барьер, ограждающий его от нарушения Божественной заповеди. За нарушение заповеди человеку обещаются и всезнайство, и всемогущество! Но что мы видим в результате интернет-вседозволенности? Сайты, пленительно пропагандирующие суицид, наркотики, участие в преступных сообществах, неопровержимо свидетельствуют о подлинной цели искушения — гибели людей.

Виноваты, конечно, не сами информационные технологии — виноваты те, кто использует их не во благо, а во зло людям. Но огромную ошибку совершают те, кто, **очертя голову**, бросается в интернет-омут. Несвоевременное, неограниченное и бездумное пользование интернетом приносит человеку страшный вред.

Для того чтобы без вреда для души и тела пользоваться интернетом и другими достижениями современной науки и техники, необходимо наличие таких добродетелей, как благоразумие, осторожность, воздержание, умеренность, самоограничение, добрая воля. Все эти добродетели — родственники аскетики. Даже все вместе взятые «фильтры» не смогут заменить одного главного **духовного фильтра** — аскетического самоограничения.

В глубокой христианской древности были аскеты-подвижники, которые ради спасения души уходили из мира в пустынные, безлюдные места. Там они предавались молитве и труду. Нередко к ним приходили за помощью люди, желавшие получить духовный совет в сложной жизненной ситуации и благословение. Ещё больше было благочестивых людей, которые, оставаясь в миру, по мере сил и возможностей старались подражать святым подвижникам веры и благочестия в аскетических подвигах самоограничения.

Так происходит и в наше время. Некоторые люди, понимая всю опасность искушений, которые приносит интернет, совсем перестают пользоваться им. Это можно назвать новой, современной формой аскетизма. Другие же, не отказываясь от интернета, пользуются им очень осторожно, чтобы не повредить своему сердцу, своим глазам и ушам. Вспомним актуальное предупреждение святого апостола Павла: **«Смотрите, поступайте осторожно, не как неразум-**

«Развитие технологий не вредно само по себе, но оно может стать ложной целью, если будет утрачено понимание духовной составляющей человеческой жизни».

Святейший Патриарх Кирилл

ные, но как мудрые. Дорожа временем, потому что дни лукавы» (Еф. 5, 15–16). «Днями лукавыми», конечно, называется не само время, но искусное распространение в мире зла и греха.

Когда человек находится в нормальном нравственном состоянии, он дорожит своей **духовной свободой**. Духовная свобода — это прежде всего свобода от греха. Грех же — это промах, огрех. Запутываясь во всемирной паутине интернета, человек постепенно утрачивает свою духовную свободу и ему трудно становится различать добро и зло. Ведь искусными дизайнерами каждая приманка интернета представляется ему классной, интересной, необходимой...

Святые отцы Церкви и подвижники благочестия предсказали, что когда при кончине мира явится антихрист, то он покажет людям ложные чудеса. И сделает это так, чтобы эти «чудеса» могли видеть все люди, живущие на земле. Что необходимо для этого? — Приучить людей к интернету, приучить человека жить не реальной жизнью, а виртуальной. Приучить как можно чаще и глубже погружаться во всемирную паутину, чтобы, утратив свою духовную свободу, человек уже не смог выбраться из сетей соблазна и погибели!

Дорогие друзья! Безусловно, информационные технологии могут принести пользу. Но при бездумном пользовании они скорее наносят вред и душе, и телесному здоровью человека. Поэтому, садясь за компьютер, сначала, как перед выходом лодки в море, необходимо чётко проложить курс в этом опасном информационном море, чётко ответить на вопросы: зачем я выхожу в интернет, каким образом буду выполнять поставленную задачу и сколько времени посвящу этому? И задать самому себе главный вопрос: «А сумею ли я устоять от лукавых сетей интернета?»

Святой апостол Павел учит: **«Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною»** (1 Кор. 6, 12). Это аскетическое наставление апостола следует отнести и к пользованию интернетом.

В начале урока был поставлен вопрос: «Есть ли жизнь без интернета?»

Вопрос мог вызвать улыбку: «Как же в наше время без интернета?!»

Давайте, поставим вопрос несколько иначе: «Есть ли нормальная жизнь без интернета?»

Вопросы и задания

1. Какие опасности подстерегают человека во «всемирной паутине»?
2. Подумаем, каким образом можно избежать этих опасностей.
3. Помогают ли интернет-фильтры избежать опасностей, которые таит в себе интернет?

Тема 3.7

ДЕФИЦИТ МУДРОСТИ

Изучая православное предание и аскетическую традицию наших благочестивых предков, непременно следует напомнить о такой жизненно важной добродетели, как **целомудрие**. О ней мы уже говорили в первом разделе, посвящённом семье.

Вспомним, что слово **целомудрие** состоит из двух частей: **целый** (целостный) и **мудрый**. Противоположные им по смыслу слова: **разделённый**, **повреждённый**, **ущербный** (не целый, разбитый) и **безрассудный**, **недалёкий**, **глупый**.

Думая о своей будущей семейной жизни и судьбе, юноше и девушке необходимо иметь твёрдую духовную настроенность на верность и целомудрие. Идеальная семья — это пожизненный семейный союз. Те, кто вступают в брак с мыслью (или готовым контрактом) о возможном расторжении супружеского союза, сразу ставят под сомнение и взаимную любовь, и полную преданность друг другу. В православной семейной традиции муж и жена до конца своих дней несут священную ответственность за счастье и благо друг друга и своих детей. Православный человек не может признать развод за нормальное явление. Развод — это ненормальное, болезненное явление в жизни семьи и общества.

Настоящая любовь реализуется в самоотречении и самопожертвовании супругов. Эгоизм — враг любви и семьи.

Нет любви и там, где нет стыда. Вот почему можно утверждать, что нецеломудрие и бесстыдство только убивают любовь. Наши добрые и мудрые

«Целомудрие есть всеобъемлющее название всех добродетелей».

*Преподобный Иоанн Лествичник
(† ок. 606)*

предки хорошо знали закон духовной жизни: кто не стыдится, тот и не любит!

Можно ли юноше или девушке в современном безнравственном мире сохранить целомудрие? — Можно! Но очень трудно. Так же трудно, как плыть по реке против течения...

Сохранить добродетель целомудрия современному человеку помогают духовно-нравственные правила и традиции наших благочестивых предков. «Матерью целомудрия» Православная Церковь называет пост, как время воздержания и молитвы. В великопостной молитве святого Ефрема Сирина, о которой речь шла на одном из первых уроков, именно прошение о целомудрии стоит на первом месте в чреде всех самых необходимых добродетелей.

«В чистоте обитает великий свет, и радость, и мир, и терпение, а в блуде обитают печаль, уныние, ненасытный сон и густая тьма».

Преподобный Ефрем Сирин

«Не может быть глубокой и искренней любви там, где правит эгоизм. Совершенная любовь — это совершенное самоотречение».

Святая новомученица императрица Александра Феодоровна

Чтобы сохранить целомудрие, человеку нужно удерживать себя от рассматривания бесстыдных изображений, просмотра безнравственных театральных постановок, фильмов, прослушивания развратных песен. Потому что всё это «награждает» человека порочными впечатлениями и ведёт к нарушению целомудрия.

Последствия же нарушения заповеди о целомудрии бывают самыми страшными и зачастую непоправимыми. Поначалу нарушение целомудрия остро ранит совесть. Если этот грех не прерывается раскаянием, то голос совести постепенно заглушается шумом разрастающегося

греха. А грех распутства способен превратить жизнь человека в сущий ад на земле.

Дорогие друзья!

Не следует пробовать и испытывать грех. Временная греха сладость скоро исчезает, горечь же греха надолго, если не навсегда, будет отравлять жизнь.

Целомудренная жизнь — это немеркнущий залог счастья и здоровья, личного и семейного. Недаром повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка», воспевающей верность, целомудрие, предшествует эпитафия «**Береги честь смолоду**». Этот эпитафия — не что иное, как сокращённый вариант благочестивой русской пословицы «**Береги платье снову, а честь смолоду**».

* * *

Вопросы и задания

1. Что означает слово «целомудрие»?
2. Как рассматривается брак в православной семейной традиции?
3. О чём говорит пословица «Береги платье снову, а честь смолоду»?

Тема 3.8

ДВА ПУТИ

Дорогие друзья!

Для понимания духовной жизни необходимо помнить наставление Иисуса Христа о том, что есть **два пути жизни — узкий и широкий**. Христос призывает Своих последователей шествовать по жизни спасительным, то есть узким, путём: **«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их»** (Мф. 7, 13–14).

Широкие врата и пространный путь — это такой образ жизни, при котором человек не желает себя ни в чём стеснять, ни от чего не отказывается и тем самым постоянно рискует душой и телом. Широкий путь привлекателен: он кажется лёгким и удобным. Этот путь постоянно и широко рекламируется: «Расслабься!», «Бери от жизни всё!», «Не дай себе засохнуть!»

Узкие врата — это жизнь по заповедям Божиим, которые требуют от человека неустанной борьбы с самим собой, то есть со своими худыми привычками, а также соблазнами, постоянно манящими сойти с узкого пути и встать на широкий путь. Узкий путь человеку указывают заповеди о воздержании, самоотвержении, терпении. И чтобы следовать узким путём, соблюдая эти заповеди, христианский аскетизм призывает: **«Не расслабляйся!»**

Основная опасность нашего времени — это ставшая модной идея о том, что главное в жизни человека — удовольствия, наслаждения и комфорт. Аскетика же гласит, что безудержное стремление к наслаждениям, праздности и роскоши, поработавшая душу и тело человека, приводит его не к счастью, а к пресыщению, тоске, унынию и отчаянию.

Узкий путь — это путь аскетический. В жизни духовной, аскетической поначалу всё бывает трудно. Однако по мере преодоления трудностей человек получает подлинную радость.

Широкий путь — это путь комфортный. На этом пути поначалу всё кажется лёгким и приятным. Но эта кажущаяся лёгкость впоследствии непременно оборачивается многочисленными проблемами и гибелью.

Воздержание — враг комфорта. В книге «С болью и любовью о современном человеке», содержащей наставления великого подвижника XX века святого Паисия Святогорца (1924–1994), имеется замечательная беседа афонского старца об опасности комфорта и пользе воздержания.

«— Старец! Почему люди сегодня так страдают?»

— Потому что они избегают труда. Комфорт — вот что приносит людям болезни и страдания. В нашу эпоху удобства оупили людей. А мягкотелость, изнеженность принесли и множество болезней. Как раньше люди мучились, обмолачивая пшеницу! Какой же это был труд, но ведь и хлебушек — какой же он был тогда сладкий! Разве можно было увидеть где-нибудь брошенный кусок хлеба? Видя упавший кусок хлеба, люди поднимали и целовали его. Те, кто пережил оккупацию, видят лишнюю краюху хлеба и бережно откладывают её в сторонку. А остальные выбрасывают лишний хлеб — не понимают, какой ценой он достаётся. Хлеба не ценят — выбрасывают его на помойку целыми кусками. Бог даёт людям Свои благословения, но большинство людей не говорит за них даже „Слава Тебе, Боже“. Сегодня всё достаётся людям легко, без труда. Лишения очень помогают людям. Испытывая в чём-то недостаток, чего-то лишаясь, люди становятся способны познать цену того, чего у них не стало».

Торопясь идти по широкому пути, многие растрачивают жизнь и таланты на всевозможные удовольствия, быстро утрачивают физическое здоровье, способность создать здоровую семью и получить благословенное потомство.

Со времён Сократа известна аллегория под названием «Геракл на распутье». Когда Геракл был в том возрасте, в котором отрок становится уже юношей, он однажды стал размышлять о том, какой ему избрать путь жизни. Погружённый в раздумья, он увидел, что к нему приближаются две женщины. Каждая из них стала предлагать ему себя в спутницы жизни.

Одна говорила: «Нет радости, которой ты не испытаешь, и жизнь проживёшь без труда. Мало будут тебя заботить войны и другие дела, единственной заботой твоей будет — как бы поесть изысканного кушанья, как бы попить дорогого вина, как бы понежить взор, слух и другие чувства. Будешь

«Широкий путь — это удовольствия мира. Широким путём многие ходят, а узкий немногие только находят. Широкого пути мы не ищем, да и не нужно искать его: он свободно открыт нам, и есть путь заблуждающихся. А узкий путь и находят не все, и те, которые найдут его, вступают на него не непосредственно. Если же многие, найдя путь истины, уловляются удовольствиями века сего, то снова возвращаются с середины пути».

Блаженный Иероним Стридонский

спать ты на самой мягкой постели и без труда и забот доставать себе все эти утехи».

Другая же сказала: «Если хочешь, чтобы земля приносила плоды, — возделай её; хочешь, чтоб стада твои плодились, — ходи за ними; хочешь воевать и побеждать — научись прежде военному искусству; хочешь тело своё сделать послушным твоей воле — закали его трудом в поте лица. Решись на такую жизнь, Геракл, сын почтенных родителей, и ты достигнешь высшего счастья».

Не раздумывая долго, благородный юноша последовал зову Добродетели и терпеливо пошёл по трудной стезе к своему счастью.

В книгах Священного Писания Ветхого Завета мы можем прочесть такие призывы: **«Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое»** (Втор. 30, 19); **«Уклоняйся от зла и делай добро»** (Пс. 33, 15). Но высочайший призыв к совершенству последовал от Иисуса Христа: **«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною»** (Мф. 16, 24).

В подвижническом самоотречении ради спасения своей души, ради вечной жизни с Богом православные аскеты добровольно избирали путь спасения и неуклонно шли по избранному пути. Они никогда не забывали слов Иисуса Христа: **«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит»** (Мф. 16, 26).

Каждый человек в какой-то момент своей жизни оказывается на распутье. И чрезвычайно важно выбрать правильный путь — путь жизни!

* * *

Вопросы и задания

1. Что представляют собой узкий и широкий пути жизни?
2. Почему нужно следовать узким путём?
3. К чему приводит безудержное стремление к наслаждениям и комфорту?
4. Объясните, почему старец Паисий Святогорец сказал: «Лишения очень помогают людям».

«Есть два пути: один жизни и один — смерти; различие между обоими путями большое».

«Дидахи» («Учение двенадцати апостолов»). Памятник христианской письменности конца I — начала II века

Тема 3.9

ЦЕЛЬ И СМЫСЛ ЖИЗНИ

Дорогие друзья!

Современному спешащему в ногу со временем человеку чаще всего некогда задумываться о цели и смысле жизни. Навязчивая реклама товаров потребления и удовольствий постоянно зовёт, советует, подсказывает, настаивает идти по пути потребления: расслабляйся, бери кредиты, покупай, потребляй и... снова покупай, покупай, покупай!

Но чем больше человек расслабляется, покупает и потребляет, тем скорее он приходит к безутешным мыслям о бесцельности и бессмысленности своей жизни. В «обществе изобилия» большинству людей, по их собственному признанию, есть на что жить, но они не знают, ради чего им жить. Отсюда постоянная неудовлетворённость, депрессия, агрессия, всякого рода вредные зависимости, болезни и беды.

Как православная вера определяет цель и смысл жизни?

На этот вопрос великий русский миссионер святитель Иннокентий (Вениаминов; 1797–1879), просветитель народов Америки и Сибири, отвечает так: **«Люди не для того сотворены, чтобы жить только здесь, на земле, подобно животным, которые по смерти своей исчезают, но для того единственно, чтобы жить с Богом и в Боге, и жить не сто или тысячу лет, но жить вечно».**

Отвергая блаженную вечность с Богом в Царствии Небесном, человек лишает себя и смысла жизни на земле. Сердце человека, лишённое веры в вечность, теряет ощущение того, что жизнь вообще имеет смысл. Ф. М. Достоевский в 1876 году в «Дневнике писателя» писал об этом так: **«Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле лишь одна и именно — идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные „высшие“ идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из неё одной вытекают. Бессмертие, обещающая**

Святитель Иннокентий (Вениаминов),
Митрополит Московский. Икона

вечную жизнь, тем крепче связывает человека с землёй, ибо только с верой в своё бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле».

26 мая 1828 года, в день, когда Александру Сергеевичу Пушкину исполнилось 29 лет, он написал одно из своих самых проникновенных стихотворений. Оно начиналось словами: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?»

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из тёмных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум, —
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум.

Ф.

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

А. С. Пушкин

Это стихотворение, в котором нашёл отражение душевный кризис поэта в очень тяжёлом для него 1828 году, Пушкин не опубликовал больше года. Напечатано оно было лишь в начале 1830 года в альманахе «Северные цветы». Там его прочитал выдающийся архиерей Русской Православной Церкви XIX века святитель Филарет (Дроздов; 1782–1867), митрополит Московский и Коломенский.

Высоко ценивший талант великого поэта, митрополит Филарет не остался равнодушным к этому полному безысходности стихотворению Пушкина. Он откликнулся на него своим стихотворением «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана».

Отзываясь на скорбные размышления поэта о цели жизни, митрополит Филарет, которого современники называли «Московским Златоустом», использовал те же поэтические образы, стихотворный размер и рифмы, что и Пушкин. Но дело, конечно, не только в сходстве стихотворной формы — святитель Филарет сумел дать Пушкину доброе и мудрое пастырское наставление.

Это адресованное Пушкину поэтическое письмо митрополита Филарета, скромно подписанное одной только буквой «Ф», в январе 1830 года передала поэту Елизавета Михайловна Хитрово — дочь знаменитого полководца М. И. Кутузова. Прочитав его, Пушкин был изумлён, обрадован и тотчас написал новое стихотворение. Начиналось оно словами: «В часы забав иль праздной скуки...» Поэтический ответ митрополиту Филарету показывает уже согласие Пушкина с тем, что жизнь действительно есть величайший дар Божий.

Так в поэтической переписке о смысле жизни встретились два великих современника: Александр Сергеевич Пушкин — «солнце русской поэзии» — и святитель Филарет — «солнце церковной жизни» России XIX века. Внимательно изучая историю отечественной культуры, мы неоднократно убеждаемся в том, что талантливые люди на Руси стремились к святости, а святые люди высоко ценили таланты.

В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.
Но и тогда струны лукавой
Невольно звук я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.
Я лил потоки слёз неожиданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.
И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.
Твоим огнём душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

А. С. Пушкин

Православный аскетический взгляд на цель и смысл жизни прекрасно выразил знаменитый оптинский старец преподобный Амвросий (Гренков; 1812–1892): «Мы должны жить на земле так, как колесо вертится, — чуть только одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх, — а мы как заляжем на землю, так и встать не можем». О чём говорит это высказывание? — О том, что человек должен жить высокой целью, он должен быть устремлён ввысь — к небу, к вечности, к Богу.

Также и у митрополита Филарета Московского есть замечательное высказывание о цели жизни: «На пути мы все, и хорошо думать об этом, чтобы не забыть путевых распоряжений». Что подразумевает святитель Филарет под словами «путевые распоряжения»? — Конечно, заповеди Божии. Они являются теми «путевыми распоряжениями», которые раскрывают человеку цель и смысл его жизни. Пренебрегая ими, мы не осилим земной путь длиною в жизнь и не достигнем конечной цели жизни.

Дорогие друзья! Человек никогда не должен забывать о цели и смысле своей жизни.

Вопросы и задания

1. Как определяет смысл жизни святитель Иннокентий (Вениаминов)?
2. В чём по мнению Ф.М.Достоевского заключается цель жизни человека на земле?
3. В чём суть поэтического диалога А.С.Пушкина с митрополитом Филаретом?
4. Как вы думаете, что является смыслом и целью жизни человека?

Раздел 4
ДОСТОИНСТВО,
СВОБОДА И ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА

Тема 4.1

ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА

«На протяжении всей истории человечества понимание того, что есть человек, существенно влияло на устройство частной и общественной жизни людей. Несмотря на глубокие различия между отдельными цивилизациями и культурами, в любой из них наличествуют некоторые представления о правах и обязанностях человека».

Таковыми словами начинается принятый в 2008 году документ под названием «**Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека**».

О правах человека в настоящее время говорится много. О достоинстве же чаще всего напоминает нам назойливая реклама косметики: «Ведь я этого достойна!», «Ведь ты этого достойна!». И, как следствие, два чувства близки современному человеку — самовлюблённость и самодовольство. Не отсюда ли повальное увлечение селфи?!

В сокровищнице русской литературы есть изумительное стихотворение А. С. Пушкина, в котором он говорит о двух других чувствах и употребляет при этом замечательное слово — **самостоянье**.

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века
По воле Бога Самого
Самостоянье человека,
Залог величия его...

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Без них наш тесный мир — пустыня,
Душа — алтарь без Божества.

1830 г.

Человек остаётся человеком, пока хранит эти два чувства: любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Речь идёт не о любви к дорогим вещам, развлечениям, а о любви к отчему дому, святыням, наследию предков — к своей Родине. Вот что характеризует самостоянье человека. Именно самостоянье, то есть духовную самостоятельность, а не самоволие, не са-

мость. Через самость, как греховную подмену самостоянья, человек быстро попадает в прямую зависимость от греха и тем самым теряет и свободу, и самостоятельность.

В словах поэта о **самостоянье человека** и его подлинном величии заключён глубокий нравственный смысл. Человек велик, говорят святые отцы Церкви, — но с Богом! Как учит Святая Библия, человек сотворён по образу Божию. А без Бога человек обезличивается, теряет образ Божий.

В хорошо известном нам слове «безобразие» достаточно переставить ударение — безобрази́е, — и становится понятным изначальный смысл этого слова — ‘без образа Божия’. Безобразие — это когда место лица занимает личина, или, как говорили в старину на Руси, — харя. Отсюда же дикий обычай обезобразивать своё лицо личинами и безобразно вести себя во время так называемого хэллоуина.

Евангельская этика утверждает, что достоинство человека определяется не в сравнении с другими людьми, а в сравнении с Самим Богом: **«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный»** (Мф. 5, 48). То есть совершенство человека — в стремлении к богоподобию. Поэтому евангельскую этику можно назвать ещё «этикой уподобления Иисусу Христу». **«В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе»**, — учит святой апостол Павел (Флп. 2, 5).

В образе Иисуса Христа, Сына Божия, мы находим представление о божественном достоинстве и божественном величии. Это представление далеко отстоит от обычных человеческих представлений. От начала и до конца земная жизнь Иисуса Христа «ломает штампы», свойственные общепринятым взглядам на достоинство человека. Так, Сын Божий рождается в загоне для скота, а умирает самой позорной для того времени смертью — через казнь на кресте. Он никогда не пользуется властью и славой лидера или властителя умов. И даже в единственный момент публичного признания Его как Мессии — в момент торжественного входа в Иерусалим — Он отказывается от традиционных знаков царского величия и садится на ослёнка.

В Евангелии от Матфея (глава 25, стихи 31–45) содержится удивительное свидетельство о том, как может проявляться божественное достоинство в человеке. Иисус Христос говорит о нищих, больных, голодных, заключённых в тюрьмах и других страждущих людях как о Своём образе, как о «меньших братьях Царя Небесного». Такой взгляд на божественное достоинство

человека далёк от современных представлений об успехе, уважении, почёте и других внешних признаках «достоинства». Смысл такого божественного достоинства раскрывается в евангельском повествовании о Тайной Вечери.

На Вечери между учениками Иисуса Христа произошёл спор: кто из них должен почитаться большим? Христос же сказал им: **«Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий — как служащий. Ибо кто больше: возлежащий, или служащий? не возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий»** (Лк. 22, 25–27). Что сделал Иисус Христос на этой предшествовавшей Его крестным страданиям Вечери? — Он умыл ноги Своим ученикам, делом показав пример служения и жертвенной любви.

Как же отличается это представление о достоинстве человека от нынешних взглядов, связывающих достоинство человека с его гордостью. «Человек — это звучит гордо!» — писал Максим Горький. Его самого славили как величайшего советского писателя, награждали, им гордились. Но к концу своей жизни Горький не мог свободно писать и делать то, что хотел. Как метко заметил в своей повести «Кролики и удавы» писатель Фазиль Искандер, «буревестник революции» Горький оказался «горевестником».

Православная этика считает гордость главной помехой истинному достоинству человека. Гордость отрывает человека от реальности и создаёт в его воображении тот мир, где он сам становится «главным», то есть занимает в этом мире место Бога. Такое «самодостоинство», конечно, иллюзорно, даже тогда, когда эту иллюзию поддерживают другие люди.

Жизненная установка, в основе которой лежит горделивое «самодостоинство», удаляет из сознания человека понятие греха, а значит, и возможность покаяния. Свобода от греха заменяется формальной свободой выбора, то есть свободой грешить. Под свободой совести сознательно или подсознательно понимается свобода от совести. Такое ложное понимание человеком своего достоинства и свободы приводит его к несвободе, порабощению грехом и в конечном итоге — к деградации.

«Сегодня человека пытаются убедить, что он, и только он, мерило истины, что у каждого своя правда и каждый сам определяет, что есть добро, а что — зло. Божественную истину, а значит, и основанное на этой истине отличие добра от зла пытаются заменить нравственным безразличием и вседозволенностью, которые разрушают души людей, лишают их жизни вечной. Если природные катаклизмы и военные действия превращают в развалины внешнее устройство жизни, то нравственный релятивизм разъедает совесть человека, делает его духовным инвалидом, искажает Божественные законы бытия и нарушает связь творения с Создателем».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

В «Основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» вполне ясно и убедительно говорится о том, что «понятие „достоинство“ имеет в первую очередь нравственный смысл, а представления о том, что достойно, а что недостойно, крепко связаны с нравственными или безнравственными поступками человека и с внутренним состоянием его души».

«Богоданное достоинство, — говорится далее в документе, — подтверждается наличием у каждого человека нравственного начала, которое опознаётся в голосе совести. Об этом пишет святой апостол Павел

«Слабость института прав человека — в том, что он, защищая свободу выбора, всё менее и менее учитывает нравственное измерение жизни и свободу от греха. Общественное устройство должно ориентироваться на обе свободы, гармонизируя их реализацию в публичной сфере. Нельзя защищать одну свободу, забывая о другой. Свободное стояние в добре и истине невозможно без свободы выбора. Равно и свободный выбор теряет свою ценность и смысл, если обращается ко злу».

*«Основы учения Русской
Православной Церкви
о достоинстве, свободе
и правах человека»*

в Послании к Римлянам: **«Дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую»** (Рим. 2, 15). Недостойной же человека является его «жизнь во грехе, так как она разрушает самого человека, а также наносит вред другим людям и окружающему миру».

Так учит Русская Православная Церковь, говоря о достоинстве, свободе и правах человека. Из всего сказанного следует, что не может быть недостойного, то есть безобразного, «достоинства».

Если человек при творении удостоился образа Божия, то и жизнь его должна быть служением Богу, а не злу.

О подлинном достоинстве человека говорят и следующие слова Святейшего Патриарха Кирилла, приведённые в «Патриаршем календаре на 2019 год» (14 февраля):

«Смирение — это не слабость, а великая сила человека. Это отсутствие злобы в душе, это неспособность ответить злом на зло, это нежелание с помощью зла утверждать свою правоту. Смирение — это и есть доброта в человеческих отношениях. Когда люди не понимают такой доброты, им может показаться, что это слабость, однако на самом деле доброта — это великая сила, потому что Бог есть абсолютное Добро и абсолютная Сила. И когда мы совершаем добродетель, мы прикасаемся к Божественной жизни и тоже становимся сильными. Опыт жизни многих людей свидетельствует о том, насколько эффективнее окружающий мир преобразуется через добро, нежели зло, гордость, противление — всё то, что умножает беззаконие».

* * *

Вопросы и задания

1. О каких двух чувствах, на которых основано самостоянье человека, говорит А. С. Пушкин в своём стихотворении?
2. В чём заключается истинное достоинство человека?
3. Как вы думаете, почему Максим Горький считал, что «человек — это звучит гордо»?
4. Почему православное вероучение и православная этика признают смирение достоинством человека, а не слабостью?

Тема 4.2

СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА

Что такое свобода?

Когда говорят о свободе, то разные люди имеют в виду совершенно разные вещи. Одним кажется, что свобода — это просто возможность делать то, что хочется. Другие воспринимают свободу как особый дар Божий. Особый — потому что человек может использовать дар свободы во благо себе и другим людям, а может злоупотребить им во вред и себе и другим. Вот почему тема свободы заслуживает самого внимательного обсуждения.

Начнём с того, что есть **свобода внешняя, формальная**. Она как раз и выражается словами: «Захочу — пойду, а не захочу — не пойду!» или «Что хочу, то и говорю!». В этом случае свобода воспринимается как полное своеволие.

А есть **свобода внутренняя, духовно-нравственная**. Духовно-нравственная свобода — это способность, различая добро и зло, выбирать только добро. Духовно-нравственная свобода является более важной, чем свобода внешняя, формальная.

Почему человек должен стараться избирать только добро? — Потому что, выбирая зло, человек впадает в зависимость от зла и тем самым теряет свободу.

Свобода, как мы уже говорили, это дар Божий человеку. Дар, которым человек, к сожалению, не всегда правильно пользуется.

Человек считает, что он может быть «свободным от чего-то», а на самом деле он «свободен или несвободен для чего-то».

Если человек свободен от вредных привычек, он лучше сохраняет своё здоровье. Если у него нет худых зависимостей, ему легче учиться и заниматься творческой работой. Проще сказать, человек свободный от худых привычек — свободен для добрых дел, для совершенствования.

«Свобода от грехов есть истинное счастье христианина»

Святитель Тихон Задонский

Но если человек «свободен» от совести, то есть если не слышит голоса совести, то ему всё труднее становится понимать, что для него благо, а что нет. Формальное понимание свободы («Что хочу — то ворочу!») приводит человека к самым тяжким зависимостям. А когда человек впадает в зависимость от плохих привычек, от лукавых «друзей», от преступных сообществ, то говорить о свободе уже не приходится...

Некоторые люди теряют духовную свободу, впадая в суеверие. Суетная, то есть ложная, вера в приметы, гороскопы и гадания — всё это быстро лишает человека свободы. Астрологи-гадатели вещают теперь везде: на телевидении, радио, в газетах, интернете. Свои гадания они нередко облачают в полушутливую форму, и это нравится суеверным людям. Современный человек, считая себя образованным, не желает выглядеть дремучим суевером, а поэтому лишь как бы верит астрологам. Есть русская пословица «Коготок увяз — всей птичке пропасть!». То есть, стоит только птичке коснуться коготком сети птицелова, и она пропала. Так и с суевериями. Стоит человеку хотя бы немножко увлечься суеверием — есть опасность всей душе пропасть.

Выдающийся учёный академик Д. С. Лихачёв считал, что астрологические предсказания лишают человека свободы воли. Бог даровал человеку свободную волю, которую он должен направлять ко благу, добру, на помощь другим людям. И тогда воля человека согласовывается с волей Божией. Читая псалом 142, мы молимся Господу: **«Научи мя творити волю Твою»** (Пс. 142, 10). И в Молитве Господней мы просим Отца нашего Небесного: «Да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле». Астрологи же утверждают, что всё дело в расположении звёзд. Подобные суеверия, распространяемые астрологами, православная вера отвергает, как и всякие другие суеверия.

Дорогие друзья!

Будем всегда дорожить своей свободой! Будем помнить, что человек свободен в своём выборе заниматься

«Любовь к мудрости учит, что свобода есть способность и невозбранность разумно избирать и делать лучшее и что она по естеству есть достояние каждого человека. Истинная свобода есть деятельная способность человека, не порабощённого грехом, не тяготимого осуждающей совестью, при свете Истины Божией избирать лучшее и приводить его в действие при помощи благодатной силы Божией».

*Святитель Филарет (Дроздов),
митрополит Московский*

каким-то интересным и полезным делом. Один, например, любит рисовать, а другой — петь. Один выбирает футбол, а другой теннис. Человек свободен!

Но если перед человеком встаёт выбор между добрым и плохим делом, между добродетелью и грехом, то он должен вспомнить о своей свободе и сделать единственно правильный выбор — в пользу добра. Каждый должен помнить, что человек если формально и свободен в своём выборе, то он **не свободен от последствий своего неправильного выбора**. Поэтому человек, если желает сохранить свою свободу, должен всегда оставаться на стороне добра!

По православному мировоззрению, настоящая свобода — это свобода от греха, имеющего самые печальные последствия и для самого человека, и для окружающих его людей. Пример жизни в свободе от греха показали святые.

Подлинную свободу — свободу от греха — мы имеем по вере во Христа и по жизни во Христе. Иисус Христос сказал: **«И познаете истину, и истина сделает вас свободными... Истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха»** (Ин. 8. 32, 34). И святой апостол Павел призывает христиан: **«Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос»** (Гал. 5, 1).

Итак, будем стараться дорожить своей свободой.

* * *

Вопросы и задания

1. Что такое свобода по православному учению?
2. Чем отличается свобода от своеволия?
3. Какого человека можно назвать свободным?
4. Как вы думаете, почему суеверия делают человека несвободным?
5. Как вы понимаете пословицу «Своя воля страшней неволи»?
6. Чем опасны суеверия?

Тема 4.3

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

В июне 2008 года на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, проходившем в Храме Христа Спасителя, был принят замечательный церковный документ — **«Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека»**. О нём мы уже говорили на занятии по теме «Достоинство человека».

Примечательно, что в этом документе сначала говорится о достоинстве человека, затем о свободе, а на третьем месте — о правах. В жизни мы часто наблюдаем другой порядок. Сначала человек заявляет о правах, забывая нередко о своих обязанностях. Затем он говорит о свободе, которую многим хочется понимать как вседозволенность. Потом человек с пафосом заявляет о своём исключительном достоинстве. А о том, что ему необходимо приобрести чувство собственного достоинства, он даже и не слышал...

Между тем документ «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» даёт прекрасные ответы на все три вопроса — о том, что такое **достоинство, свобода и права человека**.

Человек, носящий в себе образ Божий, не должен превозноситься этим высоким достоинством. Потому что это не его личная заслуга, но дар Божий. Понятие «достоинство» имеет в первую очередь нравственный смысл: представления о том, что достойно, а что недостойно, связано с нравственными или безнравственными поступками человека и с внутренним состоянием его души. Недостойной для человека является жизнь во грехе, так как она разрушает самого человека, а также наносит вред другим людям и окружающему миру. Для восстановления в человеке соответствия своему достоинству особое значение имеет покаяние, в основе которого лежит осознание греха и желание изменить свою жизнь. Покаяние не унижает человека, а напротив, даёт ему мощный стимул для духовной работы над собой. Таким образом, **достоинство человека неразрывно связано с его ответственностью**.

«Согласно православной традиции, сохранение человеком богоданного достоинства и возрастание в нём обусловлено жизнью в соответствии с нравственными нормами, ибо эти нормы выражают первоначальную, а значит, истинную природу человека, не омрачённую грехом. Поэтому между достоинством человека и нравственностью существует прямая связь. Более того, признание достоинства личности означает утверждение её нравственной ответственности».

«Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека»

Поэтому Церковь Христова Православная учит каждого из нас больше помнить о своём недостоинстве, обусловленном грехом, чем об эгоистическом «достоинстве». Так, в молитве святого Василия Великого, читаемой православными христианами перед причащением Святых Христовых Таин, ясно говорится: «Темже и аз, аще и недостойн есмь небесе и земли, и сея временныя жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ; но творение и создание Твое быв, не отчаяваю своего спасения, окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая, прихожду».

В документе «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» о свободе говорится следующее: «Признавая ценность свободы выбора, Церковь утверждает, что таковая неизбежно исчезает, когда выбор делается в пользу зла. Зло и свобода несовместимы».

Что же в рассматриваемом документе говорится о правах человека?

Если мы внимательно прочитаем этот раздел документа, то убедимся в его актуальности. Именно здесь высвечиваются вопросы, на которые Церковь даёт свой ответ, не совпадающий с секулярным и атеистическим.

Церковь учит, что права человека не могут быть выше ценностей духовного порядка.

«Христианин ставит свою веру в Бога и своё общение с Ним выше собственной земной жизни. Поэтому недопустимым и опасным является истолкование прав человека как высшего и универсального основания общественной жизни, которому должны подчиняться религиозные взгляды и практика. Никакими ссылками на свободу слова и творчества нельзя оправдать надругательство в публичной сфере над предметами, символами или понятиями, которые почитаются верующими людьми».

«В человеческой истории выбор людей и обществ в пользу зла приводил к потере свободы и огромным человеческим жертвам. И сегодня человечество может стать на тот же путь, если такие безусловно порочные явления, как аборт, самоубийство, разврат, извращения, разрушение семьи, культ грубости и насилия, перестанут получать должную нравственную оценку и будут оправдываться с опорой на искажённое понимание свободы человека».

*«Основы учения Русской
Православной Церкви
о достоинстве, свободе
и правах человека»*

Церковь защищает право православного человека на своё мировоззрение.

«Права человека не могут быть основанием для принуждения христиан к нарушению заповедей Божиих. Православная Церковь считает недопустимыми попытки подчинить взгляд верующих на человека, семью, общественную жизнь и церковную практику безрелигиозному пониманию прав человека. На это христиане должны вслед за апостолами Петром и Иоанном заявить: „Справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?“» (Деян. 4, 19).

Церковь защищает нравственность.

«Недопустимо вводить в область прав человека нормы, размывающие или отменяющие как евангельскую, так и естественную мораль. Церковь усматривает огромную опасность в законодательной и общественной поддержке различных пороков — например, половой распущенности и извращений, культа наживы и насилия. Равно недопустимо возведение в норму безнравственных и антигуманных действий по отношению к человеку, таких как аборт, эвтаназия, использование человеческих эмбрионов в медицине, эксперименты, меняющие природу человека, и тому подобного».

«Индивидуальные права человека не могут противопоставляться ценностям и интересам Отечества, общины, семьи. Осуществление прав человека не должно быть оправданием для посягательства на религиозные святыни, культурные ценности, самобытность народа. Права человека не могут служить поводом для нанесения неоправданного урона природному достоянию».

*«Основы учения Русской
Православной Церкви
о достоинстве, свободе
и правах человека»*

Церковь защищает право на жизнь.

«Жизнь есть дар Божий человеку. Господь Иисус Христос благовествует: **„Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком“** (Ин. 10, 10). Заповедь „Не убий“ в числе иных была дана Богом пророку Моисею. Православие не приемлет и осуждает терроризм, вооружённую агрессию, криминальное насилие, равно как и все другие формы преступного отнятия человеческой жизни».

Право на жизнь должно подразумевать защиту человеческой жизни с момента зачатия. «Библейское представление о богоданной ценности человеческой жизни с момента её зачатия выражено, в частности, в словах святого царя Давида: **„Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей... Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было“** (Пс. 138. 13, 15–16)».

Церковь защищает свободу слова.

«Свобода выражения мыслей и чувств, предполагающая возможность распространения информации, является естественным продолжением свободы мировоззренческого выбора».

Но при этом Церковь предупреждает, что под предлогом свободы слова может реализовываться свобода организации распри, раздоров, мятежей и междоусобной брани.

«Публичные выступления и заявления не должны содействовать распространению греха, порождать распри и нестроения в обществе. Слово должно созидать и поддерживать добро. Особенно опасно оскорблять рели-

гиозные и национальные чувства, искажать информацию о жизни тех или иных религиозных общин, народов, социальных групп, личностей. Ответственность за слово многократно возрастает в современном мире, переживающем бурное развитие технологий хранения и распространения информации».

В настоящее время религиозные святыни и чувства верующих стали подвергаться оскорблению и надругательству именно под предлогом свободы художественного «самовыражения». Поэтому в рассматриваемом документе сказано:

«Надругательство над святынями не может быть оправдано ссылками на права художника, писателя, журналиста. Современное законодательство обычно защищает не только жизнь и имущество людей, но и символические ценности, такие как память умерших, места захоронения, памятники истории и культуры, государственные символы. Такая защита должна распространяться на веру и святыни, которые дороги для религиозных людей».

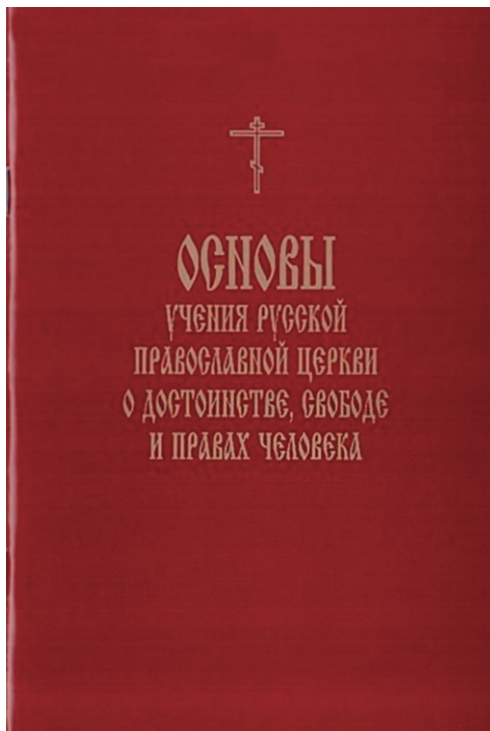
Учитывая опасность всё более распространяющейся информатизации современной жизни, Церковь предупреждает об опасностях тотального контроля над человеком.

«Частная жизнь, мировоззрение и воля людей не должны быть предметом тотального контроля. Для общества опасны манипуляции выбором людей и их сознанием со стороны властных структур, политических сил, экономических и информационных элит. Недопустимы также сбор, концентрация и использование информации о любых сторонах жизни людей без их согласия».

«Ещё более опасным для свободы человека станет внедрение технических средств, постоянно сопровождающих человека или неотделимых от его тела, если их можно будет использовать для контроля над личностью и управления ею».

Церковь защищает свободу семьи.

«Началом общинной жизни является семья. Недаром святой апостол Павел говорит о причастности семьи Таинству Церкви (Еф. 5, 23–33). В семье человек обретает опыт любви к Богу и ближнему. Через семью передаются религиозные традиции, социальный уклад и национальная культура общества. Современное право должно рассматривать семью как

законный союз мужчины и женщины, в котором создаются естественные условия для нормального воспитания детей».

Каждому православному христианину надо бы ознакомиться с документом «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека». Тогда, с Божией помощью, нам будет удобнее дать ответ о своём уповании и защитить святую православную веру. Святой апостол Пётр учит: **«Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением»** (1 Пет. 3, 15).

* * *

Вопросы и задания

1. В каком документе содержится учение Русской Православной Церкви о правах человека?
2. О каких правах человека Церковь излагает своё мнение в этом документе?
3. Почему права человека не могут быть выше духовных ценностей?
4. Как Церковь понимает право на жизнь?
5. Может ли свобода слова быть безграничной?

Из Пиндемонти

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Всё это, видите ль, слова, слова, слова
Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне свобода...

5 июля 1836 г.

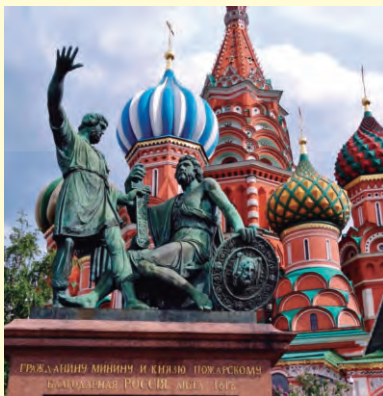
Тема 4.4

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

XX век в отечественной истории запечатлелся как эпоха новомучеников и исповедников Церкви Русской. После революции 1917 года Русская Православная Церковь десятки лет совершала своё спасительное служение в условиях жесточайших гонений. Храмы, монастыри, часовни, воскресные школы, духовные учебные заведения, благотворительные и другие церковные учреждения безбожные власти закрывали. Все церковные имущества насильственно изымали. Духовенство, монашествующих и активных прихожан подвергали репрессиям.

Антирелигиозные кампании то усиливались, то несколько ослабевали, потому что большинство населения нашей страны оставалось верующим. Люди не принимали богоборческую идеологию и не стремились в так называемое «светлое будущее», где «не будет места религии». Но при всех страшных репрессиях и гонениях за веру во Христа православные граждане СССР не переставали любить свою страдающую от воинствующих безбожников Родину и ежедневно молились о Богом хранимой стране нашей.

Изучая церковную историю, мы уже узнали как молитвами новомучеников и исповедников Церкви Русской Господь **пременил суд над Отечеством нашим на милость**. И после того, как в 1988 году с небывалым до того времени церковным торжеством прошло празднование 1000-летия Крещения Руси, в церковной жизни нашей страны наступил заметный перелом.

Выражение «суд об Отечестве нашем предложен на милость» сохранилось в предании Русской Православной Церкви со времён Смуты начала XVII века. Святитель Арсений Элассонский в канун освобождения Москвы от поляков во время молитвы сподобился явления преподобного Сергия Радонежского. Явившись ему, преподобный Сергей сказал: «Ваши и наши молитвы услышаны; предстательством Богоматери суд об Отечестве нашем предложен на милость. Завтра Москва будет в руках осаждающих и Россия спасена». 22 октября 1612 года (теперь это событие совпадает с 4 ноября по н.ст.) войско Косьмы Минина и князя Димитрия Пожарского освободило Кремль и Москву.

В начале 90-х годов XX века была осознана острая необходимость в документе, который бы отражал общецерковный взгляд на проблемы современного общества в целом и на проблемы церковно-государственных отношений в новой России в частности.

«**Основы социальной концепции Русской Православной Церкви**» — это документ, в который включены самые различные вопросы, касающиеся жизни православного христианина в светском обществе. В условиях колоссальных исторических перемен, которые произошли в нашей стране и которые происходят в настоящее время в мире в целом, потребовался документ, который отвечает на вопрос: **а как к этому относится Церковь?**

«Основы социальной концепции» — это не специальный вероучительный и нравоучительный документ, хотя в нём ясно отражаются православное вероучение и православная этика. На вопросы: как верить? как молиться? как исполнять Христовы заповеди? — отвечают Священное Писание, Священное предание, жития святых угодников Божиих, православная богословская наука. А на вопросы социального характера — взаимоотношения Церкви и государства, биоэтика и многие другие актуальные вопросы — ответы даёт документ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви».

Об актуальности документа говорят наименования его глав:

- I. Основные богословские положения
- II. Церковь и нация
- III. Церковь и государство
- IV. Христианская этика и светское право
- V. Церковь и политика
- VI. Труд и его плоды
- VII. Собственность
- VIII. Война и мир
- IX. Преступность, наказание, исправление
- X. Вопросы личной, семейной и общественной нравственности
- XI. Здоровье личности и народа
- XII. Проблемы биоэтики
- XIII. Церковь и проблемы экологии
- XIV. Светские наука, культура, образование
- XV. Церковь и светские средства массовой информации
- XVI. Международные отношения. Проблемы глобализации и секуляризма.

Рассмотрим важнейшие из них.

Основы взаимоотношений Церкви и светского государства, вытекающие из различия их природы и цели, изложены в главе «**Церковь и государство**».

Церковь признаёт принцип «взаимного невмешательства» Церкви и государства в дела друг друга, но не может согласиться с таким пониманием

светского характера государства, при котором нормой считается «радикальное вытеснение религии из всех сфер жизни народа, отстранение религиозных объединений от участия в решении общественно значимых задач, лишение их права давать оценку действиям властей».

Положение Церкви в светском государстве представлено в «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» следующим образом:

«Церковь не должна брать на себя функции, принадлежащие государству: противостояние греху путём насилия, использование мирских властных полномочий, принятие на себя функций государственной власти, предполагающих принуждение или ограничение... Церковь может обращаться к государственной власти с просьбой или призывом употребить власть в тех или иных случаях, однако право авторитетного решения этого вопроса остаётся за государством».

В свою очередь, «государство не должно вмешиваться в жизнь Церкви, в её управление, вероучение, литургическую жизнь, духовническую практику и так далее, равно как и вообще в деятельность канонических церковных учреждений... Церковь ожидает от государства уважения к её каноническим нормам и иным внутренним установлениям».

В этой же главе говорится о том, что «Церковь может взаимодействовать с государством в делах, служащих благу самой Церкви, личности и общества». Практическими областями активного взаимодействия Церкви с государством являются:

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

- деятельность по сохранению окружающей среды;
- экономическая деятельность на пользу Церкви, государства и общества;
- поддержка института семьи, материнства и детства;
- противодействие деятельности псевдорелигиозных структур, представляющих опасность для личности и общества.

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

В главе «Проблемы биоэтики» формулируется официальная позиция Русской Православной Церкви по целому ряду вопросов, которые привлекают в настоящее время всё большее внимание общества. По отношению к таким темам, как аборт и гомосексуализм, ясно засвидетельствовано неизменное учение Церкви, выраженное в её Предании и осуждающее эти греховные явления.

Важно было также дать ответ на острые проблемы, которые порождены бурным развитием биомедицинских технологий во второй половине XX века. Требовалось осмыслить эти совершенно новые вызовы в свете тех представлений о человеческой жизни, о достоинстве человеческой личности, которые укоренены в Божественном Откровении.

В данной главе рассмотрены как положительные, так и отрицательные, опасные для личности и общества, стороны развития медико-генетических методов диагностики и лечения, генетической паспортизации, пренатальной диагностики. Основные суждения таковы: **«Церковь... приветствует усилия медиков, направленные на врачевание наследственных болезней. Однако целью генетического вмешательства не должно быть искусственное „усовершенствование“ человеческого рода и вторжение в Божий план о человеке»**.

Здесь также рассмотрены вопросы современной реаниматологии и помощи умирающим; при этом выражена ясная позиция Церкви о недопустимости так называемой эвтаназии, то есть намеренного умерщвления безнадежно больных, в том числе по их желанию.

Взаимоотношениям Церкви и культуры посвящена глава **«Светские наука, культура и образование»**. В ней подчёркивается значение для Церкви культурного творчества. Творчество призвано быть средством благовестия, и не напрасно отцы Церкви утверждали об изначальном божественном происхождении культуры. Вместе с тем Церковь оставляет за собой право на нравственную оценку явлений культуры. «Если творчество способствует нравственному и духовному преображению личности, Церковь благословляет его. Если же культура противопоставляет себя Богу, становится антирелигиозной или античеловечной, превращается в антикультуру, то Церковь противостоит ей».

В этой же главе говорится о позиции Русской Православной Церкви в вопросе преподавания основ православной культуры в государственных и муниципальных образовательных организациях, то есть в средних школах, лицеях и гимназиях.

Школа является посредником, который передаёт новым поколениям нравственные ценности, накопленные прежними веками. Поэтому в сфере образования и воспитания школа и Церковь призваны к сотрудничеству.

«С православной точки зрения желательно, чтобы вся система образования была построена на религиозных началах и основана на христианских ценностях. Тем не менее Церковь, следуя многовековой традиции, уважает светскую школу и готова строить свои взаимоотношения с ней, исходя из признания человеческой свободы. При этом Церковь считает недопустимой намеренное навязывание учащимся антирелигиозных и антихристианских идей, утверждение монополии материалистического взгляда на мир. Не должно повторяться положение, характерное для многих стран в XX веке, когда государственные школы были инструментами воинственно-атеистического воспитания. Церковь призывает к устранению последствий атеистического контроля над системой государственного образования».

«Церковь полагает полезным и необходимым проведение уроков христианского вероучения в светских школах по желанию детей или их родителей, а также в высших учебных заведениях. Священноначалие должно вести с государственной властью диалог, направленный на законодательное и практическое закрепление реализации международно признанного права верующих семей на получение детьми религиозного образования и воспитания. В этих целях Церковь также создаёт православные общеобразовательные учебные заведения, ожидая их поддержки со стороны государства».

Таким православным общеобразовательным учебным заведением является и наша Православная гимназия. А чтобы подробнее ознакомиться с рассмотренным документом, нужно набрать в интернете его название: «**Основы социальной концепции Русской Православной Церкви**», и тогда вы сможете полностью прочесть текст этого документа или интересующие вас главы.

По мере изменения государственной и общественной жизни и появления новых значимых для Церкви проблем, основы её социальной концепции могут получить своё дальнейшее развитие и совершенствование.

Вопросы и задания

1. Назовите области, в которых осуществляется активное взаимодействие Церкви и государства.
2. Какой является позиция Церкви в вопросах биоэтики?
3. Как Церковь относится к творчеству?

Тема 4.5

БАЗИСНЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИИ

В мае 1993 года в Москве был создан Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) — международная общественная организация, главной целью которой является объединение Русского мира, разделённого трагическими событиями 1990-х годов.

В Президиум и Совет ВРНС входят известные российские политики и общественные деятели, представители мира науки, культуры и образования, военачальники, соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья.

На протяжении долгих веков русские люди проживали на территории одной страны, были объединены общей государственностью и общими духовными ценностями. Начиная с 1991 года русские стали разделённым народом, о чём было прямо сказано уже в одном из самых первых заявлений Собора.

В этот самый сложный период инициативу объединения всех русских людей, независимо от страны проживания и политических взглядов, взяла на себя Русская Православная Церковь. Первым главой Собора стал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II (†2008). С 1 февраля 2009 года главой Собора является Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Многие идеи, впервые прозвучавшие на Соборе, получали дальнейшее развитие за его пределами. К примеру, вопросы духовно-нравственного возрождения России, вопрос о русских как о крупнейшей в мире разделённой нации, о необходимости поддержки соотечественников, оказавшихся за новыми границами Российской Федерации.

Постепенно Всемирный Русский Народный Собор стал уникальной общественной площадкой, где в конструктивной обстановке обсуждались важнейшие вопросы, касающиеся судьбы русского народа и российской государственности.

Какие это вопросы?

Как будут жить друг с другом русские люди и представители других народов нашей многонациональной страны?

Как будут сотрудничать верующие люди и носители светского мировоззрения?

В каких отношениях будут находиться вера и наука?

Особое значение решение этих вопросов имеет в связи с необходимостью поддержания межнационального и межрелигиозного мира в нашей стране, поиска общенациональной идентичности.

25 мая 2011 года в Москве, в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, открылся XV Всемирный Русский Народный Собор «Базисные ценности — основа общенациональной идентичности».

Идентичность — это духовно-нравственные и культурные особенности народа: его вера, язык, историческая память. Идентичность — это также поступки и дела людей. «По плодам их узнаете их» (Мф. 7, 20), — сказал Господь наш Иисус Христос.

Открывая XV Всемирный Русский Народный Собор, Святейший Патриарх Кирилл в своём выступлении, в частности, сказал: «Мы видим, что общество, и об этом говорят многие, по-прежнему испытывает вакуум понятных большинству его членов ценностей. Сугубо утилитарная идея роста материального благосостояния, не соединённая с высшими идеалами, вряд ли может быть прочной основой для формирования единства по ключевым вопросам. Именно поэтому наш Собор избрал своей основной темой **базисные ценности**».

В результате своей работы XV Всемирный Русский Народный Собор принял документ — «**Базисные ценности — основа общенациональной идентичности**».

Какие базисные ценности были обозначены этим Собором?

Вера. Вера в Бога, забота о сохранении религиозных традиций народов, воплощение этих традиций в делах. Верность убеждениям и нравственно обоснованным жизненным принципам, в том числе у нерелигиозных людей.

Справедливость, понимаемая как политическое и социальное равноправие, справедливое распределение плодов труда, достойное вознаграждение и справедливое наказание, должное место каждого человека в обществе, а нации — в системе международных отношений.

Мир (гражданский, межнациональный, межрелигиозный) — мирное разрешение конфликтов и противоречий в обществе, братство народов, взаимное уважение культурных, национальных, религиозных особенностей, неконфронтационное ведение политических и исторических дискуссий.

Свобода. Личная свобода, ограниченная личной нравственной ответственностью. Её раскрытие в служении ближним и Отечеству.

- Единство** разных национальностей, социальных слоёв, политических и мировоззренческих групп в работе на благо страны и всех живущих в ней людей. Взаимообщение разнообразных культур. Гармоничное сочетание духовных устремлений и материальных интересов личности и общества.
- Нравственность** личная и общественная. Верность неизменным нравственным нормам как залог благополучия человека и общества. Приоритетная поддержка обществом и государством добросовестного поведения, как в личной жизни, так и в жизни общества и государства. Жизнеспособные государство и общество не могут быть нравственно нейтральными.
- Достоинство.** Признание уникальной ценности каждого человека. Нравственное умение отличать достойное от недостойного.
- Честность** как критерий личной и общественной морали. Совестьливость, следование нравственному началу в душе как образ жизни.
- Патриотизм.** Любовь к Отечеству и народу, к родной земле, к её культуре, уважение к её истории, к свершениям прежних поколений. Общениациональное самосознание. Готовность трудиться ради Родины.
- Солидарность** — способность разделить с другим бремя его забот, его трудности, его болезни, его скорби. Общениациональная солидарность как сила, связывающая народ, обеспечивающая единство нации, её целостность, её жизнеспособность.
- Милосердие** — деятельное сострадание к ближним, помощь людям, нуждающимся в духовной, социальной и иной поддержке.
- Семья** как союз мужчины и женщины, в которой воспитываются дети. Любовь и верность. Забота о младших и старших. Поддержка семьи через социальную политику, образование и культуру.
- Культура и национальные традиции.** Уважение к наследию предков, открытость и уважение к культуре и взглядам других. Забота о культуре общения, чистоте русского языка и других языков Русского мира.
- Благо человека.** Духовное и материальное благополучие человека как основной приоритет социального развития. Соблюдение прав и свобод человека.
- Трудолюбие** — деятельное стремление к благу общества и ближнего. Неприятие коррупции, коммерциализации человеческих отношений, паразитического и эгоистического образа жизни.
- Самоограничение и жертвенность** — отказ от потребительского отношения к ближним и к окружающему миру. Способность жертвовать личным ради блага Отечества и народа.

Данные базисные ценности России являются прочным основанием для гражданской консолидации наших соотечественников, а также идейной основой для укрепления связей России с русскими людьми, проживающими за рубежом.

Всемирный Русский Народный Собор проводится ежегодно. 1 ноября 2018 года состоялся уже XXII Всемирный Русский Народный Собор. Этот Собор был посвящён теме «25 лет по пути общественного диалога и цивилизационного развития России».

Выступая на этом Соборе, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил:

«Общность исторической судьбы, многовековой обмен культурными достижениями, опыт совместной борьбы с захватчиками сплотил людей на базе единых ценностей, вытекающих из нравственного учения Православной Церкви и других традиционных религий. Эти ценности определяют и социальный идеал, который был обозначен на Соборе как солидарное общество, то есть такое общество, которое основано на взаимопомощи, на сотрудничестве, а не на жестокой конкуренции и „естественном отборе“».

Достижение этого социального идеала зависит от каждого из нас. В завершение этого Собора Святейший Патриарх сказал очень важные слова о душе человека:

«Нравственный выбор — это то, что всегда принадлежит человеку, в каких бы условиях он ни находился. Мы говорим о глобализации и глобализационных вызовах, но нет вещей глобальней, чем человек и его бессмертная душа. Ибо, как сказал о человеке псалмопевец Давид, **„не многим Ты умалил его пред ангелами; славою и честью венчал его; поставил его владыкой над делами рук Твоих; все положил под ноги его“** (Пс. 8, 6–7)».

«Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мк. 8, 36).

* * *

Вопросы и задания

1. Является ли ВРНС церковной или общественной организацией?
2. Когда Всемирным Русским Народным Собором был принят документ «Базисные ценности — основа общенациональной идентичности»?
3. Какие из указанных в этом документе ценностей вы считаете наиболее важными для гражданской консолидации нашего общества?

Тема 4.6

ЖИЗНЬ ПО ЗАПОВЕДЯМ

Православная жизнь — это жизнь по заповедям Божиим. **«Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди»** (Ин. 14, 15).

Многим известны такие библейские заповеди, как «не убивай», «не кради», «не произноси ложного свидетельства». Одна из главных библейских заповедей — это заповедь о почитании родителей: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо». Эти заповеди известны с дохристианских времён. Библия свидетельствует, что Бог дал их людям через пророка Моисея.

Для чего Господь дал нам заповеди?

Заповеди помогают совести различать добро и зло. А совесть в свою очередь напоминает человеку о Божиих заповедях и о гражданских законах. Можно сказать, что заповеди Божии — это основа духовно-нравственной жизни человека и общества. А гражданские законы — это основные правила жизни людей доброй воли, которые и совесть не отвергают, и законы государства соблюдают.

В христианскую эпоху людям стали известны заповеди Иисуса Христа. В Евангелии мы читаем, что Иисус Христос учил не только не делать другому того, что не желаешь самому себе. Он дал нам заповедь: **«Во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними»** (Мф. 7, 12).

Чему учит эта заповедь?

Эта заповедь учит тому, как каждый из нас должен относиться к другим людям.

Например, если я не желаю, чтобы меня обзывали, значит, прежде всего я сам не должен никого обзывать.

Если я не желаю, чтобы кто-нибудь взял у меня без спроса мою вещь, то, значит, я и сам никогда не должен брать чужого.

«Есть свет и тьма, есть благородство и низость, есть чистота и грязь: до первых надо дорасти, а до вторых стоит ли опускаться? Выбирай достойное, а не лёгкое».

Академик Д.С.Лихачёв

Если я хочу, чтобы мне в беде кто-нибудь помог, тогда я и сам должен помогать, как говорится, «здесь и сейчас» тому, кто нуждается в помощи. Никто не может зарекаться от того, что сам не попадёт в беду.

Итак, во всех случаях и жизненных обстоятельствах я должен начинать с самого себя. Если же я сам не буду поступать по совести, не буду исполнять своих обязанностей, своего долга перед людьми, то какой смысл тогда мне рассуждать о поведении других людей? Ценность заповеди Иисуса Христа в том и состоит, что она учит каждого человека следить за своими словами, делами и поступками.

Заповеди, которые учат человека всем главным добродетелям, оставили нам и **ученики Иисуса Христа**. Например, апостол Павел оставил нам такую важную заповедь: **«Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь»** (2 Фес. 3, 10). Следовательно, труд — это обязанность человека, признающего заповеди. А трудолюбие — одна из важнейших добродетелей.

Заповеди для нас имеют священное значение. Они не только содействуют нашему спасению, но и помогают хранить базисные духовно-нравственные ценности России!

Какие это ценности?

Семья, дружба, добро, взаимопомощь, милосердие, любовь к своей родной истории и культуре. Все эти духовно-нравственные ценности являются духовными скрепами нашего народа. Эти жизнеутверждающие ценности скрепляют наше гражданское общество в единую большую семью и позволяют называть Россию нашей священной державой.

Дорогие друзья! Будем помнить и стараться исполнять заповеди Божии. На этом строится православная жизнь.

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мк. 12, 31).

«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5, 7).

«Блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20, 35).

«Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6, 7).

«Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 15, 33).

«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе» (Еф. 4, 29).

* * *

Вопросы и задания

1. Для чего нужны заповеди?
2. Как вы понимаете слова апостола Павла: «Что посеет человек, то и пожнет»? Какая русская пословица происходит от этого высказывания?
3. Какие библейские заповеди вы знаете?
4. Существует такая пословица: «С кем поведёшься, от того и наберёшься». С какой из приведённых в уроке библейских заповедей она сходна по смыслу?

ОТ ПАСХИ ДО ПАСХИ

Заключительное занятие

«Пасха наполнена величайшими духовными смыслами. Но, наверное, все эти смыслы должны быть направлены на самое главное — мы через Свет Воскресения должны лучше почувствовать Божественное присутствие в нашей жизни, в жизни нашего народа, в человеческой истории. Это не всегда просто. Проходят пасхальные торжества, мы погружаемся в обыденную жизнь, и духовный восторг уходит на периферию, потому что мы, сталкиваясь с жизненными трудностями и заботами, посвящаем им всё больше времени и внимания. Но если мы в пасхальные дни особым образом почувствуем Божие присутствие среди нас, то свет пасхальный будет с нами в течение всей нашей жизни».

Из Слова Святейшего Патриарха Кирилла, сказанного во вторник Светлой седмицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре 10 апреля 2018 года.

Дорогие друзья!

Мы живём в удивительное время, когда в нашей стране происходит возрождение православной жизни, а вместе с ней и возрождение исторической памяти России.

Об исторической памяти писал великий патриот России — человек, которого ещё при жизни называли совестью нации, — академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Память — основа совести и нравственности, память — основа культуры, „накопленной“ культуры, память — одна из основ поэзии — эстетического понимания культурных ценностей. Хранить память, беречь память — это наш нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память — наше богатство».

Сейчас, в начале нового века и нового тысячелетия, слова академика Лихачёва о памяти и о культуре звучат как духовное завещание нашему народу.

Действующее российское законодательство утверждает, что **«православие имеет особое значение в истории России, в становлении и развитии её духовности и культуры»** («Закон о свободе совести и о религиозных объединениях», 1997). Поэтому миллионы граждан России после десятков лет гонений на Православную Церковь и на православную веру возвращаются в свою родную Церковь. Без веры и Церкви невозможно сохранить смысл и радость жизни.

О смысле жизни ясно сказал преподобный Серафим Саровский в беседе с Н. А. Мотовиловым: «Так в стяжании Духа Божия и состоит истинная цель нашей жизни христианской, а молитва, бдение, пост, милостыня и другие ради Христа делаемые добродетели суть только средства к стяжанию Духа Божия. Всё же не ради Христа делаемое, хотя и доброе, но мзды в жизни будущего века нам не представляет, да и в здешней жизни благодати Божией тоже не даёт».

Радость православной жизни проистекает от Пасхи — Светлого Христова Воскресения, от сознания, что мы являемся наследниками жизни вечной.

Ритм православной жизни также определяется Пасхой.

От Воскресного дня мы живём до следующего Воскресенья, когда вновь идём в церковь славить Воскресшего Господа нашего. Обновив в душах

Беседа Преподобного Серафима Саровского с Н. Мотовиловым.
Художник С. Ивлева

и сердцах наших пасхальную радость, мы ожидаем следующего Воскресного дня.

Встретив весной праздник Пасхи Христовой, мы радуемся всю Светлую седмицу, потом до праздника Вознесения Господня поём радостные пасхальные песнопения. И до следующего года с надеждой ждём Пасхи.

Когда мы поём пасхальный канон, составленный преподобным Иоанном Дамаскиным, мы всегда вспоминаем о Пасхе будущего века в не вечернем Дне Царствия Небесного.

«О Пáсха вéлия, и свящénнейшая, Христé! О Мúдросте, и Слóве Бóжий, и Сíло! Подава́й нам íстее Тебé причащáтися, в не вечернем дни Цáрствия Твоегó».

Пасхальный характер церковной жизни прекрасно выразил протопресвитер Михаил Помазанский (1888–1988):

«Воскресение Христово есть основа нашей веры христианской православной. Воскресение Христово есть та первая, важнейшая, великая истина, возвещением которой начинали своё благовестие после сошествия Святого Духа Апостолы. Как крестной Христовой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь. Поэтому Воскресение Христово есть предмет постоянного торжества Церкви, немолчающего ликования, достигающего своей вершины в праздник Святой Христианской Пасхи».

Пасхальную радость православный христианин переживает, причастившись Святых Христовых Таин. Здесь, на Литургии, находится средоточие православной жизни и залог жизни вечной.

«Никакие, даже самые умные, слова не способны соединить человека с Богом, — а именно через это соединение и познаётся Бог. Происходит это только тогда, когда с искренней, чистой верой, принеся покаяние, мы вкушаем Тело и Кровь Христа Спасителя. Тогда не слова, не умные книги в нас действуют. Мы можем в этот момент всё забыть, но разумом и сердцем мы чувствуем присутствие Божие в нашей жизни, подобно тому как узрели Христа Воскресшего Лука и Клеопа (Лк. 24, 31), причастившиеся из рук своего Воскресшего Спасителя» (из Слова Святейшего Патриарха Кирилла, сказанного во вторник Светлой седмицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре 18 апреля 2017 года).

Святой Иоанн Дамаскин. Икона

«Христос Воскресе! Радость моя», — говорил преподобный Серафим Саровский всем приходящим к нему. В сердце своём он всегда хранил радость о Воскресении Христовом и о нашем грядущем воскресении в жизнь вечную. Будем и мы, дорогие друзья, всеми силами стараться хранить пасхальную радость и делиться ею с нашими ближними.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
Раздел 1.	
ПРАВОСЛАВНАЯ СЕМЬЯ — ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ	
1.1. ПОЧЕМУ СВЯТОЙ АПОСТОЛ ПАВЕЛ НАЗВАЛ СЕМЬЮ ДОМАШНЕЙ ЦЕРКОВЬЮ?	7
1.2. ВЕНЧАНИЕ	9
1.3. ГИМН ЛЮБВИ	16
1.4. СВЯТЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ СЕМЬИ	20
1.5. ЦЕЛОМУДРИЕ КАК ЗАЛОГ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ	26
1.6. ОБСЖ	31
1.7. РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О СЕМЬЕ	35
1.8. НОВЫЕ УГРОЗЫ СЕМЬЕ	41
Раздел 2.	
ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ МИЛОСЕРДИЯ	
2.1. МИЛОСЕРДНЫЙ САМАРЯНИН	46
2.2. СВЯТАЯ БИБЛИЯ О МИЛОСЕРДИИ	50
2.3. МИЛОСЕРДИЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ДРЕВНЕЙ РУСИ	52
2.4. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ В XIX ВЕКЕ	58
2.5. ДОМ ТРУДОЛЮБИЯ ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО ...	62
2.6. ЖЕРТВЕННЫЙ ПОДВИГ СВЯТОЙ КНЯГИНИ ЕЛИЗАВЕТЫ	68
2.7. МАРФО-МАРИИНСКАЯ ОБИТЕЛЬ	75
2.8. МИЛОСЕРДНЫЙ ВЛАДЫКА-ХИРУРГ	85
2.9. ВОЗРОЖДЕНИЕ В РОССИИ ТРАДИЦИЙ МИЛОСЕРДИЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ	92
Раздел 3.	
ПРАВОСЛАВНАЯ АСКЕТИКА	
3.1. ЧТО ТАКОЕ АСКЕТИКА?	100
3.2. ЭКОНОМИКА И НРАВСТВЕННОСТЬ	104
3.3. ЧТО ТАКОЕ ТРУД?	108
3.4. СВЯТОСТЬ КАК ИДЕАЛ ЖИЗНИ	112
3.5. ПОСТ КАК ШКОЛА ВОЗДЕРЖАНИЯ	116

3.6. АСКЕТИКА И ИНТЕРНЕТ	120
3.7. ДЕФИЦИТ МУДРОСТИ	125
3.8. ДВА ПУТИ	128
3.9. ЦЕЛЬ И СМЫСЛ ЖИЗНИ	131

Раздел 4.

ДОСТОИНСТВО, СВОБОДА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

4.1. ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА.....	136
4.2. СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА.....	141
4.3. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА	144
4.4. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.....	149
4.5. БАЗИСНЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИИ	154
4.6. ЖИЗНЬ ПО ЗАПОВЕДЯМ.....	158

ОТ ПАСХИ ДО ПАСХИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ	160
------------------------------	-----

Учебное издание

Пивоваров Борис Иванович,
протоиерей

ПРАВОСЛАВНАЯ ЖИЗНЬ

Учебное пособие по основам православной веры
для 9 кл. православных общеобразовательных организаций

Православная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского
Новосибирск 630090, ул. Академическая, 3
тел./факс (383) 333 28 10
e-mail: orthgymn@gmail.com
<http://orthgymn.ru>

Редакторы: Тальшева Л. П.
Ахмадиева Ф. Ф.
Павлова О. А.
Третьякова М. К.

Вёрстка: Бабенков Е. Ю.

Формат 84x108/16. Бумага офсетная ВХИ 80 г/м². Усл. п/л: 23.
Тираж ___ экз. Печать офсетная. Подписано в печать __.__.2020.
Напечатано в ООО «Офсет-ТМ», Заказ № ____.
г. Новосибирск, 630117, ул. Арбузова, 1/1, корп. 14, оф. 4-2.
Тел. (383) 3328232 Факс: (383) 3327212 e-mail: ofsetn@yandex.ru