

Издание Калужской епархии Русской Православной Церкви

Православный Христианинъ

№ 8 - 2008

40 лет служения у престола Божьего Владыки Георгия

29 ноября в городе Калуге, в Свято-Троицком кафедральном соборе состоялось праздничное богослужение по случаю 40-летия служения в священном сане Высокопреосвященнейшего Георгия, архиепископа Людинового, викария Калужской епархии.

Божественную Литургию возглавил Высокопреосвященнейший митрополит Калужский и Боровский Климент в сослужении Высокопреосвященнейшего архиепископа Людинового Георгия, соборного и епархиального духовенства.

После Литургии был совершен благодарственный молебен Господу Богу за Его великие и богатые милости, которые Он обильно излил на Высокопреосвященнейшего Владыку Георгия. Весь собор духовенства и верующие молили Бога, да молитвами Богородицы и всех святых, будет руководить Он раба Своего, архиепископа Георгия, сохранять его от всяких скорбей и болезней.

Протоиакон возгласил многолетие Святейшему Патриарху Алексию, Высокопреосвященнейшему митрополиту Клименту, юбиляру Высокопреосвященнейшему архиепископу Георгию, богохранной стране нашей, всему православному народу.

После праздничного богослужения состоялось поздравление Владыки Георгия с его памятной датой. Митрополит Климент, начиная свою речь, зачитал поздравительный адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II по случаю 40-летия служения в священном сане Высокопреосвященнейшего Георгия, архиепископа Людинового. От себя лично Владыка Климент также произнес много теплых и трогательных слов, вспоминая тесное сотрудничество с будущим архиепископом в стенах Московской духовной академии, а также высоко отметил серьезную поддержку от Владыки Георгия в деле управления и духовного окормления Калужской православной паствы. В дар архиепископу Георгию митрополит Климент преподнес святую иконию и Владимирский образ Божией Матери.

От лица духовенства Владыку архиепископа поздравил настоятель Казанского кафедрального собора в городе Людиново, благочинный 14-го округа протоиерей Алексий Жиганов.

Поздравление дорогого Владыки со знаменательным юбилеем продолжилось приветствием от монашествующих и мирян. Многочисленные сердечные, теплые слова, цветы и подарки свидетельствуют о глубокой любви и искренности чувств, что испытывают и калужское духовенство, и прихожане к дорогому Владыке Георгию, которого в одном из поздравлений назвали истинным подвижником современности.

Сотрудники епархиального Информационно-издательского центра также присоединяются к многочисленным пожеланиям и желают дорогому Владыке Высокопреосвященнейшему архиепископу Георгию многие и благие лета!

ИИЦ КЕУ

Фотография Сергея Балаева

Православный Христианин

№ 8 - 2008

Издаётся с января 1991 года
по благословению митрополита
Калужского и Боровского Климентя

Оглавление:

40 лет служения у престола Божьего
Владыки Георгия ...стр. 2

Выставка - праздник!
Юлия Рахаева
...стр. 4 - 6

Почему среди православных так мало
счастливых?
Беседа с иереем Владимиром Войтовым
...стр. 7 - 11

В центре шумного города
Юлия Рахаева
...стр. 12 - 13

Каждое воскресенье узнавать что-то
новое
Юлия Рахаева
...стр. 14 - 15

Духовная жизнь и психические забо-
левания
Алексей Зайцев
...стр. 16 - 20

Мой род - мой народ
м. София (Ищенко)
...стр. 21

Духовные стихи Николая Якунина
...стр. 22 - 23

Благословенная Мещовская земля
Наталья Гушина
...стр. 24 - 29

Святоотеческое имущественное
учение. Святитель Иоанн Златоуст
Николай Сомин
...стр. 24 - 28

И снова храм вознёсся к небу
Елена Метальникова
...стр. 29 - 31

Православное духовенство в Отече-
ственной войне 1812 года
Наталья Гушина
...стр. 32 - 37

Зачем «Благословенной Калужской
земле» «Сила перемен»?
Протоиакон Сергей Комаров
...стр. 38 - 39

Собрать верных
Кирилл Фролов
...стр. 39 - 42

На первой странице обложки:
Новоерусалимский монастырь
(г. Истра, Московская обл.).
Фото диакона Сергея Комарова.

Живи, не забывая о главном...

Провожая уходящий год, на полу истории мы ставим ещё один исторический том, который в этом году получится не самых маленьких размеров.

Много важных и знаменательных событий произошло в жизни Церкви. Она как дерево растёт, развивается, сбрасывает с себя сухие и омертвевшие листья, борется с ветрами и непогодой, и стремится вывies к небу. Кроме того, очевидно, что робкие шаги первого десятилетия XXI века закончились. В силу вступают движения нового измерения, нового времени.

В прошлом осталось время сюсюкания и заигрывания для отстаивания Православной миссии в мире. Сейчас требуется быстро, адекватно и эффективно реагировать на все вызовы современной действительности, и, естественно, современными методами.

Прежде всего, это, на мой взгляд, касается информационного поля, а именно СМИ и журналистики. Похоже, что трудности финансового порядка не прибавят оптимизма нашим гражданам для решения демографических проблем. Нравственность тоже не будет испытывать к себе сильное притяжение «погрязших» в удовольствиях мира сего. Единственное, что, возможно, сдвинется с мёртвой точки – это понимание того, что всё, что настроил человек на брэнной земле – эткий вот Вавилон – настолько шаток и не долговечен, что волей неволей многих потянет на поиск каких-то более твёрдых и стабильных, можно даже сказать вечных оснований.

Это будет поиск тех ценностей, к которым можно будет стремиться, не опасаясь за то, что добрые зарубежные дяди, или свои дядушки сородичи лишат нас этого. И вот тут снова появится шанс для пастырей, и всех, кому не безразлично духовное состояние нашего народа. Это будет очередной шанс, который мы упустили в начале 90-х годов, когда все силы были бро-

шены на постройку зданий, в том числе и церковных, многочисленных храмов, а живые храмы, души людей остались без должного внимания. Их строили, но не на твёрдом основании, а на евангельском песке, который за полтора десятилетия мощные и мутные волны греха и соблазна размывли до такой степени, что из десятков миллионов креплённых людей, в храм захаживают (не ходят!) ничтожно малое количество – всего-то несколько процентов от всего крепённого народонаселения.

Собрать людей и привести к былому духовному горению возможно СЛОВОМ: проникновенным, живым, доходчивым, честным. Это СЛОВО должно произноситься православными устами и звучать в интернете, на телевидении, на радио, в печати, на улице – везде.

Не было особого счастья, да дай Бог, чтобы возникшее несчастье нам помогло. Помогло, прежде всего, осознать КТО МЫ по своему происхождению, кто наши предки, какова наша культура и почему она исчезает?

ЗАЧЕМ МЫ живём, в чём смысл всей нашей деятельности? КУДА МЫ придём и приведём наше наследие и в этой земной жизни, и в той вечной?

Здраво отвечая на все вопросы человек в итоге превратится в библиовеселю персонажа, который, придя к Спасителю, настойчиво спрашивал: «Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» (Мф. 19, 16)? И ответ Христа был прост: «Соблюдай заповеди», то есть Он отсылал его к вечному кодексу, который никогда не утратит своей актуальности. И если вы нашли для себя путь, который указал нам Спаситель, если он «правдо» (т.е. прямо, верно) ведёт ко Христу, то поделитесь своей радостью с ближним, возможно ему никто кроме вас этого не подскажет.

Жатвы много, а делателей мало!
Протоиакон
Сергий КОМАРОВ

Мнения авторов статей могут не совпадать с мнением редакции
Редакция использует материалы из православных интернет-ресурсов

Над номером работали:

Вадим Наговицын
Юлия Рахаева

Протоиакон Сергей Комаров

«Православный христианин».

Регистрационное свидетельство издания № 526 от 26.12.1990

Отпечатано с оригинал-макета в ОАО

«Калужская типография стандартов».

248021, Калуга, ул. Московская, 256

Печать офсетная. Формат 60x84 1/8.

Печ. л. 5,0. Тираж 2000 экз., заказ №

«Православный христианин».

Выпускается 10 номеров в год

Регистрационное свидетельство издания № 526 от 26.12.1990

С 30 октября по 5 ноября по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента в выставочном комплексе администрации губернатора Калужской области проходила II международная православная выставка-ярмарка «Мир и Кипр». 30 октября после Божественной Литургии в Свято-Троицком соборе Калуги прошёл крестный ход с иконой святых благоверных князей Петра и Февронии. После молебна, который был отслужен перед зданием выставочного комплекса, состоялось торжественное открытие выставки-ярмарки.

К калужанам с приветственным словом обратился Высокопреосвященнейший Георгий, архиепископ Люблиновский, викарий Калужской Епархии. Он говорил о том, что семья – это пусть и небольшое звено в нашей жизни, но очень значимое. По крепости и качеству семьи можно судить и о государстве. Владыка подчеркнул, что мы должны уделять внимание семье не только в этом году, который был назван «Годом семьи», но и во все времена. Сам Господь соединил первую семью – Адама и Еву. Он и теперь соединяет два пола, две половинки единого целого. А святые благоверные Пётр и Феврония шествуют над семьей, помогая ей и поддерживая её. За семьей будущее нашего государства, потому что именно семья даёт миру детей. Какими семья воспитает детей сегодня, таким будет наше будущее завтра.

Заместитель губернатора Калужской области Евгений Кениг от имени губернатора Анатолия Артамонова поздравил всех собравшихся с воплощением на калужской земле столь масштабного проекта, каким стала православная выставка-ярмарка, ведь каждый посети-

тель выставки сможет совершить паломничество по монастырям и храмам России, Греции, Израиля, Украины и Белорусии. Не случайно главной святыней выставки стала икона святых Петра и Февронии. Евгений Леонидович выразил надежду на то, что семья в Калуге и в России будет с каждым годом только крепнуть. Евгений Кениг также поблагодарил организаторов выставки за их огромный вклад в возрождение духовности и за работу на ниве социального служения.

С открытием выставки-ярмарки калужан по здравии также председатель Законодательного Собрания области Павел Каменский, министр по делам семьи, демографической и социальной политики Галина Донченкова, заместитель городского головы Калуги Юрий Логвинов, руководитель выставки Сергей Алексеев.

В рамках выставки-ярмарки прошла также акция «Семья XXI века», на которой чествовали выдающиеся семьи Калужской области. Десяти достойнейшим семейным парам нашего региона были вручены дипломы, цветы и памятные подарки от организаторов выставки.

Икона святых благоверных Петра и Февронии была перенесена во временную часовню выставки, и каждый смог подойти и поклониться святыне. Об иконе следует рас-

сказать отдельно. 23 октября делегация от Калужской епархии в количестве трёх человек: архимандрит Давид (Петенков), архимандрит Никиты (Ананиев) и священника Дмитрия Новаковского отправилась во Владимирскую Епархию для выполнения благословения митрополита Климента. Там они получили из рук Высокопреосвященнейшего архиепископа Владимирского и Суздальского Валентия частицу мощей святых благоверных князей Петра и Февронии. В городе Муроме прошло освящение написанной специально для Калужской епархии иконы с изображением святых. Икона была написана в иконописной мастерской фабрики Городецкого художественной росписи благодаря стараниям организаторов православной выставки «Мир и клир». Эту икону освящали на святых мощах в Свято-Троицком соборе города Муром. Во время освящения в неё была помещена частица мощей святых. Икона была привезена в храм святых Жен-Мироносиц в Калуге. 29 октября она была перенесена в Свято-Троицкий кафедральный собор, где было совершено Всенощное бдение.

Двери выставочного зала были открыты, и он в одно мгновение был заполнен народом. Гости со всех концов России – от Калининграда до Хабаровска, а также из Украины, Белоруссии, Израиля и Греции рассказывали калужанам о своих обителях и показывали свои ремёсла. Православная выставка – это не только знакомство с жизнью современных обителей, это и приобщение к современной православной деятельности во всём её многообразии. Иконописные, художественные и ювелирные мастерские, мастерские церковной утвари, издательства, благотворительные фонды представили калужанам различные направления современного церковного искусства, ремёсел, просветительской деятельности и социального служения.

Крупнейшие издательства, такие как «Отчий дом», «Сибирская Благозвонница», «Русский паломник», «Горлица» и другие предлагают гостям выставки огромный выбор духовной, просветительской, детской и редкой литературы.

Леонид Иевлев, инженер:
– Пришёл сюда вместе с супругой Анной. Она сейчас может заказать. Нам всё очень нравится. Обязательно приобретём себе что-нибудь. Я вот книгу уже купил о жизни преподобного Сергия Радонежского.

ПРОДАЖИ

В православных выставках традиционно принимают участие представители художественных промыслов и народных ремёсел. На этой выставке были представлены льняные производства из Костромы и Вологды, оренбургские и вологодские пуховые изделия, павловопосадские платки, вышивки, батик, изделия из меха. Гости могли найти и продукцию повседневного спроса, и удобную красивую одежду, и дешёвые товары, и красивые подарки.

Мария Яковлева, учитель:

— Я к девяти утра пришла на службу в Троицкий собор, потом с крестным ходом уже направлялась сюда. Это такое радостное событие — в наш город пришла икона. А здесь, на ярмарке, столько всего, что глаза разбегаются. Очень хочется купить красивый платок и подарки мужу и сыну.

Самые большие очереди выстроились у лотков пчеловодческих хозяйств. Их на выставке было представлено около двадцати. Они предлагали посетителям высококачественный мёд более чем двадцати сортов, продукты пчеловодства, товары для здоровья. Посетители выставки пробовали мёд, дегустировали мёдовуху.

Ирина Лапина, пенсионерка:

— Я так рада, что попала на эту выставку. Увидела объявление в троллейбусе и поспешила сюда. Я перепробовала, наверное, весь мёд, что здесь есть. Всё так вкусно! Вот, купила себе и внуку. А ещё заказала именной кирпичик в одном из монастырей, пусть полагается обо мне грешной.

Традиционно в часове работал постоянный информационный центр «Вопросы батюшке», где любой желающий мог получить консультацию и наставления священников.

Выставка продлилась до 5 ноября. Всё это время икона святых благоверных Петра и Февронии находилась во временной часовой выставки. Все желающие могли помолиться и заказать молебны. Молебны служились священникам Калужской епархии дважды в день.

В рамках выставки состоялась также благотворительная акция «Окно в будущее», благотворительная ярмарка-презентация детских домов и специализированных детских учреждений области, выставка конкурса детского творчества «Мирный дом», фотовыставка «Калуга — душа России».

Юлия РАХАЕВА

ПОЧЕМУ СРЕДИ ПРАВОСЛАВНЫХ ТАК МАЛО СЧАСТЛИВЫХ?

Беседа с иереем **Владимиром Войтовым**,
клириком храма Рождества Христова, г. Обнинск

Что такое счастье? Существует много светских определений этого понятия. К примеру, в толковом словаре можно прочитать: «Счастье – чувство в состоянии полного, высшего удовлетворения...». Если же вести речь об определении слова «счастье» с духовной точки зрения, то это, в первую очередь, единение с Богом. Не зря о том, что православному нужно быть счастливым, писали многие наши святые. Так, преподобный Варсонофий Оптинский учил, что исполнение заповедей приносит людям нависшее счастье... Об этом пишут и современные пастыри, допустим, протоиерей Николай Шелочков: «Настоящее счастье – иметь мир души, любовь к ближним и согласие между собой. Имея это, всегда будешь чувствовать радость в душе. Чувство духовной радости наполняет не только наши души, но и вокруг всё окружающее Божественную Благодатью. Особенно во время молитвы, как это случается на Пасхальном Богослужении, когда все ликуют в радости праздника Пасхи, обнимают друг друга, целуют. Это то, о чём каждый раз преподобный Серафим Саровский говорил: «Радость моя Христос Воскресе!» Счастье и радость заключаются в том, чтобы пребывать своим духом с Богом. Но это далеко не все воспринимают, больше о другом думают. Часто мы даже не стремимся жизнь проводить счастливо. Сами, и притом сознательно, тераем счастливую жизнь...». В таком же ключе проповедует и отец Дмитрий Смирнов: «Мы все несчастные, мы все в беспокоечном состоянии, мы все в волнении, в возмущении, мы все постоянно в недовольстве, мы несчастны! В чём наше несчастье, почему у нас покой нет? Потому что у нас нет смирения. Потому что мы совсем не взираем на образ Господа Иисуса Христа». Глубоко эту тему проработал и протоиерей Артемий Владимирок. Одна из его статей так и называется «Почему среди нас так мало счастливых?». Давайте на ней остановимся более подробно. Как и подобает для статьи-рассуждения, батюшка сначала обозначает проблему Церкви и сегодня исполнена Божественной силой, благодати, однако из-за мелкотрачкотности и духовной неосновательности «зачастую человек с

десяти, двадцати, тридцатилетним стажем церковной жизни не обретает той полноты, гармонии, счастья, а стало быть, духовной удовлетворённости, которую надеялся получить, вступая со страхом и трепетом в ограду Церкви много лет тому назад». То есть известный пастырь ведёт речь о некой ограниченности, непонятной скудности ощущений, чувств, мыслей, характерных для современного верующего человека, зачастую носителя в душе только горьче непонимания и осуждения окружающих людей... Позвольте небольшое отступление: понятно, что нам, мирянам, не грозит стать святыми или бесстрастными, но если вопреки волеиный христианин с двадцатилетним «стажем» не может победить, к примеру, свою раздражительность или бросить курить, то мне это кажется ненормальным.

Далее батюшка пишет, что многие православные, будто «вершители судьбы», очень уж строги, категоричны в суждениях и даже резки в своих оценках. Посему «людские немощи нас сильно огорчают, а иногда просто выводят из себя». Часто как бывает – не понравилась человеку какая-то черта характера в ближнем, и он сразу нависает тайной злобой: «Не переносу таких качеств в людях!» А ведь мы должны любить и прощать ближнего. Как же нам выбраться из мрака осуждения и неприязни и стяжать праведное душевное устройство?

К счастью, отец Артемий не только обличает, но и указывает путь к источнику смирения, радости и счастья, которые жилили бы нашу душу. Батюшка, опираясь на поучение праведного старца Иеронима Эгинского, советует: «Найди в ближнем хотя бы одну черту, качество, которых у тебя нет, и по этой положительной черте цени, люби, восхищайся, радуйся и воспринимай его. На остальное не обращай особенного внимания...». Казалось бы, простой психологический приём, однако он, с Божьей помощью, помогает верующему выработать в себе человеколюбие. Важно помнить: по-настоящему любить людей может только тот, кто стремится уподобиться Христу, то есть живёт в Боге и исполняет Его заповеди.

Отец Артемий призывает смот-

реть на людей очами Христа. А как Спаситель смотрит на Свои создания, ради которых Он пришёл в мир? «Не таким взором, – пишет батюшка, – как мы смотрим друг на друга, но неизменно любящим, терпеливым, глубоким... Ведь Господь помогает, изнутри поддерживает всякую добрую мысль, начинание, и печалится, когда человек следует плохому, отвращается от заповедей Божиих. При этом Спаситель не стремится отомстить, покаять, но ожидает нашего покаяния, сдерживает Своей благодатью развитие зла, всчески располагает события нашей жизни так, чтобы мы пришли в чувство, опаматовались. И не только злу Бог препятствует, но и привлекает грешника к Себе Своєю благодатью, почему Он не отнимает от нас возможности наслаждаться земными дарами, питает нас, одевает нас, показывает нам красоты этого мира.

Если всё это принять во внимание, то как же тогда нужно смотреть на окружающих нас людей? Иначе, нежели мы привыкли, по своей ограниченности и категоричности... Если душа имеет в себе от благодати Божией (а как же не имеет, когда причащается Святых Таин Христовых, пречистых Тела и Крови Его!), то она иначе должна взирать на человека: не по правде – по милости, не по суду, а по снисхождению. Пусть у нас будет взор не судий, а врача, и не просто врач, а сердечное расположение». В общем, к человеку следует относиться чутко, бережно, с благоговением, как к великой тайне Божьей. По мнению отца Артемия, Господь за доброжелательный взор и умение видеть светлую сторону действительности открывает нам всё хорошее, и человек начинает радоваться жизни, переживает её как дар Божий и становится подобным ребёнку, у которого жизненные впечатления насыщенные, глубокие и радостные... И конечно, в основе такого взгляда на мир – пламенная вера, верность Спасителю и единение с Ним. Таков краткий путь к истинному счастью.

На ряд вопросов, составленных на основе вышесказанной статьи, протоиерея Артемия Владимирова, мы попросили ответить иерея Владимира Войтова, клирика Храма Рождества Христова, г. Обнинска.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

– Отец Артемий Владимиров сказал: «Зачастую человек с десяти-, двадцати-, тридцатилетним стажем церковной жизни не обретает той молитвы, гармонии, счастья, а стало быть, духовной удовлетворенности, которую надеялся получить, вступая со страхом и трепетом в ограду Церкви много лет тому назад». Как Вы думаете, почему так происходит? Можно ли считать нормальным то, что в течение многих лет верующие люди, практически, не меняются?

– Древние отцы Церкви используют в своих творениях такие категории духовного развития, как новонабачный, совершенный, в состоянии безстрастия и т.д. – то есть они предлагают целый ряд, лестницу определённого духовного возрастания.

– Кстати, отец Владимир, поясните, пожалуйста, для читателей, что такое безстрастие?

– Это когда греховные страсти совсем не волнуют человека. Подвизники, достигшие такого духовного уровня, могут даже спокойно смотреть на то, что обычного человека заразит страстью, так как безстрастные аскеты уже греховно не востанавливаются.

– Речь идёт о восьми основных страстях. Вы ведь их знаете в виду?

– Да, именно эти страсти греховные. Безстрастие можно назвать состоянием, когда они человека уже не волнуют, не искушают.

Вся эта лестница восхождения в Царство Небесное на современном этапе уже к нам неприменима. Сейчас перед тем, к кому древние отцы обращались, как к новонабачному, вступившему на первую ступень духовной жизни, мы бы низко склонили головы, как перед совершеннейшим иноком или подвижником. По ряду причин мы, современные христиане, находимся на нулевом уровне духовного развития. Сама наша жизнь показывает, что мы не можем проваться вверх, на более высокую ступень лестницы древних отцов, и, действительно, многие годы водеркопленные люди зачастую не меняются. Это наша горькая реальность. Очевидно, идёт какой-то упадок, деструкция цивилизации, и человечество вообще – и церковное, и нецерковно – вырождается как вид. Это соответствует учению Евангелия. Христос, говоря о Своем Втором пришествии, вопрошает: «Ведь ли веру на земле?». Многие подвижники предсказывали, что придёт время, когда в монастырях будут жить, как в миру, а о мире вообще молча-

ли... Именно для верующих это говорилось. Отцы объясняют это заражённостью нынешних людей гордыней и высоким мнением о себе, причём с каждым поколением эта духовная проказа всё прогрессирует. Почему так происходит – это уже отдельный вопрос, но плоды сего заражения нашей цивилизации таковы, что Бог нам не позволяет достигнуть духовных вершин. Ведь только Бог может поднять на следующую ступень развития, не своими же усилиями мы прорываемся в Небо. Верующий трудится, а Господь поднимает его. Если же нет, то так происходит по двум причинам: либо степень гордыни христианина станет для него вообще смертельной и вконец отравит «подвижника» этим ядом, который и так уже в нём разлит, либо же человек начнёт заниматься гедонизмом, то есть поиском духовных наслаждений, а не Бога в них. Иначе говоря, верующий станет искать сладости духовных переживаний, которые будут ему дороже сами по себе. По этой причине, вероятно, Господь современным подвижникам не даёт подняться на следующую ступень. Многие люди Божии с этим говорили, что путь спасения современно христианна – путь безропотно несения скорбей, и всё. Подвиги все отняты. Думаю, это каждый нынешний православный на себе проверал. Чуть больше помолится – всё: начал либо нос задирает, либо полностью обленился и вообще отошёл от молитвы... После чего снова постепенно приходишь к своему маленькому правилу, возвращаясь на крути своя. И всё повторяется одно и то же, практически ничего не меняется. Мне даже кажется, что как раз это нормально, если в нашем духовном развитии ничего радикально не меняется. Такое положение вещей тоже полезно для нас – если видим свою немощь, значит, смиряемся.

– По этому поводу исполняются слова нашего современника иезуита Памтелиямона (Педина): «Обнажды я ругал за что-то одну прихожанку, а она удавлено меня спрашивает: «Вы что, батюшка, серьёзно не видите, как мы изменились? Да мы ничем не узнаём!» Вот эта соработка человека и Бога над грешной душой так интересна!»...

Отец Владимир, что такое счастье для православного христианина и почему среди нас, верующих в Бога Жизнь, Любовь, Радости, так мало счастливых?

– Начну от противного. Светское общество живёт только внешней жизнью, и, соответственно, для

светского человека категории счастья заключаются в чисто внешних переживаниях. К примеру, кого-то наградили, поздравили, пришли к нему в гости – и вот оно, его счастье. Гости ушли – виновника торжества отпустило. Счастье, радость или блаженство, о которых говорили святые и в кои-то дни сами пребывали – это не есть некие временные состояния, мимолётные настроения или чувства. Для святых это было благодатное душевное устройство, которое они приобретали, ведя подвижническую жизнь. Праведный Иоанн Кронштадтский, благодаря горячей молитве и напряжённой духовной жизни – последние 30 лет он ежедневно причащался, – входил в такое состояние блаженства. (В его дневниках это ярко описывается). Но и святого время от времени оно покидало.

Подлинное счастье, истинное блаженство – это плоды аскетической жизни, молитвы, подвига веры: только они способны ввести человека в Царствие Небесное.

– Давайте, пожалуйста, вернёмся к первому вопросу – почему мы не меняемся? Разумеется, речь идёт не о достижении святости, а об элементарных вещах. Например, кто-то никак не может свою раздражительность победить, хотя регулярно посещает храм 30 лет. Это же тоже может быть нормально?

– Когда христианин оценивает сам себя и свою духовную жизнь за годы, проведённые в церкви, и не видит изменений – это очень хорошо. Если мыслить в разрезе учения святых Отцов, то правильный путь – когда не видим своего исправления, как и святые, которые не замечали своей святости. Это беда, когда человек видит: одна меня страсть оставила, другая... такой-то грех я пробудил, такой-то... Речь идёт не о смертных грехах, а о душевных страстях. Окружающие же люди часто отмечают, что, действительно, растёт: был гордый человек, а стал намного меньше срываться. Вот если сам он не замечает таких изменений – тогда это правильно. А со стороны изменения могут быть заметны. При этом верующий, когда его спрашивают, как он победил ту или иную страсть, скажет: «Не знаю, никаких изменений в себе не вижу. Дальше надо трудиться, молиться, каяться» – и это хорошо. Повторюсь: если человек не видит в себе положительных изменений – значит, он идёт правильным, святоотеческим, классическим путём.

– Знакомый православный как-то высказал удивительную мысль. Он

сказал: по сути, чем мы, миряне, отличаемся от неверующих? Мы так же грешим: поставь рядом атеиста и верующего – те же грехи в жизни происходят. Единственное, что мы в мыслях отмечаем, что вот здесь – да, совершили; сразу думали о том, что придётся идти на исцеление, в слезах открывать эти беззакония, что это мучение, боль и т.д. То есть грех потерпел бла нас свою саодств... Но понимаете, что происходит: если мы от нравственных атеистов отличаемся только виртуально, то неверующие никогда в церковь не придут, потому что они видят, как миряне себя ведут в повседневной жизни. А от некоторых атеистов вообще приходится слышать характеристику современных христиан: если злой, значит, – верующий... Представьте, что происходит – если первых христиан называли «сектой любви», так как они всех любили, даже своих палачей, то сейчас – если злой, значит, – верующий. Как тут быть?

– Человеку, готовящемуся ко Крещению или делающему первые шаги в Церкви, я взял за правило говорить, что настоящий христианин должен внутренне пообещать себе никогда не совершать смертных грехов. И перечисляю смертные грехи, их несколько. Если христианин совершает смертный грех – это трагедия. Это значит, что он пал, он перестал быть христианином. (Это уже первое отличие. Мирской человек, светский, такого обещания не даёт и не воспринимает христианство в таком ключе).

– Какие грехи – смертные?
– Блуд, прелюбодеяние, убийство, самоубийство, наркомания, тяжёлые формы пьянства, также пропаганда через СМИ различных извращений, что является расстройством других. Христианин, если он работает в соответствующих организациях, должен от этого отказаться. Здесь не может быть никаких смягчений... Грехак, моровство в «тяжёлых» формах и прочее. Такие грехи для христианина вовсе не допустимы. Если он их совершает, то от него отходит благодать, и он перестаёт быть христианином.

А вот с тем, что сказал Вы знакомый православный, полностью согласен. Светский человек многие вещи не считает грехом. Вообще у невероучковённых людей почти ничто не считается грехом, поэтому, собственно, в церковь никто из них не идёт – нет необходимости в покаянии. А Церковь жидётся на покаянии, здесь всё пронизано духом покаяния. Сам Христос – Спаситель от греха, и Ему может

веровать только тот, кто каётся. Люди не приходят в Церковь, так как не видят греха в своей жизни и ошибочно считают то, как они живут, нормой. Одна артистка выступала по телевидению лет десять назад – телевизор я сейчас не смотрю, – и её попросили назвать своё какое-нибудь плохое качество. А она ответила: «У меня только одно плохое качество – я слишком добрая...» И тут она опять себя похвалила. То есть светский человек не видит в себе ничего дурного.

Если же у христианина происходит падения, то он осознаёт их как грехи, как горечь, как драму. И это очень хорошо. Это признак того, что у него появилось некое здравие в душе. Приведу известные слова святого Петра Дамаскина: «признак начинающегося здравия души – когда человек увидит грехи свои, бесчисленные, как песок морской». А если у меня появились признаки выздоровления – это хорошо. Значит, это уже маленькая победа. Такое осознание может вселить в человека и радость, и даже счастье, потому что он видит, что путь к Богу открыт, и Христос там, в конце этого пути, зовёт его.

– Св. Иоанн Кронштадтский благодаря Бога за хорошую погоду, за ясное солнце, за красоту деревьев и цветов и т.д. Сейчас же, по словам отца Артемия, распространено тёмное, пессимистическое восприятие церковной жизни, подавляющее в христианской сердце добродетели мира, радости и надежды. Почему же современные христиане не стараются соблюдать заповеди о том, что подобает всегда радоваться, непрестанно молиться, за всё благодарить (см. 1 Фес. 5; 16-18), возмечеть душой (см. Рим. 12; 11), возражать в любви, относиться друг к другу со снисходительностью, даже с нежностью (см. Рим. 12; 9-11)?

– Вот эти как раз заповеди: молиться, всегда радоваться, за всё благодарить – вполне могут соблюдать все христиане. Это не какие-нибудь высокие духовные категории. На элементарном уровне вышперивдённые слова апостола Павла можно взять себе за правило и так жить. Кстати, по уставу Ниловой пустыни было жёсткое наказание инокам, которые худят погоду, сетуют на неё, ропщут. То есть христианам надо соблюдать эти правила апостола, они вполне выполнимы.

– Слвообладание, выдержка и спокойствие необходимы во всех сферах деятельности человека, в том числе и в деле создания крепкой семьи. (Как замечательно ска-

зал отец Артемий: «Мне бы хотелось, чтобы супруги, спасаясь друг через друга, обретали мужрность, спокойствие и миротворение души, которые являются самыми драгоценными достижениями в браке, свидетельствующими о близости Царства Небесного в отношении истинных Божжих рабов»). К кому же эмоциональность – это душевное качество, а не духовное. Почему нынешних православных почти никто не учит тому, что со своей эмоциональностью нужно бороться, контролировать её?

– У святителя Игнатия Брянчанчнова есть такое выражение, что сердце – орган чувств, то есть эмоций – долго не может противиться уму. Если человек умом усвоил верные правила жизни и старается их соблюдать, понуждает себя к этому, то, в конце концов, сердце как орган чувств подчинится уму. И все эмоции подчинятся. Эмоциональная сфера – это же не внутренняя, а внешняя, «кожная» жизнь. Конечно, мы не можем жить без эмоций, но нужно стараться не руководствоваться ими. А то как бывает: хорошее у нас настроение – мы идём в храм: слава Тебе, Господи; плохое – Бог нам не нужен, и ничто не мило... А надо быть всегда Господу верным – и на Фаворе славить Его, и на Голгофе пребывать вместе с Ним, не оставить Его.

– Праведный старец Иероним Эвмский учил: «Найти в ближнем хотя бы одну черту, качество, которых у тебя нет, и по этой положительной черте чени, любви, восхищаясь, радуйся и восприимай его. На основном не обращай особенного внимания». Это очень эффективный приём, позволяющий выработать человеколюбие. Можно ли говорить о том, что духовная культура во многом зависит от того, как человек сам себя настроит?

– Хорошо взять на вооружение и это правило старца Иеронима Эвмского. Хотя, вероятно, кто-то и другие правила имеет. Вообще, надо читать святоотеческую литературу, она даёт очень хороший духовный настрой, наитывая наш дух правильными установками и чувствами, и помогает нам идти в нужном русле духовной жизни.

Христос дал нам пример общения с ближним. Посмотрите, с кем Он общался: с самаряняком, которая, кстати, жила в гражданском браке, причём как тепло с ней поговори, что она обратилась и сама начала проповедовать христианство; с блудницей, с мытарями – с отброшенными общества. Христос совершенно

но точно видел всё, что в них было хорошего. И потом, Богослужение церковное говорит, что Христос пришёл «прежде падший восставши образ». Образ Божий оскверён в человеке в любом состоянии. Вот это и надо стараться увидеть. Как увидеть? Не телесными очами, а настроить себя видеть это и помнить: всё, что найдено на человека, вся эта греховная чепуха скрывает образ Божий. Но сначала надо посмотреть на себя. Если сейчас ты изменился, то, оглянувшись назад и вспоминая прежние годы своей жизни, можно увидеть, нет причин считать себя более достойным уважения, чем тот, да, мой сосед-пьяница – лучше меня в каком-то смысле...

— Любить людей может только тот, кто устремлён ко Христу. Как сказал архимандрит Рафаил (Карелин): «Где искажается образ Христа, там искажается или вообще уничтожается христианство. Спасение человека — это его преобразование по образу Христа. Спасителя через благодать Духа Святого». Как Вы думаете, в какой мере современные православные Христецентричны?

— Очень хорошо взять себе на вооружение мысль о том, что в центре всей моей духовной жизни — Христос. Кстати, Церковь никогда не будет теряться никакими внешними раздорами, если все христиане будут стремиться только ко Христу в своей жизни, и главной их целью станет уподобление Христу, как это было у святых. Вся остальная направленность деятельности тогда исчезнет. Многие верующие сейчас увлекаются церковно-политическими идеями, пытаются их пропагандировать. Ничего этого не будет, если человек изберёт Христа целью своей жизни... Цель жизни человека — Христос, и точка. Следовательно, надо изучать Евангелие, творения святых отцов: как они учили следовать за Христом, обрести Христа, как не потерять Спасителя. Мы избавимся от многих церковных болезней, если усвоим идею Христецентричности в нашей жизни.

— Обширный священный разговор, что духовный возраст у нас по большей части, всё-таки новоначальный, даже если стаж нашей церковной жизни исчисляется годами и даже десятилетиями.

Как Вы считаете, почему у огромного количества людей нет эффективной методики духовного роста и какова она, если вкратце?

— То, что духовный возраст у нас, по большей части, новоначальный,

говорили все русские святые отцы последних времён — свт. Игнатий Брянчанинов, свт. Феофан Затворник и другие. Повторюсь, Господь не попускает стать нам совершенными. Человек, возможно, этого и хотел бы, методички-то у Отцов есть: способы борьбы с любой страстью, взаимозависимость и тонкости духовной жизни, описание опасностей, которые подстерегают подвижника. Мы все должны изучать святоотеческое наследие и идти по этому пути. Однако, даже следуя по сему спасительному пути, мы всё равно не имеем результата. У наших святых был эффект, а у нас — нет. Почему? Господь не даёт. Потому что человека, находящегося в определённом духовном состоянии, нельзя продвинуть по духовной жизни, даже если он идёт верным путём и использует правильные методички. Просто нельзя его допустить дальше. Например, если девятилетний мальчик, изучив устройство автомата Калашникова и хорошо освоив военное дело, скажет: «Дайте мне автомат, я пойду стрелять...», то ему всё же ответят: «Прости, ты, конечно, всё изучил, это хорошо, но автомат мы тебе пока не дадим». Так же и Господь не попускает нам достичь высокого духовного уровня, и это надо просто осознать. Повторюсь, мы пока не готовы принять сей Божий дар по двум причинам: либо гордыня в нас станет настолько сильна, что окончательно нас погубит, либо пойдёт самоуспокоение духовными переживаниями. Чуть-чуть их дай, совсем немножко, и человек уклонится от искания Самого Господа в поиск этих состояний.

— Однако же преподобный Серафим Саровский, отвечая на вопрос: почему нет сейчас святых? — говорит: решимости нет, вот и нет святых. От нас, значит, тоже что-то зависит. Даже с точки зрения здравого смысла правильно: если, допустим, двоечник сидит в третьем классе 5 лет подряд, значит, что-то надо менять — или отношение к ученику, или методику обучения.

— У нас в большинстве случаев нет решимости хотя бы в малом быть верным Господу. Христос говорит: «Верный в малом над многими будет поставлен». Решиться бы выполнить элементарные заповеди, чтобы, например, не говорили, что христиане — злые. То есть побороть хотя бы внешние выражения злобы, какого-то провозношения. Пусть даже в этот момент внутри всё будет кипеть. Для начала и это будет победой. Среди нас есть люди, пример которых показывает

нам, что внешнее выражение греховных страстей можно победить. Не очиститься от страстей, стать бесстрастными — это для нас в большинстве случаев невозможно, — а одолеть внешнее выражение страстей. Хорошо, если бы христиане решительно за это взялись. Необходимо внутреннее дать себе твёрдое обещание поступать правильно.

— О назлее возомыслию во время чтения Евангелия говорили свт. Феофан Затворник, св. Серафим Саровский, а св. Ефрем Сирийский вообще, по сути, призвал к созерцанию очами веры евангельских событий, связанных с земной жизнью Христа.

Как Вы считаете, является ли основной причиной низкого духовного уровня лиризм, что или не приютила любовь к творческому, молитвенно-размышлительному стилю жизни?

— Хороший духовный совет... Только, к сожалению, мы невнимательны: пробунили молитвы, открыли Евангелие, пробунили Евангелие. Порой, люди годами читают Евангелие и не помнят, что голову Иоанна Крестителя выносили на блюдо — Саломия или Иродиада. Путают самые элементарные вещи... Читают Евангелие формально, Святитель Игнатий Брянчанинов о чтении Евангелия в одной из своих статей пишет: «Евангелие надо читать живя». То есть прочитай кусочек — не обязательно главами читать — примени его в своей жизни. Как именуется Арсения Себрякова говорит: «Забудь в келью, прочитай несколько строчек Евангелия, и они питают меня». Несколько строчек прочитай, бери их на вооружение, иди и говори себе: я буду жить по этим строчкам, в сегодняшней день воплощу их в своей жизни. Вот она — решимость. Тогда Евангелие начнёт по-другому осмысливаться, и из формальной «книжки» превратится в источник воды живой. Кстати, обязательно надо сказать, что к Евангелию надо подойти через святых Отцов. Не начинать с Евангелия, а потом уже что-то читать, а наоборот — сначала изучить духовное наследие Отцов. То есть Евангелие необходимо понимать в духе Церкви, а не по-протестантски. Прежде нужно напитаться духом Церкви, почувствовать дух богослужения, дух Отцов, а затем — постигать Евангелие в верном ключе.

— Протоиерей Артемий Владимов сказал: «Если христианин правильно верует и ждёт по вере, то Господь в него веляется непостижимо, постепенно, и человек меняется изнутри: по уму, по чув-

ствам, по сердцу, в мыслях, в ому-
щениях. В частности, у него из-
меняется способность видеть, слы-
шать, говорить, действовать, он
начинает смотреть на людей ина-
че – очами Христа Спасителя».

**Выходит, раз многие воцерков-
ленные миряне не являются духов-
ными людьми, значит, они ещё не
живут по вере?**

— Духовные категории очень
трудно видны внешнему взору.
Часто бывает, что мы годами не
можем понять, что за человек на-
ходится рядом с нами. А потом
вдруг узнаём его дух. Внешние
проявления видны сразу, а дух че-
ловека познаётся через много лет.
Духовность, в отличие от явного
проявления бездуховности, нам не
видна. Например, кощунство, не-
благоговение, низкий в духовных
вопросах и высказываниях, или каки-
е-то действия человека, кото-
рые характеризуют его как чело-
века, не имеющего Духа. Это сразу
бросается в глаза. А оценить ме-
ру духовности всё-таки очень
трудно со стороны. Духовность –
это состояние, в котором находит-
ся дух человека. А мы не видим
этого духа. Но Дух творит себе
формы. И по образу жизни верую-
щего можно определить в какой-
то степени меру его духовности,
но для этого за ним надо долго на-
блюдать. Это как раз входит в
обязанности священника – вести
некое наблюдение за людьми, оце-
нивать духовное состояние своих
прихожан. Поэтому мне кажется
странным, когда духовник даёт со-
вет человеку, которого впервые
видит. Он же ещё не притомился к
нему, а надо ведь, чтобы он по-
чувствовал дух вопрошающего,
неоднократно повстречался с ним,
поговорил. Тогда священник то-
чно сумеет дать хороший совет, если
он – духовник высокого уровня.

Духовность верующего не видна
телесными очами и часто бывает
обманчива. Бывает, за духовность
принимают внешнее, показное бла-
готочие и шпигерство. Весь мир,
всё светское общество, в основ-
ном, воспринимают это именно так,
говоря: «Какой высокородушный
человек – видите, как он поклонно
блёт...» А сей святоша это делает как
раз перед ними-то, а дома, к приме-
ру, всех ругает матом. Так что по-
нятие духовности – сложный воп-
рос, не поддающийся внешней оце-
нке, которая часто бывает оши-
бочной. Поэтому, мне кажется,
здесь сложно делать какие-то вы-
воды.

**— А что такое православная ду-
ховность, если дать ей определение
в двух словах?**

— Если нравственность – это не-
кое внешнее проявление, когда
мы говорим: нравственный посту-
пок – без нравственный, нрав-
ственный человек – безнравствен-
ный, то духовность – это, по сути,
та же самая нравственность, толь-
ко внутренняя. В её основе – мо-
тивация поступков человека. Что
такое дух? Например, мы говорим:
дух казачества, дух воинства, дух
общества – это их внутреннее со-
стояние.

**— Если бы миряне, стремясь
стать светом и теплом для окру-
жающих, а повседневности следо-
вали принципу: как живи по-Божью
(по заповедям) – а в ближнем надо
видеть только светлое начало, и
Господь усовершит его, восполнит
всё недостающее! – то, как Вы ду-
маете, какими образом это появи-
лось бы на их духовный уровень?**

— Конечно, очень хорошо пови-
дло бы на их духовный уровень.
Было бы полезно использовать
этот принцип как некое духовное
упражнение.

**— Преподобный Симеон Афонский
учил, что в БЛАГОУЖЕЛАТЕЛИИ
вселяется Дух Святой, если кто
помыслил, как Господь любит
Свое создание и сколь Он его обо-
гащает Своими дарами. Отец Ар-
темий также писал: «Господь за-
благожелательный взор и умение
видеть светлую сторону действи-
тельности открывает нам всё хо-
рошее, и человек начинает радо-
ваться жизни, нежеждать её как
дар Божий и становится подобен
ребёнку, у которого жизненные
впечатления насыщенные, глубо-
кие и радостные». Как православ-
ным мирянам приобрести такое
расположение?**

— Спаситель говорит: будьте, как
дети. Но если стремиться к радос-
ти жизни самой по себе, в отрыве
от всей канвы духовной жизни, то
есть эти, отдельно взятые жизнен-
ные впечатления, начать в себе
воспитывать, то может вырабо-
таться некое актёрство. Внешне
получится быть этаким простень-
ким, весёленьким, но будет видно,
что это – игра. Хорошо если б че-
ловек внутренне сумел пережить
это и достиг бы такого взгляда на
мир и душевного расположения.
К этому нужно стремиться, но сле-
дует избегать показной простоты
и радости.

**— Как известно, св. отец Алек-
сий Мечев, видя бедственное ду-
ховное положение народа, поставил
себе цель – на базе своего прихода
организовать «мирской монашес-
кий» (и это-то в 20-е годы безбож-
ного режима советской власт-
и!). В результате получился**

**крепкая община-семья, где каждый
стремился к горнему и постоянно
работал над своей душой... Вы-
ходит ли в пастырскую задачу свя-
щенника повышать духовный уров-
ень своих прихожан?**

— Конечно, на приходах надо обя-
зательно заниматься внебogosлу-
жебной деятельностью, неким
объединением мирян. Причём это
лучше всего, думаю, делать на ос-
нове изучения православного ве-
роучения.

Безусловно, в задачу священни-
ка входит повышать духовный
уровень своих прихожан – это и
есть его основная цель деятельно-
сти. Если к усилу пастырь не прила-
гал никаких усилий, то за это он
будет отвечать на Страшном Суде.
Батюшке необходимо помнить
всегда, что он – пастырь, и должен
постоянно идти вперёд пастыа.
Хочешь не хочешь, ты на это по-
ставлен: начинай копать, заниматься
своей духовной жизнью, искать
Лица Божьего и вести людей за
Христом, чтобы не нести крест свя-
щенника с осуждением.

**— Отец Владимир, а если, доу-
мля, батюшка видит, что кто-
то из его прихожан в каком-то
вопросе духовной жизни буксует
год, два, три... к примеру, не мо-
гут преодолеть неадекватность, раз-
дражительность, тягу к курению,
то какие-то действия надо свя-
щеннику предпринимать?**

— Священник, конечно, должен
заниматься проблемными сторонами
прихода, как и любой руково-
дитель, который работает не как
наёмник, а действительно, старает-
ся помочь людям. И если внешне
едкая-то проблема в общине
верённых ему людей, в общине,
которая ему подчинена, то он дол-
жен эту проблему «не заминать»,
а наоборот, – обострить. Показать
всю её несостоятельность и дать
пути уврачевания. Если он видит,
что прихожан в одну сторону за-
несло, в другую, то, разумеется, в
эту проблемную точку он и дол-
жен бить. И все проповеди дол-
жны иметь целенаправленный ха-
рактер. Как сказал протопресви-
тер Виталий Горовой, сейчас нет
приветливого, одно благочестие-
ное благословие. Было бы хоро-
шо, если б священники на любых
проповедях вскрывали именно
больные проблемы. Они же видят
их и способны показать, с чем и как
надо бороться. Священник в своём
пастырском служении должен
руководствоваться принципом: «Я
– первый уш, вы – за мной. Мы
идём на борьбу с нашей духовной
проблемой».

Беседовал Андрей СИГУТИН

Как более привычно нам, горожанам, считать, что монастырь должен быть расположен где-то в сельской местности, вдали от городского шума и мирской суеты. Проходи по улице Слободы, раньше мало кто мог догадаться, что ступает ногами по земле, бывшей когда-то святой обителью. Сейчас всё больше людей узнаёт о том, что здесь, в центре города, восстанавливается монастырь, потерянный нам в советские годы.

Об истории Крестовского монастыря и первых шагах по его возвращению городу нам рассказал его настоятель отец Никон.

С незапамятных времён на этом месте стояла сначала деревянная, а потом каменная часовая, именуемая «часовней на Боровской дороге». В этой часовне хранилась святая, уцелевшая после большого Калужского пожара, — чудотворный Крест.

Основной период развития монастыря относится к 19 веку. В то время брат великого математика Чебышева, отставной полковник Павел Сергеевич Чебышев, приехал в 1827 году в Калугу для лечения тяжкого недуга, увидел во сне, что он совершенно выздоровел после поклонения Честному Животворящему Кресту в какой-то неизвестной часовне. Выехав, по совету врача, из дома подышать свежим воздухом, Павел Сергеевич случайно приблизился к неизвестной ему до тех пор часовне, и войдя в неё, обрadowался, увидев в ней те самые

предметы и всю обстановку, какая ему виделась во сне. Помолвившись Кресту Господню, больною, по призыву святой воды, опущенной с ног (изображённого на Кресте резьбою) Господа нашего Иисуса Христа, вдруг почувствовал в себе силы, вышел из часовни уже без посторонней помощи и возвратился в квартиру совершенно здоровым. В благодарение Господу за своё чудесное исцеление полковник Чебышев дал обет устроить у часовни храм во имя Воздвижения Честного Животворящего Креста.

Но в 1829 году, спустя два года после этого события, Павел Сергеевич Чебышев умер. И обету его суждено было бы не сбыться, если бы не старания супруги его Натальи Павловны Чебышевой.

Храм был построен на этом месте загородом. Место же называлось Крестовским полем. Есть старинная литография, на которой весь микрорайон, на котором сейчас расположена телевышка, был пустырьём. Это была самая окраина города Калуги. Храм поначалу был однопрестольный. Со временем был пристроен второй предел в честь иконы Божьей Матери, называемой Трoеручницей. Основной же храм был в честь воздвижения Честного Креста Господня. Изначально это был приходской храм с небольшой монашеской общиной. Все правящие архиереи принимали в нём участие. Усилиями одного из них был построен братский корпус, другой построил просфорню со сте-

нами обители. Почти все благодетели, которые участвовали в строительстве монастыря, были похоронены в некрополе. Сейчас выявлено около 218 захоронений. Раба Божья Ольга, которая ещё будучи учащейся семнадцатой школы, посетила краеведческий кружок и заинтересовалась историей Крестовского монастыря.

Так как сведения о захоронениях при Крестовском монастыре в краеведческой литературе очень скудные, она обратилась к архивным материалам. Церковь Святого Креста просуществовала около ста лет (с 30х годов 19 века до 30х годов 20 века). В Государственном Архиве Калужской области сохранилось более 150 метрических книг за этот период, большинство из которых ей удалось просмотреть. Ольга работала с метрическими книгами всех церквей Калуги, так как «Метрические книги Крестовского монастыря» сохранились лишь за период с 1912 по 1917 годы. Составив мартиролог, включивший около двухсот фамилий, Ольга обнаружила, что при Крестовском монастыре были захоронены почётные горожане города Калуги, среди которых Билибины, Кожевниковы, Чистоклетовы.

К 1854 году монастырь полностью сформировался как обитель. Это было архиерейское подворье, приписанное Лаврентьевскому монастырю. Братия была немногочисленная, от десяти до пятнадцати человек. Они занимались выпеч-

кой просфор. В корпусе, который нам сейчас передали, сохранились трубы от огромных печей, в которых выпекались просфоры для всей Калуги.

Монастырь был закрыт в 1937 году. Здесь организовывался рабочий район. Было написано несколько заявлений, что жильцам мешает колокольный звон, как это часто делалось в то время. Было принято решение храм полностью разобрать, а братский корпус и просфорню определить под жилые дома. Монастырский сад, на котором сейчас находится вторая школа и незавершённое строительство жилого дома, был передан в чьё-то частное владение. В здании просфорни позже был организован ЖК, а в здании братского корпуса был детский сад, а затем другое детское учреждение дополнительного образования. На территории некрополя и храма были построены детские площадки. Сохранился фундамент храма, который выступает на полтора метра из земли. Не смогли даже клумбы на нём разбить.

«Сейчас добровольцы планируют помочь нам вскрыть фундамент, — рассказывает отец Тихон. — Мы посмотрим его реальные размеры. Это была центральная часть храма. Затем будем проводить изыскания, чтобы понять, можно ли использовать фундамент или нет. Будет облагорожена территория, потому что братский корпус тоже уже передан в собственность Калужской епархии. Но на три года он оставлен в использование межшкольному комбинату, чтобы не обездоливать детей.

Как юридическое лицо мона-

стырь существует с сентября 2007 года, а с сентября 2006 года по благословению владыки я принял дела и начал работу по восстановлению монастыря. Огромную роль в то время сыграл протоиерей Андрей Богомолов со своим молодёжным движением, которое поднялось на защиту останков монастыря, когда застройщики пытались снести здание просфорни, чтобы расширить свою территорию. Молодые люди заказали в краеведческом музее исследование фундамента и почв. Наткнувшись на бутовый фундамент небольшого крестильного храма. Это подтвердило, что постройка жилого дома, ныне приставоленной, находится на территории бывшего монастыря».

Сам отец Тихон начинал в Клыковском монастыре, где был послушником и рукоположен. До переезда в Калугу занимал должность эконома. Теперь на своём новом поприще он применяет набранный опыт.

Архитекторами будет предложено несколько проектов по восстановлению центрального храма. Наверное, он будет видоизменён, потому что дом № 25 разделяет храм поперёк между центральной частью и колокольней. Во дворе дома, где растут берёзы, стояла колокольня. Под улицей Поле Свободы, которая проходит между братским корпусом и просфорней, идут коммуникации, которые также разде-

ляют храм ровно пополам. Перенести их нет возможности, поэтому храм будет или смещён во внутрь, или будет рассмотрен проект соборного типа, когда будет поднят полностью четверик, и люди будут попадать в храм не через колокольню и притвор, а непосредственно в центральную часть.

По благословению владыки Климента идёт реконструкция домового храма в бывшей просфорне. Он будет в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой Троеручница. Сейчас на территории живут два насельника: настоятель и послушник. Но, по словам отца Тихона, уже прошёл период небольшой текучки. Было ещё два человека. Один прожил один день, другой — один месяц. Эти люди стремятся к монашеской жизни, но город для тех людей, кто ещё находится на стадии формирования своего внутреннего мира, — это не самое подходящее место. Городская суета очень сильно влияет на человека.

В планах и облагораживание некрополя. К сожалению, часть его территории утеряна, так как была огдана под детскую площадку семнадцатой школы. И получается, что дети играют в футбол на месте захоронения. Остаётся ещё проблема с жилыми домами, но, наверное, она будет как-то решаться.

Сейчас основная задача для настоятеля — это реконструкция разрушенного храма и формирование внутренней жизни монастыря. «Конечно, создание братства зависит не от нас, — говорит отец Тихон, — а от промысла Божия, который приведёт сюда людей».

Юлия ПАХАЕВА

На современном макете

Рассказ о воскресной школе при Николо-Козинском храме

Воскресные школы в нашей стране стали открываться в девяностых годах.

Поначалу многие из них воспринимались как «посиделки» маленькой группы прихожан с детьми, сейчас же это совсем не так. Это интересные творческие коллективы. О них знают в городе, их поддерживают.

Воскресная школа при храме Николая Чудотворца, что на Николо-Козинской улице, существует с начала девяностых.

Людмила Александровна Акимова, директор:

— Почему я откликнулась на предложение прийти в эту школу? Я ведь достаточно занятый человек. Но я понимаю, чтобы нашей стране подняться, окрепнуть, Россия должна духовно возродиться. Только через духовное возрождение мы сможем стать той державой, какой мы были когда-то. Возрождение духовное — это наши дети, наше будущее поколение. Мы стараемся рассказывать детям о православии, причём не только на теоретическом уровне. Мы настаиваем на участии в богослужениях. Батюшка требует, чтобы дети

приходили на Литургию, участвовали в таинствах, исповедовались и причащались. К сожалению, сейчас у нас нет педагога по клиросу, но раньше был и в перспективе будет. Дети раньше пели на клиросе. Сала я пеку просфоры для другого храма, в будущем могла бы обучать этому детишек.

Моё поколение тщательно ограждало от православия, а наша история связана именно с ним. Если наши дети узнают нашу историю, наши корни, то они станут патриотами, потому что они смогут оценить нашу культуру, это великое наследие, наше нравственное богатство. Я, к сожалению, сама сталкивалась с тем, что подростки не любят Россию, хотят уехать отсюда. А они её не любят, потому что они её не знают. Если они

узнают, какая это великая духовная глыба, тогда, наверное, мы не будем бежать за призывниками, уклоняющимися от службы в армии.

У православного человека принимается уважение к старости, почитание святости семейных отношений, что это великое таинство, что это не просто отношения, которые могут быть и вне брака, что это очень серьёзно. Принимается уважение к честному труду.

К нам привозят детей из Азаровского детского дома. Общась с ними, наши дети обучаются христианству не только теоретически, но и на практике. Они учатся оказывать милосердие к ближним, сострадают сиротам.

Воспитанники воскресной школы — это прихожане храма. Старшие дети сами приходят, а млад-

ших приводят родители. Родители помогают устраивать чаепитие. Каждое воскресенье после службы дети вместе с учителями и родителями пьют чай, а потом начинаются занятия.

Вика, 8 лет:

– Я недавно хожу в эту школу. Где-то год. Мне тут очень нравится. Я даже получила грамоту за вышивку, которая была отправлена на выставку. Очень люблю рисовать и вышивать. И ещё люблю жития святых.

Благотетели подарили воскресной школе DVD-пронграватель с телевизором. Теперь дети с учителями смотрят православные фильмы и программы, обсуждают их. Детям преподаётся церковное искусство, рукоделие, церковно-славянский язык, основы духовной жизни.

Даша, 8 лет:

– Я хожу в школу два года. Люблю рисовать храмы, животных. Ещё мы здесь поём, учим церковно-славянский язык. Иногда мы ездим в монастыри. Я была в Оптиной Пустыни, и мне там очень понравилось. Я бы ещё хотела туда поехать.

С детьми занимаются батюшки: отец Иоанн Павел и отец Михаил Бондарь. И это даже порой не школа, а небольшая христианская община. Старшие помогают маленьким, все дружат, стараются понять друг друга.

Аня, 15 лет:

– Хожу в школу уже около восьми лет. Мне нравится, как здесь преподают уроки. С нами беседуют отец Михаил и отец Иоанн. Они отвечают на наши вопросы. В нашей жизни каждый день возникают вопросы, а я прихожу сюда и задаю их.

Очень люблю занятия по житиям святых. Каждое воскресенье я узнаю что-то новое. Мы здесь все очень дружим, помогаем младшим. Иногда что-то рассказываем им, следим, чтобы они хорошо себя вели.

Дети делятся на группы. Есть детки совсем маленькие, которые только в детский садик ходят, а есть и 19-летняя девушка, которая уже учится в университете. Всего в школе воспитывается около двадцати пяти человек. В старшей группе дети часто сами готовят тему.

Даниил, 14 лет:

– Я хожу в школу с трёх лет. То есть всю свою сознательную жизнь. Мне нравится здесь общение, круг людей, с которыми можно поговорить. Я уже сам даю уроки. В этой школе можно узнать то, чего не узнаешь в других школах. Именно это я и преподаю. Я рассказываю о каких-то личностях, об истории российского государства. Много читаю, готовлюсь, знаколюсь с разными явлениями по теме. А потом рассказываю об этом детям. Потом у нас всегда возникает дискус-

сия. Я уже рассказывал о князе Владимире, о монастыре на Руси, о Киево-Печерской лавре. Сегодня подготовил рассказ о царской семье и о Григории Распутине.

Важная сторона жизни воскресной школы – памятные поездки. Дети прикасаются к благодати святых, куда они приезжают. За последние годы дети побывали в Оптиной, Шамордино, Пафнутьево-Боровском монастыре, всем очень понравилась поездка в Давидову пустынь, в Троице-Сергиеву лавру. И это не просто экскурсии. Батюшка старается, чтобы был отслужен молебен, чтобы дети могли помолиться перед мощами, чтобы это было действительно памяничество. К счастью, находится добрые люди, которые понимают, что это нужно детям. Они организуют и оплачивают эти поездки, и дети бесплатно посещают святые места.

В воскресной школе бывает и так, что дети вопреки воле своих родителей. Многие родители выросли в советское время, и им бывает тяжело побороть своё атеистическое воспитание. А детские души более восприимчивы к добру, к любви, более чистые, и значит, ближе к Богу. И видимо, детская душа быстрее откликается на призыв Господа, и тогда дети приходят в храм своих родителей и даже бабушек.

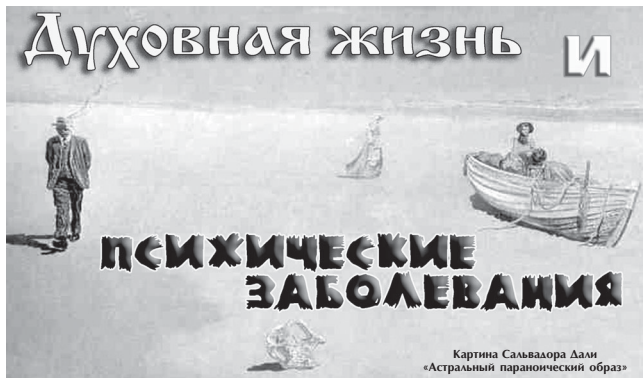
Священник Иоанн Панин:

– Смысл школы видится не в том, чтобы дать какую-то сумму знаний, а именно в том, чтобы дети смогли почувствовать христианское отношение друг к другу, чтобы в их сердцах зародилось стремление к Богу, к таинству Причастия, чтобы они всегда могли подойти к священнику и спросить что-то, не стесняясь. Мне кажется, что если ребёночек это почувствует и поймёт, что смысл жизни в том, чтобы быть с Богом, то он сможет изучить всё, что ему нужно знать.

Надо создать семейную атмосферу, чтобы детки чувствовали себя защищёнными. Тогда они всегда будут осознавать, что там, где Бог, там любовь.

Юлия РАХАЕВА

Картина Самвалора Алам
«Астральный параноический образ»

Доклад на секции "Чудеса и духовность"

XI епархиальных Богородично-Рождественских образовательных чтений

Поводом к поднятию этой темы послужило, с одной стороны, её всё большая и большая актуальность – как выразился один из известных современных московских пастырей, психически больных сейчас очень много, особенно много их в Церкви. С другой стороны, крайняя, граничащая с полным неведением, неосведомленность в этом вопросе абсолютного большинства не только церковного народа, мирая, но и самих пастырей, священников. Эта неосведомленность подтверждается и тем пробелом, который наличи в нашей современной православной литературе по данной теме. Качественной литературы практически нет, а той некачественной, которая всё же встречается, лучше бы и не было.

Впрочем, не все так плохо, и есть, по крайней мере, два весьма достойных исключения. Это, во-первых, год назад опубликованный издательством Сретенского монастыря совместно с Московской Духовной Академией русский перевод книги современного французского православного богослова и петролога Жана-Клода Ларше «Исцеление психических болезней: опыт христианского Востока первых веков», где данная проблема глубоко анализируется и решение

её убедительно обосновывается с точки зрения, действительно, православной, т. е. святоотеческой антропологии и сотериологии. Кстати, этот перевод – только часть написанной Ларше трилогии: первый том «Богословие болезней» посвящён болезням телесным, второй том «Исцеление духовных болезней» и третий том «Исцеление психических болезней».

Второе достойное нашего внимания исключение – это работа, написанная ещё в 70-е годы минувшего XX века, «Психиатрия и проблемы духовной жизни» профессора Мелехова Д.Е. Здесь нам очень повезло: крупнейший советский психиатр, каковым Мелехов признавался ещё при жизни (он скончался в 1979 г.) и каковым он признаётся до сих пор, был вместе с тем и серьёзным православным человеком, человеком глубокой веры и интенсивной церковной жизни. В помощь православным священникам, многих из которых он знал лично, а с некоторыми и дружил, Дмитрий Евгеньевич собирался написать большую книгу «Психиатрия и духовная жизнь». Но, увы, так и не собрался. Однако его работа «Психиатрия и проблемы духовной жизни», относительно небольшая по объёму, тем не менее сосредото-

чила в себе весь круг основных вопросов, которые он предполагал более детально осветить в ненаписанной (ещё раз скажу «увы») книге. Статья «Психиатрия и проблемы духовной жизни» была опубликована в 1989–1990 гг. в журнале «Русское возрождение», издававшемся в то время в Нью-Йорке, в N°№ 46–49. Прижизненная публикация этой работы была по известным причинам невозможна.

Конечно, этих двух исключений для восполнения существующего пробела по теме более чем недостаточно (к тому же абсолютному большинству православных как мирая, так и священников она просто незнакома). В результате мы имеем то, что и сама постановка вопроса по проблеме соотношения духовной жизни и психических расстройств, а тем более и ответы на эти вопросы чаще всего в корне неверны.

В советское время официальная кощеница психиатрической науки, которая была вынуждена обслуживать партийную идеологию, исключала в человеке духовное начало как таковое. А под психикой подразумевалась высшая нервная деятельность, обусловленная скоростью процессов в головном мозге, врождёнными и приобретёнными

рефлексами и тому подобными «естественными» вещами. Причины психических болезней сводились, таким образом, исключительно к тем или иным физическим нарушениям, лечение которых могло быть только медикаментозным.

В постсоветское время в только что начавшей складываться нашей новой церковной среде едва ли не возобладали другая крайность. Все психические болезни стали рассматриваться исключительно в духовной плоскости – как греховное повреждение человеческого духа или даже как одно только непосредственное воздействие тёмных сил, бесов.

Обе эти крайности в равной степени ошибочны. Если брать в расчёт возможные отрицательные духовные последствия их практического применения, то следует признать, что вторая из них значительно опаснее первой. Например, если пастырь оценит случившиеся у кого-нибудь из его прихожан (особенно, если прихожанок) судорожные припадки, возникающие, допустим, в результате черепно-мозговой травмы, как приступы бесовской одержимости, то духовный, психический и даже физический вред, который скорее всего будет нанесён таким ложным заключением, может стать непоправимым, по крайней мере, человеческими усилиями. Увы, но это не гипотетический пример, его можно было бы подкрепить реальными трагическими случаями.

Насколько на самом деле дифференцированным и осторожным должно быть отношение пастыря к проявлениям психического нездоровья пасомых можно проиллюстрировать, например, такими воспоминаниями проф. Мелухова. В предисловии к публикации его статьи «Психиатрия и проблемы духовной жизни» в журнале «Русское возрождение» читаем: «Дмитрий Евгеньевич много размышлял над соотношением в человеке телесного, душевного и духовного, о душевных и духовных болезнях. Эти вопросы начали его волновать ещё на студенческой скамье. Известный Дмитрию Евгеньевичу в годы его молодости старец архимандрит Георгий из Давыдова монастыря очень чётко различал эти болезни и одним он говорил: «Ты, деточка, иди к врачу», – а другим – «Тебе у вра-

чей делать нечего». Бывали случаи, когда старец, наладив духовную жизнь, рекомендовал сходить к психиатру или, наоборот, брал от психиатра людей к себе на духовное лечение. Оба они – малообразованный старец, молитвенник и аскет и крупный современный учёный с мировым именем – одинаково выделили тесное сочетание в человеке душевного и духовного начал и их различия».

Перейдём от предисловий к рассмотрению самой темы. Конечно, рамки данного выступления, да и моя компетенция, по крайней мере, в области психопатологии, не позволяют сейчас заниматься её всесторонним анализом. Поэтому я предложу только констатацию некоторых принципиально важных фактов, уже установленных и обобщённых. Факты эти свидетельствуют о том, как соотношение духовной жизни и психических болезней понималось в православной святоотеческой традиции. И значит, как это соотношение должно пониматься нами и, как следствие, какие практические выводы мы должны сделать. Факты эти будут представлены в виде схемы, хотя и слишком общей, однако способной послужить отправной точкой для более серьёзного знакомства с вопросом.

Жан-Клод Парле предлагает следующую классификацию святоотеческого понимания причин психических болезней.

1. **Психические болезни, имеющие органические причины** и потому требующие медицинского лечения. Под органическими здесь имеются в виду причины, обусловленные не только телесными, но и собственно психическими факторами. Однако под последними имеются в виду проявления душевности в их непосредственной связи с телесностью (душа в патристике вообще мыслится как тесно связанная с телом и проявляющая себя только через тело), а потому эти факторы точнее назвать психофизическими.

2. **Психические болезни, имеющие непосредственно демонические причины**, т. е. возникшие как результат бесоодержимости, которая проявляется непосредственно через психику или и с использованием тела как посредника.

3. **Психические болезни, имеющие причины духовные**, т. е. вызванные греховностью самого боль-

ного человека, поражением его духа, высшей «части» души. По сути, эти болезни представляют собой крайние гипертрофированные проявления страсти: гордость превращается в маниакальную, малодушье в патологическое тревогу и страх, гнев в неконтролируемую агрессию и т. д.

Теперь попытаемся рассмотреть каждый из пунктов этой классификации подробнее.

1. Психические болезни, вызванные психофизическими нарушениями.

Утверждение о возможности непосредственной связи физических нарушений человека с его психической жизнью в особых доказательствах не нуждается. Эта связь очевидна из самых элементарных примеров. Употребление чрезмерного количества алкоголя, тем более наркотических веществ, т. е. воздействие непосредственно на тело, неизбежно приводит к так называемому психическому опьянению, т. е. расстройству психики человека, которое выражается патологическим изменением сознания и эмоциональной сферы: частичной или полной потерей памяти, зфйрмной илй, напpитий, депрессией, немотивированным поведением, бредом, галлюцинациями и т. п. (У нас в России, к сожалению, это всем хорошо знакомо.) Но тот же самый бред, сопровождающийся галлюцинациями, может возникнуть и в результате совершенно невинных вещей, например, высокой температуры, жара. К галлюцинациям и другим психофизиологическим снмтамом может привести и голодание, и недостаток сна, и физическое перенапряжение... Психические нарушения могут быть результатом и полученных травм, особенно черепно-мозговых, и травм родовых, и генетических дефектов, и нарушения обмена веществ, и нарушений кровообращения и многими-многими другими чисто физиологическими причинами.

Древние Отцы Церкви всё это прекрасно осознавали и делали из этого очевидный вывод, что для лечения психических болезней соматического (телесного) происхождения необходимы обычные медицинские способы лечения. Прежде всего, нужно по возможности уст-

ранить сами причины этих болезней, т. е. воздействовать именно на тело с помощью лекарств. Параллельно с устранением телесных причин необходимо, если, конечно, это требуется в том или ином конкретном случае, воздействовать и непосредственно на психические следствия, т. е. нужна, как это сейчас называется, психотерапия – воздействие заботой, вниманием, добрым словом и т. д. Примеров такого психотерапевтического лечения в практике святых Отцов предостаточно.

Представление Отцов Церкви о неразрывной связи тела и души, их двуединстве, а отсюда и возможности их непосредственного взаимодействия, кроме прочего предполагает одно очень важное уточнение. Согласно святоотеческой антропологии, в данном пункте удачнее всего концептуально выраженной св. Григорием Нисским, душа рассматривается как постоянно и неизменно присутствующая потенция, которая актуализируется только через тело. А тело, соответственно, рассматривается как орган или инструмент души: через тело душа проявляет себя и действует. Если инструмент неисправен, душа не может проявить себя совершенным образом, и потому создается впечатление о неисправности и самой души, хотя сама в себе она может оставаться неповрежденной. Для объяснения этого феномена в патристике нередко используется образ музыканта и сломанного музыкального инструмента: если инструмент сломан, музыка искажена или не звучит совсем, но отсюда совсем не следует, что что-то случилось и с самим музыкантом, что он якобы стал вдруг фальшивить или вообще разучился играть.

Применительно к психическим болезням органического происхождения из этой концепции нужно сделать вывод, что болезни этого рода не влекут за собой повреждений души самой по себе. Повреждается только её деятельность через тело. Искажается энергия души, её телесное проявление вовне. Душа как потенция не имеет столько средств для актуализации, но её сущностные черты остаются неизменяемыми.

Таким образом, мы приходим к первому выводу. Психические болезни с физиологической или орга-

нической причинностью не затрагивают духовной деятельности человека, т. е. не влияют непосредственно на отношение души, точнее её высшей «части» – ума или духа, к Богу. Отсюда объяснение таких парадоксальных, на первый взгляд, случаев, когда человек, выздоровев после более или менее продолжительного умопомешательства, вызванного телесными причинами, оказывался вдруг духовно возросшим. Т. е. психическая болезнь в таких случаях не только не препятствовала духовному росту, но и способствовала ему. Хотя, конечно, возможны и примеры противоположного характера – когда в процессе такого рода болезни человек духовно деградировал. Всё здесь, как и всегда, зависит от направленности внутренних, духовных устремлений человека, которые могут по тем или иным причинам не проявляться, но при этом реально присутствуют.

Каким образом этот первый теоретический вывод может быть применён в церковной практике? Ответ здесь напрашивается сам собой. Очевидно, что к психическим болезням с телесной причинностью следует с православной точки зрения, относиться как и к обычным телесным болезням. И те, и другие допускаются Богом как средство для духовного блага человека, но от самого человека зависит использует ли он это средство для достижения поставленной Богом благой цели или нет. Т. е. практическая рекомендация в данном случае может быть сведена к следующему.

Если причина психической болезни точно установлена и это именно телесная причина, первое, что мы в рамках церковной практики можем сделать, это помочь больному прийти к осознанию (конечно, в той мере, в какой он вообще способен к осознанию) его болезни, во-первых, именно как болезни и, во-вторых, как попущения Божия, цель которого благо самого больного. Второе – учитывая ставшие уже афоризмом слова авторитетнейших православных подвижников XIX–XX вв. о том, что в наше время спасение достигается почти исключительно терпением скорбей и болезней, призвать больного к благодушному терпению его болезни и всчески помогать ему в этом. Наконец, третье объяснить больно-

му, что он нуждается в и квалифицированной медицинской помощи.

2. Психические болезни, вызванные непосредственным воздействием демонических сил, бесов.

Первое, что обращает на себя внимание при знакомстве с патристическим взглядом по данному вопросу, это то, как именно святые Отцы относились к самому феномену беснования и к самым бесноватым. В их отношении к беснованию и бесноватым нет ни малейшего признака какой-либо экзальтации, страха, трагизма. Хотя в большинстве случаев одержимость бесами допускалась Богом или как следствие каких-либо грехов, или как результат утраты духовной близости, бодрствования, в святоотеческих высказываниях о бесноватых нет даже и намёка на какую-либо в духовном отношении негативную исключительность их положения.

Бесоодержимость воспринимается св. Отцами как одно из многих характерных для падшего мира искушений. А избежать искушений в земной жизни, согласно их взгляду, невозможно в принципе. Духовное значение имеет только то, как именно человек относится к искушениям – с пользой для себя преодолевает их или себе во вред поддается им. И в этом смысле искушения непосредственно от бесов качественно ничем не отличаются от всех прочих искушений, будь то искушения от обстоятельств, искушения от людей или искушения от собственного естества.

Бесовские воздействия, подобно любым искушениям, рассматриваются св. Отцами включёнными в божественный Промысел. Цель этого Промысла – спасение человека, и для достижения этой цели Бог использует всевозможные средства, не исключая такого, с человеческой точки зрения болезненного средства, как беснование. Т. е. беснование – это только одно из воспитательных попущений Божих в ряду обычных воспитательных скорбей.

«Если бы не было бесов, никто бы не спасся», – сказал один из древних Отцов. И только исходя из представления о бесах, как невольных орудиях божественного Промысла, следует понимать и это, и дру-

гие подобные святоотеческие высказывания. И только в этом контексте могут быть правильно поняты те, на первый взгляд шокирующие случаи, когда отдельные подвижники сами просили Бога о том, чтобы он попустил им беснование. И в этом же контексте проясняется позиция св. Отцов по отношению к самим бесам. Беси, по выражению при. Варсонофия Великого, не достойны нашего страха, но только презрения.

Для иллюстрации того, насколько этот взгляд отличен от мирского обывательского восприятия бесов, беснования и бесноватых, достаточно вспомнить, например, западноевропейский всплеск настоящей демонофобии в XV–XVI вв., когда панический страх перед демоническими силами переносился на одержимых ими людей (действительно одержимых или только объявляемых таковыми – это вопрос отдельный). Одержимые воспринимались не как жертвы злых духов, а как их непосредственные соучастники, и потому вместо сострадания их уделом становилась всеобщая неприязнь. Так мирской страх порождает мирскую ненависть.

Для святоотеческого православного представления в этом отношении характерно, напротив, чёткое духовное и нравственное разграничение бесов и их жертв. Свт. Игнатий Брянчаннов отмечал, что беснование вообще не может являться духовным и нравственным свидетельством о человеке. «В духовном отношении беснование само по себе менее значительно, чем свободное принятие человеком какого-нибудь греховного помысла», – считал он. А свт. Иоанн Златоуст высказывает даже мысль, что бесноватый находится с духовной точки зрения в лучших условиях, чем обычный человек. Одержимость в этом смысле должна расцениваться как «сигнал слыше», причём «сигнал» такой силы, что оставляет религиозно безразличным человек уже вряд ли сможет.

С учётом этих предпосылок становится понятным основополагающая духовно-практическая рекомендация св. Отцов для одержимых: если есть возможность терпеть своё состояние, лучше терпеть и не искать освобождения от него. Однако то, что способны понести

силные о Господе, не всегда по силам слабым. К тому же Господь волен явить Свою силу не только в терпении сильных, но и в исцелении слабых. (Кроме того, бывают и особые случаи – а именно те формы беснования, при которых сознание одержимого не проявляется даже периодически.)

Средства исцеления беснования, что очевидно уже по самому характеру его происхождения, могут быть только сверхъестественными (естественные средства лечения могут только играть роль вспомогательных). Это, говоря одной фразой, благодатные действия Божии. Бог может воздействовать на больных и непосредственно, но в большинстве случаев посредниками божественных действий в нашем мире являлись святые. Им, позавидным и исполнившим волю Божию в собственной жизни, эта воля нередко открывалась и в отношении других людей, в частности и одержимых бесами. В соответствии с волей Божией они либо изгоняли бесов из одержимых ими, либо этого не делали или даже и не могли сделать.

Для иллюстрации последнего факта можно привести случай из жизни русского старца XIX в. Алексея Зарайского. При храме, настоятелем которого он был, прислуживала девица, страдавшая бесовской одержимостью. На вопрос одного из паломников, почему он (старец) не пытается исцелить её, старец Алексей ответил, что Бог не открывал ему Своей воли в отношении этой девицы, и потому он не знает, что ей на самом деле полезнее – оставаться в состоянии одержимости или же освободиться от беса. Потому он и не дерзает вмешиваться в дела Божии, которых Сам Бог не открывал.

Но церковное предание содержит и множество свидетельств об исцелениях бесноватых, совершённых святыми. В большинстве случаев святые прибегали для этого к молитве о страждущем. Часто это была совместная с самим одержимым молитва. По заповеди Христа молитва усиливалась и постом, часто также совместным. Нередко исцеления сопрягались и со специальными действиями святых – возложением рук, благословением, помазанием освящённым елеем и т. д. В ряде случаев исцеляющие мо-

литвы святых носили форму заклинания бесов именем Божиим. Однако практики так называемых «отчиток» в современном смысле, когда бесов пытаются изгонять по средству личной святости, а по мощью определённого заклинательного чинопоследования, особенно практики массовых «отчиток», к тому же когда большинство из «отчитываемых» даже и не являются действительно одержимыми, ничего подобного в святоотеческой традиции, конечно, не было.

На основании изложенного взгляда практические выводы и рекомендации относительно психики больших людей рассматриваемой категории можно свести к следующему самому общему заключению. Если психический недуг может быть точно определён как одержимость или беснование, первое, что следует в данном случае сделать, это попытаться объяснить больному его положение именно со святоотеческой точки зрения, если, конечно, его разум будет в данный момент способен к какому бы то ни было восприятию. Терпение, пост, молитва, участие в таинствах, насколько это всё возможно в каждом конкретном случае – вот общие духовные средства исцеления для бесоодержимых. Кроме того, в отдельных случаях, без сомнения, не исключено и медицинское лечение различных психопатологических симптомов, которые могут возникать в результате одержимости. Не исключены, естественно, и приемлемые средства психотерапии.

3. Психические болезни, вызванные духовными причинами.

К данной категории относятся расстройства психики, которые возникают или как следствие каких-либо тяжких грехов, или как следствие крайнего развития страстей, или как один из пиков ложного духовного опыта. Т. е. это болезни, связанные с повреждением человеческого духа, являющегося в человеке выражением образа Божия по преимуществу.

В чём коренное отличие болезней этой категории от болезней двух первых категорий? Прежде всего, в том, что психические болезни первых двух категорий своей причиной имеют факторы, кото-

рые являются внешними по отношению к свободной воле человека – будь то наследственность, приобретённое физическое повреждение или даже влияние бесов (хотя свободная воля как косвенная причина не исключается и в этих случаях). Заболевания третьей категории зависят от свободной воли человека уже непосредственно. Можно сказать, что именно свободная воля, точнее её неверная, греховная, реализация и есть внутренняя причина психических расстройств данной категории.

Однако, как отмечает Ларше, психические болезни духовного происхождения не следует смешивать с духовными болезнями как таковыми. «Духовные болезни вызваны расстройством или нарушением природы (точнее, её образа жизни) в личном отношении человека к Богу. Психические заболевания соответствуют, с точки зрения психики, расстройствам, которые аналогичны соматическим болезням по отношению к телу; речь идёт о расстройствах психики, рассмотренной в самой себе, о дисфункции её природы с точки зрения естественного порядка».

Хотя «не смешивать» совсем не означает «отделить». В силу природного единства человеческой души состояние её высшей «части» – духа – неизбежно отражается и на состоянии её других, условно говоря, частей или сфер. Поэтому психические болезни духовного происхождения можно рассматривать как симптомы собственно духовных болезней. И соответственно, лечение психических заболеваний этой категории может рассматриваться в рамках собственно духовного лечения, т. е. всего комплекса духовно-нравственных средств, который на языке патристики именуется аскетикой. Лучшим введением в святоотеческую аскетику, что в православной традиции уже, можно сказать, общепризнано, является собрание сочинений святителя Игнатия Брянчанинова. Этой отсылкой мы в данном случае и ограничимся.

Однако в рамках предложенной классификации не совсем ясным остаётся вопрос о психических болезнях, возникших в результате неправильного воспитания. Неправильное воспитание – это, с духовной точки зрения, воспитание гре-

ховное. И хотя воспитуемый ребёнок должен рассматриваться, прежде всего, как невольная жертва греховности своих воспитателей, однако через даже не вполне ещё осознаваемое подражание их грехам, он уже своей свободной волей настолько глубоко «впитается» в этот, условно говоря, «грех» среды, что отделить одно от другого представляется крайне сложным. Отсюда и трудность при попытке самой классификации психических болезней, причина которых «трудное детство» – следует ли их отнести к заболеваниям духовного происхождения или же выделить в особую категорию.

Общие выводы.

Всё, что сказано выше – это, ещё раз повторю, лишь схематизация, позволяющая обозначить пока только некоторые вопросы в очень проблемной теме соотношения духовной жизни и психических болезней. В реальности всё, конечно же, намного сложнее. Имея в виду данную классификацию психических болезней по трём категориям с точки зрения их причин, нужно давать себе отчёт, что на деле психические расстройства человека могут представлять собой совмещение двух различных или даже всех трёх вместе взятых категорий. В таком случае и определение характера болезни, и выбор оптимальных средств её лечения ещё более усложняются. Интуитивно можно предположить, что большинство расстройств психики в наше время – это результат смешения различных факторов – органического, педагогического, демонического, духовного. В таком случае и лечение таких больных также должно представлять собой совмещение духовных, психотерапевтических и медицинских средств.

Разобраться во всех этих переплетениях крайне непросто даже на уровне одной только теории. А как тогда быть на практике? Как быть современным пастырям Церкви, которым постоянно приходится сталкиваться с духовными и психическими проблемами своих прихожан? Как отличить психические болезни соматического, демонического и духовного происхождения друг от друга, если, например, один и те же симптомы и даже синдромы могут, как свидетельствуют

современные психиатры, восходить к различным заболеваниям и иметь разную с точки зрения предложенной классификации причину. Один и те же с медицинский точки зрения психические болезни могут быть следствием врождённых или приобретённых физических повреждений, проблем воспитания, бесовских влияний, личных грехов и других причин.

Например, один из самых распространённых в наше время психопатологических синдромов – это депрессия. Однако депрессия может быть обусловлена и нарушением мозговой деятельности – и здесь психиатрия различает депрессию эндогенную, депрессию циркулярную, депрессию шизофреническую – и это как минимум. Но депрессия может возникнуть и в результате непосредственного воздействия бесов – и здесь можно различить собственно бесоупорядоченную и только периодические бесовские нападения. Наконец, депрессия может иметь и духовно-нравственные причины. И здесь опять-таки мы тоже можем различить, с одной стороны, депрессию как следствие малодушия человека в тяжёлых жизненных обстоятельствах, т. е. как его неадекватную реакцию на неудачи, физические болезни, потерю близких и т. д. С другой стороны, депрессия духовного происхождения может быть и без видимых причин – как гипертрофия, крайнее проявление страстей печали и уныния.

Итак, как же во всём этом разобраться? Однозначного ответа на этот вопрос у меня нет. Но я убеждён, что первым и очень серьёзным шагом в решении этого вопроса может стать само осознание данной проблемы и всей её сложности. На практике такое осознание может, по крайней мере, уберечь нас, особенно это касается пастырей, от слишком поспешных заключений и выводов по отношению к тем или иным конкретным случаям психической ненормальности у людей. А значит, предохранит нас и от ошибочных советов, которые мы могли бы этим людям дать. Нет необходимости доказывать, что ошибочные советы в этой области могут иметь самые тяжёлые и, возможно, даже необратимые последствия.

Алексей ЗАЙЦЕВ

Мой род – мой народ

Патриотическое воспитание молодежи – одна из важнейших задач современного общества. Стремительно меняющийся мир, размытие духовных ценностей, активизация деструктивных сил – всё это отнюдь не полезно для формирования гармоничной, просвещенной, духовной личности. И здесь каждый, даже малый вклад, весьма значим и полезен.

Осознавая значимость этой деятельности, коллектив Духовно-просветительского центра «Вера, Надежда, Любовь» города Обнинска организует и проводит Всероссийскую школьную научно-практическую конференцию «Мой род – мой народ».

В этом году она прошла уже в четвертый раз с 5 по 7 ноября. По благословению митрополита Калужского и Боровского для работы конференции был предоставлен молодежный православный центр «Златоуст». Министерство образования и культуры Калужской области предоставило 2 комфортабельных автобуса по 45 мест, на которых участники не только были доставлены в «Златоуст», но и съездили в город Жуков, в государственный музей маршала Г.К. Жукова, где для них была проведена очень интересная экскурсия.

Открыли конференцию министр образования и культуры Калужской области М.В. Душинов и директор ДППЦ «Вера, Надежда, Любовь» протоиерей Сергей Вишняков.

В церемонии открытия принял участие обнинский детский театр-балет «Подснежник», очень тепло принятый зрителями.

Вечером первого дня, когда дети смотрели интересный фильм, занимались спортом, общались под руководством студентов Калужского семинария, взрослые сели за «круглый стол», чтобы обсудить очень важный вопрос: как воспитать детей сегодня, чтобы завтра они были достойны памяти лучших представителей земли Русской.

Приехавшие из разных концов России педагоги и родители рассказывали о том, что они делают, формируя у ребят любовь к Богу, святым православия, уважение к человеку, самому себе. Разошлись уже за полночь. А утром лекции из педагогов и деятелей культуры слушали запись рефератов в детских сочинениях.

Всего было прислано около 200 работ из 11 городов России.

После первого отборочного тура к участию в конференции было допущено 94 работы, которые были распределены по следующим секциям:

1. Секция первого доклада
2. Историческая
3. Искусствоведческая
4. Литературная, состоящая из трех разделов:
 - литературоведение;
 - литературное творчество;
 - конкурс чтецов.

Звания лауреата получили:

1. На исторической секции:
 - Кублицкая Виталия (самая юная участница секции), «Моя семья», 5 кл., СП №30, г.Июшкар-Ола, resp. Марий Эл, рук. А.А. Денисова;
 - Подольская Анна, «История православия на земле Березовского-11 кл., МОУ «Ишей №17», г.Березовский, рук. Л.В. Мальцева;
 - Лохаченкова Екатерина, «Паминичество по родному краю», 10 кл., СП №3, г. Нелпидов, рук. Н.А. Самойлова;

2. На секции первого доклада:
 - Науменко Вероника, «Христианские мотивы в русских народных сказках»-4кл., СП №11м, С.Т. Шацкого, г. Обнинск, рук. И.С. Торина;
 - Тысячных Александр, «Исторические личности на карте России», 8 кл., СП № 10 г. Калуги, рук. А.Е. Шаперо.

3. На секции искусствоведения:
 - Глинкина Ксения, Плакутина Юлия, «Значение народной песни в русской национальной культуре», 8 кл., СП №2 г. Красный Сулин, рук. С.Н. Яковлева;
 - Тищенко Назар, «Творчество и духовное наследие художника-гравера И.П. Пожалостина», 9 кл., православная гимназия, г. Касимов, рук. З.Л. Тищенко.

4. На литературной секции:
 - Раздел (литературоведение)**
 - Сутормин Дмитрий, «Науки нас молитесь». Анализ стихотворений русских поэтов (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, К.К. Романов) 6 кл., СП №10, г.Калуга, рук. Н.Ю. Савакова;
 - Антошин Виталий, «Библейские мотивы в творчестве Н. Гумилёва», СП № 2, г. Красный Сулин, рук. С.Н. Яковлева.

II раздел (литературное творчество)

– Емельянов Максим, «Тайжная сказка», 4 кл., Православная общеобразовательная школа, г. Бузулук Оренбургская обл., рассказ собственного сочинения рук. Е.М. Смыкова;

– Шувалова Ирина, «Монолог княгини Ольги, обращенный к современному поколению», 11кл., СП № 34, Саранск, рук. А.Ф. Арбузова.

III раздел (конкурс чтецов)

– Климов Артур, стихотворение «Святые России», технический лицей, г. Обнинск, авт. Н.Л. Ватина, рук. Н.Л. Ватина.

– Катыхина Мария, стихотворение «Ксения Блаженная», СП № 1 м. Шацкого, г. Обнинск, рук. И.С. Торина.

Но много было работ, которые следовало бы отметить особыми наградами: это и защита творческой литературной работы «Православная семья (образ жизни, быт, традиции) Шуряковой Дарьи, под руководством педагога В.Ф. Кунгуровой. Даша вышла в национальном мордовском костюме своей прабабушки, отреставрированном своими руками с помощью бабушки. Когда она читала свой рассказ о семье, зал буквально загалдел восхищением: так органичен был её скромный девичий облик в национальном костюме, шпавная речь, с большой любовью повествующая о близких.

А маленький Алеша Павлов, с любовью читающий стихотворение о маме! И только немногие знали, что Алёну год назад взяли из детского дома и он очень плохо говорил, боялся людей. И благодаря заботе и любви его новой семьи он стал быстро развиваться и даже не побоялся выступить перед многочисленной аудиторией.

Да всего и не пересказать! За два дня сложилась дружная, творческая, веселая команда, которой под силу многое.

Разъезжались со слезами и уверенными, что Бог даст на следующий год приедут сами и привезут друзей.

Глядя на эти лица верится, что у России есть счастливое и достойное будущее!

**Монахиня София (Ищенко),
руководитель проекта Всероссийской
школьной научно-практической
конференции «Мой род – мой народ»**

Духовные стихи Николая Якунина

(г. Мосальск)

Надо верить

АЛЫЙ СТЯГ

Заболел я ярко,
заветушил громко.
От нечистой силы,
Господи, спаси!
Где мой верный посох,
где моя котомка,
Скоро я отправлюсь
плыть по Руси.

На пути без цели
повстречаю где-то
И божией безродных,
и босых бродяг,
От души, от сердца
выкину приветом
Людям беззаботным
я свой алый стяг.

Не судите строго
в суете поспешной,
Красный цвет не горе,
в том-то и вопрос.
Мы же знаем, помним,
что всех падших, грешных
Искушил нас кровью
Иисус Христос.

Светлая молитва
да пребудет с нами,
Распахнём навстречу
мы сердца свои.
Красный? Ну так что же!
То не флаг, не знамя,
То Библейский символ
боли и любви.

И пойдём мы вместе
по земельке нашей,
В лица нам навстречу
жар ли, холод – пусть!
Побредём мы дальне
мимо роц и пашен,
Познавая всей сутью
дорогу Русь...

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРАЗДНИКА

Время цветущее,
время прекрасное –
Звон колоколыни,
берёзки, сирень...
Ваше высочество, солнышко ясное,
Ваше сиятельство,
праздничный день!

Люди, природа –
светлы и наражены,
Тихое небо –
ни ливней, ни гроз.
Сев завершён. Огороды посажены.
Прячется в травах пока сенокос.

Звонкие песни летят за околицу,
Падают к окнам и шутки, и смех.
С нами опять
возрождённая Троица –
Радостный праздник,
священный для всех.

Всёкое было: пустое и грязное...
Многое видели: злобу и тень...
Время цветущее,
время прекрасное –
Жизнь деревенская,
праздничный день!

НАДО ВЕРИТЬ

Уповать на кого-то негоже,
Ждать, надеяться, чтоб поизало.
Никакой богатырь не поможет
Уничтожить в России всё зло.

И без дела сидеть мы не вправе,
Всех опутает ложная хмарь.
Наш народ от нужды не избавят
Ни один президент и не царь.

Не путайтесь судьбы бездорожья –
По болоту, сквозь дебри и вброд...
Надо верить,
что с помощью Божьей
Зло осилит лишь русский народ!

ДВА БРАТА

Мой край печалью горькой болен,
Как много здесь пустых страниц,
Такая тишь над нашим полем,
Что тут не видно даже птиц.
Кустарник занял все просторы,
И сорняки нашли все приют.
Свой мелодии моторы
Давным-давно здесь не поют.
Услух рачительный хозяин,
Лишь горький голос вдоль могил:
«Скажи, признайся, братец Каин,
За что меня ты погубил?»
Не жди ответа, добрый Абель,
Пускай возмездьем грянет гром!
Твой братец Родину оставил,
Теперь жирует за бугром.
Нахапал тут – и там доволен,
Он не один, их тьма таких...
Какая тишь над русским полем,
Как много здесь страниц пустых.

НЕ ПОРА ЛИ?..

Печалюсь от утраты, от досады,
Учили нас порой не по уму.
Не знаю я церковные обряды,
Не ведаю душу, что к чему.

Мы проходили споры,
войны, битвы
Французских королей и англичан,
Но доступа
к Евангельским молитвам
Учителя не предлагали нам.

Пускай винят.
Здесь не причём эпоха.
Всяк жаждущий найдёт
родник-ручей.
Копилось что-то в памяти
по крохам
От бабушки, от матери мосей.

Они же ведь молились и страдали,
И в их сердцах жила Благая весть.
Надолго и всерьёз мне не пора ли
За книгу книг, за Библию, засесть?..

СВЯТООТЕЧЕСКОЕ ИМУЩЕСТВЕННОЕ УЧЕНИЕ

Святитель Иоанн Златоуст

Личность и творения св. Иоанна Златоуста

При изложении святоотеческого взгляда на богатство и собственность, имеет смысл сосредоточиться на воззрениях вселенского учителя и великого святителя Иоанна Златоуста. Нет необходимости доказывать огромный авторитет и популярность этого святого отца — она несомненна. И эту известность он получил не только (и не столько) за прекрасные ораторские данные, но, главным образом, за удивительную нравственную чуткость. Мало кто из христианских писателей умел так понимать грех, как этот великий моралист. И уж, конечно, ему не было равного в изображении греха, всех извывов его проявления, и пагубности последствий. Будучи, кроме того, великим пастырем, Златоуст поражает умением убеждать, разнообразием пастырских приёмов. Св. Иоанн Златоуст дал совершенное имуществовое учение, соединившее в себе высоту христианского идеала со снисхождением к немощи человеческой. Безусловно, взгляд Златоуста на проблему является вершиной святоотеческого учения о богатстве и собственности.

Златоуст (347 – 407) прожил простую жизнь. Получив прекрасное образование, Иоанн оставляет путь светской карьеры и, крестившись, уходит в горы ради свершения аскетических подвигов. Затем, возвратившись в Антиохию, становится диаконом и служит в этом звании более 5 лет. Это была большая жизненная школа, поскольку диаконы в те времена по большей части, занимались не службой, а социальной работой, устроявая житейские дела своих прихожан. Эти годы дают будущему святителю исключительно глубокое знание человеческой души. А в 386 году Иоанн становится пресвитером и

начинает свою подвижническую проповедническую деятельность, не прекращающуюся вплоть до своей ссылки в 404 году.

Он быстро находит свою тему — нравственные проповеди, изображение грехов, человеческих пороков и немощей, а также способ борьбы с ними. Это именно то, в чём особенно нуждаются его пасомые, и именно то, в чём пресвитер Иоанн исключительно силен. Плюс выдающиеся ораторские данные, плюс исключительная ревность, искренность и внутренняя сила. Его проповеди имеют огромный успех, и он проповедует по два-три раза в неделю (а в сороклетии — каждый день), причём в нескольких центральных храмах Антиохии, которые всегда полны народа. Слава его как великого проповедника растёт, выходит из стен Антиохии и достигает столицы. И здесь происходит чудо: молодой император Аркадий решил (в феврале 398 года) призвать на кафедру лично ему незнакомого, но ослышного славою праведника и проповедни-

ка Иоанна Златоуста.

Начинается самый блестящий, но и самый трагичный период жизни святителя. Первое, что делает Златоуст став архиепископом, — наводит порядок в своей епархии, нравы которой были сильно развращены. Естественно, этим святитель нажил себе массу недоброжелателей. Кроме того, как только на Константинопольскую кафедру возшёл смело употребляющий власть Златоуст, Александрийский епископ Феодил, большой мастер интриги, почувствовал в нём своего врага. Так создалась «клерикальная партия» недоброжелателей великого святителя.

Ещё сложнее складываются отношения со двором. Златоуст всегда был глубоко убеждён, что священство выше царства. Поэтому неудивительно, что, относясь к императору (и императрице) почитательно, Златоуст уверен в своей власти обличать их дела, если они не соответствуют христианским заповедям. Тем более что поведение императрицы Евдоксии, властной и любостыжательной, требовало исправления. Евдоксия затеяла злобу, и вокруг неё образовалась «партия двора», жаждшая свержения Златоуста.

Наконец появилась и третья «партия» — противников святителя. Дело в том, что святитель продал излишки строительных материалов и даже дорогие церковные сосуды, и на вырученные деньги устроил несколько богоугодных заведений, в том числе — больницу для прокажённых на окраине Константинополя. В результате цена земли вокруг больницы упала, чем была очень недовольна группа богатых землевладельцев, которая стала интриговать против него.

Улучив удобный момент, все «партии» объединились и, возведя на святителя нелепые обвинения,

устроили над ним суд – знаменитый суд в местечке «Под дубом» (403 год). Смещённый с кафедры Златоуст уже был отправлен в ссылку, но случилось непредвиденное – землетрясение. Явное знамение Божие напугало Евдоксию, и она поворачивает вспять – Иоанн снова на кафедре. Но вскоре Евдоксия с ужасом убеждается, что Иоанн совершенно не изменился: он снова во всеуслышание обличает пороки императрицы. Это для неё уже слишком. Повод найден, собор снова созван, Иоанн снова низложен и отправлен в Кукуз – маленькую деревушку в горах Армении. Три с половиной года Златоуст находится там, пытается добиться правды, но тщетно. Более того, по навету его недругов, Аркадий решает «перевести» опального святителя подальше, в Пиндунду. В сентябре 407 года, измученный жестоким обращением конвоиров, он со словами «слава Богу за всё» оставляет этот падший мир.

Но трагедия затронула не только святителя. Репрессиям подверглись и многочисленные его единомышленники. Многие десятки епископов, пресвитеров и мирян были посланы, лишены кафедр, некоторые – убиты. В результате была пресечена богословская школа Златоуста, обещавшая замечательные успехи. Обычно церковные историки о событиях, связанных с низложением Златоуста, упоминают как о частном эпизоде, имевшем место между двумя великими догматическими спорами – тринитарным и христологическим. Но на развитие нравственного богословия эти события оказали огромное влияние, причём – негативное. Через 30 лет нечеловеческие мучения были перенесены в столицу, а вскоре состоялась канонизация Златоуста, но имущественное учение великого святителя фактически так и осталось воспринятым Церковью лишь частично.

Тексты св. Иоанна Златоуста, в которых изложено его имущественное учение, обладают рядом примечательных особенностей. Первое, что должно быть отмечено – это огромное число фрагментов, так или иначе толкующих вопросы собственности, богатства и милостыни

– их несколько тысяч. По объёму всё принадлежащее по этой теме Златоусту в несколько раз превышает написанное по этому поводу другими святыми отцами II–XII вв. вместе взятыми. Замечено, что добрая четверть всех текстов Златоуста касается имущественной темы. Для св. Златоуста – безусловно, это тема «номер один». Всё это говорит о том исключительном значении, которое придавал Златоуст проблеме христианского отношения к собственности и богатству.

Но главное, что бросается в глаза – это удивительная разбросанность материала. При полном отсутствии произведений, целиком посвящённых исследуемому вопросу, чуть ли не в каждом из творений Златоуста можно найти фрагменты по рассматриваемой проблеме. На первый взгляд кажется, что в этом нет никакой системы. Однако это не так. У Златоуста всё подчинено единой цели – донести до своей паствы церковное учение. Его гомилии построены по трёхчастной схеме. В первой части святитель последовательно и подробно разъясняет комментируемый текст, входя во все нюансы смысла. Во второй части Златоуст излагает нравственные следствия из только что пройденного текста. При этом, хотя святитель и свободно пользуется цитатами из других книг Писания, тема всё же берётся из прокомментированного фрагмента. Наконец, в третьей части святитель пускается в свободное плавание, мастерским поворотом переходя к наиболее животрепещущей в этот момент для него теме. И зачастую эта последняя уже никак не связана с первоначальным текстом. И нередко, по поводу, а чаще без всякого повода, святитель вдруг сворачивает на свою любимую стезю, поражая слушающих то ярким обличением богатства и богатых, то апологией бедности, то восхищением перед милостыней.

Безусловно, Златоуст знал книгу Климента Александрийского «Кто из богатых спасётся?» и благоговейно её читал. Он сплошь и рядом высказывает те же идеи, зачастую иллюстрируя их красочными примерами. Но здесь мы сталкиваемся с удивительным парадок-

Картина Б. Кустодиева «Купец, считающий деньги»

сом. Несмотря на то, что, казалось бы, Златоуст использует (кроме экзегезы) все соображения Климента, имущественные концепции обоих отцов различны. Причём различия настолько существенны, что можно говорить о двух святоотеческих традициях – отношении к богатству, бедности, собственности и милостыне: климентовской и златоустовской (или «умеренной» и «святоотеческой» концепциях). Дело в том, что Златоуст вовсе не ограничивается кругом климентовских идей – для него они по сути дела являются заправкой, отталкиваясь от которой великий святитель идёт дальше. И в результате Златоуст строит новое богословие собственности, но умело включает в него всё ценное, что есть в концепции Климента.

Златоуст о связи между любостыжанием и богатством

Одно из положений Климента гласит, что для христианина спасителен не внешний отказ от богатства, а отвержение страсти любостыжания; не богатство должно владеть человеком, а человек – богатством. Собственно, это – основная мысль Климента, к которой он возвращается несколько раз. И с ней Златоуст полностью согласен. Он сам не раз говорит то же:

«Не богатство – зло, а любостыжание и сребролюбие».

«Не о богатых упомянул мне, но о тех, которые рабостыжились богатству. Нов был богат, но не слу-

жил мамоне».

Златоуст повторяет и мысль Климента (видимо, взятую им у стоиков), что по отношению к морали есть вещи положительные, отрицательные и безразличные; богатство же как раз относится к последним. Но эти высказывания великий святитель дополняет целым рядом оригинальных соображений. Если более внимательно посмотреть на тексты Златоуста, то можно заметить одну их особенность. Несмотря на, казалось бы, чёткое размежевание любостыжания и богатства, святитель очень часто обличает именно богатство и богатых:

«Оно (богатство – *прим. Н.С.*) душу делает гнусною, – а что бесечнее этого?».

«Находящийся только во мраке при появлении солнца освобождается от тьмы; лишенный же зрения даже и при появлении солнца не видит. То же самое претерпевают и богатые. Даже и тогда, когда Солнце правды сияет и наставляет их, они не чувствуют, ибо богатство ослепило их очи».

«Подлинно, богатство делает (людей) безумными и бешеными. Если бы у них была такая власть, они пожелали бы, чтобы и земля была золотая, и стены золотые, а, пожалуй, чтобы небо и воздух были из золота. Какое сумасшествие! Какое беззаконие! Какая горячка! Другой, созданный по образу Божию, гибнет от холода, а ты завидишь такие прихоти! О гордость! Может ли безумный сделать больше этого?».

«Душа богатого исполнена всех зол: гордости, тщеславия, бесчисленных желаний, гнева, ярости, корыстолюбия, неправды и тому подобного».

Можно ли считать всё это опiskой, небрежностью или неудачным выражением? Думается, что нет. Дело в том, что Златоуст указывает на удивительный закон о губительной зависимости между любостыжанием и богатством, который высказывается им десятки раз, например: «Я никогда не перестану повторять, что приращение богатства более и более возникает пламя страсти и делает богаче беднее прежнего, возбуждая в них беспредельные новые желания... Смотри

вот, какую силу и здесь показала эта страсть. Того, кто с радостью и усердием подошёл к Иисусу, так помярчила она и так отяготила, что когда Христос повелел ему раздать имение своё, он не мог даже дать Ему никакого ответа, но отошёл от Него молча, с поникшим лицом и с печалью».

«Итак, кто презирает богатство, тот только подавляет в себе страсть к нему; напротив, кто желает обогатиться и умножить свое имение, тот ещё более воспламеняет её, и никогда не в силах подавить».

«Летать, скажешь, невозможно. Но ещё более невозможно положить предел страсти любостыжания; легче для людей летать, нежели умножением богатства прекратить страсть к нему».

«Разве вы не знаете, что чем больше кто имеет, тем больше желает?».

«Ничто так не возбуждает страсти к богатству, как обладание им».

Итак, чем больше человек имеет, тем более в нём воспламеняется страсть любостыжания, которая заставляет человека иметь ещё больше. Этот эффект под названием «положительная обратная связь» хорошо известен в технике: система, как говорят инженеры, «идёт вразнос», и её разрушение неминуемо. Увы, то же самое происходит в системе «любостыжание-богатство», когда страсть любостыжания разрастается до губительных пределов. О такой «мёртвой петле» Климент не упоминает. Златоуст же без конца рисует жуткое состояние богатых – жертв этой «мёртвой петли»:

«Нет безумнее человека, рабствующего богатству. Одолеваемый он представляет себя повелителем; будучи рабом, почитает себя господином; связав себя узам, радуется; усиливая лютость зверя, веселится; находясь в плену, торжествует и скачет».

«Он (сребролюбец – *прим. Н.С.*) нападает на всех, всё поглощает подобно аду, всюду ходит, как общий враг рода человеческого. Ему хочется, чтобы не было ни одного человека, чтобы ему одному обладать всем».

Как же спастись богатому? По Клименту, нужно «хорошо» распо-

рядиться своей собственностью. Об этом же не раз говорит и Златоуст: «Видишь ли, что добро не в бедности и не в богатстве, но в нашем намерении? Итак, направим его к добру и сделаем благообразным. Если ему будет дано хорошее направление, то ни богатство не сможет нас лишить царствия, ни бедность причинить нам вреда».

Обращаясь к Первому посланию к Тимофею (6; 9) («А желающие обогатиться впадают в искушение»): «не сказал просто: богатые, а: желающие, потому что, и имея деньги можно хорошо распоряжаться ими, если человек будет презирать их и раздавать бедным. Следовательно, не таковых обличает он, а жаждущих приобретения».

Снова, казалось бы, всё это вполне в духе Климента. Но что значит «хорошо распоряжаться» богатством? И Климент, и Златоуст отвечают: раздавать его бедным. Однако между позитивным обонком есть существенная разница. С точки зрения Климента, всю собственность раздавать и не нужно (иначе нечем благотворить) и невозможно (материальные вещи нужны для жизни); нужно лишь внутренне освободиться от богатства. А потому Климент подразумевает благотворительность, при которой богатый остаётся богатым.

Для Златоуста ситуация выглядит иначе: радикально разорвать «мёртвую петлю» можно только освободившись от богатства. А отсюда под истинной милостыней святитель подразумевает полную раздачу имени бедным:

«Как же можно спастись богатому? Всё стяжанное своё делая обшлом для нуждающихся».

«...Если ты не подаёшь, пока имеешь, ты не всё ещё исполнил».

«Ты говоришь: я подал. Но не должно прекращать подаваний. Тогда только ты можешь иметь извинение, когда сам не имеешь, когда сам ничем не обладаешь. Доколе же у тебя чего-нибудь есть, то хотя бы ты подал и тысячам нищих, но пока ещё есть другие алчущие, тебе нет извинения».

Почему же святитель так строг? Златоуст подробно обосновывает свою позицию. Читая гомилии Златоуста, поражаешься многочислен-

ности фрагментов, рисующих тотальное поклонение мамоне, повсеместное укоренение страсти любостязания в мире. Златоуст живописует поистине страшную картину:

«Но, о, власть денег, очень многих из наших братьев отлучающая от стада! Ведь ничто иное уводит их отсюда, как тяжкая та болезнь и иногда негасимая печь: это владычица, грубее всякой грубости, мучительнее зверя, свирепее демонов – она кружит теперь на площади, владея своими пленными, давая тяжкие приказания и нимало не дозволяя вздохнуть от гнibelных трудов».

«Все мы простираем руки на любостязание, и никто – на вспомоществование (ближнему); все – на хищение, и никто – на помощь; каждый старается, как бы увеличить своё состояние, и никто – как бы помочь нуждающемуся; каждый всерьез заботится, как бы собрать более денег, и никто – как бы спасти свою душу; все боится одного, как бы не сделаться бедным, а как бы не попасть в геенну, о том никто не беспокоится и не трепещет».

«До каких пор будем мы любить деньги? Я не перестану вопиать против них, потому что они являются причиной всех зол. Когда же мы насытим эту ненасытную страсть? Что привлекательного имеет в себе золото? Я прихожу во изумление от этого... Откуда вошёл этот недуг во вселенную? Кто может совершенно искоренить его? Какое слово может поразить и совершенно убить этого лютого зверя? Страсть эта внедрилась в сердца даже таких людей, которые, по-видимому, благочестивы».

«В том-то и беда, что зло увеличилось до такой степени, что (добродетель нестяжания) стала, по-видимому, невозможной, – и что даже не верится, чтобы кто-нибудь ей следовал».

«Этот недуг (хищение и любостязание – *прим. Н.С.*) обьял всю вселенную, обладает душами всех, – и, поистине, велика сила мамоны!»

«О сребролюбие! Всё свелось к деньгам, – потому и перепуталось! Ублажает ли кто кого, помнит ли деньги, называют ли несчастным, причина опять в них же. Вот о том только и говорит, кто богат, кто беден. В военную ли службу кто имеет на-

мерение поступить, в брак ли кто вступить желает, за искусство ли какое хочет приняться, или другое что предпринимает, – не прежде поступает к исполнению своего намерения, пока не уверится, что это принесёт ему великую прибыль».

Подобные, буквально «вопиющие», цитаты можно приводить и приводить. «Простите, я дрожу от гнева» – даже восклицает святитель. Но если столь тотально и губительно сребролюбие, то и врачество против такого опасного недуга должно быть радикальным. Отсюда и требование «отдать всё»: ведь если оставить богатство, то благодаря «мёртвой петле» не роен час разовьётся губительное сребролюбие. У Климента мы ничего подобного не найдём. Он рассуждает чисто теоретически: спасает не внешнее, а устроение сердца. Его пафос направлен на подлержание духа богатых на пути спасения. Златоуста же тотальность погони за богатством убеждает, что богатый – почти всегда любостязательный.

Почти, но не всегда. Вспомним, что Златоуст сам приводит примеры ветхозаветных праведников: «Иов был богат, но не служил мамоне». В том же контексте упоминает он и Авраама. Что же думает об этих случаях великий святитель? Его позицию раскрывает фрагмент, сказанный им по поводу «игольных ушей» (Мф. 19; 24):

«А отсюда видно, немалая награда ожидает тех, кто при богатстве умеет жить благоразумно. Потому Христос называет такой образ жизни делом Божиим, чтобы показать, что много нужно благодати тому, кто хочет так жить».

Иначе говоря, можно спастись и оставаясь богатым, но это – удел лишь высоких душ, получивших особую, сутубую благодать от Бога. Воистину «Человекам это невозможно, Богу же всё возможно» (Мф. 19; 26). Остальным же, обыкновенным христианам, путь один: «всё, что имеешь, продай и раздай нищим» (Лк. 18; 22). Путь, безусловно, узкий, но спасительный.

Златоуст широко пользуется методом Климента, состоящем в расширенном толковании смысла богатыня: подлинное богатство –

богатство души, богатство добродетелей. Например: «Не будем унывать по причине бедности, но будем искать того богатства, которое состоит в добрых делах, и избегать той бедности, которая уводит нас в грех».

Но, в отличие от Климента, аллеггория для Златоуста – риторический приём, блестяще используемый им для выражения самых заветных идей. Дело в том, что чаще всего проповедь Златоуста о богатстве обращена к богатым: великий святитель убеждает и убеждает их добровольно от богатства отказаться. И здесь он применяет весь свой богатейший риторический арсенал. Златоуст говорит о гитагах и неудобствах, которые налагает богатство, указывает на его неостоятельность. Богатство в устах Златоуста – «человокоубийца», «беглец», «дикий зверь». Он рисует картины неги, приводящей к болезням, предупреждает о ненастиги, которую возбуждают богатые. Указывая же на долготу, Златоуст мудро применяется к менталитету слушателей, которые привыкли «стяжати» и «богатеть». Его проповеди нестроят такими выражениями как «мысленно купи спасение», «купи рай», «дадим взаимно Богу милостыню» и тогда «Бог позовёт, чтобы отдать долг». Он как бы говорит на их языке, но изменяет сам смысл понятия «богатство» – богатым для Бога становятся добродетельный, а истинным богатством – милостыня.

Идеал общности имений

Вспомним, что Климент только Бога считает подлинным собственником всего, а потому наша собственность, строго говоря, – «богатство несправедное», но «возможно из всей неправоты создавать дело правое и спасительное», т.е. заниматься благотворительностью. Весь этот круг идей Златоуст полностью принимает:

«Слова моё и твоё суть только пустые слова, а на деле не то. Например, если ты назовёшь своим дом, это – пустое слово, не соответствующее предмету; ибо Творцу принадлежит и воздух, и земля, и вещество, и ты сам, построивший его, и всё прочее. Если же он в твоём употреблении, то это не вер-

но, не только по причине угрожающей смерти, но и прежде смерти по причине непостоянства вещей. Представляя это непрестанно, будем лобомудрыми, и получим от того весьма важную двойную пользу: будем благодарными и при получении, и при потере, а не станем раболобствовать предметам переходящим и не принадлежащим нам. Лишает ли нас Бог имущества. Он берёт своё (...) Будем же благодарны, что мы удостоились содействовать делу Его. Но ты хотел бы навсегда удержать то, имеешь? Это свойственно неблагодарному и незнающему, что у него всё чужое, а не своё. Как знающие, что находящиеся у них не принадлежат им, расстаются со всем благодуш-но, так скорбящие при лишении приписывают себе принадлежащее Царю. Если мы сами – не свой, то как прочее – наше? Но мы в двух отношениях принадлежим Богу – и по сотворению, и по вере».

«Эти имущества Господни, откуда бы мы их ни собрали».

«Ведь и ты только распорядитель своего имущества, точно также, как и слугительщерики, распоряжающийся её стяжанием. Как последний не имеет власти расточать сокровища, даруемых вами в пользу бедных, по своей воле и без разбора, потому что они даны на пропитание бедных, так и ты не можешь расточать своих сокровищ по своей воле».

«Не думай, чтобы ты, что по человеколюбию Божию велено тебе раздавать как бы свою собственность, было и действительно твоё. Тебе Бог дал заморозочно для того, чтобы ты мог употребить с пользою. Итак, не почитай своим, когда даёшь Ему то, что Ему же принадлежит».

Снова как будто всё по Клименту. Но Златоуст идет значительно дальше. Из того, что всё – Божие он выводит, что всё должно быть общим. Вот объемная, но важная для Златоуста цитата, сказанная им по поводу известных слов апостола Павла «корень всех зол есть сребролюбие» (1 Тим.6, 10):

«Но разве не зло, что один владеет тем, что принадлежит Господу и что один пользуется общим достоянием? Не Божия ли земля и

исполнение её? Поэтому если наши блага принадлежат общему Владыке, то они в равной степени составляют достояние и наших соробов: что принадлежит Владыке, то принадлежит вообще всем. Разве мы не видим такого устройства в больших домах? Именно всем поровну выдаётся определённое количество хлеба, потому что он исходит из житниц домохозяина: дом господский открыт для всех. И всё царское принадлежит всем: города, площади, улицы принадлежат всем: мы все в равной мере пользуемся ими. Посмотрите на строительство Божие. Он сотворил некоторые предметы общими для всех, чтобы хотя таким образом устыдить человеческого род, воздух, солнце, воду, землю, небо, море, свет, звёзды – разделил между всеми поровну, как будто между братьями, и другое сделал: Он общим: бани, города, площади, улицы. И заметь, что касается того, что принадлежит всем, не бывает ни малейшей распри, но всё совершается мирно. Если же кто-нибудь покушается отнять что-либо и обратить в свою собственность, то происходит распри, как будто вследствие того, что сама природа негодует, что в то время, когда Бог отовсюду собирает нас, мы с особым усердием стараемся разъединиться между собою, отделиться друг от друга, образуя частные владения, и говорить эти холодные слова: «то твоё, а это моё». Тогда возникают споры, тогда огорчения. А где нет ничего подобного, там ни споры, ни распри не возникают. Следовательно, для нас предназначено скорее общее, чем отдельное, владение вещами, и оно более согласно с самой природой... Несмотря на то, что необходимое находится в общем владении всех, мы не наблюдаем обещания во владении даже ничтожнейшими предметами. Между тем для того-то Бог дал нам первое в общее употребление, чтобы мы научились из этого, что и последние должны быть у нас общие со всеми. Но мы и таким образом не вразумляемся».

Итак, «что принадлежит Владыке, то принадлежит вообще всем». А отсюда великий святытель выводит примат общественной собственности над частной: «Следова-

тельно, для нас предназначено скорее общее, чем отдельное, владение вещами, и оно более согласно с самой природой».

Важно указать, что это – не одиночная случайная мысль, а хорошо продуманная концепция, к которой Златоуст возвращался не раз. Мы уже видели, с каким восторгом он принимает всё совершенное апостолами в Иерусалимской общине. Но оказывается, не только принимает, но и прямо с авмона призывает своих прихожан последовать примеру первохристан:

«Но если бы мы сделали опыты, тогда отяжились бы на это дело. И какая была бы благодать! Если тогда, когда не было веры, кроме лишь трёх и пяти тысяч, все по всей вселенной были врагами веры, когда нигде не ожидали утешения, они столь смело приступили к этому делу, то не тем ли более это возможно теперь, когда, по благодати Божией, везде во вселенной пребывают верные? И остался ли бы тогда кто язычником? И в крайней мере, думаю, никто: таким образом мы всех склонили бы и привлекли бы к себе. Впрочем, если пойдём этим путём, то уповаю на Бога, будет и это. Только послушайтесь меня, и устройте дело таким порядком; и если Бог продлит жизнь, то, я уверен, мы скоро будем вести такой образ жизни».

Несколько слов об отношении святителя к принципу частной собственности. Вспомним: «Не было холодного слова моё и твоё». Для Златоуста «моё и твоё» – это концентрированное выражение смысла частной собственности – слово «жестоко», «произвёдшее бесчисленные войны», «холодное». Уже одно это ярко характеризует негативное отношение святителя к частной собственности. В другом месте св. отец ещё более строг: «Слово – это «моё» – проклятие и пагубное; оно привнесено от дьявола!».

«Моё и твоё» – от дьявола! Здесь нелишне вспомнить, что для апологетов «умеренной» доктрины «моё и твоё» – «священно» (!). Полная противоположность обоих подходов налицо, причём в таком принципиальном пункте как частная собственность.

Николай СОМИН

В детстве нам рассказывали сказки, в которых часто повторялось: «В некотором царстве, в некотором государстве, за семи морями, за семи горами дивились люди на чудо расчудесное...» И возникали в воображении необыкновенной красоты города с золотыми куполами храмов. Конечно, хотелось, чтобы никакие чёрные силы не разрушили эти картины. В детских чистых мечтах никогда ничем не разрушались волшебные видения, всегда побеждало добро. Но в жизни всё не так. Огромный список разрушенных утраченных монастырей, соборов и церквей на Калужской земле – это реальность, отличающаяся от детских фантазий и сказочных сюжетов.

Хотя об одном чуде мне очень хочется поведать и не без причины. Не нужно, чтобы его увидели, ездить за тридевять земель. Совсем недалеко от Калуги есть храм Рождества Христова в селе Карамышево (до революции Медынского уезда, а ныне Дзержинского района). По Божьей воле сохранился этот храм в горниле испытаний среди взрывов снарядов и ненависти безверья. Стоит он среди голого поля, нет вокруг ни домов, ни садов – ничего. Безжалостное время смело с лица земли село, а храм

остался. Как говорится: «Не стоит село без праведника». И не просто храм стоял, а вознёсся он к небу, сияя новой золотой маковкой и крестом. Выстис в назидание тем, кто отказался в своё время от веры предков. Зовёт колокольный звон их к покаению и раскаянию, возврату в лоно православной церкви, призывает молодёжь не повторить ошибки тех, кто ради призрачного благополучия, гордыни попрали святых, почитавшихся предками. Господь добр, он не наказал, а вразумил по милосердию своему: нет места рядом с храмом тем, кто отступился, надругался над иконами и почитаемым местом.

В сборнике статей Калужской городской конференции за 2006 год и журнале «Православный Христианин» печаталась в сокращённом варианте статья об истории храма Рождества Христова села Карамышева («Православный Христианин», 2007, № 1). В этой публикации отмечалось, что даже начало истории этого храма связано с Божьим промыслом. Строительство Христорождественского храма не случайно приписывалось современниками этих событий Божественному провидению. Необходимость возведения каменного храма была ясна: приход увеличивался,

старый деревянный храм обветшал, так как служил прихожанам с 1747 года, он тоже был с главным приделом Рождества Христова и двумя другими приделами: Василия Великого и Параскевы Пятницы (это установлено новыми архивными изысканиями, хотя ранее указывалось, что он был однопрестольным). Средств на строительство не было. Но после благословения архиепископа Калужского Григория в 1871 году по воле Божьей всё управилось быстро и без задержек: появились средства и благотворитель в лице А.Н. Ларионова, было получено разрешение на строительство, подготовлена необходимая документация. Храм строился с 1871 по 1878 год. Более того, во время начала строительства храма проходил крестный ход с явленной Калужской иконой Божьей Матери, хотя карамышевские багачи не хлопотали об этом. Во время возведения величественного храма на 3000 мест не пострадал ни один рабочий. Вот поэтому причт и прихожане Христорождественского храма были уверены в том, что благодать Божья не оставила их всё это время. Очень важен и тот факт, что на территории Христорождественского прихода жили только православные.

Восстановление храма

На сегодняшний день есть только одна фотография храма Рождества Христова, но и она зримо показывает, как красив был храм снаружи. Он был виден за 20 вёрст. Не только благодаря этой фотографии мы можем судить о том, как выглядел храм. Слава Богу, сохранился в Госархиве Калужской области (ГАКО) план строительства, которыми пользовались в своё время и который так необходим для реставрации и восстановления. Воистину: Слава Богу за всё!

Построение и освящение каменного храма – только начало его 130-летней истории. Следующий период с 1878 по 1917 год – это время проветривания и дальнейшего украшения и благоустройства. Хочется остановиться на тех фактах, которые до сих пор не публиковались в печати. Они свидетельствуют о третьем, любовном отношении причта и православных мирян Христорождественского прихода к храму. Трогательно заботились, они о его красоте и благолепии, каждый по мере возможностей и достатка. Люди разных сословий, объединённые православной верой, любовью к малой родине, помогали сделать храм истинным Домом Божиим. Продолжалась благотворительная деятельность дворянской семьи Ларионовых. Вслед за А.Н. Ларионовым большую помощь оказыва-

ли Елизавета, Александра и Серафим Ларионовы. Обратимся к беспристрастным свидетельствам – материалам «Калужских епархиальных ведомостей» (КЕВ) и архивным источникам. В № 21 от 15 ноября 1885 года в КЕВ публиковалось о том, что преподано архипастырское благословение Его Преосвященства епископа Калужского дворянке девице Елизавете Николаевне Ларионовой за пожертвование на внутреннее расписание церкви села Карамышево двух государственных билетов по 1000 рублей каждый и трёх серий по 50 рублей; дворянке девице Александре Николаевне Ларионовой – за пожертвование в карамышевскую церковь двух икон стоимостью 80 рублей.

В 1887 году в КЕВ объявлена архипастырская признательность Его Преосвященства Елизавете Ларионовой за пожертвование в церковь двух пятипроцентных государственных билетов по 500 рублей на покупку нового колокола. А в 1889 году Елизавета и Серафим Ларионовы были награждены благословением Святейшего Синода за свою благотворительность. Ведь помогали они и другим храмам Медынского уезда. Таким образом, семья Ларионовых, местных помещиков, сыграла большую роль в поддержке усилить причта в том, чтобы Хри-

сторождественский храм хорошо год от года.

Известны факты общего участия прихожан-крестьян в безвозмездной помощи по доставке – на своих подводах со станции железной дороги к приходской церкви всего материала для устройства в храме полов из цементных плиток и более 200 возов песку с берега реки Суходрова». Это пример 1903 года. Плитки получились очень красивыми. Об этом свидетельствуют воспоминания одной местной жительницы, которая посещала храм будучи маленькой девочкой. Уже в преклонном возрасте, рассказывая о Христорождественском храме времён своего детства, она вспоминала о блестящих плиточных полах, о том, как они добавляли общему виду внутреннего убранства храма определённую праздничность.

В документах есть свидетельства персональной благотворительности со стороны зажиточных местных жителей. В 1904 году рядовой запаса Иван Васильевич Корнеев пожертвовал 100 рублей на ремонт Христорождественского храма. В этот же временной период благодаря заботливости старости о церковных интересах увеличились объёмы свечной торговли и кошелевые суммы. Всё это стало возможным по причине того, что прихожане постоянно жертвовали, кто сколько мог, гордились своим храмом. В обзоре состояния первой Медынского уезда за 1890 году Карамышская называлась одной из самых светлых, благоукрашенных.

Особое отношение было к иконам, находившимся в храме. В 1905 году дочь умершего священника Агриппина Ивановна Булакова пожертвовала в Христорождественский храм икону Божией Матери «Взыскание погибших» стоимостью 160 рублей. В 1906 году замечательным общим даром прихожан была другая икона «Взыскание погибших» размером 3 аршина высоты и 1 аршин 11 вершков ширины в величественном резном иконостасе, который был вызолочен. Помимо этого в 1906 году была собрана значительная для того времени сумма для ремонта храма.

Представители духовного сословия вдохновляли свою паству на эту благотворительность. Достойны добрых слов и памяти о своей деятельности протоиерей Иakov Покровский, прослуживший в карамышевском храме всю жизнь. Именно он

жертвовал средства на ремонт своего приходского храма в 1904 и 1906 годах. В том же 1906 году этот батюшка приобрёл и пожертвовал в церковь икону преподобного Серафима Саровского, чудотворца (размер полотна аршина высоты, один аршин ширины). Икона была в вызолоченном резном иконостасе.

Конечно, мы не претендуем на перечисление всех дарений и случаев благотворительности, но и сегодня низко склонив голову перед теми известными и безымянными дарителями, кто был чист в помыслах и делах, старался украсить храм для всех прихожан, мечтая, что всё это останется потомкам на века и укрепит их в вере.

В настоящее время есть полный список всего того, что было в храме до 1918 года. Но с болью в сердце мы можем перелистать в ГАКО страницы описей имущества карамышевского храма. Для сравнения возьмём 1918 и 1922 годы. В 1918 году все ценности храма ещё были целы: серебряные чаши для причащения, дискины, лжины, кадило, дарохранительница и т.д. Благотелье тоже было в серебряном окладе. К 1922 году ничего из этого уже не сохранилось. Более того, все иконы были без риз, не осталось их ни серебряных, ни медных. Остался в списках только о многом говорящая строка: «Иконы в деревянных киотах». Смерч безверия безжалостно сорвал то, что многие-многие годы составляло гордость причта и прихожан карамышевского прихода. Всё это обезобразило вид храма, который некогда так любовно украшался общими усилиями.

Для людей, составлявших списки ценностей храма, проверивших наличие серебра и меди, это казалось недостаточным даже после вывоза риз с икон и дорожной утвари. Последние переноси делались представителями советской власти на местах только для того, чтобы в дальнейшем уничтожить все деревянные иконы, ничего не забыв. Ведь для них это были обычные доски. Они и вводились оготевших одоселычан на скитание, уничтожение святых для верующих образов.

Упомянем ещё о том, что последние священнослужители храма уже в 30-е годы старались помочь людям укрепить их в вере. Они пострадали за это. Каждый из них достоин памяти народов: Иоанн Мецкерский, Константин Козлов, Павел Вострыков.

Комиссия по канонизации при

Калужской епархии выделила Иоанна Мецкерского, подготовленные документы для представления его к Собору новомучеников российских в качестве Иоанна Карамышевского. Стойко держались и боролись за веру эти батюшки. Их молитвами оберегался и выстоял храм, и о каждом из них мы ещё расскажем в будущем.

Военные действия периода ВОВ довершили разорение храма. От некогда величественного культурного здания с папертью и многоярусной колокольней осталась только основная часть храма с главной алтарной частью и двумя боковыми приделами. Фотоматериалы наглядно показывают, как выглядел храм-страдалец.

Но чтобы проникнуться праздничной атмосферой 130-летия со дня освящения каменного Христорождественского храма, лучше почувствовать благие перемены, перенесёмся сразу в XXI век, в настоящее время – период возрождения старого храма, возвращения его былой красоты. Летом 2008 года во время восстановительных работ была обретаена небольшая икона Жён-мироносиц, что в определённой степени символично. Для неё будет изготовлен специальный киот и будет она храниться как величайшая святыня, как дар прошлого в настоящее и упоминание о малолетности Святого места.

130-летие встречает храм новой маковкой и крестом. Как и во время строительства, так и при установке этой маковки Господь помог истинно верующим. Несколько дней шёл дождь, монтаж задерживался, рабочие остерегались подниматься на высоту. И вдруг дождь прекратился, выглянуло из-за туч солнце, ветерком подсушило всё. Маковка установлена, храм готов к праздничной службе, призывая и старых и малых со всей округи. За лето с помощью уже упоминавшегося плана строительства храма расширен фундамент отсутствующих в данный момент паперти и колокольни. Это ли не повод для радости прихожан, ведь шла к этому моменту с 199... года, когда повмывалась первая надежда на восстановление храма. И пусть не так уж много утекло воды за это время, и трудностей было предостаточно, но дело делается. Фотоматериалы лучшее этому подтверждение.

Часто приходится слышать, что такие храмы бесперспективны. Но, на наш взгляд, эти пессимисты противоречат воле Божьей. Господь

этот Дом Божий сохранил. Так стоит ли ещё и теперь сомневаться в воле Его, в силе Его?

Ведь и волос не упадёт с головы без воли Божьей. Господь даёт людям возможность очиститься, потрудиться во имя веры. И, наконец, поступить не против, а по воле Божьей. И нет ни у кого права лишать людей надежды на полное возрождение храма. Как писали 130 лет назад КЕВ: «Храмы Божии – сокровища Божественной благодати, обильно изливаемой на верующих Спасителем нашим Иисусом Христом, столь необходимой для нашего спасения... Самое близкое, для всех доступное место, в котором... положено сокровище благодати, есть церковь. Храмы Божии это неистощимые и неискаемые хранилища Божественной благодати». Вель сейчас так нужно людям духовное возрождение, и по-новому, очень современно звучат слова из старого журнала.

А храм Рождества Христова с Карамышева можно считать символом возрождения сельской глубинки. В год 130-летия со дня освящения храма можно с уверенностью сказать, что он возрождается, хотя многим и не верилось в это. По молитвам настоятеля храма отца Александра Стукова и прихожан за последние 7 лет произошло много зримых изменений, о некоторых из которых уже рассказывалось. Есть и освящённый источник, и культелия. Храм возродился из развалин, хотя не приобрёл пока своего прежнего вида. Но чем дальше, тем больше это становится обителью и важнейшей задачей не только настоятеля и церковных активистов, а многих жителей окрестных сёл, деревень и даже дачников из Москвы. На смену первому благодетелю храма, майору Ларионову, приходят новые жертвователи.

Божьей помощью и усилиями всех этих людей прошёл 21 сентября 2008 года в Христорождественском храме большой праздник. Затянув дыхание, внимали прихожане каждому слову своего батюшки на литургии, молебне. Вспоминали добрым, проникновенным словами тех, кто в давние времена (снодик из 70 нмё!) и ныне заботился и заботится о храме Рождества Христова. Исповедывались и причащались в этот праздничный день пожилые люди и малые дети, местные жители и приезжие. Все они молились о том, чтобы и дальше возрождался и хорошел Дом Божий.

Е.В. МЕТАЛЬНИКОВА

Православное духовенство в Отечественной войне 1812 года

Русская Православная Церковь сыграла огромную роль в победе России над наполеоновской Францией в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах в 1813–1814 годах. Православное духовенство проводило многостороннюю деятельность, направленную на сплочение русского общества и организацию движения сопротивления.

Как известно, в начале XIX века православие являлось идеологической и духовной основой Российской империи и одним из важнейших факторов, определявших мировоззрение русского народа. Непосредственное общение государственной власти и Русской Православной Церкви с народом осуществлялось через приходские храмы. Здесь зачитывались Высочайшие манифесты и указы, предназначенные для обнародования, здесь также, с помощью проповедей, на примере истории и жития святых, велось религиозное и патриотическое воспитание народа. Через молитвы и богослужения Церковь воодушевляла верующих на любовь к Царю и Отечеству до готовности положить за них свою жизнь, объясняла населению характер войны, призывала дать отпор непопеченным захватчикам, не допускать их к Москве, к мобилизации моральных и физических сил для организации отпора врагу. Считая войну вообще бедствием и несомненным злом, война в защиту Отечества РПЦ полностью оправдывала, объявляя их священными, а погибших в них воинов – совершившими жертвенный подвиг во славу России.

В своих религиозных беседах и проповедях полковые священники на доступном солдатам языке, с точки зрения православия и воинского устава, объясняли обязанности война на поле брани и в мирное время, отношение к императору, другу и к противнику, важность и значение присяги, знамен, оружия, престижность положения война, призванного защищать Веру, Отечество и государя и т.д.

Жизнь военных священников была такой же трудной, как и у солдат и матросов. Вместе с войском они совершали многодневные пешие и морские переходы, измученные марш-броски, жили в зем-

лянках, блиндажах, на боевых кораблях. Они проводили богослужения, отправляли требы, произносили проповеди, вели беседы религиозно-нравственного и патриотического характера. Священнику приходилось вразумлять тех, кто нарушал воинскую дисциплину, отказывался выполнять присягу. Они принуждали свою военную пастуху к порядку, опрятности, послушанию, правдивости, честности. Объясняли, что такое подвиг во славу русского оружия и Отчизны. Были среди солдат и такие, кто пытался наложить на себя руки, с ними они беседовали особо, боролись они и с другими пороками – с невежеством, пьянством, грубостью...

Первое обращение Церкви к народу, посвящённое борьбе с наполеоновской Францией, состоялось в декабре 1806 года по указу Александра I в связи с созывом ополчения. Дополнительный набор рекрут мог вызвать недовольство как со стороны дворянства, так и со стороны крестьян. Поэтому было очень важно показать необходимость нового созыва. Эту задачу император возложил на духовенство. В указе Александра I Святейшему Синоду от 6 декабря 1806 года было сказано: «Мы призываем Святейший Синод предписать всем местам и чином, ему подвластным, дабы градские и сельские священники в настоящих обстоятельствах, при образовании земского ополчения усугубили ревность свою ко внушению своим прихожанам, koliko ополчение сие для спасения Отечества необходимо». Необходимо было показать, что война, которую вёл Россия, носит справедливый, освободительный характер, что «не искание тщетной славы, но безопасность наших пределов, безопасность Отечества... влагает русским воинам в руки оружие».

Воззванием Святейшего Синода, вышедшем вслед за манифестом Александра I от 6 июля 1812 года о созыве ополчения, как и в «Объявлении» 1806 года, подчёркивалась связь происходивших событий с революцией 1789 года, во время которой «ослепённый местною волею народ французский испровергал престол единодержавия и алтари христианские» и тем самым заслужил Божественное про-

клятие («мстящая рука Господня видимым образом отомстила смерть над ним, а потом и через него и вместе с ним, над теми народами, которые наиболее отступили от его последовали»). Начавшаяся война осознавалась как «искупение», нависшее над Россией, которое она должна преодолеть с Божией помощью и ещё больше утвердиться «в уповании на промысел». Наполеон именовался «властолюбивым, ненастыжным, нехранящим клятв, не уважающим алтарей врагом», который «покушается на нашу свободу, угрожает домам нашим, и на благолешие храмов Божиих... простирает хищную руку». Церковь призывала прихожан «принять оружие и шты» и «охранять веру отцов». Духовенству предписывалось укрепить людей в вере, опровергать их от вражеской пропаганды и призывать к участию в организации и деятельности ополчения. «Внушайте сынам силы в упование на Господа сил. Вооружайте словом истины простые души, открытые нападениям коварства. Всех научайте словом и делом не дорожить никакою собственностью, кроме Веры и Отечества».

Воззвание Святейшего Синода было обнародовано во всех храмах после объявления Высочайшего манифеста от 6 июля. Основные положения, изложенные в этом воззвании: о справедливой войне в защиту своего Отечества, благословляемой Богом, о Наполеоне как враге России и Православной Церкви, а также о важной миссии, возложенной Богом на Россию, которой предначинено остановить завоевания французского императора и освободить Европу, получить развитие в речах, проповедях и молитвах священников, обращённых к армии, ополчению и народу. Эти мысли также использовались в своих речах и светские лица – император, военные и гражданские чиновники, действительные и т.д.

В июле 1812 года при организации в Смоленской губернии партизанского движения Александр I направил Смоленскому епископу Иринее рескрипт, в котором говорилось о необходимости для священнослужителей «внушениям и увещаниям своим объявлять жителей отбрана и не только «отвергать их от земли и повета, но, на-

против, убеждать, как того требует долг и Вера Христианская, что бы они, совокупясь вместе, старались вооружиться, чем только могут, дабы, не давша никакого пристанища врагам, везде и всюду истребляли их, вместо робости наносили великий вред и ужас».

Помимо этого по приказу Александра I епископ Августин (Виноградский), викарий Московского митрополита Платона, 17 июля написал молитву «О победе на врагади ежедневного чтения на литургии в церквях Московской епархии. Текст молитвы был напечатан в 1500 экземпляров и разослан по монастырям и церквям епархии. А в конце июня 1812 года по церквям Санкт-Петербургской епархии было распространено, напечатанное в 1200 экземпляров, «Пастырское приращение к молитве» митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Амвросия с призывом к «сынам Отечества» разделить «святыя чувствования» монарха Александра I, вручившего «провиденно праведное дело своё», и обратиться к Богу с «тёплым молением о помощи». Подобные молитвы читались и в других епархиях, в том числе и в Калужской.

В глазах русского народа правдивость антинаполеоновской пропаганды подтвердило аморальное поведение завоевателей, которые не только мародёрствовали, но что самое страшное – грабили и разорали храмы Божии. Ещё из-под Руины Платов доносил Барклаю-де-Лелле: «Святые церкви не избегают неистовства французов, сосуды и утварь разграбляются». Известны случаи в Смоленской и Московской губернии, когда оккупанты пускали на дрова иконы, а в качестве мишеней для стрельбы использовали лики святых. Многие храмы, в том числе на Калужской земле, они превратили в провиантские магазины, конюшни и скотобойни.

Во время пребывания в Москве в 1812 году французы устроили в Успенском соборе мастерские по переплавке золота, серебра и платины, из числа награбленных ценностей и битых окладов с икон. Один только ризьно-столов стодил (как жестоко из неё была оставленной на месте) 325 пудов (5200 кг.) серебра и 4418 пудов (70688 кг.) золота. Подробных росписей этих действий французы не оставили. В ходе отступления фактически всё добро французами либо было брошено на дороге, либо отбито казаками и увезено на Дон. По французская армия также оставила в России свою армейскую по-

ходную кассу, которая представляла собой достаточно большую сумму. Но опять-таки нет точного её исчисления и дальнейшая судьба не известна.

Этот вандализм завоевателей вызвал взрыв всеобщего негодования и способствовал расширению движения народного сопротивления. В борьбе с врагом крестьяне часто проявляли излишнюю жестокость – рулили французам головы или закапывали их в землю живыми. При этом Православная Церковь и сам император призывали русских солдат на территории неприятеля не уподобляться врагу и победить его «столько же великодушнее своим, сколько оружием».

25 июля 1812 года в г. Тамбове во время заседания Дворянского собрания, рассматривавшего вопрос о создании ополчения, произошёл удивительный случай. Пресвященный Иона – епископ Тамбовский и Шацкий, совершив Божественную литургию, во всёю облачени вошёл в дом, где проходило собрание, исполнил молебственное чтение с коленопреклонением и обратился к дворянству и купечеству с краткой речью, призывая «ополчиться единодушно и сокрушить зубы скрежежущего врага», доказать, что «мы за святость веры, за дом Божией Матери, за честь и славу великого Монарха нашего готовы победить или умереть». Иона первым внёс 3 тысячи рублей на создание ополчения.

Для калужан этот случай особо знаменателен тем, что епископ Иона (в миру Иван Семёнович Васильевский) родился в 1763 году в Калуге в семье дьякона-иконописца храма Василия Блаженного. Осиротев в 8 лет, он жил со слепой бабушкой в церковной сторожке при Васильевском храме, собирав милостыню. Начальное образование будущий митрополит получил в Калужской духовной семинарии, располагавшейся тогда в Лаврентьевом монастыре, куда он поступил в 15 лет. Затем он поступил в Перевинскую семинарию и как лучший ученик – в Лаврскую семинарию (впоследствии Московская духовная академия).

Во время учёбы в Калужской семинарии Васильевский старался подражать святому Лаврентию; зимой, и летом он ходил в овчинной шубе. Домой его отпускали из семинарии только по субботам на один день, и он возил бабушку с котомкой за плечами по городу, чтобы набрать ей хлеба на неделю до следующей субботы. По окончании семинарии И.С. Васильевский служил в Казанском храме в г.

Памятник погибшим в битве под Маюарославием

Калуге, с 1792 года – священником Калужской Воскресенской церкви; в 1797 году его «возвели в сан протоиерея».

В 1807 году он постигся в монастыре и после короткого пребывания в Петербурге в сане архимандрита был назначен ректором Калужской семинарии и настоятелем Перемышльского Свято-Троицкого Лютикова монастыря. В 1810 году он был отозван в Петербург. Затем стал архиепископом в Тамбове, Астрахани, с 1828 года – епископ Грузии и член Святейшего Синода. По возвращении из Грузии в 1832 году и до своей кончины в 1849 году он жил в Александроневской Лавре в Петербурге.

В 1829 году на средства митрополита Ионы была возведена колокольня храма в честь Василия Блаженного г. Калуги. Он также пожертвовал деньги на кровлю храма, большой колокол, церковную утварь и его росписи. Митрополит Иона помнит своё детство в Калуге, и помогал приютному его храму, на нужды которого он пожертвовал 20 000 рублей серебром. Он также много сделал и для Казанского храма, где начинал своё служение.

25 июля Александр I утвердил доклад Святейшего Синода, содержавший следующие предложения: 1) из прибылей, получаемых от продажи свечей в церквях, отдать 1,5 млн. руб. «в пособие к составлению новых сёл» (половину суммы на Петербургское ополчение, другую – на Московское); 2) пригласить епархиальных архиереев, монастырских настоятелей и прочее ду-

ПРОДАЖИ

хованием за пожертвованием деньгами, серебряными и золотыми вещами; 3) объявить причетникам, детям священно- и церковнослужителей и семинаристам (не выше риторического класса), что по желанию они могут увольняться в ополчение, получая из церковной кошелевой суммы пособие на одежду и продовольствие.

Пожертвования от духовенства поступали в местные Духовные консистории, откуда, по согласованию с губернаторами, направлялись в губернские комитеты народного ополчения. Епархиальные архиереи сообщали в Святейший Синод о собранных средствах и о лицах, желающих поступить в ополчение. В архиве Синода хранятся рапорты архиереев 32 епархий. Отсутствует отчетность по 4 епархиям, территории которых были заняты неприятелем в начале войны: Московской, Смоленской, Минской и Могилевской. Согласно этим рапортам, духовенство пожертвовало на ополчение: 778561 руб., 80 коп. ассигнациями, 18059 руб., 89 коп. серебром без лажа, 6452 руб., 99 коп. серебром с лажем, 536 руб. золотом, 3388 руб., 10 коп. медью, 41 пуд 1.5 фунта 40.5 золотников серебра и 8 фунтов 7.5 золотников золота в изделиях и слитках. Данные о пожертвованиях духовенства Московской епархии были опубликованы в 1912 г. в сборнике документов «Московское дворянство в 1812 году». Они составляют: 126514 руб., 80 коп. ассигнациями, 2792 руб. серебром без лажа, 20 руб. золотом, 19 пудов 26 фунтов 17 золотников серебра и 2 фунта 11 золотников золота в изделиях и слитках. Эта цифра в сумме с вышеприведенной, а также с 1.5 млн. руб., данными Святейшим Синодом, и 5 тыс. руб., поступившими от Соловецкого монастыря, даёт следующий итог: пожертвования православного духовенства на ополчение в 1812 г. составили 2405076 руб., 60 коп. ассигнациями, 20761 руб., 89 коп. серебром без лажа, 6452 руб., 99 коп. серебром с лажем, 556 руб. золотом, 3388 руб., 10 коп. медью; 60 пудов 27.5 фунта 67.5 золотников серебра и 10 фунтов 18.5 золотников золота в изделиях и слитках.

Калужское духовенство соборало 9204 рублей деньгами, кроме этого оно соборало почти 10 фунтов серебра (кресты, медали, ложки, оклады с образов и т.д.) для его переплавки на монету. Ключарь кафедрального собора отец Кирилл пожертвовал 1 ружье.

Согласно этим рапортам, в ополчение поступило 412 человек ду-

ховного сословия. Среди них значительное место занимают ученики духовных академий, семинарий и учебных училищ. Так, Казанская духовная академия дала 96 человек, Киевская – 22, Калужская духовная семинария – 50, Нижегородская – 2, Харьковский Коллегиум – 8. Ученик Костромской духовной семинарии Василий Яхонтов, служивший в ополчении урядником, за успехи был произведён в унтер-офицеры.

Помимо семинаристов и церковнослужителей, которые, как не имеющие священного сана, могли взять в руки оружие, при отрядах народного ополчения состояли священники. Они выполняли те же функции, что и военное духовенство в регулярной армии. Губернаторы, обращаясь к епархиальным архиереям с просьбой назначить ополчение священнослужителей, называли последних «духовными вождями, способными внушать новообразованным воинам их обязанности и побуждения не шадить жизни для защиты веры, царя и Отечества». Со своими отрядами священники участвовали в сражениях, некоторые из них из походов не вернулись. Так, в октябре 1814 г. под Варшавой скончался протонерей III отряда Санкт-Петербургского ополчения Алексей Пашкевич.

Причетники и семинаристы добровольно шли в ополчение. Ополченцы принимали присягу во время торжественного молебна под церковными хоругвями, а их командиры получали иконы. На головных уборах ополченцы носили кресты с девизом «За веру и царя». Московскому ополчению император Александр I передал образ преподобного Сергия Радонежского, присланный ему митрополитом Платоном (Левинским). После войны этот образ был помещён в Успенский собор Московского Кремля. А Калужское ополчение присягло под святой хоругвью, на которой были изображены икона Калужской Божией Матери и святого праведного Лаврентия, заступника града нашего.

Здесь следует сказать несколько слов о митрополите Платоне, который 21 января 1775 года был пожалован в архиепископа Московского и Калужского (в 1799 году Калужская епархия отошла от Московской, и московские архиепископы стали именоваться Московскими и Коломенскими).

12 июля 1812 года Александр I прибыл в Москву. Платон хотел ехать к государю, но скорбь и бесчисленные воспринятые им увидеть и благословить монарха на

священную брань; он отправил в столицу наместника Троицкой Лавры, с древним образом Св. Сергия, при следующем письме к Александру: «Всемилостивейший Государь Император! Первопрестольный град Москва, новый Иерусалим, примет Христа своего, яко мать во обитие усердных сынов своих и, сквозь возникающую мглу провиди бдительную славу Твоея Державы, поёт в восторге: Осанна, благословен гряди! Пусть дерзкий и наглый Голиаф от пределов Франции обносит на края России смертоносные ужасы; но крохотка вера, сия праща Российского Давида – сразит внезапно главу кровожаждущей его гордыни. Се образ преподобного Сергия, древнего ревнителя о благе нашего Отечества, приносится Вашему Императорскому Величеству. Благослови, что слабейшие мои силы препятствуют мне насладиться любезнейшим Вашим лицезрением. Тёплые востылаю к небесам молитвы, да Всесильный возвеличит род правых и исполнит во благое желание Вашего Величества».

«Пресвященнейший Платон!» – отвечал государь митрополиту. «Я получил от вас письмо и при нём образ преподобного Сергия. Первое принял я с удовольствием, как от знаменитого и мною столь уважаемого пастыря Церкви, вторично с благоговением. Образ Св. иборника Российских военных сил велел я отдать составившемуся для защиты Отечества московскому ополчению; да сохранит он его своим предстательством у престола Божия и да продлит молитвами Своими драгоценное честное и славою дни ваши. Препоручая себя молитвам вашим, пребываю вам благодарен».

Вскоре Святейший Синод обнаружил указ о пожертвованиях со стороны духовенства: митрополит Платон принёс от себя в год Отечества: 342 импернала; от Троицкой Лавры ассигнациями 70.000 рублей, серебром 2500 р., слиток серебра и серебряной разной посуды 4 пуда, 44 фунта. Суммы достаточны были, если сравнить с тем, что курс ассигнаций по отношению к серебряному рублю по Санкт-Петербургской бирже в 1812–1813 гг. составлял 262/5 коп., а цена на 1 пуд ржаной муки в Москве в 1812 году был: ассигнациями – 168 коп., в копейках серебром – 43 коп. В современном денежном эквиваленте пуд муки стоит в среднем 160 рублей.

В день Преображения Господня, после своей последней Св. Литургии Платон был в задумчивом безмолвии, потом вдруг встал с кре-

сел, как будто пораженный внезапной мыслью или вестью, и громко произнес: «Злюдей уже в Смоленске!» — и зарыдал. Его предвидение исполнилось: 6 августа Наполеон был в Смоленске. Приближение неприятеля встревожило жителей Москвы: они начали выезжать в разные стороны; Присутственные места, учебные заведения и архивы были отправлены в Казань и в Нижний Новгород. Остался только Правительствующий Сенат, который не прерывал своих заседаний по 29 августа. В это печальное время, когда столица пуста, митрополит Платон отправился в первопрестольный град, чтобы присутствием своим успокоить встревоженные умы. Он приехал на Троицкое подворье в день Бородинской битвы, когда народ толпился у Арсенала, где раздавалось оружие без всякой платы. В день своего отъезда из Москвы, 31 августа, он пал на колени перед образом Спасителя, и долго слёзно молился. Вскоре Наполеон вошёл в Москву.

За три месяца до своей кончины митрополит Платон распорядился вынуть из могилы и вымыть свой кипарисный гроб, стоявший в ней около 9 лет. 10 ноября 1812 года он сказал духовнику: «Теперь всё решится». На другой день в 15 часов церковный колокол возвестил о кончине Платона.

Как уже было сказано выше, в регулярной армии каждый полк имел своего священника, свою походную церковь и, как правило, свою икону, считавшуюся покровительницей этого армейского подразделения. Во время Отечественной войны в русской армии находилась также общая святыня — Смоленская икона Божией Матери, воспринимавшаяся всеми как истинная Путеводительница — Одиотрия. 5 августа 1812 года при оставлении русской армией Смоленска эта икона была взята по распоряжению М. Б. Барклая-де-Толли вплоть до освобождения Смоленска. По свидетельству генерал-лейтенанта П. П. Коновницына, войска с благоговением зрели перед собой образ сей и почитали одного благочестивым залогом Всевышнего Милосердия. При одержании над неприятелем великих побед и успехов приносимы были всегда пред иконою благодарственные молебствия».

Накануне отъезда в 1812 году в действующую армию Михаил Илларионович посетил Казанский, главный тогда, кафедральный собор столицы. После молебна протонерей подал ему медальон с Казанской иконой Божией Матери.

Она сопровождала фельдмаршала в течение всей Отечественной войны. Тогда же Кутузов поклялся, что «первая добыча, отнятая у врага, будет украшением сего храма». И когда казаки Платова отбили у французов 40 пудов серебра в виде слитков, перелитых из награбленного в России церковного добра, главнокомандующий отравил драгоценный металл в Казанский собор, чтобы из него изготовили фигуры четырёх евангелистов при царских вратах. На подножии каждой фигуры должна была находиться надпись «Усердное приношение войска Донского».

Перед Бородинской битвой, 25 августа 1812 года, Смоленскую икону Божией Матери пронесли по всему военному лагерю. Вечером перед ней в присутствии М. И. Кутузова был отслужен молебен. Участнику этого всеобщего богослужения Фёдору Николаевичу Глинке при описании этих событий удалось передать настроение, царившее при этом в русском лагере: «Духовенство шло в рясах, каштан дымилась, воздух отдавался пеннием и святая икона шествовала. Сама собою, по влечению сердца, стотысячная армия падала на колени и принадлежала челом к земле, которая готова была упить досья своей кровью. Везде творилось крестное знамение, по местам слышались рыдания. Главнокомандующий, оруженый штабом, встретил икону и поклонился ей до земли», его примеру последовали генералитет и вся армия.

Богослужения и молебны, регулярно проводимые полковыми священниками, поднимали моральный дух русской армии, укрепляли её мужество. Перед сражением, обходя позиции своих полков, священники напоминали солдатам об их долге и присяге. На поле брани под неприятельским огнём они напутствовали умирающих, а при необходимости воодушевляли солдат личным примером — вставали с крестом в руке впереди полка, увлекая его в атаку. Так, например, в Шевардинском бою священник Сибирского гренадёрского полка Иерофей Фанариот возглавлял атаку колонны.

Как известно, на оккупированной территории центральный губерний России Великая армия местами встретила активное сопротивление местного населения. Среди партизан было немало церковнослужителей и даже священников, которые часто являлись организаторами и руководителями крестьянских отрядов. Вступать в вооружённую борьбу с неприятелем их нередко побуждало его варварское отношение к православным святыням. Так, священник села Крутая Гора Юхновского уезда Смоленской губернии Григорий Лелюхин, увидев, что отряд французских мародёров в количестве около 50 человек ограбил церковь и осквернил алтарь, убедил своих прихожан устроить погону. Вооружившись топорами и вилами, крестьяне неожиданно напали на грабителей в лесу и, перебив их, забрали назад церковное имущество. Воодушевлённые удачей, крестьяне вскоре увеличили свой отряд до 200 человек. На колокольные храмы они выставили сторожевого, которые при приближении мародёров звонили в колокол, и крестьяне во главе с отцом Григорием отражали нападение.

Таким же образом действовали жители Ижаского уезда: при появлении мародёров священники поднимали тревогу колокольным звоном, и сбегавшиеся прихожане защищали церковь и свои жилища. Благодаря этому храмы в селах Сосницы, Чады, Дора были спасены от разорения. В Смоленской губернии предводителями крестьянских отрядов были также дьячок г. Рославля Савва Крастельев, погибший при столкновении с неприятелем у деревни Козловка, а потомарод сёла Савенок Сычёвского уезда Алексей Смиринягид при награждении знаком отличия Военного ордена св. Георгия за то, что смог отнять у французского офицера орден Почётного Лепгона и 4 карты Российской государственности.

Один из жителей деревни близ Калужской дороги также получил Георгиевский крест, причём из рук самого Кутузова. В его родное село пришёл отряд французов с намерением поживиться крестьянским имуществом. Мародёров имелась пушка. Солдаты разберлись по домам, оставив орудие без охраны. Смелый и находчивый крестьянин сел верхом на пушку, ударил по заряжённому в неё пополам и умчался в расположение русских войск.

В Московском губернии во главе одного из крестьянских партизанских отрядов стоял священник Берёзского Рождественского собора Иоанн Никифорович Скобеев. Его заслуги особенно проявились при штурме г. Верея генерал-майором Дороховым. Собрав тысячу крестьян Вышегородской волости, Скобеев с их помощью срыл на Земляном валу сделанные французами укрепления, «изыскал во многих домах скрытыхся неприятеля, сажёл неприятельские ворота, фуры и брички». Кроме того, по

ПРОДОЛЖЕНИЕ

просьбе Дорохова отец Иоанн собрал 500 конных вооружённых крестьян, которые усилили его корпус, и подготовил 7 полков для ратных воинов. Крестьяне с полной готовностью откликнулись на все призывы Скобева, который, по его собственным словам, «будучи более 20 лет увелителем во всех присутственных местах, был совершенно им известен, и по известности снискал от них к себе доверенность и уважение».

Партизанскими подвигами отличился также дьячок села Рюховского Волоколамского уезда Московской губернии Василий Григорьевич Рагузин, организовавший из 500 крестьян отряд, успешно защищавший от неприятеля окрестные селения. Не ограничиваясь партизанскими набегами, Рагузин занимался разведкой. Для этой цели ему был дан открытый лист, согласно которому крестьяне предоставляли ему подводы и оказывали всяческое содействие. После войны за свои подвиги Рагузин был награждён серебряной медалью для ношения в петлице.

В Калужской губернии, благодаря активным действиям духовенства и прихожан в двух из пяти оккупированных уездов – Мосальском и Тарусском – все храмы были спасены от разорения. Способ обороны был тот же, что и во многих местах Смоленской губернии: при приближении мародёрских отрядов священники поднимали колокольный звон и сбегавшиеся крестьяне защищали храмы и дома своего села. Особенно успешно действовали прихожане села Любуни Мосальского уезда в главе с протоиереем Яковом Иоанновичем Чистяковым, отразившие несколько нападений. Один эпизод из жизни этого села в 1812 году ярко свидетельствует о важности православной веры для русского народа и об авторитете духовенства.

28 августа 1812 года французский отряд напал на Любунь и поджёг несколько строений. Некоторые крестьяне помещика Протопопова, испугавшись за свои дома, подносили врагам хлеб и соль, однако большая часть жителей оказала французам сопротивление. Мародёры были разбиты, и жители села собрались в храме для благодарственного молебна. Протоиерей Чистяков произнёс здесь проповедь «с изъяснением того, что Господь, видимо, сподобляет нас, предавая в невооружённые руки наши вооружённых злодеев». После окончания богослужения, когда прихожане подходили целовать крест, это намеревались сделать и

те крестьяне, которые проявила малодушие, но Чистяков не допустил их к кресту со словами: «Подите прочь, вы не русские, вы не наши, вам не принадлежит торжество наше, вы хотели, подносить хлеб и соль французам, чтоб они восторжествовали над нами, удалитесь из нашего общества». По свидетельству очевидцев, это так «подействовало на прочих, что крестьяне при малейшей тревоге бросали полевые работы и спешили на отражение врагов, а дворовые ходили в Ельнинский уезд на поиск французам и многие партии истребили». Осталось предание, гласившее, что посрамлённые сельчане, пришедшие на поклон к французам, во исполнение греха были записаны в ополчение и погибли все на полях сражений, что было расценено крестьянами как проявление гнева Божьего.

А 5 сентября 1812 года дворовыми людьми под началом протоиерея Якова Чистякова был отбит небольшой отряд французских кирасир.

Защитая храмы и церковное имущество, многие священники погибли. Например, священник Смоленского кафедрального собора Василий Шировский был затравлен собаками прямо в храме за то, что не позволил французскому офицеру взять серебряное кадило. В Москве были до смерти забиты при защите церковного имущества священники Сорокосвятской церкви Пётр Вениаминов, Николаевской в Коледах церкви Иван Петров, Архангельского собора Иван Гаврилов, Николаевской на Студенце церкви Алексей Иванов, дьячок Николаевской церкви Михаил Фёдоров и др.

Немногочисленные случаи выдачи врагу церковного имущества расценивались в то время как предательство и соответствующим образом карались. Так, крестьянин села Городца Юхновского уезда Смоленской губернии Сергей Мартынов, показавший врагам место под куполом церкви, где были спрятаны ценности, после освобождения села, по предписанию М.И. Кузцова, «за измену к Отечеству» был расстрелян отрядом Д.В. Давыдова. При этом документы того времени не зафиксировали ни одного случая выдачи духовенством церковного имущества.

Однако в некоторых местах имели место факты измены со стороны духовенства. Так, например, священник села Яковлевичи Ельнинского уезда Смоленской епархии Леонтий Ширяев в помощник секретаря Смоленской духовной кон-

сistorии Николай Белликов был членами французского муниципалитета (получил за это прощение согласно п. 19 Высочайшего манифеста от 30 августа 1814 года). Священник Одитригской церкви Смоленца Никифор Муракевич после войны прилежал к суду «за измену», но был оправдан. По словам самого Муракевича, его «преступление» заключалось в следующем. 27 октября 1812 года, когда Наполеон возвращался из Москвы в пока ещё оккупированный французами Смоленск, руководитель муниципалитета приказал священнослужителям встретить его в церковном наряде у Днепровских ворот. В назначенный день Наполеон не приехал, а 28 октября утром Муракевич шёл с дароносицей к большому и у Троицкого монастыря случайно встретился с Наполеоном, который спросил его: «Ты поп?» Растерявшийся от неожиданности священник вынул прошивку и протянул её Бонапарту. Но по свидетельству современника И. Маслова, распросившего смолян-очевидцев 1812 года, торжественная встреча Наполеона у Днепровских ворот всё-таки состоялась. Однако на территории центральных губерний России подобные случаи были редкостью.

Нью картину представляли собой западные районы Российской империи (Литва и Белоруссия), где местные власти открыто перешли на сторону Наполеона и где практически отсутствовало движение народного сопротивления. Причинами этого явления были относительно недолгое пребывание западных губерний в составе Российской империи (с 1772 года, после раздела Польши), последствия многолетнего вхождения этих земель в состав Польского государства, отсутствие лидеров из среды духовного и дворянского сословия, способных организовать движение сопротивления, а также результаты успешного проведения Наполеоном политической интриги в польском вопросе (перед Отечественной войной в западных губерниях Российской империи велась активная пронаполеоновская пропаганда с обещанием в случае победы восстановить Польское королевство).

Могилёвский архиепископ Варлаам (Шинякин), по приказу оккупационных властей сам присёлся присягу на верность Наполеону и побуждавший к этому получившее ему духовенство, часть которого выполняло его требование. В ходе следствия, проводившегося с декабря 1812 года по август

1813 года по приказу императора Александра I членом Святейшего Синода архиепископом Рязанским Феофилактом, точную численность и полный список присягнувших Наполеону священно- и церковнослужителей установить не удалось, так как присяжные листы не сохранились.

Причины своего поступка сам Варлаам объяснил жителями «сохранить в спокойствии и тишине врученную ему церковь». Святейший Синод не счёл убедительными эти объяснения и признал Варлаама виновным в клятвопреступлении, а также в том, что он не только «не показал себя примером пастве своей в непоколебимой верности законному своему Государю, но навлек в таковое преступление многих из своих подчинённых». В качестве наказания Синод постановил: лишить пресвященного Варлаама архиепископства и священства, отобрать у него знаки ордена Святой Анны 1-ой степени и, оставив его только в монашеском чине, определить на пребывание в Новгородско-Северский Спасский монастырь Черниговской епархии.

Согласно данным архива Синода, в 1812 году в ведомстве архиепископа духовенства состояло 240 человек, около 200 из них участвовали в Отечественной войне. 14 полковых священников получили во время войны ранения и контузии. Священник Черниговского драгунского полка Забуженков погиб в Бородинском сражении. Священник 6-го егерского полка Евфимий Иванов погиб при Малоярославце искомый штыками. Священник Серпуховского уланского полка Василий Склиряевский израненным был взят в плен. Священник Курляндского драгунского полка Филипп Соловьевич был ранен, но остался в строю.

Многие представители военного духовенства за проявленные в Отечественную войну 1812 года героизм награждены различными наградами.

Согласно указу императора от 18 декабря 1797 года для белого духовенства (в том числе военного) были установлены следующие награды: скуфья, камизка, золотой наперсный крест, выдаваемый от Святейшего Синода. Ордена давались, как правило, после того, как священник последовательно получил уже все вышеперечисленные награды, за исключением особых случаев.

По формулярным спискам священников и другим документам, хранящимся в архиве Синода, кандидату исторических наук Л.В.

Мельниковой удалось установить, что во время войны 12 года (или вскоре после неё) 7 священнослужителей – протоиерей Апшеронского полка Онисим Боровик, протоиерей Кавалергардского полка Михаил Гратинский, протоиерей Олонецкого пехотного полка Иоанн Яшурицкий, протоиерей Преображенского всей гвардии собора Алексей Торопогритский, протоиерей лейб-гвардии Литовского полка Василий Андрианов и священник 20-го егерского полка Дмитрий Тредьяковский были награждены орденом Святой Анны (первые шестеро – 2-й степени, а последний – 1-й степени).

Однако наибольшую известность во время войны получил полковой священник 19-го егерского полка Василий Васильковский, который за отличие в Малоярославском сражении был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени. Он первый в истории России и православного духовенства священнослужитель, награждённый подобным орденом. *(Более подробно о его подвиге можно узнать в журнале «Православный Христианин». Ред. В. Павловцын. – г. Калуга: Калужская типография стандартов, 2007, № 6 – С. 27-30; «Подвигу доблести русской – память и честь!» – сборник материалов 1-го Калужского областного общественного литературного культурно-просветительского конкурса, в честь 200-летия победы русских войск в Отечественной войне 1812 года. / Сост. П.Е. Горюнов, Л.В. Гуцина. – Калуга: ООО «Полиграф-Информ», 2007. – С. 135-144).*

За отличие в Бородинском сражении священник лейб-гвардии Литовского полка Андрианов был представлен к знаку отличия Военного ордена Святого Георгия (Георгиевскому кресту), а священник лейб-кирасирского Его Величества полка Василий Ростовецкий – к золотому наперсному кресту на Георгиевской ленте. Священник кавалергардского полка Михаил Гратинский отмечен наперсным крестом на Георгиевской ленте и орденом Святой Анны 2-й степени. Священник Вольянского пехотного полка Василий Шитикович награждён скуфьей и камизкой. Наперсными крестами на Георгиевской ленте были пожалованы также священники Ладужского пехотного полка Симеон Кушакевич и Шлясильбургского пехотного полка Кондрат Ткаченко. Тремя наперсными крестами награждён священник Финляндского драгунского полка Алексей Стратонович. Священник лейб-гвардии Гусарского

полка Симеон Торопогритский пожалован митрой и должностью обер-священника Главного штаба Е.И.В. с подчинением ему военного духовенства лейб-гвардии. Имя священника Московского грендерского полка Мирона Орланецкого увековечено на памятнике 2-й грендерской дивизии, установленном на Бородинском поле.

Многие полковые священники были награждены серебряными медалями на Андреевской ленте в память 1812 года, а 244 военных священника за антинаполеоновскую кампанию 1812–1814 гг. удостоены бронзовых наперсных крестов на Владимирской ленте.

После окончания войны Церковь и Государство провели ряд мероприятий, направленных на восстановление разрушенных церковных и монастырских зданий. Основным источником средств для восстановления святых стали 3500000 руб., выделенные Комиссией духовных училищ «на исправление соборов, церквей, монастырей, училищных зданий» и на вспомоществование священно- и церковнослужителям в тех губерниях, где проходили неприятельские войска. Большая часть приходских храмов была восстановлена на средства прихожан добровольных благотворителей.

Калужской епархии в 1813 году было выделено почти 64 тысячи руб., из них более 15 тысяч пошло на восстановление монастырских, церковных и соборных зданий и почти 50 тысяч – на пособие духовенству. Отдельной строкой Священный Синод выделил 30000 руб. лейб-кавалерскому епископу Евлампии для восстановления Малоярославского Казанского собора, Боровского полка Андрианов и Малоярославского Николаевского Черниговского монастырей.

Осознание народом России войны 1812 года как войны православной позволило Церкви приобрести после победы новые святые. 25 декабря 1812 года вышел манифест императора Александра I, в котором сообщалось, о намерении соорудить «церковь во имя Спасителя Христа» «в сохранение вечной памяти того безмерного усердия, верности и любви к вере и к Отечеству, какими в сии трудные времена превознес себя народ Русский, и в ознаменование благодарности Нашей к промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели». Построенный в честь победы в войне 1812 года храм Христа Спасителя превратился вскоре в одну из главных православных святынь страны.

Наталья ГУЦИНА

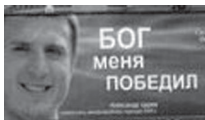
Зачем «Благословенной Калужской земле» «Сила перемен»?

При возвращении из области в Калугу, перед глазами тысяч калужан мирно проплывают огромные рекламные плакаты вдоль дороги с изображением Калужских монастырей, исторических мест, памятников, достопримечательностей. И всё это как-то радует, вселяет надежду, что найдена альтернатива рекламе пива, сигарет, «телепроектов с обнажёнными участниками». Однако некоторых это явно задело. И неожиданно подул ветер – «перемен». Лично для меня подобные акции не удивительны, так как в силу своей работы приходится мониторить подобные проекты, которые на территории России и стран СНГ проходят уже с 2005 года. И всё же, проезжая мимо НОВОГО баннера, я невольно пригрозил...

С виду ничего шокирующего: огромный баннерный щит, на нём счастливое лицо мужчины (или женщины), свидетельствующее о чуде, которое Бог сотворил в его (или её) жизни. Чудеса актуальные – исцеление от наркомании, других болезней. Единственно, что выдаёт сектантскую рекламу, это «бесплатный сыр» – книга и DVD-диск в подарок. Никакой конфессиональной принадлежности не указано и создается впечатление, что это просто очередная социальная проект.

Однако до сих пор никто не использовал имя Бога для своей рекламы, и здесь, вероятно, рекламируют не Бога, а тех кто раздаёт бесплатные подарки. Везде DVD-диск 100 рублей, а здесь – бесплатно. Что на нём – другой вопрос, главное, что бесплатно, надо только позвонить или зайти на сайт. Я сделал и то и другое. Никакой самоидентификации, кто организатор, какие цели и задачи, ясно только то, кто будет жертвами – это калужане.

Оказывается, в нашем городе никто про Бога никогда не слышал и храмы веками не украшают наше прекрасное города, и священнослужители не ведут окормления своей паствы в больницах, тюрьмах, воинских частях? А разве не исписаны тома житий святых с перечислением исцелений, в том числе и современных, их тысячи, а не пара примеров, в основном не благодатного исцеления, а механичес-

кого воздействия на сознание адепта, помещённые в книгу и на сайте «нео»агитаторов?

Как мне помнится, несколько лет назад в областной газете писали о пагубном влиянии сектантского «оздоровительного» учреждения. Но особого интереса это у населения не вызвало. Возможно, нам следовало поактивнее освещать подобные явления в нашем обществе.

На прошедшем недавно в Москве фестивале православных СМИ как раз говорилось о том, что средства массовой информации, отражающие православные интересы, должны также реагировать на явления в общественной жизни, в том числе и на ТАКИЕ. Поэтому считаю своим долгом высказаться по поводу ТАКИХ незатейливых рекламных щитов, которые несутся по всему городу и в троллейбусах, и в других общественных местах.

«Рекламируют или то, что хотят дорого продать или то, что совсем никому не нужно».

Какая цель этой «анонимной» религиозной рекламы? Свидетельство о чуде? О Боге? В Православной стране, где о Боге проповедуют более тысячи лет, и пусть не все сейчас верят, в силу атеистического прошлого, но уж точно все знают.

Да, в нашей стране с религиозными понятиями не всё в порядке. Но ведь деньги на рекламу потрачены, значительные деньги, кто-то должен получить дивиденды. Кто? И какие они?

В нашем журнале выходили статьи, рассматривающие сектантские движения, интересующихся отсылаем к прошлым номерам («Православный христианин» №№ 8, 9, 10 за 2007 год).

«А что здесь плохого?» – возразят мне. Хорошая возможность лишний раз вспомнить о Боге. Да, согласен. Посмотреть, вспомнить и

идти дальше. Тогда ничего плохого здесь нет. А вот если вы соблазнитесь на «бесплатный сыр», позвоните по телефону и т.д., то тогда вы уже будете узнавать не только о Боге, но и о том, каким должен быть адепт той организации, куда вас привлекут. Обаяния уж там не занимать. Будут удивляться, говорить, что вы самые лучшие. Они знают, что вы потом это обольщение будете отрабатывать.

В подобных сектантских организациях существует последовательный план «приобщения» на определённые, в том числе высокие, административные должности. Для человека – это кажущийся карьерный рост, для религиозной организации – возможность добиваться свои интересы и вербовать других людей.

Посмотрите примеры исцелений. Кто о них свидетельствует? Бабушки пенсионеры, которые в силу приближения конца жизни задумались о вечности? Нет. Говорят военные, люди из администрации, правоохранительных органов, больницы, школы, бизнесмены. Чувствуете социальный разброс по всем категориям гражданского общества? Пенсионеры нужны только для статистической вёды, какая от них прибыль? Известно, что чем больше новых людей прибудет в церковь сектантов, тем больше будет поддержка со стороны её учреждений. И наоборот. Поэтому стимул работы очень жесткий.

Думаете, православные боятся конкуренции? У русской Церкви есть свои приходы за рубежом, в других странах. Их появление и существование имеет открытое и вполне логичное основание. Они действуют там, где есть граждане нашей страны, которые не хотят порывать со своими духовными традициями, хотят исповедоваться, причащаться так, как делали это на Родине, хотя, возможно, там существуют другие христианские церкви, и даже православные.

Зачем зарубежные миссионеры пришли к нам – мне не понятно. Кто здесь они собираются окормлять? В геополитическом смысле логичная конечная цель – ослабить Православную Церковь – духовный стержень народа, а ещё лучше

вырвать его совсем. Потом помочь развить страну и получить за это Американский суперприз.

Второй случай не пройдет, тогда хотя бы первый. Но в смысле религиозном мне не понятно появление подобных группировок, особенно если они действуют полу подпольно, прикрываясь социальными акциями. Если вы правильно всё делаете, что вам скрывать? Говорите, исцеляйте, помогайте это делать уже существующей в России Церкви. Приходите в Православную Церковь, выступайте с инициативой, получайте на то благословение и вперед! У нас в этом отношении намного больший опыт.

До революции в одной Калужской области обществ трезвости было больше тридцати. И сейчас они есть. Зачем нам сектантские, с подозрительной практикой зомбирования, которая проходит без контроля? Что нового открыли западные миссионеры, новую Библию, нового Бога, новый смысл жизни? Нет! Значит, религиозный фактор появления «новых» Церквей (не любят, когда их называют сектантами, пятидесятниками) остается. Остаются другие причины – не религиозные.

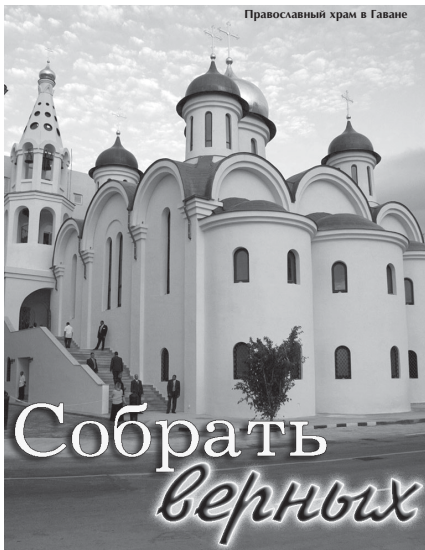
И идет народ к харизматам, появившимся лет 15 назад, и открывает для себя неизвестные библейские истины, которые были рядом, только на них никто не обращал внимание.

Да, их не смогли по-американски пропихнуть православные христиане, не хватило денег расклеить по всему городу плакаты, не смогли найти индивидуальный подход к каждому ищущему спасение. Но ведь это не повод обижаться на Бога и искать Другого, протестантского.

Ну не подарили вам бесплатно Библию, ну не улыбались по-голливудски при входе в храм. Ведь это проблема этих людей, этого храма, а не Церкви и не веры вообще.

То от чего отказывается русский человек в пользу западных миссионеров, значительно больше той зависти, обиды (что угодно) на Патриарха, епархию, «попа», какого-то одного или двух человек. Он теряет истинную веру, которая не спонсируется за доллары, а, сохраняемая веками, обгаренная мученической кровью, передана нам нашими предками. С ней связано наше ВСЕ: и жизнь, и культура, и традиция.

Протоиерей Сергей КОМАРОВ

Духовный упадок человечества и вселенское Православие

В октябре-ноябре в ряде стран Латинской Америки по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II проходили Дни русской духовной культуры.

Представительная делегация из России включала священнослужителей и деятелей культуры. В программе значилось семь стран: Куба, Коста-Рика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Чили, Парагвай.

19 октября состоялось богослужение в храме Казанской иконы Божией Матери в Гаване. Накануне глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл совершил великое освящение этого храма. Затем – долгий разговор митрополита Кирилла с Фиделем Кастро, после которого кубинский лидер называет нашего владыку своим союзником в борьбе с американским им-

периализмом.

Затем – Каракас. Владыка Кирилл выступает в парламенте Венесуэлы, после чего встречается с Уго Чавесом. Их разговор длится несколько часов. В результате Чавес просит у митрополита Кирилла благословение.

Получение президентом Венесуэлы Уго Чавесом архиерейского благословения является событием не политическим, но историческим, апостольским.

До встречи с митрополитом Кириллом Уго Чавес находился в поиске своей религиозной идентичности. По своему католическому прошлому Чавес знал, что такой архиерей и что означает взять благословение у него. Благословение, в отличие от просто приветствия, означает признание берущим благословение, что перед ним – не просто политический союзник, друг, но

Уго Чавес встречается с митрополитом Кириллом

носить истинной веры и апостольского преемства.

Как стало известно, митрополит Кирилл с президентом Чавесом обсудили "проблемы, проистекающие из феномена глобализации". Стороны согласились с тем, что "идея справедливости по отношению к политическим, социальным и экономическим проблемам проистекает из христианских убеждений". Чавес подчеркнул свою приверженность этим убеждениям и попросил митрополита Кирилла благословить его. Владыка подарил Уго Чавесу список иконы Державной Божьей Матери, рассказав об истории явления этого образа в день отречения от престола государя Николая II.

После чего Уго Чавес заявил о необходимости строительства православного храма в Каракасе, "который был бы достойным архитектурным и духовным символом развивающихся отношений между Россией и Венесуэлой".

Затем митрополит Кирилл по просьбе Чавеса прошествовал в домашнюю часовню президента и прошел молитву "Богородице Дево, радуйся!"

Поводов для строительства кафедральных соборов и создания новых приходов в Венесуэле – более чем достаточно. Там теперь будут находиться российские нефтяники и военные. Кстати, епископ Венесуэльский (РПЦЗ) Иоанн (Берзиньш) – выходец из епархиальной миссионерской общины, что показательно.

Какие тенденции стоят за всем этим? Можно предположить, что элита Кубы и Венесуэлы, находясь в оппозиции к Вашингтону и в дружбе с Москвой, пребывают в состоянии мировоззренческого и религиозного поиска. И в этом своем поиске они нацелены на Православие. Сегодня на самом высшем

уровне уже встал вопрос об учреждении в Латинской Америке православной семинарии, где будут готовить священников.

Кто знает, может быть, Фидель, Рауль и Уго станут новыми равноапостольными святыми Боливарианской Америки? И, следуя этой логике, нашей духовной миссии надо было бы захватить ещё в Никарагуа, Панаму и Боливию.

Скептики, конечно же, могут вспомнить рискованные религиозные эксперименты Чавеса, разругавшегося с представителями Ватикана. Но здесь уместно напомнить о религиозных экспериментах будущего святого Владимира. До крещения вся жизнь равноапостольного князя была гораздо более "крутой", чем у нашего друга Уго.

Кстати, хочу внести свой вклад в дискуссию вокруг "национального" и "вселенского": на мой взгляд, интересы русской нации, государственные интересы России и интересы вселенского Православия совпадают. "Экспорт Православия" – это и распространение истинной веры во всем мире, и создание "мирового русофильского покая".

Таким образом, Православие примиряет, а не противопоставляет национальное и вселенское.

ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР

В Улан-Баторе достраивается огромный, по меркам Монголии, православный собор, действует сайт "Православие в Монголии". Настоятель собора о. Алексей Трубоч ведет миссию среди монголов, к чему власти относятся благосклонно – в стране создается еще несколько приходов. Для властей лучше православная миссия, олицетворяющая главного инвестора этой власти – Россию, чем активная протестантская миссия, ведущаяся США, что тем более актуально в контексте недавней попытки "оранжевой" революции в Монголии.

На политическую ситуацию в Монголии действуют три фактора: российский, китайский, американский, – и все они достаточно мощны. Сегодня российский фактор не может не ассоциироваться с Православием. Выращенных о. Алексием православных монголов необходимо отправлять учиться в Россию, ковать из них уже не просветских, а пророссийски настроенную но-

вую элиту Монголии.

Два года назад почти под лозунгом "Православие, самодержавие, чужде" состоялось освящение собора Живоначальной Троицы в столице Северной Кореи Пхеньяне, совершённое митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом.

Митрополиту сослужили еще три епископа Русской Православной Церкви и священники с Дальнего Востока. Он рукоположил двух священников-корейцев, которые будут служить в храме. Вместе с ними расправят Православие в Северной Корее будет Комитет Православия КНДР, возглавляемый Георгием Хо Ир Дином при поддержке главы государства.

Это крещение Северной Кореи – глубоко символично. Ведь торжества в честь освящения собора совпали с отмечаемым 14 августа днём Крещения Руси, когда по призыву князя Владимира вся Киевская Русь крестилась в Днепре, и Днём независимости КНДР, которая ищет свою идентичность и находит её в Православии. Для этой страны Православие становится символом независимости. Вспомним, что при поддержке Вашингтона Южная Корея стала протестантской страной, и в Сеуле логично воспринимать протестантизм как орудие экспансии США.

Митрополит Кирилл указал, что возрождение Православия в КНДР происходит при поддержке лидера страны – Ким Чен Ира, который несколько лет назад посетил православный собор в Хабаровске и был восхищён, подобно тому, как послы святого Владимира были потрясены богослужением в соборе Святой Софии в Константинополе.

Тогда митрополита Кирилла сопровождала делегация МИД РФ. В Кремле начинают понимать, что экспорт Православия является фундаментальным ресурсом России в XXI веке. И не надо слушать про-

Православие в Монголии

фессиональных диссидентов, которые начнут обвинять русскую Церковь в поддержке Пхеньяна. Ведь крещение КНДР намного важнее политической сиоминутности – речь идёт о духовной судьбе целого народа.

ПРАВОСЛАВИЕ – БУДУЩЕЕ ЕВРОПЫ

Западное протестантское сообщество всё более разделяется на консерваторов и таких либералов, которых уже и христианами-то назвать нельзя – они считают нормой такие явления, как аборты, гомосексуализм и прочие мерзости. А среди консерваторов уже обычным является переход в Православие. Только в южных штатах США за последние 5 лет возникло более 60 православных общин из бывших протестантов. Пока одни полностью отрекаются от остатков христианства, другие с ужасом смотрят на действия первых и задумываются, где корни подобного отступления. Многие догадываются, что эти корни – в самом протестантизме, ведь ревизия Предания в итоге приводит к "ревизии Христа". И именно к думающим протестантам должна быть обращена горячая проповедь Православия. Даже сейчас, хотя такой целенаправленной проповеди нет, результаты уже есть – приходы Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви в Европе растут и развиваются весьма динамично. Но это, так сказать, естественный рост.

А что же будет, когда Русская Православная Церковь начнёт издавать свои труды, окроковича своей богословской мысли на европейских языках, подарит их постхристианскому обществу?

Прошлым летом Русская служба Би-Би-Си опубликовала сенсационный материал о расколе в Англиканской Церкви. Однако его сенсационность – кажущаяся. Со времён отделения англиканства от католицизма в этой конфессии постоянно боролся два течения: собственно церковное, оформившееся в "высокую Церковь", и протестантское, "низкую Церковь", которая стала "пионером" расцерковления и декристианизации.

"Высокая" Церковь имеет двухвековую историю попыток вернуться к истине, а "низкая" – опыт со-

Успенский кафедральный собор в Лондоне

противления этому. Феномен "высокой" Церкви Англии – это балансирование между поглощением Римом и растворением в протестантизме. Печальный конец нынешней Англиканской Церкви – "рукоположение" в "священный сан" сначала женщин, затем извращенцев. Но не все согласны с этим катастрофическим финалом. Если вспомнить историю православно-англиканского диалога, то "марш несогласных" с извращениями из Кентерберри может привести одумавшихся и ужаснувшихся в ограду Православной Церкви – при условии, что таковая не упустит этот шанс. В противном случае ситуацией воспользуется Ватикан.

Итак, "Би-Би-Си" сообщает, что представители консервативного крыла Англиканской Церкви создадут глобальную сеть, которая, оставаясь в рамках англиканства, будет бороться с современными тенденциями – такими, как рукоположение геев в священники. Здесь примечательно, что новая сеть будет действовать независимо от архиепископа Кентерберрийского, считающегося главным настоятелем всемирной Англиканской Церкви, но намерена оставаться в рамках англиканской веры. Традиционалисты выражают стремление бороться с "фальшивым Евангелием", и добавляют: раскол в Церкви залатать уже нельзя.

Пять лет они добивались изгнания из рядов англиканства епископов, открыто заявляющих о своей нетрадиционной сексуальной ори-

ентации, и боролся против церковного благословения однополых браков, однако успеха не добились, а теперь намерены создать международный альянс, в основу которого будет положено более ортодоксальное прочтение Библии.

План был принят в последний день Глобальной конференции по будущему англиканства, на которую в Иерусалим съехались около 1100 традиционалистов, причем многие из них представляют общины развивающихся стран.

Они говорят, что сохранят приверженность англиканству, но на основе собственных теологических представлений и с собственным советом архиепископов.

Очевидно, что отталкивающееся от извращенческого Кентерберри консервативное англиканство – это потенциальные православные христиане. Напомним, что когда Англиканская Церковь ввела женское "священство", то 82 (!) англиканских священника обратились к митрополиту Суздальскому Антонию с просьбой принять их в Православие. Митрополит Антоний осторожно ответил на это, что "разомарование в собственной конфессии – не повод к переходу в Православие".

Но разве, когда просят хлеба, дают камень? Эти люди были готовы принять все нашу догматику, эти люди ценны уже тем, что выступили против перерождения христианства. Этот шанс упустить нельзя: ответим на Страшном Суде. Очевидно и то, что православные неопыты из англикан будут симпати-

Православные на Мадагаскаре

зирать России, станут в каком-то смысле "другой Англией".

Вероисповедание консервативной части англиканства размыто, и при условиях восстановления определенного уровня диалога с консервативным крылом англикан приняты последние православной догматикой вполне возможно.

Логично, что "Православная Церковь Англии" может развиваться как в форме Патриархата, так и, учитывая английские особенности, в форме Архиепископии, избрав "истинного", в противовес легализатору гомосексуализма в Церкви, православного архиепископа Кентерберийского, что поставит в ситуацию духовного выбора не только многих простых англичан, но и наследника английского трона принца Гарри. Но это – программа-максимум. Минимум – это диалог с группой, собравшейся в Иерусалиме, и свидетельствование о Православии в их среде. Ведь раскол Англиканской Церкви сделает вырожденческие тенденции в её либеральной части необратимыми, и там будет просто не с кем разговаривать.

Главной причиной предыдущих неудач попыток присоединения англикан к Православию было осуществление в рамках одной Англиканской церкви двух взаимосоключающих течений. Раскол англикан разрубил этот гордиев узел. Поэтому шанс на возвращение правых англикан в Православие намного выше, чем при активнейшем диалоге с Православием в XIX веке,

и при митрополите Антонии, когда Англиканская Церковь была единой. Тем более преступно не пытаться использовать этот шанс.

Миссионерский диалог с консервативным крылом англикан должен быть совместным проектом РПЦ МП и РПЦЗ, ибо именно в Зарубежной Церкви есть такие замечательные миссионеры из этнических англичан, как о. Эдвард Филипс, который проповедует илею "другой Англии", пишет богословские работы про "Святую Английскую Русь".

РПЦЗ может поделиться опытом миссии среди инославных, а МП – воспользоваться им и активнее привлечь к этому важному делу РПЦЗ, которая поймёт, что Московский Патриархат не "экуменизирует", а действительно свидетельствует об Истине Православия в "межхристианских" организациях.

Воссоединённая Русская Церковь должна издавать апологетическую литературу на всех языках Европы. Ничто так не способствует воссоединению, как общее дело. Да ещё такое важное, как возвращение в лоно Православия правых англикан, чьи расколы неоднократно пытались вернуться к Святой Православной вере, но отсутствие у православных стратегии не давало этим планам осуществиться.

Христианские консерваторы Запада ищут Истину и Традицию, и им надо помочь. Православные прозелиты – это культуртрегеры России. Пример – известный американский православный миссионер, иеромонах Серафим Роуз, ставший ревни-

телем "русской Америки", или вышеупомянутый архиепископ Марк. Не менее интересна ситуация в "третьем мире". В Африке продолжается "православный бум". Православие стало там быстрорастущей религией – так как, в отличие от западного христианства, не ассоциируется с колониализмом. Целье спархии возникли там, где их никогда не было, – например, на Мадагаскаре. Новый африканский Патриарх Феодор владеет русским языком т.к. некоторое время служил в Одессе. В этих целях государство должно помочь Церкви в создании научно-миссионерских центров – аналогов католического "Руссикума", где готовились образованные кадры для работы в России. Нам нужен "Вестерникум" для Запада, богословские факультеты и кафедры в Университете Патриса Лумумбы для Африки, в ИСАА и Институте Востоковедения – для Китая и стран АТР.

Православный проект для России ещё не сформулирован на языке современной политической мысли, но уже ясны его основные сюжеты.

Сейчас Православие, как никогда, необходима именно наступательная стратегия, экспансия. Когда-то эту проблему поднимал великий богослов, "реставратор" Московского Патриаршества, митрополит Киевский и Галицкий Антоний (Храповицкий). В своей работе "Патриарх Никон и Россия" он не только произвёл историческую реабилитацию этого великого иерарха, но и продемонстрировал на его примере наступательную стратегию Православия: "Внутреннее содержание русской жизни было создано киевскими, московскими и всей Руси митрополитами... последним и самым великим из этих богатейших духа был патриарх Никон..."

По убеждению патриарха Николая, призвание России заключалось в том, чтобы насадить царство Божие на земле, чтобы сделать Россию мировым центром христианской культуры, просвещения и высшего благочестия. Поэтому он поставил задачей своей жизни ослабление русского церковного провинциализма. Это была светлая эпоха русской истории".

Кирилл ФРОЛОВ
(Газета «Звезда» № 47)

ПОСЕТИТЕ САЙТ kaluga-eparhia.ru

- РАЗДЕЛЫ:
- НА ГЛАВНУЮ
- ЕПАРХИЯ
- НОВОСТИ
- ФОТОАЛЬБОМЫ
- МИТРОПОЛИТ
- ВИАРИИ
- СЕМНАРИИ
- УЧИЛИЩЕ
- ГИМНАЗИЯ
- ЗЛАТОУСТ
- ПРИХОДЫ
- МОНАСТЫРИ
- ПЕРИОДИКА
- ПУБЛИКАЦИИ
- ПОИСК

АНОНСЫ:

14/12/2008 - 20/12/2009
XXI Областная выставка детского творчества, посвященная Рождеству Христову

КРАСИВЫЕ ШЕДЕВРЫ выложены на рождество, а которые уже доступны на сайте день

ВАЖНО:

ВАШИ БАННЕРЫ
Баннеры сайтов канонических подразделений Калужской епархии размещены в правой части этой страницы. Чтобы баннер сайта храма, монастыря, иного подразделения Калужской епархии появился на главной странице сайта Калужской епархии – пришлите нам баннер в формате gif или jpg (размер не менее 113x113 пикселей, разрешение не менее 72 dpi) и адрес сайта в Интернет.

ВАШИ НОВОСТИ

Хотите, чтобы сайт Калужской епархии пополнялся новостями о важных и интересных событиях, которые происходят в Вашем благочинии, приходе, монастыре, другом подразделении Калужской епархии?

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

Город Калуга. Митрополит Климент совершил Литургию в Свято-Георгиевском соборе, а затем посетил воскресную школу собора и пообщался с её воспитанниками

30 ноября 2008 г.

Митрополит Калужский и Боровский Климент совершил Божественную Литургию в верхнем храме в честь Восхождения Чистого Креста Господня. После богослужения Владыка Климент посетил воскресную школу собора, где дал исповеди для него митрополический концерт, а затем пообщался с ней в непринужденной обстановке.

📷 Подробнее >>

40-летие служения в священном сане Высокопреосвященнейшего Георгия, архиепископа Людинового

29 ноября 2008 г.

В Свято-Троицком кафедральном соборе состоялось праздничное богослужение по случаю 40-летия служения в священном сане Высокопреосвященнейшего Георгия, архиепископа Людинового, викария Калужской епархии.

📷 Подробнее >>

Сотрудники Информационно-издательского центра Калужской епархии приняли участие в работе III Международного фестиваля православных СМИ «Вера и Слово»

25-27 ноября 2008 г.

В Москве прошла III Международный фестиваль православных СМИ «Вера и Слово». В его работе приняли участие сотрудники Информационно-издательского центра Калужской епархии, епархиальных газет, журнала, а также другие журналисты, которые трудятся в различных печатных изданиях Калуги и области.

📷 Подробнее >>

Исторический очерк, посвященный праздничной памяти священномученика святителя Августина (Бельяева) и других новомучеников Калужских

23 ноября 2008 г.

В раздел ПУБЛИКАЦИИ добавлен исторический очерк, подготовленный преподавателем Калужского духовного училища Максимом Лиозиным, посвященный праздничной памяти священномученика святителя Августина (Бельяева) и других новомучеников Калужских.

📷 Подробнее >>

В Калужской епархии молоточным способом отметили день памяти священномученика святителя Августина Калужского и пострадавших с ним новомучеников

23 ноября 2008 г.

В Свято-Троицком кафедральном соборе Высокопреосвященнейший митрополит Калужский и Боровский Климент возглавил праздничные богослужения, посвященные памяти священномученика Августина, архиепископа Калужского и с ним пострадавших новомучеников и исповедников Калужской епархии.

📷 Подробнее >>

Город Калуга. По благословению митрополита Климента представитель Калужской епархии принял участие в открытии нового моста через реку Ока

22 ноября 2008 г.

Завершено долгожданное строительство второй части моста в Калуге, который в значительной степени облегчит движение автотранспорта в городе. На торжественные мероприятия по случаю открытия этого объекта прибыли вице-губернатор Сергей Иванов, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Митрополитом на благословение нового объекта произнес архимандрит Донат (Петенков).

📷 Подробнее >>

Итоговый документ по работе круглого стола на тему «Вакцинапрофилактика у детей: проблемы и пути их решения»

17 ноября 2008 г.

Согласно циркулярному письму Высокопреосвященнейшего митрополита Калужского и Боровского Климента от 13 ноября 2008 года на сайте публикуется итоговый документ по работе круглого стола на тему «Вакцинапрофилактика у детей: проблемы и пути их решения». Данное мероприятие было проведено Отделом по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви.

📷 Подробнее >>

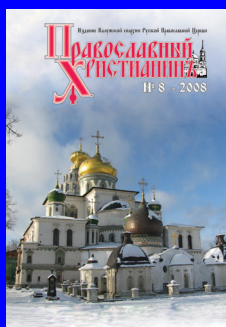
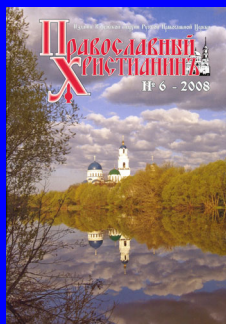

Город Обнинск. Митрополит Калужский и Боровский Климент совершил Божественную

БАННЕРЫ:

Журнал «Православный Христианин» за 2008 год

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
248600, город Калуга,
Ул. Навережная, 4
телефон 56-27-00
E-mail: pravo-christ@list.ru