Протоиерей

Сергий Баранов

К СВЕТУ

том 1

Перестаньте говорить о Христе.

Начните говорить со Христом.

Перестаньте думать о Христе,

как о чем-то внешнем, далеком.

Найдите Его внутри себя.

Не выдумывайте себе Христа,

позвольте Ему самому рассказать

вам о Себе.

Не пытайтесь спасти себя.

Дайте Ему спасти вас.

Он очень желает заботиться о вас,

утешать вас, направлять,

вы просто позвольте Ему сделать это,

отодвинув свое **я**,с Его пути.

Все что нужно от вас – это только

смотреть в Его сторону и шептать:

«Христе мой, спаси меня».

Это очень просто, это не сложно,

нужно только очень захотеть.

Тишина

Тихая келия в безлюдном живописном ущелье Святого Афона…

Я сижу у распахнутого настежь окна...

Ночь, тишина…

Мы читаем вечернюю службу по четкам...

Каждый в своей келии один перед Богом: «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя грешнаго. Господи…»

Во весь оконный проем только чернота южной ночи густо осыпана мириадами звезд...

Я вижу перед собой звезды, но не смотрю на них...

Я не вижу Бога, но я смотрю на Него.

«Господи, Иисусе Христе, помилуй мя, Господи…»

Я должен смотреть только на Него…

Я хочу дышать только Им.

Смотреть безвидно, безобразно, но именно на Него.

Ничто не должно вставать между мной и Им.

Ни плохое, ни хорошее.

Ничто не должно отвлекать ум от Него, уводя в мечту, иллюзию.

«Господи, Иисусе Христе...»

Неспешно, по слогам, со вниманием, ничего больше.

Очень просто, смиренно, не мечтательно.

Просто в уме, просто в сердце.

«Господи, Иисусе Христе, помилуй мя. Господи…»

Мимолетный образ, самый безобидный помысел, и я теряю Его.

«Господи, Иисусе Христе…»

Возвращая ум, я стараюсь не напрягаться, не быть жестким.

Мягко, смиренно, не допуская расстройства или сердитости, снова и снова: «Господи, Иисусе Христе… Господи…»

Я знаю, что должен в борьбе быть мягким, гибким.

Иначе я преломлюсь.

Как бы плохо ни шло, спокойно и мягко:

«Господи, Иисусе Христе…»

Даже со дна Ада: «Господи, Иисусе Христе…»

Спокойно и смиренно…

Глаза мои открыты, они видят перед собой картину

звездного неба,

Но эти глаза – не весь я.

Глаза ума тоже видят.

Они могут видеть параллельно совсем другое,

Но и это другое я не хочу, потому что и ум – не весь я.

Есть еще что-то, чем я вижу, чувствую в глубине сердца,

Но и там возможна ошибка, иллюзия.

Поэтому я освобождаю свой духовный труд от всего, с чем связано Я.

И говорю только Ему.

Только перед Ним:

«Господи, Иисусе Христе, помилуй мя, Господи…»

Я не теряю только своей личности, не растворяю ее в небытии.

Но это все, что я позволяю оставить.

И это малое (или большое) стоит перед Ним.

Перед Огромным, Великим и в то же время простым.

«Господи, Иисусе Христе, Господи…»

Почему я говорю снова и снова одно и то же?

Говорю потому, что это сладко для меня.

Моя душа, как невеста, твердит Имя своего Божественного Жениха и само Имя сладко ей.

А за Именем Он Сам.

Это не вопль жертвы перед грозным судией.

В этом «помилуй мя» не то, что бы «не карай», в этом вопле скорее «не оставляй меня возлюбленный, потому что без Тебя Ад!».

Это «не оставляй», оно прямо сейчас.

Потому что только Господи, только Иисусе, и я уже с Ним.

И Он со мной.

Только это с Ним мне и нужно.

Ни образа, ни чувства, никакого переживания, даже ответа или внимания со стороны Его.

Мне достаточно только это малое:

«Господи, Иисусе Христе, Господи…»

И все.

Все остальное, как желает Он, как решит Он.

Когда все для Него и ничего своего, тогда легко внимание.

Тогда чисто: «Господи, Иисусе Христе…»

Это чисто не от греха.

Это чисто от всего, что не Он.

Это чисто – оно очень просто.

Потому что Он прост.

«Господи, Иисусе Христе…Господи…»

Это должно быть очень просто.

Мне очень хочется говорить это просто, смиренно.

Смирение не высокоумствует, смирение благоговеет.

Благоговеет пред Ним.

Передо мной огромное южное небо.

Я вижу перед собой миллионы звезд,

Но я не смотрю на них.

Я не вижу Бога,

Но я смотрю на Него.

«Господи, Иисусе Христе…

Господи…!»

Несколько слов о принципах духовной жизни

В Скитском патерике есть наставление старца своему ученику, в котором духовник говорит следующее: когда идет неприятель сильный, жестокий, один монах облачается в латы, берёт оружие и встает навстречу врагу – это глупый монах. А мудрый – лезет на дерево.

Глупость первого в переоценке своих сил. Он, бедный, не понимает, не дает себе отчета в том, что силы неравны. Неравны настолько, что он не только не выстоит, он даже не задержит неприятеля ни на секунду. Его якобы красивая смерть не нужна никому, кроме его собственного тщеславия. Тот, кто надеется выстоять своими собственными силами, искусством, мужеством, уже побежден духом гордости и самомнения, который не позволяет ему трезво думать без эмоций.

Мудрый монах лезет на дерево, то есть, во-первых, бежит, а во-вторых, не в никуда, а туда, где помощь. Лезет на дерево, вверх – туда, где его Христос. На дерево – это аллегория, т. е. вверх.

Мудрый монах имеет природную скромность в оценке своих возможностей и опытность. Опытность, которая приобретена от исповеди к исповеди, от падения к вставанию и опять падению. В нём родился внутренний плач. Печаль о том, что он не просто великий грешник, а уже более о том, что он не в своей власти, что печалясь о своих грехах, он опять их повторяет. Плачет, встает и опять падает. Он подходит к грани отчаяния и там, на краю погибели, на краю ада, наконец, начинает вопить, кричать: «Господи! Я не могу, я ничего не могу сделать, я сломлен, я в отчаянии. Очень хочу, но не могу сделать. Только Ты можешь мне помочь, сам я ничего – ноль! Господи, спаси, я погибаю!»

Наконец-то он становится мудрым монахом. Тем, кто лезет на дерево, т.е. бежит ко Христу – его мудрость опытная, выстраданная – это духовный иммунитет, который будет работать не только на уровне рассудка, он будет действовать уже и в интуиции.

Я не случайно начинаю именно с этого примера. Мы в ходе беседы будем постоянно возвращаться к этой теме потому, что она для нас является главной. Мы не боремся с грехом, мы избегаем греха.

Может у совершенных происходит иначе, но для нас, новоначальных, слабых, глупых, всё именно так, и на этом я заостряю наше внимание. Мы бежим, но не просто бежим, мы спешим ко Христу, Христу Спасителю.

Грех начинается в голове. Он приходит в наши мысли со вне или из глубины нашей греховной памяти. Стоит в голове, раздражая наше сердце, ожидая сочувствия. Глупый монах берется за оружие и воюет против помыслов, а мудрый бежит, он боится медлить. Он уже хорошо знает, что после грехопадения наших прародителей Адама и Евы человечество получило в наследство разбитый, расколовшийся внутренний мир. Ум, сердце и воля, которые были раньше соработниками, разлетелись в разные стороны. Ум подвижника может трезво понимать, что грех – нехорошо, так нельзя поступать, а сердце вдруг сочувствует греху наперекор уму. Сердце пытается бороться, воли нет, вот нет и всё. Мудрый монах понимает это, принимает как данность вследствие грехопадения, испорченности. Поэтому он боится медлить, сразу бежит, бежит умом от этих мыслей, ощущений. Он старается увести свой ум в сторону. Именно – в сторону Христа. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешнаго» – вот именно сюда.

Иначе, если просто от греховной мысли в сторону другой нейтральной или даже доброй мысли ум в движении от мысли к мысли, от впечатления к впечатлению опять придет к греху.

Наш грешный ум похож на непривязанного пса, который бродит где попало. Может найти и здоровую пищу, но может забрести и на помойку, что чаще всего и бывает.

Здесь я хочу особо отметить, что беда наша не только в греховных мыслях, проблема – в непривязанности ума, в том, что он болтается, где попало: в пустых мечтаниях даже о добром, в иллюзиях, в якобы нейтральных мыслях. Проблема не в том, что сейчас ты думаешь не о греховном, мечтаешь о добром; беда в том, что ум твой не привязан, он свободно бродит и когда-то обязательно дойдёт до «помойки». Мудрый родитель постарается занять своего ребенка (не говорю обязательно о работе, просто занять), оставив поменьше времени на пустые и бессмысленные болтания. Чтобы ему некогда было шалить. Так и с умом: оставляя его праздным, мы позволяем ему бродить в мечтаниях, в пустых мыслях, и он может забрести…

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Многие расценивают чистоту сердца как чистоту от греховных помыслов, но сердце и ум можно завалить и кучей добрых помыслов, просто создать бардак из добрых вещей. Так вот, чистота сердца – это его простота, несложность, незаваленность всяким скарбом. Чистое сердце – оно чисто не только от греха, но от сложности нагромождения пустых мыслей, переживаний. Почему чистые сердцем Бога узрят? Потому, что между ними и Богом мало помех, они смотрят прямо на Него. Их ум не отвлекается ни на что постороннее, параллельное. Они смотрят прямо на Бога и только на Него.

Мы же не можем думать только о Боге, нам нужно и земным делам уделять внимание. Конечно, не можем, но, если честно, как на исповеди, – у нас в сутках очень много минут, даже часов, когда возможно именно так: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешнаго».

 Если мы будем все же находить время на эти занятия, наш ум приобретет навык бегать от плохих мыслей, переживаний. Бегать ко Христу и стоять возле Него безвидно, безо́бразно. Это очень важно. Мы должны стоять не в представлении себе Христа, не в иллюзии присутствия Бога, а перед Богом. Это разное: Бог, которого мы пытаемся себе нарисовать, представить, выдумать – это наш бог, выдуманный, а тот Бог, который и есть на самом деле, Он открывается человеку Сам, а не человек открывает Его себе. Поэтому в молитве мы должны остановить свое творчество, перестать рисовать, представлять, а позволить Богу самому говорить о Себе. Именно по этой причине безвидно, безо́бразно мы просто держим ум сухим, простым, предельно простым, чтобы не заслонить своими впечатлениями образ Бога, который всегда смотрит на нас. Все дело в том, что часто между Ним и нами стоит наше творчество, которое рисует, творит, переживает, м е ш а е т.

Мне хочется немного сказать о рассудительности.

Сейчас много об этом говорят, но немного расплывчато, неопределенно. Чаще я вижу, что под этим понимают действие интеллекта. Я думаю, рассудительность – как дар Божий, это состояние харизматическое. Рассудительность духовная – это когда ты знаешь ответ не сам по себе, не свой собственный ответ на возникший вопрос, а когда ты говоришь от Духа Святого.

Вон куда он полез...

Именно так, ведь дар рассудительности всегда считался очень высоким даром в церкви. Обратите внимание, я опять говорю, что этим даром обладают не академики и профессора, а люди, ведущие правильную духовную жизнь. Жизнь внимательную, молитвенную, сосредоточенную. Они обладают этим даром в сугубой степени. Мы отчасти тоже прикасаемся к этому дару Духа Святого в очень меньшей степени.

Наша рассудительность должна подсказывать нам, что мы далеко в несовершенном состоянии, что наша жизнь полна ошибок. Вследствие чего мы должны быть осторожны в своих рассуждениях, больше советоваться, не принимать скоропалительных решений. Это тоже рассудительность, и для нашего уровня неплохая.

 Вообще, часто мы знаем, как поступить, но наш сложный ум усложняет проблему чрезмерными рассуждениями, запутывает нас, приводит в растерянность, панику – лучше бы мы молились. Молились правильно, то есть на молитве думали не о проблеме, а о Христе. Цель молитвы – не объяснять Господу, что у тебя случилось и почему. Разве Бог не знает? Цель молитвы – сам Христос, то есть нам нужно найти умом Христа и стоять пред Ним. Когда ты пред Ним, то уже можешь ничего не говорить, ничего ни объяснять. Ты понимаешь, что Он всё понимает, всё знает, поэтому говоришь Ему просто: «Господи, Господи Иисусе Христе, помилуй мя». И это должно быть просто, несложно. Иначе сложность уведет тебя от Господа

Мне хочется поговорить о послушании. О, какое это чудо, какое таинство, но хочется говорить об этом более глубоко, чем просто об исполнении поручений начальствующих. Дело не только в том, сделал ты или не сделал, а в том, как сделал, как внутренне об этом говоришь.

Несут два послушника бревно. Один включает добрый помысел: конечно, это бревно там не нужно, но я несу потому, что это послушание, так велел игумен, я должен подчиняться, иначе – грех. Другой послушник несет и не позволяет себе говорить ничего, только «Господи Иисусе Христе помилуй мя» и все. Так вот, тот первый, хоть и с добрым помыслом, но всё же в опасном положении, вследствие того, что ум и сердце не всегда заодно. Ум говорит: нужно слушаться, а сердце трогает неприязнь к игумену, и ничего не поделаешь, сердцу не прикажешь.

Послушник добрым помыслом спровоцировал неприязнь к игумену потому, что неопытный. Опытный вообще не позволял помыслов в сторону игумена, ни добрых, ни плохих. Он держал свой ум привязанным, привязанным ко Христу, а там где Христос, там чисто.

Многие святые отцы ставили послушание выше поста и молитвы. Так оно и есть, потому что молитва без послушания невозможна. Настоящее послушание, духовное, глубокое, делает ум несложным, непротиворечивым, неспорливым. Такой ум может чисто стоять перед Богом. Человек, свободный от помыслов, я говорю, не с чистыми помыслами, а именно свободный от помыслов, может стоять перед Богом лицом к лицу. В западной церкви много внимания уделяют гуманизму и якобы через него приходят к Богу. На востоке ищут Бога и в Боге приобретают любовь ко всем.

Когда мы сдерживаем свои эмоции, добрые порывы, впечатления, внешне это кажется сухостью, равнодушием… На самом деле мы сдерживаем своё, тронутое грехом, чтобы получить Божье от Бога, чистое и совершенное чувство любви и сострадания ко всякой твари.

И это будет уже не иллюзия добра и любви, это будет сама любовь.

Почему я говорю об иллюзиях? Проверьте себя, как несовершенны наши чувства, отношения, мы можем говорить сегодня «люблю», а завтра предавать, сердиться. Все так и есть. Мы не совершенны сами по себе, мы можем совершенствоваться в Боге.

Поэтому мы ищем не добра, а Бога, и через Бога становимся добрее, чище.

Так во всем: в первую очередь – Бога, а потом всё остальное.

Многие говорят, что исполнением заповедей они приближаются к Богу. А у меня не получается исполнять заповеди самому по себе. Хочу, пытаюсь, плачу – и не получается. Я думаю, ни у кого не получается потому, что если бы дело было только в заповедях, Христос оставил бы нам только заповеди. Но Он оставил Самого Себя, сказав: *Без Мене не можете творити ничесоже* (Ин. 15, 5). Поэтому мы не пытаемся совершить только внешний подвиг. Мы понимаем, что он должен быть основан на правильной внутренней, умной жизни.

Правильная внутренняя жизнь приводит ум ко Христу. И во Христе внешний подвиг приобретает мудрое, рассудительное направление. Внешний подвиг несовершенен без умной жизни.

Умная жизнь – это не внутренняя борьба, это бегание борьбы. Бегание ко Христу. Говоря о борьбе, я имею в виду борьбу с помыслами. Не нужна она нам. Все наши усилия должны быть в удержании ума возле Христа. Не отдавайте внимания ничему греховному. Даже в противоречии с грехом вы все же уделяете ему внимание, отдаете силы души. Лучше отдайте все это Христу. Даже в борьбе, в несогласии с грехом он, грех, всё равно пачкает вашу душу, оставляет в ней память греха, и когда-то на эту память сердце может ответить сочувствием.

Пусть в вашем сердце всегда будет только Христос.

Вы можете сказать, что, не думая о грехах, мы можем перестать переживать своё несовершенство, свою испорченность. Если вы будете, ведя внутреннюю духовную жизнь, действительно приближаться ко Христу, вы начнете видеть Христом, слышать Христом, понимать от Духа Святого. И это видение позволит смотреть чисто, неискаженно и на себя, и на Христа. На себя, как на бедного грешника, бесконечно малого в контрасте с величиной совершенства Христа, который по любви к нам нарушает эту дистанцию, шагая к нам навстречу.

Чистое сердце очень чутко видит и переживает грех. Поэтому все святые, чем чище становились, тем больше плакали о себе.

Можно изучать свои грехи, копаться в них, как в навозе, и так приобретать смирение. А можно искать Христа как свет, как чистоту, как духовное зрение и так начинать видеть чутко, остро, неискаженно. То есть сначала – Христос, и во Христе покаяние.

Покаяние не то, которое ты из себя выдавил, изобразил, а то, которое родилось от Духа Святого. Так во всём: сначала Христос, потом покаяние (нелицемерное). Сначала Христос, потом любовь (а Он и есть любовь).

Почему Господь оставил нам таинство Исповеди? Для того, чтобы мы могли, покаявшись искренне, услышав от Христа «Прощаю и отпускаю», перестать носить в себе память о грехе, как о грязи, которая пачкает сердце, пребывая там хоть даже и в несогласии. Занози в своем сердце память о том, что ты очень большой грешник, но не перебирай как драгоценные жемчужины детали грехов.

Держи свой ум там, где чисто. Пусть твое сердце переживает только светлое, доброе.

Не позволяй входить внутрь тебя ничему плохому, не отдавай своего внимания, переживания. Пусть там, в тебе, будет только Христос.

Не нужно пытаться изменить мир, переживая за него, ты себя потеряешь и мир не спасёшь. Вместо пустых добрых переживаний подари миру что-то реальное. Подари святость, если слишком высоко, то пусть это будет стремление к святости, искреннее, не иллюзорное. Но только, ни в коем случае, не собственную святость – это неправда. Святость – это отражение света Христова через себя.

А чтобы отражать, нужно быть в Его лучах.

Будь всегда со Христом. Твои мысли, чувства, эмоции, переживания – пусть всё это будешь не ты, пусть это будет Христос.

Жених Христос, а ты лишь друг жениха. Друг – это так высоко и так ответственно.

Почему мы позволяем себе Иисусову молитву, почему говорим о умной жизни, разве мы святые или хотя бы праведные?

Нет, мы читаем Иисусову молитву именно потому, что мы грешники, очень большие, мы погибаем и ищем средство ко спасению, и другого не находим.

Мы должны что-то делать, иначе – ад.

И по ложному смирению, которое сродни нерадению, отказываться от средства, которое дает Христос через святых отцов, было бы большой глупостью.

Октябрь 2011 г.

Почему, Господи?

День был пасмурным, сырым и серым. Нет. Он был совершенно мрачным, черным. Этот день был невыносимым. Машина двигалась по городу уныло и монотонно. Я хотел, чтобы она ехала еще медленней, чтобы автомобиль совершенно остановился, повернул обратно – только не туда…

Меня везли на отпевание маленького четырехлетнего мальчика, которого выкрал маньяк, зверски издевался и жестоко убил, размозжив маленькую детскую головку молотком. Три дня город помогал родителям, молодым людям, разыскивать их ангелочка. Никто и не предполагал, что он находится совсем рядом, в погребе соседского дома, в страшных мучениях, в детском ужасе, леденящем кровь. Мы ехали туда.

Просто исполнить обряд и молча уйти права не было.

– Вы должны, батюшка, вы обязаны успокоить родителей. Скажите им слова утешения, поддержите.

Я должен что-то сказать, объяснить случившееся, связать с промыслом Божиим, с Его ролью, замыслом в этой страшной трагедии. Если имя Ему Любовь, то как это всё объяснить, соединить?

Я был должен…

Но я – лишь молодой священник с совсем коротким жизненным опытом. Я очень слаб, я ничего не могу, я не хочу выходить из машины. Ну что же я им скажу, чтобы не оскорбить, не обидеть в такой момент пустым словом, пусть высоким, но пустым. Чуть-чуть не так – и в этом зыбком положении, когда все нервы натянуты как струна, необдуманное слово может не утешить, оно может оскорбить, убить.

Они, наверное, тогда плохо разбирали слова. Передо мной были два получеловека: полумама и полупапа над маленьким гробом.

Полу – потому что они сознанием только наполовину были здесь. Они были как пьяные, как в тумане. В критической ситуации включилась защитная реакция организма: притупилось сознание. Иначе сердце бы разорвалось, оно не перенесло бы проблемы в полном объёме, во всей остроте.

Я должен был, мне сказали, что я обязан их утешить. Ничего я не мог. Просто молился, старался читать ровно, лишь бы самому не разрыдаться и не усугубить и без того тяжелую ситуацию.

Прочитал, пропел отпуст, аминь. И всё, что смог сказать, я сказал в несколько слов: «Ваш маленький сынок сейчас там, где не плачут, не оскорбляют, не делают больно, где не убивают детей. Он теперь там». И всё.

Тогда мои слова закончились. Но именно тогда передо мной стали вставать вопросы: «Почему?» Вопросы, которые человек всегда задавал Богу в ситуациях критических, тяжелых, невыносимых, когда эти вопросы человек уже не задаёт, он их кричит вверх! Кричит с укором, с упреком, даже со злобой! Ну почему?

Ведь имя Тебе – Любовь! Ведь Ты всё можешь! Почему же, ответь.

ПОЧЕМУ?

Я стал задавать вопросы, а ОН постепенно, очень терпеливо стал на них отвечать. Начиная с самых простых, грубых, до более тонких, духовных.

Я стал отчасти понимать некоторые ПОЧЕМУ. Это делает меня немножко сильнее, непротиворечивее в сторону Его. А иногда даже, когда моя грубость бывает способна заглянуть в тонкие моменты Его промысла о человеке, сердце способно смягчиться признательностью, благодарностью к Нему! Даже в минуты скорби и несчастья становится способным сказать: «Слава Богу за всё!»

Итак, почему же?

С самого простого.

Почему вообще существует боль? Для чего?

Если человек создан для радости благим Творцом?

Вот именно потому.

Чтобы быть в радости, нужно находиться в условиях, дающих эту радость, и, наоборот, нарушая, разрушая принципы радости, мы получаем её отсутствие, то есть скорбь.

Человеку после грехопадения трудно об этом рассуждать своим огрубевшим умом, а иногда просто не хочется трудиться ленивым сердцем над этими вопросами. Пусть всё течёт, как течёт. Но когда Бог не может объяснить через разум, достучаться в сердце человека в его грубом, скотском состоянии, Он бывает вынужден действовать через инстинкты, один из которых называется инстинктом самосохранения.

Почему в физиологию человека заложена зубная боль? Потому что не будь её, наших зубов хватило бы на неделю, может, на месяц. Мы грызли бы кости, камни, гнули железки и лишились бы своих зубов.

Но любящий Бог, когда мы не слышим Его тихого голоса, начинает кричать нам через эту боль: «Стой! Остановись! Так нельзя, опасно для тебя». Также любая другая физиологическая боль, например, боль в сердце. Мы можем бежать к какой-то цели, бежать-бежать, ускоряться, исчерпав резервы организма, дойдя до критической фазы, когда сердце может просто надорваться и лопнуть, и в этот момент Господь кричит нам через сердечную боль: «Стой, чадо, остановись, сейчас ты надорвешься, присядь, отдышись, Я беспокоюсь о тебе!»

Так во всем с любой физиологической болью.

Но и с душой то же самое. Любое нарушение нравственного закона принесет боль. Боль как крик от Него: «Чадо, так нельзя, противоестественно, остановись!»

Боль предательства, боль ревности, зависти, обиды, боль гнева, как отсутствие мира в сердце, и так далее.

Иногда любящие родители, наблюдая, как чадо, делающее первые шаги в жизни, не имея опыта боли, упорно лезет туда, где опасно. Так вот, мама и папа, не находя средств в одолении упрямства своего карапуза, позволяют ему малый опыт своеволия. Пусть его слегка ударит, чтобы потом был осторожней, внимательней, сохранней. Сердце родителя разрывается от детского плача, но он идёт на это в малом, чтобы потом не хлебнуть полной чашей в большем.

Все просто и понятно, но есть еще ПОЧЕМУ!

Почему страдают праведники, почему невинные?

ПОЧЕМУ?

Почему Христос зовет нас в Царствие Небесное и тут же предлагает крест?

Почему Его радость в антиномии проходит через крест?

Это очень сложно для нас, более того, противоестественно. Господи, мы не можем Тебя понять, а, не поняв, как принять?

ГОСПОДИ, ПОЧЕМУ?

Перед моими глазами стоят родители молодой девушки, которая покончила с собой. В молодом, цветущем возрасте ещё бы жить да жить и вдруг... В последнее время это случается всё чаще и чаще. Я боюсь осудить, поэтому пытаюсь понять, почему она или он стали способны на этот шаг. Но шаг этот – всего лишь миг. Что было до того, как человек переступил этот порог? Бывает так, что до этого, уже давно он умер. Он еще ходил, моргал, передвигался в пространстве, ел, пил по инерции, но душа уже переступила точку невозврата, и самоубийство было уже логической точкой.

Любая болезнь сопровождается болью как сигналом, как набатом: ты болен, нужно срочно лечиться, иначе летальный конец. Болезнь души тоже сопровождается болью и часто даже более сильной, чем боль физическая. И тогда кажется, что лучше бы болела рука или нога, но только не душа. Эта боль в своих критических фазах может доходить до того, что становится сильнее, чем естественный для человека страх смерти. Бывает так невыносимо, что смерть видится как выход.

Другое дело, куда ведёт этот выход. Но человек об этом не думает, ему очень больно, и поэтому ему нужен быстрый выход.

Она болела и поэтому умерла. Но в чём её нездоровье, почему? Я позволю себе высказать одно понятие, которое на первый взгляд покажется безумием. Но я говорю именно так. Её негативный опыт боли, который привел к страшному концу, случился вследствие отсутствия позитивного опыта боли.

Вот эту безумную фразу я и хочу сейчас объяснить.

Мы возвращались из паломничества со Святой Афонской Горы. Прошедшие дни поставили перед моим попутчиком, человеком не глубоко воцерковлённым, много вопросов, о которых он думал и спрашивал меня.

В частности, мужчина не мог понять причин, целей такой крайней аскезы, с частными примерами которой нам довелось столкнуться: «Я не понимаю, зачем чрезмерно подвизаться. Ну, молились бы для души, трудились в радость. Зачем усугублять, почему на грани?»

Так вот, дорогой мой, почему; постарайся понять, что я тебе скажу: их цель, их радость, как и наши с тобой, состоят в соединении с Богом, там Рай в Боге, там наслаждение – Царствие Небесное.

Но соединиться с Ним мы можем только по подобию, когда мы становимся подобны Ему в свойствах своей души. Подобное соединяется с подобным и, наоборот, противоположности отталкиваются.

Нас можно взять в Рай, искусственно поселить в нём, но если наше внутреннее состояние будет противоположно Богу, мы не найдем там покоя. Мы будем в противоречиях, а противоречия принесут дискомфорт и боль, и Рай станет адом. Так вот, соединиться с Богом мы можем только по подобию.

А если Он – Любовь?

И в чём главное свойство любви, я бы сказал, её смысл?

В жертвенности.

Жертвенность – главная примета, через которую мы можем увидеть присутствие любви, её наличие, качество. Только там, где есть жертвенность, есть любовь. Иначе всё – иллюзии, обман, что-то другое. Мать жертвует своим сном, силами, привычками, здоровьем ради любимого дитя. Она его любит, поэтому иначе не может – это закон любви. Она даже умрёт за него, не раздумывая, потому что иначе просто не может быть, она пленница любви. И этот плен, хоть и бывает тяжёл, подчас невыносим, – он доброволен, он желанен.

Я скажу больше: он приносит радость. Как искренне любящий молодой человек мечтает не только говорить слова любви, он жаждет подвига за неё, страданий, он желает умереть за неё. Потому, что его настоящая любовь понуждает его к действию, и это действие – его радость, его смысл.

Но наше богоподобие, наше состояние любви не должно быть иллюзией, философской идеей. Оно живет, действует только в бытии. Любовь должна проявляться, она должна быть. Она должна стать нашим БЫТИЕМ со всеми своими свойствами и приметами, главной из которых является жертвенность.

Хочешь быть Моим учеником, бери крест и следуй за Мной. Господь не говорит: не хочу тебя видеть без креста – просто ты будешь не подобен Ему. Ты будешь другим, ты не будешь любовью, которая не бывает без жертвенности.

Святые, понимая это, очень глубоко, чутко переживая, искусственно, через аскезу принимали на себя подвиг жертвенности. Они стимулировали этим в себе жертвенность, воспитывали, дергая за её струнки, тревожили эти стороны души, чтобы воспитывать её в себе, взращивать.

Жертвенность – это пища нашего богоподобия, энергия.

Святые это понимали, желали, искали.

Но наши души, простые, смертные, тоже должны иметь эту пищу, энергию. Иначе статическое состояние нашего внутреннего мира станет болотиться, загнивать, умирать, приведёт к непоправимому. То есть наша жизнь есть постоянное умирание через жертвенность. Проявление нашего настоящего бытия, бытия по Богу в умирании ради Христа.

Это – настоящая жизнь, смысл.

Теперь я понимаю смысл, причину страданий.

Душа, способная страдать, находящаяся в жертвенности, – это живая душа, в ней есть любовь, в ней живет Бог, в ней происходит жизнь, в ней есть смысл.

Я стал задавать вопросы, а ОН постепенно, очень терпеливо стал на них отвечать. Начиная с самых простых, грубых, до более тонких, духовных.

В середине ХХ века во время страшной мировой войны, когда человечество допускало ужасные, страшные действия в отношениях между отдельными личностями, между народами, странами, людские жертвы исчислялись миллионами: гибли старики, женщины, дети. В это ужасное время в тогда ещё молодом иеромонахе Софронии Сахарове тоже родился вопрос. Вопрос как протест, вопрос как крик туда, вверх –

ПОЧЕМУ?

Господи,

ПОЧЕМУ?

Почему мне, грешному, ничтожному жалко, невыносимо?

А где же Ты? Почему Тебя нет? И тогда он увидел Бога, распятого на кресте, Который сказал отцу Софронию: «Разве ты распялся за них?»

Он увидел Христа не того, исторически далекого в двухтысячелетней давности, Который когда-то распялся за нас. Он увидел Христа сегодняшнего на том же кресте, в той же жертве.

Это не Он заставил людей воевать, убивать, зверствовать. Он всего лишь оставил их в своей воле. Оставил, чтобы достучаться до сердец человеческих. Чтобы докричаться до них. Бедные мои, несчастные, поймите вы, наконец, как вы больны. Вам совершенно нельзя жить самим: как вам кажется правильным, как хочется. Вы обязательно начнёте все делать не так, начнёте ссориться, враждовать, убивать. В вас это есть. Во всех, во всех, … в каждом.

Вместе с матерью замученного младенца туда, вверх, с протестом кричала и мать маньяка: «Господи, почему? Ведь он был прекрасным малышом, добрым подростком, почему он стал таким и совершил то, что совершил?»

Почему?

Почему?

Почему?

Потому, что это есть во всех нас после грехопадения. Мы в ненормальном состоянии, мы все способны на грех, на убийство. Бог сдерживает наше буйство, и мы в благополучии начинаем думать, что всё хорошо, благополучно. Наш инстинкт самосохранения притупляется, кажется, что всё идёт само собой, всё в порядке.

И тогда, чтобы всколыхнуть в нас остроту видения проблемы, Он не наказывает, Он просто отходит в сторону, и мы начинаем наказывать сами себя, доходить до ужасного, и в этом ужасе начинаем кричать:

ПОЧЕМУ?

Почему Ты оставил нас?

Потому, что победа еще не одержана, поле битвы – сердца наши, и Бог не может без нашего добровольного участия одерживать победу. Он связан нашей свободой. Он может только кричать нам, упрашивать нас, предлагать помощь.

Господь кричит нам о том, что положение очень серьёзное, настолько критическое, что Он не сходит с креста, и Он на кресте не за Себя, а за наши же проблемы. И как две тысячи лет назад там, на Голгофе, опять получает плевки от людей.

Плевки и обиды, непонимание того, что во всех бедах виноваты сами люди. А Он кардинально не может ничего исправить без нашего участия, без нашего труда.

Возвращаясь памятью туда, на то отпевание младенца, я невольно ставлю себя на место его родителей, на место его самого, на место матери убийцы, на место маньяка, и везде мне находится место, потому, что я человек. Человек ещё с маленькой буквы, тот, в котором есть поражение природы. Есть болезнь страшная, ужасная. И если я увижу это очень остро, чутко и буду лечиться с помощью Божией, то есть соблюдать Его рецепты, Его предписания, я смогу её победить. И, наоборот, если всё будет пущено на самотек, болезнь будет прогрессировать, развиваться, и произойдет ужасное – из богоподобного существа я могу стать скотом, зверем, уродом.

Процесс выздоровления предполагает принятие горьких лекарств, процедур, соблюдение режима. Всё это ограничивает мою свободу, моё «хочу». Но и даёт результаты. Я начинаю чувствовать себя хорошо, у меня повышается настроение, появляется чувство радости, и вместе со мной радуются и мои близкие, и мой Доктор – Господь Бог.

Ему же слава во веки веков. Аминь.

Июль 2013 г.

Письмо с Афона

Господи, благослови!

Человеку от создания его дана жажда. Он хочет пить, хочет есть, ищет комфорта, увеселений, ищет общения, жаждет творчества, знаний, впечатлений, дружбы, любви. Он нуждается в том, чтобы говорить и быть услышанным. Хочет слушать, в нем есть интерес. Всю жизнь он стремится утолить свою жажду во всех её формах. И тогда, когда он получает всё, у него остается ещё жажда неизведанного, неиспытанного, чего-то нового. Он хочет, он жаждет, он не удовлетворён. Так мы созданы Богом, если человек не мечтает о чём-то, значит, его душа умерла. Святые люди становятся равнодушны ко всему земному, но это не значит, что их жажда прекратилась, просто она изменила своё направление. Они алчут, жаждут духовного, небесного. Человек не может познать Бога в полной мере, это невозможно. Но это великое благо. Значит, всегда останется неизведанное, неиспытанное. Не прекратятся движение, динамика, жизнь. Значит, будет смысл.

Здравствуй, дорогой мой друг.

Обращаюсь к тебе именно так, искренне и с любовью, несмотря на кардинальную разницу наших мировоззрений: мое драгоценное православие и твой унылый, сердитый нигилизм. Но все может измениться. Чему я не раз был свидетель. Только бы к лучшему. Дай-то Бог!

Пишу тебе со Святой Горы Афонской и передаю весеннее, солнечное настроение. У нас, в России, еще ранняя весна. В марте морозно и везде снег, а здесь, в Греции, уже довольно тепло. В прибрежной полосе совсем зелено, вовсю цветет пасхальное дерево, летают шмели, щебечут птицы. Я с удовольствием вдыхаю свежий весенний воздух полной грудью и в блаженном восторге восклицаю от всего сердца: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе».

У меня не выходит из головы наш последний разговор перед моим отъездом. Вернее будет сказать, спор, потому что разговор не получился. Виной всему моя горячность. Прошу у тебя прощения искренне, от всего сердца. Так о Боге не говорят, нужно с любовью и долготерпением. Ну да что не получилось сказать лицом к лицу, попытаюсь теперь изложить на бумаге. У меня теперь, слава Богу, нет стремления переспорить. Есть только желание поделиться своим сокровищем веры с тобой. Помоги мне, Бог, сделать это разумно…

Ты искренне недоумеваешь, как можно верить в то, что нельзя увидеть, осязать, обонять, познать. Я отчасти с тобой соглашусь в том, что органами чувств, как то зрением, осязанием, слухом, сложно увидеть Бога. Но, обрати внимание, мы много чего не видим в этом мире, не ощущаем, сколько остаётся за границами спектра нашего зрения, шкалы звука, сколько тонких вещей, недоступных осязанию. Неверующие люди часто ссылаются на науку. Но именно современная наука говорит о том, что человечество на данном этапе своего развития видит, слышит, ощущает не только органами своих чувств, но и современными сверхточными приборами совсем небольшой процент материи и энергии вселенной. Большая их часть остаётся за пределами нашего познания. Совершенно неуловимо в гипотезах и догадках. Все это, находящееся за границами сегодняшних человеческих возможностей, учёные называют тёмной материей и тёмной энергией. Не в смысле их негативности, а по причине непознанности. И то, чего мы не знаем, гораздо больше того, что мы изведали.

Ты говоришь: видеть, слышать, осязать, познать. Но познание давно уже отделилось от органов чувств. Современная наука давно уже не познает этот мир на ощупь. Мы вышли за эти пределы. Учёные делают свои открытия, уже не только глядя в микроскоп или телескоп, большая часть открытий происходит на бумаге через математические формулы и физические уравнения гипотетически. В ходе наших бесед ты как-то с жаром сказал, что веровать в Бога безумно. Не знаю, что именно ты вкладывал в свои слова, но отчасти я согласен: это действительно так. Если под умом мы понимаем логику, логическое рациональное мышление. Тут я тебе скажу, да и любой учёный подтвердит: мир гораздо шире, чем мы можем понять. Возьмем хотя бы квантовую физику. Чтобы находиться в этой области науки, нужно отчасти отказаться от логики, ум должен стать иррациональным, иначе всё будет рушиться, ломаться, конфликтовать.

Ты очень доверяешь своему уму, твоё личное бытие кажется объективным, окончательным. Ты – центр Вселенной. А попробуй подняться на высоту птичьего полета, и ты уже точка. Давай полетим выше, дальше. Из космоса тебя уже нет, и Земля не кажется бесконечной. Ещё выше и дальше – в черноте космоса пропала Земля. И Солнце стало маленькой звездой. Ещё дальше – и Солнца нет. Другие звёзды, другие галактики, ещё дальше, ещё и ещё. Ты уже даже не пыль Вселенной, сама объективность твоего бытия стала иллюзией, а мы ещё можем лететь и лететь…

Это о пространстве, а время?

Отрезок твоей жизни чего-то стоит, в нём столько событий, впечатлений. Ну а через тысячу лет вперед или назад? А миллион? Миллиард? Твоя жизнь не только теряется в этом масштабе, она теряет свою объективность, она уже даже не миг, её нет совсем. Если мы не можем понять таких вещей, как бесконечность времени и пространства, как мы можем понять Бога?

Безумие веры познаёт непознаваемое. Чтобы войти в область сверхъестественного, нужно выйти из области рационального. Там, за границами твоего ума, за этим пределом, есть жизнь. Не жизнь разума, а жизнь духа, которая происходит по своим, часто другим, законам. Но она не иллюзия, она объективна. Как объективна бесконечность космоса, точки твоего физического бытия.

Вдруг из центра Вселенной, из «нечто» мы становимся «ничто».

Ничто сами по себе бессмыслица, ноль. Эта странная действительность заставляет нас замолчать, содрогнуться в бесконечности, черноте космоса и времени. В этом унылом, жутком одиночестве нам становится нужен ОН. Тот, который знает смысл. Который Сам этот смысл.

Бог находится в области за пределами, границами нашего разума.

Но Он познаваем. Эту антипатию можно объяснить, разделив понятия рассудка и разума. Разум вмещает в себя рассудок, но он живёт и другими, более тонкими харизматическими свойствами нашей души, которые и познают духовное. Это состояние молитвы, которое своей природой различается с размышлением. Когда ум молится, он не мыслит в рамках привычного. Состояние молящегося ума совсем не похоже на хождение по лабиринтам логики. Ум молящийся получает объективное знание харизматически, через вдохновение. Здесь, на Святой Горе, до сих пор сохраняются понятия о состоянии ума в молитве и не только понятия, это практикуется ежедневно и еженощно. Эта практика называется умным деланием, принцип которого в состоянии ума вне логики, размышления. Размышление субъективно, ибо оно постоянно сопряжено с сомнением. Человек склоняется то к одному, то к другому.

Вера – это не пытливая убеждённость. Это состояние, для которого не нужен процесс. Господь сказал в Евангелии о вере так: «Если поверишь и не размыслишь в сердце своём». Как точно Он описал состояние веры одним предложением – не размыслишь в сердце своем! Вера – это не испытание, не противоречие: «да» или «нет». Это короткое «да», которое как вспышка молнии. Миг – и ты в свете разума! Для тебя всё понятно без испытаний и рассуждений. В земной жизни это называют: «осенило». Раз – и всё!

Сам, не понимая того, ты сказал точную фразу: «Нужно быть безумным, чтобы быть верующим».

Действительно! Нужно сознательно отказаться от земного, грубого, рационального, логического разума, чтобы жить тонкие духовные состояния. Именно жить, а не рассуждать. Есть в мире очень много того, что мы не в состоянии понять, но в состоянии пережить, не понимая природу явления. Не жалко тебе, сокращаешь бесконечность этого мира до узости твоей особенности его понять? Я верю лишь в то, что способен понять, как это ограниченно. Неужели не хочешь выйти за рамки, границы твоей логики? Именно выйти, шагнув туда, за черту твоего разума, там, оказывается, ещё целый мир, который твой ум не может вместить, но который человек может переживать другими способами души. Логика – это не весь я. Я шире, глубже. То, что я тебе говорю сейчас, это не философия, это жизнь Афонских монахов. Обычная жизнь в состоянии сугубой молитвы. Они не говорят об этом, они этим живут. Естественно.

Приходя на Святую Гору, они постепенно научаются своими старцами-учителями жить молитву в состоянии безвидности, безо́бразности. Чтобы логическое, образное мышление не замыкало их в границах понятного, грубого. Через годы усердия и постоянства они, ещё ограниченные законами плоти, выходят уже в безграничность направления к Богу. Становятся духовными орлами, способными подняться над земным.

И если плотские люди смотрят на горизонт, то духовные со своей высоты видят далеко за его границы.

Ты думаешь, что логика – это твоё сокровище, на самом деле это кандалы, которые не дают тебе идти далеко за её пределы. Здесь, на Горе, много неграмотных монахов, неграмотных в земных науках, в этикете, не способных красиво сказать. Но есть среди них такие, перед которыми ты умаляешься в ничтожество, очень остро переживая, что перед тобой гигант духа. Его мир безграничен по сравнению с твоим. Ты ничтожество, жалкий урод, недоросль со всеми своими знаниями, талантами и способностями, находящийся всего лишь в пределах земного, грубого бытия.

В то время как они уже давно шагнули за эти границы в безграничность духовную.

Это даже и не надо доказывать, да они и не стремятся.

Ты просто почувствуешь это без слов.

Бывают в жизни ситуации, когда слов не нужно.

Прости, может, я говорю сложно, непонятно. Я хочу сказать, что в жизни всё понятно только дураку. Думающий человек всегда сталкивается с тайной на каждом шагу и в связи с этим видит свою ограниченность. Скованность, пленение границами, которые человечество всегда хотело расширить.

Так было всегда в науке, культуре, религии. Человек, не жаждущий знаний, – мёртвый человек, скучный, неокрылённый. Один из преподобных отцов нашего времени говорил своим ученикам: «Как бы я хотел, чтобы вы стали поэтами. Поэтами не в литературном смысле, но в духовном. Летите за границы своей земной ограниченности, летите высоко. Пусть про вас скажут – безумцы. Пусть мы для мира были и будем безумцы ради Христа, которого мы полюбили, возжелали. Для духовной поэзии нужно безумство».

Март 2017 г.

Таинство веры

Таинство не понимается.

Таинство переживается.

Задавать вопросы всегда легче, чем на них отвечать. Тем более, если это вопросы серьёзные, сложные, выходящие за рамки обычного. «Где же мой Бог? – спрашиваешь ты. – Как я могу Его увидеть, убедиться, поверить?»

Как можно объяснить человеку, никогда не переживавшему состояния любви, что это или как? Очень трудно подобрать слова, сравнения. Иногда отвечаю лишь так: «Любовь – это не в голове. Любовь – это в сердце».

О Боге легче молчать, чем говорить. Потому что говорить нужно, подбирая слова, понятия к сверхъестественному. Во мне происходит сейчас борьба между сложностью положения – говорить о Боге – и искренним желанием помочь тебе Его найти, ибо это перевернёт всю твою жизнь, всё сознание. Перевернёт очень добро и прекрасно. И я начну точно так же: «Бог – это не в голове, Бог – это в сердце».

Есть такое направление в изобразительном искусстве – импрессионизм. Буквально это переводится с французского impressionnisme (от impression) как «впечатление». Буквально и очень точно. Принцип воздействия этого искусства (оно, кстати, может быть и не изобразительным) в том, что оно действует не через логику, как реализм, а через впечатление. То есть логически рисунок, композиция, цвет могут быть нарушены в пределах привычного, но воздействие на впечатление человека может быть ещё мощнее и точнее, чем в обычной форме.

Художники заметили эту особенность психики человека и стали использовать в своих творческих целях, делая, таким образом, сознательные акценты на тех деталях, которые они хотят особенно подчеркнуть. И наоборот, старались пренебречь тем, что в их творческой задаче второстепенно. Например, я ставлю перед собой задачу нарисовать не сюжет, а радость, не событие, а состояние. Можно это сделать в реалистической манере. Но можно пойти и другим путём, например, нарисовать радость в наивном искусстве, как детский рисунок. И то, и другое будет работать. Первое – через логику к сердцу, второе – прямо в сердце. В этом, кстати, импрессионисты ничего не изобрели. Человечество уже много сотен лет пользуется этим принципом. Впечатление мощнее и точнее логики.

Неслучайно, ещё в начале ХХ столетия известный французский художник Анри Матисс, побывав в России и познакомившись с русской иконой, воскликнул: «Мы открываем новое в изобразительном искусстве, а в русской (византийской) иконописи всё это есть уже много веков».

Иконописец пишет не портрет и не событие. Он хочет показать состояние, и в этом творчестве ему часто мешают тесные рамки реализма. Ему хочется писать точнее, ярче, понятнее сердцу. Ни в коем случае нельзя путать с западной чувственной, эмоциональной живописью. Западник изображает человеческие состояния, византиец пишет воплотившегося Бога. Даже когда создает образ Богородицы или святых, он пишет обо́жение. Обо́жение, которое невозможно отразить в реализме. Всё время будет получаться человек.

Но иконописец изображает не человека, а состояние. Он не скован законами пропорций и перспективы. Он подчиняет их своей духовно-творческой задаче. Делает перспективу обратной, ломает пропорции для того, чтобы сделать нужные ему акценты. Например, рисуя печально-умилительное состояние в наклоне головы Богородицы, он сознательно ломает линию глаз, чтобы Матерь Божия смотрела прямо на нас. В реализме это преступление, в иконописи и импрессионизме – обычный приём, ради конкретного результата. И самое главное – это работает и работает очень мощно и точно.

Почему я так много уделил внимания импрессионизму? Так как хочу сказать, что Бог – не материя, Бог – дух. К теме Бога нельзя подходить с мышлением патологоанатома. Его нельзя мыслить в таких критериях, категориях. Здесь нужен совершенно другой «инструментарий», категорически иной подход. Хочу сказать самую главную мысль: нельзя познать Бога логически. Логика может только говорить о Нём. О Нём, но не с Ним. Понимаете, Он в другом формате. Он не логичен, иррационален.

Он – Бог. Твой рассудок слишком узок, чтобы вместить Его. Ты будешь переживать всё время катастрофу, пытаясь логикой понять сверхлогику. Ты или сойдёшь с ума, или сломаешься и станешь безбожником, что, кстати, не лучше первого. Вера – это совершенно не то, что ты себе доказал. Вера – это состояние. Состояние очень реальное, это не умозаключение. Умозаключение – это философское понятие, в котором ты рассуждаешь, но не переживаешь. Вера – это событие, которое ты переживаешь очень реально, не отвлеченно. Со-бытие... Ты входишь в Бытие Бога, и это не фантазии, это твоя реальность, в которой ты находишься. Ты не думаешь об Этом, ты Это переживаешь.

Любопытный факт: один из ведущих сотрудников института мозга в конце своей научной карьеры сказал: «Я всю жизнь занимался мозгом, а надо было сердцем…» То есть ум человека, то, что определяет его «я», – не в голове, а в сердце. Сердце мыслит. Мозг анализирует, но окончательную оценку дает сердце. Сердце мыслит, видит, слышит. Кого мы называем «проницательным человеком»? Того, кто видит более тонко, чем просто предмет, событие. Это способность дать правильную оценку. Но такое состояние скорее харизматическое, чем логическое. Это не анализ, а чутьё. Это очень тонко, и это из сердца. Т.е. именно сердце – тот орган, который способен видеть тонкое, неуловимое. Бог находится именно в этой области. Не в рассудке (рассудок – слишком грубый инструмент, чтобы заниматься сверхтонким), а в интуиции. Интуиция – это ум сердца. Сердце так мыслит. И здесь разница между возможностями рассудка и интуиции, как у оптического микроскопа с лазерным…

Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть (Лк. 17, 21). Господь говорит о сердце, которое имеет способность переживать Царствие Небесное, то есть Бога. Это именно тот орган, который видит духовное.

Даже душевное недоступно рассудку. Чтобы слышать музыку Рахманинова, недостаточно быть рассудительным человеком. Её нужно слышать не ухом, а сердцем… Иначе ты будешь к ней равнодушен. Но духовная область ещё более тонкая, чем душевная. Здесь камертон вашего сердца должен быть настроен ещё более чутко. Религиозные люди знают, где находится Бог, и поэтому выстраивают свою духовную жизнь именно там – в сердце, мыслительной способностью которого является интуиция, природа которой харизматична.

Бог дал человеку рассудок, и мы пользуемся им как Богоданным инструментом. Другое дело, что мы должны понимать его ограниченность в тонких, духовных моментах человеческого бытия, особенно в отношениях с Богом. Состояние веры я не отделяю от состояния молитвы. Молитва, происходящая в сердце человека, выводит его в совершенно иную сферу бытия. Он мироощущает, живет по-другому.

Молитвой, происходящей в сердце, я называю именно Иисусову молитву, которая происходит безвидно, безо́бразно, бесчувственно и в то же время очень реально, не мечтательно. Вид, образ, даже чувство будут заставлять тебя переживать Бога очень грубо, по-человечески, так как Он не есть. Поэтому в духовной практике православной молитвы Иисусовой одним из главных условий является нахождение ума не в голове, а в сердце.

И здесь смысл не только в сосредоточении. Рассудок мыслит образами, логическими цепочками, которые будут постоянно отвлекать ум от главного. Но, что ещё очень важно, природа Бога такова, что она мыслится, переживается не в том формате. Она безо́бразна и в то же время очень реальна для того, кто в практике своей духовной жизни поймал правильный фокус своего духовного зрения.

Почему ты не видишь сердцем? Потому, что ты не привык, не научен им пользоваться, и в связи со своей незанятостью, неупотреблением нерв сердца стал атрофироваться. Если бы человека с рождения держали в совершенно тёмной комнате, его зрительный нерв отмер бы в связи с незанятостью. И человек сказал бы: «Я ничего не вижу, значит, ничего нет».

Это трагедия, но не катастрофа. Существуют реальные рецепты восстановления жизнедеятельности нашего сердца, не как насоса, перекачивающего кровь, а как органа духовного зрения. Нужно просто дать ему духовную работу. Православная аскетика даёт целый ряд рецептов для работы сердца. Это и пост, и труды для усмирения бунтующей плоти, и послушание, которое ломает наше ЭГО «Я», и многое другое. Но самым главным можно назвать молитву, которая должна практически переходить по мере духовного роста из области говорения в область состояния. Неслучайно словесная форма молитвы святых отцов по мере их приближения к Богу сокращалась и, в конце концов, переходила в форму благоговейного молчания, которое было глубже и богаче любого слова.

Говоря о самом высоком и тем самым как бы определяя вектор нашего духовного движения, сразу обращаю внимание на то, что духовное делание предполагает постепенность, огромное терпение, стабильность и избегание эмоциональной разгоряченности. Конечно, необходим совет тех, кто знает эту науку.

В сущности, Молитвой отцы называют именно молитву Иисусову, всё же остальное – псалмопением, как то: чтение Псалтири, канонов и акафистов. Псалмопение может быть подготовительной фазой перед молитвой Иисусовой, настройкой души на духовный лад. Но в связи со сложностью, повествовательностью текста оно мешает человеку войти в состояние безо́бразного мышления, которое необходимо для внимательной молитвы. Молитва Иисусова, в отличие от псалмопения, движется не поступательно вперёд, а по кругу, не выходя из простой короткой формы, которая сменяет одна другую, одну и ту же: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Что позволяет подвижнику уходить от образного, логического, сложного мышления во время молитвы в область безо́бразного, простого, точного.

Это не даётся легко и быстро. У некоторых это занимает годы, у других – десятилетия, даже при соблюдении главного условия постоянства. Кстати, постоянство, несмотря ни на что, и есть одно из самых главных качеств смирения. То есть когда человек определился со своей целью (Бог), он не сходит с заданного пути ни при каких условиях, даже если у него 10 лет ничего не получается, но он не отчаивается, не расстраивается, не опускает руки и всё же делает и делает своё дело. Это уже огромный результат. Он научается науке смирения, т.е. быть смирным, несмотря ни на что, мирным, мягким.

Это главное условие молитвы, её фундамент – смирение. Неслучайно, Господь сказал: *Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное* (Мф. 5, 3). Нищие духом, т. е. смиренные, наследуют Царство Небесное, значит, обретут молитву, как принцип Боговидения. Можно сказать, что смирение неотделимо от состояния молитвы. Держа внимательную молитву, подвижник подобен канатоходцу: чуть вправо или влево – и ты потерял опору. Он должен быть очень чутким, гибким, мягким. Это позволяет ему не испугаться, не сорваться эмоционально. Равновесие в теле, в душе, а иначе – падение.

Ни терпение, ни смирение, ни внимание не достигаются усилием воли, только долгим опытом делания, несмотря ни на что. Поэтому в науке Иисусовой молитвы очень важную роль святые отцы отдавали количеству, которое со временем через науку смирения переходит в качество. И неслучайно первым этапом молитвы Иисусовой они определили молитву словесную. То есть когда подвижник занимает максимальную область своего духовного пространства сначала просто произношением этой молитвы. Максимально, т. е. со временем непрестанно.

Это реальность, когда человек делает одно и то же много раз, это переходит в привычку. Как часто мы говорим: «Привычка – вторая натура». Привычное мы делаем уже бессознательно, интуитивно. Но мы это делаем, это уже делание, если мы наряду со словесной формой будем постепенно стараться держать внимание в словах молитвы. Ни в коем случае не вдумываться в глубокий смысл. Просто держать ум в словах молитвы, оставляя его простым, несложным. Наша интуиция перейдет из бессознательного в сознательное, умное. Мы станем привыкать к состоянию молитвы, оставаясь в нём дольше и дольше. Именно к состоянию. От говорения – к состоянию.

Хочу подвести итог. Бога нужно искать в правильном направлении, не в логике, а в сердце. Нельзя говорить о сердце только как об органе чувств. Оно мыслит, видит, слышит. Там наш ум, в более тонких его возможностях, чем рассудок. Рассудок рассуждает, ум (сердце) даёт окончательную оценку. Это, во-первых.

Во-вторых, ум сердца нужно развивать. Это не происходит легко. Нужен духовный труд, который на всю жизнь, долгий и стабильный. В наставлении монахини Иулиании (заведующей иконописной мастерской Троице-Сергиевой лавры) есть такие слова: «Если ты хочешь научиться писать икону, тебе нужно делать это как можно чаще и усердней». Царствие Божие нудится, и употребляющий усилие достигает его.

И еще один важный момент. Не нужно быть чрезмерно серьёзным, зажатым, замороченным. Духовный труд должен идти просто, несложно. На Афоне один молодой монах говорил мне, что когда он попал в послушание к старцу Греку, то стал пылко его расспрашивать, как творить Иисусову молитву, на что тот очень просто ответил, вот так: протянул вперед руку с четками и произнес: «Кирие Иису Христэ, элейсон мэ». Но молодой монах начал допытываться о технике, дыхании и опять услышал в ответ: «Кирие Иису Христэ, элейсон мэ». То есть старец акцентировал внимание на главном, на том, что этим нужно заниматься много, долго, стабильно и иметь ум логически простым, не замороченным. Бог не видится сложным умом. Ум должен быть чистым, простым. *Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят* (Мф. 5, 8), – говорит Слово Божие.

И самое главное: это правда. Правда, подтверждённая тысячами православных святых. Людей таких же, как мы, но через подвиг, искренность, постоянство достигших состояния обо́жения. Когда Бог из трансцендентного, далёкого становится твоей реальностью, Богом – не идеей, а Богом Личностью уже без всяких сомнений.

Тогда ты воскликнешь: «Как я мог раньше быть неверующим?!»

Август 2015 г.

Таинство послушания

Когда только зарождалась наша монашеская община при Свято-Георгиевском храме, мы собрались в церковное братство, название которому дали «Фиваида». В нашем обществе были не только люди одинокие, свободные от семейных уз и обязанностей, но и прихожане, которые в силу семейных обстоятельств не могли принять монашеские обеты в полной мере. Тогда мы начали с малого. Каждый день все у себя дома заводили будильник на 2 часа ночи и в течение часа совершали Иисусову молитву.

Кроме этого, после каждой воскресной литургии, собравшись в трапезной, мы немного говорили о молитве и духовной жизни. Тогда я написал небольшой устав нашего братства, где были обозначены цели и средства к духовной жизни. Случилось так, что я показал устав нашим прихожанкам, благочестивым девам – родным сестрам. Хотелось заразить их духом подвижничества в надежде, что они примкнут к нашей духовной семье. Но, прочитав мои листки, они неожиданно для меня ответили: «А для чего это нужно, зачем общество? Разве мы не можем молиться сами по себе, что, кстати, мы и делаем. Трудиться, делать добрые дела, сохранять себя в девстве, посещать богослужения, исповедоваться, причащаться?»

 Тогда вопрос повис в воздухе. Наверное, от неожиданности я просто смутился и ничего не ответил. Прошло несколько лет, наша община переросла в женский Иверский монастырь. Хороший монастырь с добрыми, скромными, послушными сестрами, которые радуют меня и всех, кто соприкасается с нашим монастырем. Радуют духом любви, простоты и скромности. Виден результат, о котором мы мечтали в самом начале.

И вот сегодня возвращаюсь к тому вопросу: «А для чего нужно собираться в монастырь?» Что в нём есть того, чего мы не можем исполнить дома сами по себе? Безусловно, всё можно и вне монастыря: молиться, посещать богослужения, делать добрые дела, исповедоваться, причащаться... Всё, кроме одного: монастырь даёт уникальную возможность делать это не по своей воле. И это самое драгоценное в монастыре. Через таинство послушания всё начинает переходить в совершенно другое качество: и молитва, и доброделание, и вся аскеза.

Находясь в паломнической поездке в Аризоне у старца Ефрема, я познакомился с русской паломницей Н., которая поведала мне грустную историю своей духовной судьбы. Она прожила в России в женском монастыре 8 лет! И оставила его из-за того, что надорвала своё физическое, а, главное, духовное здоровье. Мне было очень жаль этого молодого инвалида.

Виновата ли она? Не знаю. Но точно знаю, что суть этого подвига послушания нужно, во-первых, разъяснить так, чтобы послушник загорался желанием творить послушание, понимая, какие сокровища оно даёт. И во-вторых, нужно дать средства к этому деланию. Нельзя, категорически нельзя лишь говорить послушнику: «Смиряйся», – и всё. Он сломается, надорвётся, и вы будете за это в ответе.

Сейчас я снова в Аризоне, и у меня возникло желание поделиться своими мыслями с моими дорогими сестрами – монахинями Иверского монастыря и со всеми теми, кому интересна эта драгоценная тема послушания.

Чтобы понять, насколько серьёзна эта тема, обращаю внимание на то, что нас в лице прародителей Адама и Евы поссорило с Богом. Преслушание. Преслушание, через которое в нашу жизнь вошло столько скорби и боли. Мы потеряли дружбу с Богом. Потеряли тогда, и делаем это до сих пор. Ведь Он попросил: «Не делай так». А мы делаем по-своему, и между нами возникло противоречие.

Всю жизнь нас преследуют противоречия: в отношениях с Богом, с родными и близкими, с посторонними, которые проходят через нашу жизнь. Противоречия, противоречия, противоречия – бесконечной чередой! Это нас угнетает, надрывает, ломает. Наша жизнь становится невыносимой. Иногда кажется, что лучше бы и не жил. Представляете, как обесценивается драгоценный дар жизни. Дар, который может стать сокровищем, радостью, счастьем, а он наполняется сплошным мраком, тяготой, невыносимостью.

Очень хочу снова стать счастливым, вернуть радость жизни. И именно поэтому буду делать всё, что в моих силах, чтобы остановить противоречия.

Сначала хотя бы сократить их. Для этого начну утеснять свою самость, своё мнение, которое постоянно конфликтует с мнением других, доставляя мне духовный дискомфорт, внутреннюю войну.

 В этой войне не бывает победителей – это очень важный момент, который нам нужно понять. Даже если мы окажемся правы, всё равно нам придётся, доказывая свою правоту, пережить конфликт, драму, которая лишит внутреннего мира. Не случайно говорят, что самое лучшее сражение то, которое не начиналось.

Высочайшим рецептом счастья Господь называет любовь к врагам. Это и есть рай не в географическом, пространственном понимании, а в фактическом. Это когда мы переживаем райское состояние счастья из-за отсутствия внутреннего конфликта, вместо которого нас наполняют мир и любовь ко всем, даже врагам. И пусть они по своему качеству остались врагами, это их проблема, нам это зачем? Надо беречь своё, то, что у нас внутри. И беречь любой ценой, ведь слишком оно дорого и драгоценно, чтобы вот так просто потерять.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся (Мф. 5, 6), – говорит Слово Божие. Каждый насытится той правдой, которую ищет. Правда Божия отличается от правды человеческой тем, что земная правда существует как факт, а небесная – всегда как результат. То есть если мы говорим правду как факт и через это имеем ссору, конфликт, наша правда имеет плохой результат, она становится неправдой, бедой, скорбью.

По земным меркам распятие Господа было большой неправдой. Он был невиновен. Он был Свят. Он был Бог, за что Его на крест? Это несправедливо, противозаконно по нашим человеческим меркам. А каков был результат? Эта страшная неправда, несправедливость оказалась самым святым результатом. Господь взял на Себя нашу человеческую плоть, плоть пораженную, и совершил с ней действие, кардинально противоположное эгоизму. Он позволил несправедливо распять Себя и, более того, он возлюбил распинателей, воскликнув в предсмертной молитве: *Отче! прости им, ибо не знают, что делают* (Лк. 23, 34). Он не прекратил внешнего конфликта, он остановил его внутри Себя.

Он совершил преображение внутри Своего человечества, остановил конфликт, войну, скорбь, которую несло человеческое психофизическое тело пять с половиной тысяч лет. Господь наполнил Своё человечество раем. И предложил то же самое нам, грешным.

Но путь туда идёт через крест. *Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною* (Мф. 16, 24). Преодоление своего Я – это крест тяжелейший, это пот и кровь, и никак иначе, но зато каков результат – рай!

Когда Господь сказал Своим ученикам: *Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе* (Мк. 9, 1). Тогда апостолы думали, что пришествие Господа совершится уже в 1 веке. Но Христос говорил о личном переживании Царствия Небесного в Духе Святом уже в этой жизни. То есть Царствие Небесное можно предвкушать уже здесь, на земле. Так же и состояние ада можно переживать еще в теле.

Заповедь о любви к врагам, о прощении, смирении – это не заповеди запрещения, это рецепты твоего счастья. Насколько более счастлив на земле человек с добрым, мирным нравом, не помнящим долго зла! И, напротив, как тяжело жить человеку скандальному, противоречивому, злому! Он и другим портит жизнь, но и сам глубоко несчастлив.

Есть такое выражение «праведный гнев». Хочу сказать: праведный он или нет, гнев не может доставлять человеку радость, он приносит дискомфорт душе. Дискомфорт даже мягко сказано. Поэтому повторяю ещё раз очень важную вещь: мы творим послушание не ради порядка в монастыре, а ради личного счастья. Мы уходим от конфликта, противоречия, даже когда мы теоретически правы. Мир дороже, мир – как результат.

Сейчас очень грустно слышать иронию на место из Древнего патерика, где отцы заставляли сажать вверх корешками саженцы. Ирония происходит из-за непонимания сути дела. Отцы учили, что главная суть монашеского делания – это не постройка келий и даже храмов, не сады и огороды, не всё остальное внешнее и даже не устав. Главным является преодоление противоречий в общежитии между братией, с самим собой и, главное, с духовником. Если мы не преодолеем конфликтов, которые рождаются от недоверия, рассуждения о братиях и духовнике, у нас ничего не получится. Мы можем построить многое, вырастить урожай, украсить монастырь, но в духовном ничего не получится, если мы внешнее будем предпочитать внутреннему. Оценка внутреннего состояния очень простая – будете ли вы радостны или наоборот.

Я оцениваю духовное состояние сестёр именно так: в добром ли они состоянии духа, не унылы ли, не сконфужены? Если сестра не научилась отсекать свою волю, её воля будет постоянно конфликтовать с другими, даже с духовником, которого она может любить как отца, но иногда сердиться на него, и если вовремя это не лечить, может и возненавидеть.

Такой результат может происходить, если сестра начнёт оценивать духовника, его действия, распоряжения. Он, как человек, может быть и неправ. Это естественно. Но, рассуждая о нём и (что ещё хуже) осуждая, ты входишь с ним в противоречие. Возникает конфликт, и начинается ад.

Сейчас стали часто говорить, что ввиду отсутствия духоносных старцев полное послушание невозможно, вследствие чего нужно жить по рассуждению. Сразу хочу остановиться на двух моментах. Если полное послушание невозможно, то в какой мере оно всё-таки возможно? Тут мы или стремимся к идеалу хоть в какой-то мере, или отвергаем его совершенно.

И, второе (что очень важно): если ты никому не можешь довериться в послушании, тебе все-таки придется быть в таковом у самого себя. А как иначе?

Духовник может ошибаться, и ты можешь ошибаться, вы оба люди.

Но, оставаясь на своей воле, ты лишаешься таинства послушания, которое может исцелить твой первородный эгоизм. Эгоизм, следствием которого и являются все конфликты и несчастья человека. Через это – ссора с Богом, духовником, братьями и сестрами... Поверьте мне, причины всегда найдутся. Очень объективные, правильные, но результат будет грустным.

Я не рассматриваю крайние случаи из ряда вон, когда духовник может провоцировать ересь, раскол, блуд. Эти ситуации понятны, но даже в таком случае лучше, посоветовавшись с кем-то, тихо уйти, чем продолжать постоянно осуждать его.

Очень важный вопрос: послушание возможно только совершенному старцу или же эти отношения могут быть и с человеком, не достигшим меры совершенства, но искренне верующим, скромным, порядочным христианином? Ещё раз напоминаю: ведь и ты не совершенен. Ты скажешь: «Но ведь это моё личное спасение…» А в чём твоё спасение, чего ты хочешь достичь? От чего избавиться?

От самости. В том-то и смысл. Чтобы избавиться от самости, её нужно преодолеть, утеснив, смирив, подчинив. Это нужно сделать, потому что это как раз та змея, которая грызёт твоё сердце, делая ему больно. Убей её, наступи ей на главу.

Очень важный вопрос о жизни по рассуждению. Что вы понимаете под рассуждением? Это логический процесс, который вы хотите стимулировать, развивать? Как часто рассуждение переходит в осуждение? Как часто? Да почти всегда. Кроме того, ум, навыкший постоянно рассуждать, становится сложным, логическим. Его наполняет бесконечный мусор, который мы зовём помыслами. Как тяжело жить сложному уму, который грызут, атакуют бесконечные помыслы. Тяжело жить и тяжело ужиться даже с праведниками.

Таинство рассуждения – это не логика. Это именно таинство, которое рождает молитва. Духовный человек знает не потому, что он долго думал, а потому, что Бог открыл очень просто и понятно. Он немного думал, он много молился. Не столько о конкретном вопросе, а вообще – это его образ жизни, который формирует мировоззрение, духовную чуткость. Он знает, потому что знает.

Таинство послушания дает уникальную возможность изменять природу ума, делать его более простым и в связи с этим очень чутким. Простой, несложный ум видит всё просто, и это в духовной жизни очень ценно. Сатана всегда стремится всё усложнить, а потом запутать. Если у тебя состоялись отношения с духовником, игуменьей, ты, доверившись им, можешь оставить множество попечений, рассуждений. Это позволит тебе освободить огромное духовное пространство и наполнить его молитвой Иисусовой, которая в свою очередь принесёт тебе мир и внутренний покой даже при внешнем дискомфорте, неустроенности.

По большому счету, мы все это понимаем, но почему-то не принимаем.

Конечно, сказать легче, чем сделать. Но, во-первых, мы должны иметь правильный ориентир – куда идти, чтобы знать направление движения. И во-вторых, я бы предложил вместо науки рассуждения заняться наукой борьбы с помыслами, которая поможет нам в послушании и даст драгоценный дар не- конфликтности, мира, покоя, любви.

Борьба с помыслами – это внутреннее умное делание человека. И никакие внешние подвиги не дадут результата без умной работы. Внешняя аскеза может быть только вспомогательным средством для умного делания.

Не могу дать никакого средства для борьбы с помыслами, кроме умной молитвы Иисусовой, которая должна через долгий навык перейти из устной формы просто максимального произношения её в область безо́бразного, безвидного пребывания в ней.

Когда мы пытаемся сосредоточиться на молитве, мы запираемся в кельи, закрываем дверь, опускаем шторы, чтобы ничто внешнее, зрительное, шумное не отвлекало от духовного дела. Примерно так же мы делаем с умом, когда затворяем его в груди в безвидном, тихом месте, ограждая его от помыслов.

Это место очень уединённое, там очень тихо, без помыслов. Но, чтобы его найти и встать там, нужно очень много заниматься молитвой Иисусовой в простоте сердца и в послушании ради смирения своего «Я». Смирение предполагает смирность, тихость, уравновешенность. Только такой ум может уловить очень тонкую нить Духа Святого.

Ум должен стать очень чутким. Никакие конфликты, недоразумения не должны отвлекать его от главной темы. Но на земле вы никогда не найдете внешних идеальных условий. Даже уединившись от всех внешних искушений, вы попадёте в область внутренних конфликтов с помыслами. Этого нельзя избежать, это можно только преодолеть через науку смирения, которая предполагает долгий опыт терпения искушений. Терпение соделывает искусство, навык.

Самым главным навыком смирения назову искусство оставаться всегда мягким, не напряженным, не зажиматься, не входить в конфликт. Категорически неправильно, начиная борьбу, зажиматься, становиться твердым. Твердое ломается, гибкое гнется и снова встает. Навыкните, что бы ни случилось, не напрягаться, не давайте лукавому вывести вас из себя. Что бы ни случилось – мягко и невозмутимо произносите: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя».

Конечно, это требует долгого труда преодоления себя, упражнения в терпении, но когда начнет получаться, вас несказанно обрадует результат. С вашего сердца как будто упадет камень внутреннего конфликта, сердце вздохнет полной грудью, оживет.

Тогда вы увидите, что те моменты противоречий в послушании, которые раньше вам доставляли только дискомфорт, сейчас являются для вас средством к приобретению навыка смирения. Смирения, которое дает смирность, мир. Мир, о котором говорил Господь: *Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам* (Ин. 14, 27).

Земное дает мир внешний, который очень зыбок, ненадежен. А Бог даст мир внутренний, дорога к которому идёт через крест преодоления, смирения себя. Это драгоценная наука послушания, которая в первую очередь нужна тебе самому, это путь в рай твоего сердца.

Силуан Афонский, вкусив сладких плодов послушания, искал средства к оному не только в отношениях с игуменом, духовником монастыря, он старался оказывать послушание любому, потому что видел опытно, реально, что он этим приобретает. Не случайно конечным итогом его духовной жизни была любовь ко всему человечеству.

Каждый из нас переживал любовь к отдельным людям: родителям, детям, друзьям. Мы знаем, какое это сладкое чувство. Представляете, какую сладость переживал святой в любви ко всему миру?! И сладость, и боль, потому что любовь предполагает переживание за любимого.

Не бойтесь боли, не паникуйте перед искушениями, оставайтесь мягкими, смиренными, не вставайте жесткой стеной на их пути, пропускайте их мимо себя, делая свое дело: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Может быть, это самое главное в нашей скоропреходящей жизни.

Господи Иисусе Христе, помилуй мя.

Аминь.

Аризона,

ноябрь 2015 г.

Вне времени

Однажды преподобный Паисий Афонский, как он сам рассказывал, уединившись в тишине своей отшельнической кельи, исполнял монашеское правило. В тишине и уединении сердце было настроено на тихую, мирную, внимательную молитву. В какой-то момент душа преподобного стала мягко переходить в состояние созерцания, и он увидел Нетварный Свет, который заполнил собой всё пространство кельи и самого Паисия. Он, этот Свет, заполнял собой, пронизывал всё пространство и самого преподобного, наполняя всё его существо миром и неэкзальтированным, тихим блаженством, которое приводило святого в состояние кротости и смирения. Сколько длилось это состояние созерцания Нетварного Света Божия, отец Паисий не мог сказать. После посещения благодати он стал приходить понемногу в себя, присел на стул. Взял со стола стакан с водой и попил, потом через время что-то скушал… и заплакал. Заплакал от того, что буквально некоторое время назад он был весь пронизан неземной благодатью и вдруг, только ещё она отошла, как он потянулся к таким простым, земным вещам, как ястие и питие.

Преподобный после опыта посещения Духом Святым пережил очень остро и больно своё человечество, которое требует своего.

«Я, прах и пепел, – рассуждал отец Паисий, – должен был после встречи с Господом забыть не только о еде, но и о самом себе. Ну, какой я всё же ещё земной…»

 Посещение Божие бедного человека всегда сопровождается чувством своего недостоинства и глубокого покаяния, в отличие от прелестных бесовских состояний, которые искушают подвижника мнением о себе, о своем достоинстве. Приводя этот пример, хочу остановиться на другом моменте, а именно на том, что и преподобный Паисий, и все великие отцы Церкви отмечали то, что во время прихода обильной благодати в состоянии созерцания всегда теряли счёт времени или, лучше сказать, выходили из времени. Соединяясь с Господом, в состоянии обо́жения они входили в Его свойства, одним из которых является пребывание вне времени. Ныне и присно, и во веки веков неизменно. Сколько человек пребывает в исступлении – может, день, может быть, пять минут, он не понимает. У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.

Почему я останавливаю ваше внимание на этой теме? Хочется разрешить недоумение, которое присутствует в нашем духовном пространстве. Это непонимание того, почему, вопреки русской монашеской практике, в греческих монастырях и, в частности, на Святой Горе Афон, присутствует традиция быстрого чтения, произношения молитвы Иисусовой. Ни в коем случае не имею желания строить разговор апологетически, как спор. Просто пытаюсь поделиться некоторыми доводами. И в первую очередь, хочу начать с самого простого – у них есть результат, который мы констатируем как факт. Он есть и очень хороший. Этот результат оправдывает средства. На Афоне желающим научиться Иисусовой молитве дают заповедь – творить её как можно больше. Сначала просто устно, немного утомляя новоначального монаха послушаниями для того, чтобы не было сил и времени на рассуждения, мечтания. Просто, сухо, много, без богословия и высокоумия.

В это время преследуются две цели. Во-первых, говоря её максимально много, в будущем даже непрестанно, мы просто ломаем нашу непривычку, которая противоречит новому для нас делу – постоянному произношению молитвы Иисусовой. Мы просто ломаем своё «не хочу». Это похоже на молодого ослика, который хочет бежать вперёд на смену впечатлениям, а его заставляют идти скучно по кругу. Он буянит, брыкается, но потом смирится и мирно пойдет, как надо. Здесь просто нужно перетерпеть, сломать свою непривычку; и когда ум смирится, непривычное постепенно станет привычным, а затем и приятным.

Второй момент, очень важный – держать ум в словах молитвы и думать о молитве. Это совершенно не одно и то же.

В этих двух моментах присутствуют совершенно разные состояния ума. И это закладывается именно здесь, в самом начале практики Иисусовой молитвы. Ум должен быть простым, несложным, я сказал бы, даже сухим, ни в коем случае не нужно позволять ему быть логическим, думающим, размышляющим. Это приводит к прелести.

Некоторые говорят, что между каждой молитвой нужно оставить интервал, чтобы размыслить о ней, что-то пережить. Мы так не делаем. Одна молитва тут же переходит в другую, без пауз и интервалов, в которые могут войти помыслы. Мы ничего не обдумываем, не анализируем. Анализ – свойство рассудочное. Мы держим ум не в этом состоянии. Мы просто держим его в словах молитвы, здесь другая природа ума. Эта природа ума не в логике, а в интуиции. Максимальное произношение молитвы Иисусовой сначала ломает непривычку к этому простому деланию, а затем приводит это делание из области логики в область интуиции.

Привычное уже делается интуитивно. У интуиции своя особенность: она мыслит не логическими цепочками, а мгновенным впечатлением. Попробую объяснить. Чтобы описать свежее, нежное весеннее утро с прозрачным, чистым, далеким небом, богатством весенних ароматов, колоритом новых красок, журчанием ручьев и щебетанием птиц, мне придётся исписать минимум лист, а то и больше, гораздо больше. И в то же время я могу, выйдя на весенний луг, всё это пережить в одну секунду, всё сразу: свет, цвет, звук, запах. Сразу всё – одним впечатлением, и это будет объективно и очень реально.

Однажды мы беседовали с моим другом, иеромонахом, который не мог понять и в связи с этим принять практику быстрого чтения молитвы Иисусовой. Он был образованным, грамотным, логическим человеком, и мне пришлось объяснять ему логически. Скажи, пожалуйста, как быстрее ты сможешь читать книгу – вслух проговаривая слова или про себя умом? Конечно, умом.

Тогда пойдем дальше. Ты образованный, должен знать технику быстрого чтения, когда взгляд и ум пробегают по странице текста, не отвлекаясь на литературную его часть, а выхватывает сам смысл без лингвистических особенностей. Да, есть такое.

Но если такое возможно со сложным повествовательным текстом, в котором мысль, событие сменяют одно другое, тем более, это возможно с короткой молитвой, которая одна и та же. Мы её говорим и говорим, не делая промежутков, в которые может войти постороннее. А затем, когда она становится привычкой, её хочется говорить и говорить больше и больше, как только останавливается одна, ты говоришь уже другую, совершенно не теряя внимания и не отвлекаясь ни на что.

Очень важный момент в практике Иисусовой молитвы – войти в состояние безвидности, когда ум, творя молитву, живёт не логическим образным мышлением, а более простым, безвидным, внутренним. Такой ум очень быстрый, легкий, потому что простой. Он может творить молитву очень быстро и много. Какая повозка поедет быстрее? У которой меньше помех на дороге. Чем путь будет более гладким, тем быстрее движение. Всё дело в помыслах, это как раз те помехи, которые тормозят движение.

Помыслы приходят из области образного, логического мышления. Переведи ум в область безо́бразного, простого состояния, и помех будет меньше. Это лучше получится, если ваш ум будет не вовне и не в голове, а если вы через труд и постоянство научите его находиться у сердца. Там, внутри, очень тихо, безвидно, сосредоточенно. Если монах знает это место и имеет навык быстро находить его, это позволит ему быть в наибольшей безопасности от помыслов.

Я употребил понятие «у сердца», а не в сердце. Это очень важно, ибо вход в сердце – дело благодати, наше дело – стоять у дверей и смиренно стучать. В эту область нельзя вламываться. Это святая святых, ключ от этой двери только у Бога. Никакие технические средства не позволят тебе туда войти самому. Я повторяю: смиренно стоим у двери и стучим, даже лучше – просто стоим и ждём. Но если смирение, труд и постоянство дали вам навык находить место у сердца, это уже очень много. Преддверие рая уже пахнет раем – там тихо и мирно.

Еще хочу повторить: внимание на молитве Иисусовой приобретается не только и не столько напряжением, сосредоточением. Очень важно изменить природу ума, из логического, образного перевести его в безо́бразный, простой, который в связи со своей простотой и будет более сосредоточенным. Сосредоточенным естественно, без напряжения. В простом – просто.

Здесь молитва происходит без лингвистической её формы, а одним впечатлением, мгновенно, тем более у человека, имеющего навык к ней, у которого она происходит через интуицию, очень просто и в тоже время очень точно. Без иллюзий, фантазий. Бог прост, Он и переживается просто, без помех, препятствий. Святые отцы учились не преодолевать препятствия, а обходить их, не задерживаясь на борьбу, двигаясь только вперёд, быстрее и быстрее. Ничего удивительного, что их внутреннее умное движение ускорялось, затем ускорение отрывало их от земли, прекращались законы трения, соприкосновения, а затем движение переходило из горизонтального, временного направления в вертикальное – к Богу. Вертикаль останавливает время. Это область бытия Духа Святого.

 И еще очень важный момент: наша цель – не внимание, а Бог. Вниманием простой, несложный ум позволяет нам Его видеть безвидно и слышать неслышно. Это средство к Богообщению, которое мы приобретаем в Иисусовой молитве.

Однажды мне сказали, что, молясь Иисусовой молитвой, трудно молиться за кого-то, потому что образ того, за кого ты молишься, отвлекает тебя от Бога. Это действительно так, если ты не имеешь навыка молиться внутри безо́бразно. Но если твой ум приобрел этот опыт безо́бразного мышления, то тот, о ком ты молишься, проходит через твою Иисусову молитву одним простым впечатлением, не отвлекая его от главного – Бога. Ты переживаешь человека, как точку без сопутствующих описаний, примет, сложностей. И самое главное, что двух-трёх ты переживаешь не как две-три точки, а как одну. И всё человечество – как одно простое целое.

Когда учат игре на фортепиано, сначала ставят руку. Если этого не сделать в самом начале, музыкант будет «хромать» в своем творчестве всю жизнь. В любой науке сначала закладываются фундаментальные понятия. В науке из наук – Иисусовой молитве – учитель в самом начале ставит правильное направление движения ученика. Это происходит даже сначала непонятно для послушника, он не всё понимает: почему именно так, просто доверяет опыту старца.

Самое главное – с самого начала выстроить психологию новоначального, не в рассудочном, логическом направлении, там он Бога не найдет. Он должен развиваться духовно не в логике, а в интуиции. В связи с этим его жизнь выстраивают так, чтобы он поменьше рассуждал, философствовал, богословствовал. Иначе приобретёт сложный логический ум. В это время ему полезно побольше трудиться, немного утомляя себя, чтобы не было желания порассуждать, поболтать, помечтать. И делать побольше молитвы устной, которая, во-первых, будет давать навык нахождения с ней и, во-вторых, опять же приучит к немногословию ни устами, ни умом. Не нужно заставлять новоначального вдумываться в слова молитвы. Вы так будете провоцировать, стимулировать его думы. Молитва происходит не там и не так. Это состояние не рассудочное, а, скорее, харизматичное.

Поменьше мыслей, впечатлений, эмоций, поменьше сложностей и побольше простоты, стабильности, трудолюбия. Всё придёт естественным образом. Не случайно часто говорят: «Твори Иисусову молитву – она сама тебя научит, а духовник со стороны присмотрит».

И в заключение: простое может делаться быстро именно потому, что оно несложно. В чём пример нам афонские отцы – практики, опыт которых нельзя понять теоретически, не войдя деятельно в их святой труд.

Январь 2016 г.

Параллельные

+

Господи, благослови!

Что я могу сказать о Боге?

Что я могу сказать неверующему человеку о Боге?

Что я могу сказать самому себе?

Часто я ничего не могу сказать.

Иногда совсем мало, в другой раз больше, глубже.

Но никогда не бывает ситуации, когда я могу сказать всё. Это абсурдно. Бог – это не та тема, где всё понятно. Бог – это Бог. И он остаётся таковым до тех пор, пока не будет оставаться непознанность, безграничность. Когда верующие люди пытаются всё объяснить, доказать, они сами не понимают того, что унижают Бога. Бога, которого нельзя вместить во всей полноте.

В настоящей вере всегда должно присутствовать сомнение. Сомнение в самом себе. Это благородно, так и должно быть. Способность вместить начинается с невозможности вместить. Я знаю, что я ничего не знаю. Так бывает, когда человек останавливается перед Великим чрезвычайным, превышающим его меру. Но это уже встреча. И это встреча с Ним. С Тем, кто Есть это главное, что мы можем сказать о Нём. Всё остальное только отчасти, в меру духовного возраста.

Поэтому я говорю о Нём шепотом, осторожно, боясь исказить или быть неправильно понятым. Но и молчать я не могу, ибо Он хочет, чтобы я говорил.

Атеист:

– Я хочу задать вам очень простой вопрос. Вы – верующие, если вы действительно верующие. Почему я не вижу в вашей жизни чуда. Почему оно где-то далеко 2000 лет назад. Настолько далеко, что сама объективность его размывается, теряется доверие. Это чудо чьё-то, тех, кто был в далёкой истории, тех, кто не может встать и подтвердить. А где чудо ваше, собственное, сегодняшнее? Хромые ходят, немые говорят, если и что смертное выпьют, не повредит им. Будут говорить другими языками. Иисус Христос сказал: «Кто будет иметь веру с горчичное зерно, будет иметь веру горе сказать двигнись и будет так». Но я не вижу в вас такой веры. А может, вы сами не верующие. Или Христос сказал неправду? Вы меня разочаровываете.

Священник:

– Самое дорогое в диалоге – это искренность. Она сама уже заслуживает уважения. Откровенность побуждает меня ставить вот эти же самые вопросы о вере самому себе. И так бывает часто. Ибо это необходимо, когда человек не играет в веру, а ищет ее от всей души. Слово «ищет» предполагает процесс. Поступательное движение вперед от меньшего к большему. Моя вера мала, ничтожна по сравнению с верой святых. Но она во мне уже есть, и это именно она побуждает меня к движению вверх, к поиску, к умножению ее самой. Скорее всего, все начинается с поиска смысла жизни, когда человек сталкивается с первыми потерями, разочарованиями, с нестабильностью, что приводит к чувству времени. Все проходит. Мы постоянно что-то теряем, и в связи с этим все обесценивается. Если я родился, чтобы умереть, пусть даже прожив долгую жизнь, относительно долгую, ведь в сравнении с вечностью моя жизнь – это миг. В чем ее смысл? В том, чтобы дать жизнь детям, которые тоже умрут и будут задаваться тем же вопросом? Вопросом, который три тысячи лет тому назад задавал себе премудрый Соломон в книге Экклезиаста, можно сказать в итоговом документе своей богатой событиями жизни, – суета сует. Все проходит, ­– и все суета. Это произведение можно было бы назвать глубоко пессимистическим, если бы не его последние строки: «И так живи, и Бога бойся». В новозаветной транскрипции слово «бойся» можно смело заменить словом «люби». Размышление о смысле жизни это еще не вера, но уже направление в сторону ее. Мы уже более внимательно, пытливо всматриваемся в окружающий мир. Мы еще не видим Бога, но всюду начинаем замечать Его следы, следы Его творчества, ибо, куда ни глянь – видна гармония, мудрость. Я часто слышу в ответ: это природа, и тут же задаюсь вопросом: Природа – это Что или Кто? Премудрую поэзию бытия может творить только Кто. В слове «что» не может быть личного творческого начала. Знаете, когда у человека внутри уже что-то произошло с Богом, часто совсем не хочется ничего доказывать. Спросили – ответил, только и всего. Поэтому в этой теме исследования бытия Бога через Его творчества вокруг нас и внутри нас самих мне достаточно самой первой смысловой точки. Большой взрыв, о котором сейчас много говорят, пытаясь объяснить, откуда все появилось, все из ничего. Кто-нибудь когда-нибудь слышал, чтобы любой взрыв нес в себе вместо разрушения великую гармонию? Нужно очень сильно верить в чудо, чтобы утверждать, что прогремев, взрыв разнес вместо какофонии звуков, скажем, пятую сонату Бетховена, вместо разрушения – стройность и закономерность. Наблюдение за гармонией мироздания рождает в человеке уверенность в наличии Творца, с которым еще не произошла у тебя встреча как с Личностью, Персоной. Но вокруг все, весь космос говорит о Нем. Это уже вера, и в то же время еще не вера, не та вера, которая творит чудеса, все это может быть только началом в поиске Его и к возвращению к самому себе, как образу и подобию.

Вот здесь и начинается самое сложное, ибо эта вера предполагает действие стабильное, поступательное движение в сторону Его. Эта практика называется духовной жизнью, которая предполагает преодоление самого себя, своего несовершенства, ограниченности. Ограниченности видения, переживания. Бог находится именно за этими границами. И только преодолевающий их входит в персональное общение с Ним.

И это уже не просто размышление о смысле жизни, наблюдение за гармонией мироздания, не вера в существование Бога, не вера в Него, а непосредственные отношения с Ним. Этого достигали не многие. Но именно это состояние и называется непосредственно верой, верой, способной к чуду. К сожалению, часто верующие люди живут больше чьим-то опытом, опытом святых, в жизни которых это состоялось сугубо, чрезвычайно. Это о них Господь сказал: «Языки возглаголют новы аще и что смертно испиют не вредит им...» Да, к сожалению, часто это не наш личный опыт, это, скорее, доверие к ним. Но в жизни приходится доверять. Когда ты спрашиваешь дорогу, как пройти, тебе приходится доверять ответу совершенно незнакомого человека, и мы доверяем. Но у меня куда больше доверия к человеку святому, который заслуживает доверия самой своей высоконравственной жизнью. Он настолько порядочен, что ты не можешь ему не доверять. Если вам посчастливится встретить в жизни святого человека, поверьте, эта встреча не просто зародит в вас сочувствие к его словам, у вас появится непреодолимое желание пережить его духовное состояние. Вы просто увидите действительно счастливого человека. Счастливого не внешними обстоятельствами, а внутренним содержанием, которое не зависит от внешнего.

Атеист:

– Простите, можно я вас перебью именно сейчас. Не хочу быть категоричным, поэтому не говорю «ВСЕ». Употреблю слово «многие». Многие члены Церкви совершенно не соответствуют тому, что вы говорите. Я не говорю даже о святости, хотя бы праведность. Не на словах, как вы любите и умеете, а вот самим делом. Наверное, вы скажете, что это все не просто, это целый процесс, вы все-таки движетесь вперед. Но со стороны мы видим другое, кто-то совершенно никуда не движется, потому что занял удобное положение и его все устраивает, зачем напрягаться. А кто-то и не собирался никуда двигаться, для него самого вера – это добрая сказка, которая ни к чему не обязывает, о ней можно говорить, обсуждать, но не более того. Бога нужно столько, насколько Он не мешает нам жить. Почему вы столько готовы говорить о святых и совсем не хотите, даже сердитесь, когда вам говорят об Иудах? Сколько в Церкви таких?

Священник:

– Каждый двенадцатый. Конечно, это аллегория, никто не считал, и, конечно же, это есть. Я понимаю, о чем вы хотите сказать. Я часто слышу этот законный вопрос. Мы понимаем, что в Церкви могут быть нехорошие люди. Но почему Церковь так пассивна в борьбе за самоочищение, за порядочность внутри самой себя? Я слышу эти вопросы и пытаюсь на них отвечать. Ваше переживание о присутствии лицемерия внутри Церкви. В вашем переживании звучит гнев, и я переживаю, но у меня боль. Наше отношение к одному и тому же разной природы. И все закономерно. У вас по-другому и не может быть. Потому что Церковь для вас нечто внешнее, совершенно чужой институт. А для меня это мать родная, поэтому и болит. В связи с тем, что болит, поверьте, я гораздо неравнодушнее вас в эту сторону. Вместо слова «пассивно» я бы употребил выражение «осторожно». Чтобы понять и принять природу этой осторожности, я должен объяснить вам важную деталь. Церковь далеко не либеральна, скорее консервативна в своих традициях, у нас есть своя юриспруденция и система наказания. Так вот самый важный момент: эти карательные средства находятся в руках у таких же грешников, как и те, нравственность которых рассматривается церковным судом. Грешников судят грешники. Но не сознательно закоренелые грешники. А грешники кающиеся. Которые в грехе каждого видят и свою предрасположенность к любому греху, и вот к этому самому. Знаете, как сложно бывает принимать кардинальные решения, вот в таком состоянии, когда ты сам постоянно на суде собственной совести. Как хочется объявить амнистию, дать еще шанс, потому что сам этим пользуешься от Бога, всю жизнь от исповеди к исповеди, не судите, да не судимы будете. Вы можете сказать, что духовенство так долготерпимо только к своим. Священники ежедневно отпускают тысячам людей миллионы грехов. Прощаю и отпускаю – именно эти слова Иисус Христос в Евангелии благословил произносить апостолам, а вслед за ними – духовенству Церкви. Он имел это право от Отца и распорядился им по праву. На каждом суде пред Богом всегда два подсудимых: тот, кого судят и тот, кто судит. Подсудимый должен проявиться в покаянии, судящий – в объективном милосердии, и это очень ответственно. У людей Церкви в истории, и глубокой, и сегодняшней, очень много примеров исправлений. Этот опыт понуждает к долготерпению, снисхождению. И мудрости, которая не спешит. По большому счету, и Бог редко спешит, чаще проявляет долготерпение. И еще один важный момент: в агрессивной кислотной среде появление маленького нежного цветка вызывает восторг и трепет. Это расценивается как чудо, драгоценность. Так вот в нашем несовершенном мире, полном лукавства и греха, рождение одного святого – большая драгоценность, именно потому, что ему пришлось определяться, проявляться в агрессивной среде. Это дорогого стоит. И это цена души каждого из нас. Как мы проявимся в сторону Бога или наоборот.

Атеист:

– Вы много говорите о человеке, что его можно понять, потому что все грешники, даже святые. Но я часто не могу понять самого Бога, особенно ветхозаветного, который благословлял истреблять целые народы. Да и Сам карал жестоко и беспощадно. Это тот же Бог, которого Евангелие называет Бог есть Любовь. Вот это любовь.

Священник:

– Я хочу вам сказать важную вещь. Существует различие между рассудком и разумом. Рассудок – это способность рассуждать, и это присутствует в большей или меньшей степени в каждом из нас. А разум – это знание сути вещей. Первое – это от природы нашего ума, и это благо, но не совершенно. А второе, скорее харизматической природы. Это как откровение, и это от Бога. В вашем случае, как неверующего человека, от природы. Это состояние имел Адам в раю, когда давал имена животным по их сути. Он не исследовал, он просто знал через интуицию. Почему я об этом говорю. Потому что не смогу ответить на все ваши вопросы, удовлетворив вас. Не потому, что ответа нет, нужна еще способность слышать, которая от интуиции. Разные люди, читающие Библию, читают разные книги в связи со способностью понимать один и тот же текст. У одних она переворачивает все сознание и кардинально изменяет жизнь, другие остаются совершенно равнодушными к этой же книге. Один и тот же текст и такие разные действия. К духовным темам нужно подходить духовно, не столько рассудком, а больше интуицией. Это как в музыке, ее не сочиняют логически, должны включиться другие механизмы нашей психики. И только тогда все происходит. Вопросы, которые вы ставите, также волнуют и меня. Пытаясь разрешить их, я ухожу в ту область моего психобытия, в которой возможны ответы. Сложные вопросы не решаются рассудком, это, скорее, область молитвы, когда ты не пытаешься понять, а спрашиваешь у Бога и получаешь ответ. Ответ, который мы способны слышать и принять, иначе – тишина. Вопрос о жестоком Боге Ветхого Завета стоял и передо мной, и я задавал вопросы и не удовлетворялся ответами. В связи с этим перестал спрашивать и прекратил размышлять. Я стал молиться и получил ответ, который меня удовлетворил. Но это мой ответ, ответ мне, моему духовному состоянию, если хотите. Для вас он может не прозвучать в этом случае, прошу прощения, я ограничен в средствах. Все, что мы видим вокруг себя и в бесконечной черноте космоса, – это свет. Все, что не свет, – остается чернотой. Свет, который исходит от источников света, и свет, отраженный от материи. Первый свет можно назвать чистым светом, девственным, ибо он несет информацию только о самом себе. Природа второго, отраженного, изменяется, в него входит информация объекта, который его отразил, поэтому, собственно, мы его и видим нашими глазами, это уже не чистый девственный свет, а скорее синтез его и отраженного объекта. Библия часто говорит о Боге, как о Свете. Аллегория это или действительная деталь Его природы. Для меня удобно сейчас употреблять именно это понятие. Бог как чистый девственный Свет движется в бытие этого мира, который Он создал в границах времени и пространства, и этот мир Его отражает, отражает, наполняя информацией о самом себе, как он есть в данный момент исторического времени. В чистую, девственную идею Бога о мире входит сегодняшнее состояние этого мира, состояние свободного человека, по своей воле склоняющегося к добру или злу. Строгий Бог Ветхого Завета и Бог Любви Нового – один и тот же. В Нем Самом нет противоречий, все дело в человеке, который сам не есть свет, а всего лишь отражающий объект, наделенный свободной волей. Есть понятие, что Бог пронизывает Собою даже ад, но ад остается адом. Так святой человек в состоянии богоподобия минимально преломляет девственный свет Божества, входя в Его природу, тогда как падший, грешный наполняет девственную природу информацией о самом себе. И это происходит как в отдельных личностях, так и в целых народах определенной исторической эпохи.

Атеист:

– Вот так всегда. Я подозреваю, что вы, когда вам нечего сказать, начинаете говорить очень сложно, чтобы запутать, заморочить голову. Я не удовлетворен.

Священник:

– Не сердитесь на меня. Это не от лукавства, я искренен перед вами. Просто бывают вещи, которые трудно объяснить, их можно только прожить. Как я могу объяснить человеку, который ни разу в жизни не любил, что такое любовь. Мне придется только вздыхать, разводить руками, пытаться подобрать понятия, и, в конце концов, признать, что это не возможно. Вы должны это прожить. Без личного опыта мы постоянно будем приходить в тупик. Христианство – это не теория, это практика, сама жизнь. Наверное, с этого и стоило бы начинать. А вообще все это не главное, я хочу делиться с вами не информацией, а самой любовью, как энергией Божества. В этом главное чудо и приобретение моей веры. Если во мне будет любовь, не деликатность, воспитанность, добрая эмоциональность, а сама любовь в высшем ее проявлении – до любви к врагам, – во мне будет Бог, и здесь прекращается слово, только легкая улыбка и добрый взгляд в вашу сторону. Просто мы с вами разные, можно сказать, параллельные. Вы живете в своем мире, который для вас объективен. Я вижу и чувствую по-другому. И я очень счастлив. Однажды один философ сказал: если бы не было Бога, Его стоило бы выдумать, потому что без Него все рушится. Он как скрепа, держащая весь смысл бытия. Мне не нужно Его выдумывать, Он есть в моей жизни. И я очень счастлив настолько, что не хочется спорить, только легкая улыбка и добрый взгляд в вашу сторону. Аминь.

Апрель 2018 г.

Пресвятая Богородица, спаси нас

Я прошу прощения у Господа и у Богородицы, и Они сразу меня прощают. Все просто и легко. Пока Богородица не объяснила мне суть делания покаяния, и всё стало очень серьёзно и даже страшно. Они действительно прощают и очень быстро. Но чтобы прекратилось бытие греха, за это кто-то должен умереть. Я не умираю, я прощён. Но умирает опять Господь. За каждый мой грех Он умирает очередной смертью и даёт мне ещё одно право на прощение, потом ещё и ещё... Я исповедовал очередной раз свой грех, своё предательство Христа, переживал прощение, и вдруг мой взгляд встретился со взглядом Богородицы. Она была очень печальна. Более того, она плакала. И в этот миг я понял это как откровение, что действительно прощён совершенно. Но за это прощение заплачено опять большой ценой, как 2000 лет назад на Голгофе, так и сейчас, здесь на моей исповеди. И это уже не просто: «Прости», – «Прощаю», – и всё. А вот и не всё. Всё для меня. А для Него? Для Него опять смерть. И, оказывается, всё не так просто и легко. Соглашаясь на грех, я даю ему бытие, жизнь, энергию своей души. И он начинает быть, начинает действовать, отравлять всё во мне и вокруг. Он становится моим страданием, моей болезнью. Даже пока я этого не замечаю, не отслеживаю, но он будет мучить меня, убивать. Он – моё со-бытие. Он во мне. И когда я это понимаю, я иду на исповедь к Нему, к моему Спасителю. Потому что вызвать грех к жизни, дать ему бытие – было в моей власти. А вот, чтобы умертвить его, убить, нужна смерть, на которую я не готов, не способен. Тогда Бог берёт на Себя мой грех и умирает с ним, прекращая его бытие. Так было там, на Голгофе. Господь взял на себя нашу человеческую плоть в полной мере с бытием греха, кроме сочувствия греху, взял на Себя такую плоть и умер с нею, убив грех. Страшная жертва. Если ещё понять, что эта жертва не за Себя, а за недостойного человека, за меня. И это не только тогда, 2000 лет назад, это каждый день, каждый мой грех. Я стоял перед Богородицей, понимая это, и в то же время боялся просить епитимьи, как маленького сострадания соумирания с Ней, с Ним. Просил только полного прощения, понимая, какова будет цена для Неё. Моё неисправление похоже на Гефсиманию, когда Господь страдал за нас до кровавого пота и говорил спящим ученикам: «Ну, неужели вы не можете побдеть со Мной хотя бы немножко? За ваши же грехи». Я ничего не делаю, ничего не хочу, не понуждаю себя хоть на малое. За меня всё несёт Христос. До кровавого пота. А я только говорю Ему: «Прости», – и Он прощает и умирает. А я пока живу.

Апрель 2016 г.

Слова

к монашествующим

Слово после монашеского пострига

Постриг послушницы Марины Воронцовой с наречением имени Мария *в честь св. прп. Марии Египетской*

Кто-нибудь из вас видел на земле что-нибудь более величественное, что-то более умилительное, трогательное, чем то событие, которое видели и переживали многие здесь стоящие первый раз в жизни? Нет ничего более трогательного и высокого на земле, чем монашеский постриг. На уровне человеческого жития мы можем совершать разные поступки – красивые и великие, но мы никогда не выйдем за уровень земного человеческого жития. А монахи ступают выше – в надмирное существование, в ангельский образ они вступают. Неслучайно они называются ангелами на земле. Потому что те люди, кто решился на монашеский постриг, на вступление в Царствие Небесное, шагают за пределы человеческого жития и входят в ангельский мир, духовный мир. Неслучайно монахи уже не имеют ни мужского, ни женского рода, они уже ангельского чина. Поэтому монах или монахиня не могут ни жениться, ни замуж выходить, они уже вышли из законов человеческого жития и вышли настолько высоко, что нам на них нужно смотреть лишь снизу вверх.

Мать Мария, запомни на всю жизнь свою то, что Бог благословил – никто никогда не сможет нарушить. Ни враг, ни друг. Если Бог благословил твоё монашество, никто его не мог остановить. Ни враги, которые тебе говорили, что ты сошла с ума, и открыто злословили Церковь. Ни друзья, которые переживали и говорили: поживи еще в миру. Ни мама с папой. Никто не может остановить то дело, которое благословил Бог. Ни я, ни она, ни кто-то другой. Когда человек благословляет, тогда могут быть ошибки, тогда могут быть недоразумения. Но ты так широко шагала с Богом в ногу, что, думаю, это воля Божия, и тебя никто не мог остановить. И, дай Бог, чтобы тебе на твоём монашеском пути ни разу не остановиться, а только лететь, как легкая птица туда, в Царствие Небесное. И радовать всех тех, кто будет снизу на тебя смотреть туда – высоко-высоко. Я хочу, чтобы твоё житие было радостным. Я всем нашим сестрам говорил, чтобы ваше иноческое житие было радостным. Не скорбным, не унылым, не печальным, а радостным. Это кредо нашего монастыря. Радуйте всех, кто будет приходить на вас смотреть: в городе, в храме, на службе, кто будет пересекаться с вами взглядами. Радуйте всех своими улыбками, не бесстыжими, бессовестными, бесшабашными, а скромными, смиренными монашескими улыбками. Я думаю, у тебя получится.

27 марта 2014 г.

Надгробное слово при погребении

монахини Магдалины (Мурашовой)

Каждый человек должен переживать память смертную. Тогда он станет оценивать всё как временное, как суетное, как скоропреходящее. И к чему бы он ни примеривался в своей жизни, на что бы ни строил планы, он будет видеть через эту память смертную, что всё рассыпается и теряется.

Память смертная есть дар Божий. Это очень драгоценный дар, который помогает человеку жить мудро и праведно. И умирать правильно помогает. Дар памяти смертной помогает оценивать всё очень мудро и трезво. И тогда человек в этой жизни уже ничего не выбирает земного. А выбирает небесное, так как видит, что всё скоропреходящее. А небесное – это вечное. И тем более, что вечность еще и благая, потому как человек выбирает не просто вечность, а вечность со Христом, с Богом. И эта вечность в монашестве начинается уже здесь, в земном отрезке бытия каждого человека.

Матушка Магдалина дает нам такой урок. Сегодня ушла она, завтра кто-то из нас. Это непреложный закон. Люди не церковные по своей глупости бегут от памяти смертной. Бегут от этой драгоценности. Как будто, если они об этом не будут думать, то смерть к ним не придёт. К каждому придёт – думай не думай. Но когда ты думаешь о смерти, когда ты переживаешь таинство смерти, тогда начинаешь выстраивать свою жизнь очень мудро. Во-первых, ты живешь со страхом Божиим и всё делаешь со страхом Божиим. Потому что как бы завтра тебе на суд. Во-вторых, ты ни к чему не прилепляешься как к не очень ценному, потому что всё скоропреходящее. И, в-третьих, тебя никакие скорби не угнетают и сильно не расстраивают, потому что ты их тоже переносишь как что-то временное.

И радости земные – временные. И скорби земные – временные. Поэтому жизнь монаха, хорошего монаха, ровная. Она тихая, так как его ничто не тревожит. Настоящее, глубокое, духовное смирение – это когда человек оценивает все как скоропреходящее, как неценное, как временное, поэтому ничто не нарушает его внутреннего мира, внутреннего покоя, внутренней сосредоточенности. Ни скорби, ни радости не приводят его в эйфорию. И такой человек становится мирным, тихим, спокойным, настоящим монахом.

Матушка Магдалина приняла монашеский постриг во времена гонений на Церковь. Чтобы совершить такой шаг в ту пору, было необходимо большое мужество. Хотя бы даже для того, чтобы переступить через непонимание окружающих того советского времени. И это можно назвать подвигом. К сожалению, она не могла жить в монастыре, и ей было трудно достигнуть совершенства духовной жизни, потому что для этого условия нужны, хорошие монастырские условия. Человек должен быть огражден от всего мирского уставом, жизнью монастырской. Но то, что могла, она делала. В монашестве в миру провела 28 лет своей жизни. И вот по милости Божией за пару недель до смерти Господь привел её в наш Иверский монастырь, чтобы именно отсюда она отошла ко Господу.

Когда видишь такие моменты промысла Божия в жизни каждого человека, тогда в сердце рождается большая благодарность Богу. Сердце просто тает от этой благодарности. Когда видишь руку Божию, которая ведет нас, мы умиляемся в благодарности Богу. Вот и у матушки Магдалины есть промысел Божий в её духовной жизни. Царствие Небесное матушке Магдалине. Молитесь за неё.

9 июля 2014 г.

А вдруг сегодня – на мытарства?..

Когда мы читаем, какие подвиги несли святые отцы, взять, к примеру, Серафима Саровского, Иосифа Исихаста и других, то даже в уме не укладывается, как эти люди могли вытерпеть порой нечеловеческие испытания. Что ими двигало, чтобы добровольно пойти на крайние ущемления в своей жизни?

Конечно, это искания Христа, ущемление своего Я ради Него. А ещё святые отцы размышляли так: «Сейчас я ущемлю себя в малом, потому что впереди у меня смерть, а может быть, и мученичество. И мытарства проходить еще предстоит. Впереди настолько всё страшное, настолько тяжелое. А что такое для меня – сегодня ограничить себя в малом? Ну, меньше поспать, меньше поесть, где-то уступить в споре...»

Святые отцы всегда переводили мысли на то, что впереди у них суд, впереди могут быть ещё скорби. К тому же неизвестно, какой смертью они умрут. Может быть, умрут не тихой смертью. Более того, такие старцы, как Паисий Афонский, Порфирий Кавсокаливит, вымаливали себе заболевание раком, сознательно понимая, какой смертью они будут умирать. К ним ведь многие обращались с такими болезнями, поэтому они в тонкостях знали о переживаниях, страданиях таких больных, насколько это бывает тяжело и страшно. И они понимали, как сами будут умирать: придётся через скорби, через боль пройти. И как в этой великой скорби не возроптать на Бога? Как не смалодушествовать, не потерять молитву, не потерять благодарность Богу? Ведь есть опасность в момент крайних искушений потерять доверие к Богу.

В минуты скорби некоторые люди, духовно не подготовленные, начинают роптать на Бога: «Я не верю Тебе, за что Ты мне это послал?» Или: «Как так, я Тебе молюсь, молюсь, а Ты скорбь мою не облегчаешь, а ещё и усугубляешь? Я Тебе молюсь, молюсь, а мне не легче, но ещё хуже…»

Надо понимать, насколько серьезными могут быть у нас впереди испытания и искушения: и до смерти, и в момент смерти, и после смерти. Не дай Бог нам на мытарствах не пройти какие-то испытания. Не дай Бог нам в ад попасть. И когда святые отцы немножко вперёд смотрели свою жизнь, какая она будет, то вот эти сегодняшние, сиюминутные какие-то искушения казались совсем малостью. Поэтому они ущемляли себя, готовясь к будущим искушениям.

Вот представьте, что сейчас нам на мытарства идти. Если у нас из-за какой-то мелочи – искушение, как же будем большее-то переносить? И это искушение, если его не остановить, может иметь серьезные последствия. Вы представляете, что нас ждёт, например, на мытарствах за осуждения? Перечитайте святых отцов. И такая, вроде бы, малость. Скажите, осуждать или не осуждать – это великий подвиг? Ну, страшнее, чем висеть на кресте? Но не осуждать же легче? Это я и себе, и вам говорю. Если я не буду говорить, мы все вместе так и будем в ад нестись.

Мы с отцом Симоном на днях были в техникуме по поводу заболевания компьютероманией, когда дети и молодые люди от неё с ума сходят. В конце беседы говорю ребятам: «Знаете, я вот сейчас сижу и чувствую, что процентов 90 из вас не верят, что с вами такое может случиться. С кем-то может произойти, но не с вами».

Вот это неверие, что с нами такого не будет, – это начало всех грехов. Нужно быть верующим не только в Бога, но и в то, что с нами что угодно может случиться. Нужно беспокоиться о том, что завтрашний день для нас может не наступить. А вдруг сейчас на мытарства? Мы всегда думаем, что у нас впереди ещё очень много времени, и мы потом всё поправим. А потом может не быть. Всегда сравнивайте, как нам легче победить сиюминутную мелочь сейчас или потом, на мытарствах, когда уже не сможем отмотать время назад и этот миг по-другому прожить. Когда уже назад нельзя повернуть.

Вот поэтому с одной стороны подвижниками руководила любовь к Богу, а с другой стороны – страх. Начало премудрости – страх Божий. И начинается всё со страха. Любовь приобретается потом. Начинается со страха просто потому, что мы иногда – как животные. Животные живут инстинктами. Ими движет инстинкт страха, инстинкт боли, а любовь – это уже у совершенных. Поэтому тоже пользуйтесь страхом. И страхом смертным, страхом наказания. Господь наказывает не из ненависти, не из гнева, а для вразумления, чтобы мы встряхнулись.

Иногда надо подумать: вот из-за чего копья-то ломаем? Стоило бы из-за чего? А то, порой, из-за каких-то бытовых вещей, простых, примитивных. У нас в соседях девочка жила. И у неё такой характер был удивительный. Мама ставит ей компот на стол, а она говорит: «Мам, я чаёк хочу». Мама ей: «Компот – я сказала!». – «Ну, компотик так компотик», – безропотно соглашалась девочка. И нет проблем. Она не спрашивала: «Почему?» Эти вот «почему» – начало всех скорбей. Не монашеское слово «почему».

22 января 2015 г.

Споры делают из нас бесноватых…

Дорогие сестры, хочу вам напомнить, что таинство веры заключается в том, что человек выключает своё рассуждение. Вот в монашестве необходима такая ситуация. Но то, что в миру сложнее, в монашестве легче приблизить к тому, чтобы максимально отключить свою логику и больше отдать сил, внимания молитве. Вы знаете, что на Иисусовой молитве нас нередко что-то отвлекает. Какие-то заботы, впечатления, переживания ненужные. Надо помнить: когда встаешь на молитву, берешь четки – всё, в это время Бог за нас обо всем заботится. Конечно, человеку очень сложно, пока он ещё в духовной жизни не нашел Бога. Не нашел Бога очень близко, чутко, лицом к лицу. Тогда он ещё ходит впотьмах, хотя чувствует, что Бог где-то вот здесь, в этой темноте, в этой безвидности. Но он ещё не ухватился за Него, и это состояние – еще не крепкая вера, а только какое-то преддверие, предощущение.

А с чего начинается таинство веры в полной мере? С таинства послушания, когда вы без рассуждения доверяетесь своему духовнику. Рассуждение о том – доверять или нет – уже будет хулой, кощунством. Вы рассуждали до того, как постригались. Когда матушка Ксения готовилась первой из вас к постригу, я ей говорил: «Сегодня кончается время твоего испытания меня. Сегодня последний день, а завтра – всё, завтра ты не имеешь права больше меня испытывать: ни мои дела, ни мои поступки, ни мои мысли, ни мои поручения. Сегодня ещё подумай и можешь ещё отвернуться, отказаться, а завтра ты уже не имеешь права». Я ей тогда говорил: «Если ты перестанешь меня слушаться, я в какой-то день тихонечко ночью уйду из монастыря, и будешь тут сама мучиться. Спорить не буду».

Эти отношения не в области обид, недоразумений, разочарований. Это просто: или есть духовная жизнь, или её нет. Если нет духовной жизни, значит, ад уже здесь. Если есть духовная жизнь, то в полной мере, по всем законам. Нельзя наполовину жить духовной жизнью. И это касается подражания святым не количеством поклонов, не серьезностью поста и сложностью аскезы, а внутренним, духовным подвигом.

У нас нет устава «наубой», у нас нет устава «насмерть», у нас нет такой работы, как в Дохиарском монастыре на Афоне. Слава Богу, у нас более-менее такой щадящий устав. Но в духовном плане, в отношениях у нас должно быть по максимуму, иначе ничего не получится. Если вы поссорились с духовником, а потом подходите мириться и говорите: «Простите меня, что я вас расстроила, но всё-таки у меня осталось несогласие», то в этом случае покаяние не состоялось. Вы должны не просить прощения, вы даже можете и не просить прощения. Но вы должны выкинуть свое несогласие, а иначе хоть миллион раз просите прощения, но если у вас остается несогласие, недоверие, то у вас не происходит таинства примирения.

Это так во всём. Вот, например, пришла ко мне на исповедь женщина и говорит: «Простите, я нахожусь в грехе, но не хочу его оставлять. Разрешите мне причаститься?» Говорю ей: «Нельзя». Не потому, что осуждаю её, но просто нельзя – духовный закон. Христос не войдет в неё. Другое дело, если бы она плакала и говорила: «Меня этот грех поработил, и я, стиснув зубы, буду пробовать от него избавиться. Не могу на сто процентов обещать, что смогу победить его, но буду всеми силами стараться». Это другая ситуация. Так и прощение. Человек размышляет: «Попрошу прощения, потому что Бог мне так велел, но я всё равно, конечно, прав». Это не прощение, это бесовское примирение: «Я всё равно права. Он же человек, и я человек, и ему свойственно ошибаться».

Да, относительно моих дел с Богом – у меня очень много ошибок, но относительно вас ко мне, дорогие сестры, не должно быть ошибок и рассуждения: «Он ошибается». Если вы допустили это (пусть даже духовник трижды неправильно сказал), то всё равно для вас он должен быть прав. Иначе вы не победите предосуждения, рассуждения, и в вас не будет совершенства. А самое главное – это не остаётся на месте, это начинает расти, расти, расти, умножаться, расширяться. И маленькая искорка может потом так растлеться! Если у вас вдруг появится недоверие или осуждение, рассуждение о делах духовной практики, значит, в нашем монастыре завелась плесень, которая когда-то разовьётся так, что все сожрет.

В Германии, если в доме появилась черная плесень, люди покидают этот дом, потому что черную плесень уже ничем не выведешь. Так что бойтесь «плесени», которая может в монастыре развиться. И это станет трагедией всей нашей духовной семьи. Монастырь должен радовать и насельниц, и тех, кто приезжает в монастырь. Но когда люди увидят отношения среди нас нехорошие, это будет их очень смущать и огорчать.

Если монах не преодолеет в себе чувство справедливости, он не сможет стать хорошим монахом. Если у вас после ссоры, после замечания, после каких-то недоразумений остается вот это: «Но я же была права, почему меня поругали?» – все, это конец вашему покаянию. Выкиньте из своего лексикона вообще слова «Я же была права». Они не монашеские. В монастыре это сатанинские слова, и от них только горе будет. Выкиньте вообще эти весы, которые взвешивают: «прав – неправ». Отключите ту часть мозга, которая за это ответственна. Если вы размышляете о том, кто был прав, вы находитесь в состоянии одержимости. И я тоже. И это беда страшная.

На Афоне действует следующий принцип. В кельи старшего монаха всегда зовут «геронда», то есть старец. И не важно – высокой он духовной жизни или невысокой, престарелого он возраста или среднего. Если он старший – всё, он старец, через него действует Бог. Правда, бывали крайние случаи, когда, например, этот старший искушал монахов уйти в раскол или в блуд, или ересь какую-то. Тогда по рассуждению или по совету они могли, например, оставить это место и уйти в другое, но только не оставаться в этом осуждении. Пока же ты не ушёл и у тебя нет благословения уходить, – не оценивай старшего никогда. Ни в коем случае не рассуждай. Это не деликатность, это не правила приличия, это закон духовный, который даёт ощущение или радости, или скорби. Или рай, или ад.

Был такой случай, когда паства изгнала своего епископа благочестивого. Но вместо него прислали такого деспота, что паства просто взвыла и стала молиться Богу, чтобы Он им опять поменял епископа. Тогда явился Бог и говорит: «Я бы прислал другого, но хуже не нашёл. Вы достойны именно такого. Вы хорошего изгнали, вот Я вам хуже не смог найти».

На Афоне послушание – основной монашеский закон. Там, конечно, может кто-то честно сказать: «Мы не всегда исполняем в силу нашей немощи». Но другого закона нет. Насколько ты не исполняешь – настолько в тебе беда развивается. Вы не смотрите на моё несовершенство. Закон послушания совершается не от совершенства духовника, а от смирения послушника, потому что Святой Дух там, где смирение и послушание. И Святой Дух врачует несовершенство духовника за смирение послушника.

Вообще Бог любую ситуацию может в корне изменить. Нередко нам кажется что-то неправильным. В духовной жизни случаются такие моменты, когда споришь с Богом и кажется, что неправильно что-то идет, не так надо. А потом смиряешься, и через время оказывается, что это и был единственный правильный вариант решения проблемы. Но в тот момент думаешь: почему Бог со мной так поступает? А Бог может все переменить: минус на плюс и наоборот. Это в Его власти.

Однажды на Афоне мы плыли на корабле с отцом Иосифом, доктором, который в Дохиаре келью получил. Он сетовал, что в наше время сложно, потому как нет старцев. Я ему тогда задал вопрос: «А зачем старцы, если нет послушников? Для кого они нужны, старцы, если послушников нет?» И он со мной согласился. Проблема в послушниках, а не в старцах. Старцы есть до сих пор, просто они молчат. В Древнем патерике описывается, как братья обратились к авве Пимену: «Отче, скажи нам слово на пользу». Он им отвечает: «Сейчас Бог отнял слово у старцев, потому что нет исполняющих это слово, поэтому нет и слова. Бог отнял у нас слово, поэтому мы молчим». Обращаюсь ко всем, кто несёт послушание: бойтесь малого, бойтесь мелочей. Вот чуть-чуть допустите трещинку, эта трещинка в пропасть превратится потом.

У меня бывали случаи, когда я чувствовал, что начальника не переспорить. Не в силу духовных каких-то там переживаний. Просто он начальник и всё. В армии так было, где-то на производстве… Он говорит на тебя несправедливо, а ты ему: «Простите». Но это всё равно не совершенное состояние, когда ты говоришь «Простите» от того, что не переспоришь. Нужно говорить «Простите», чтобы не заводить искушения в отношениях. Это совсем другое. Поэтому сделали вам замечание и, хотя кажется, что несправедливо, ответьте: «Простите» и делайте, как вам сказали. Но только не считайте, что вы правы и просто делаете одолжение. Это не от одолжения, а от закона духовной жизни. Нам нельзя спорить, споры делают из нас бесноватых.

9 марта 2015 г.

В чем главный смысл спасения?

Мне сегодня нужно вам объяснить одну очень важную вещь. Дай Бог мне разум, чтобы донести её до вас. Объяснять её трудно, но в ней заключается главный смысл спасения, главный смысл Православия. Дай Бог, чтобы вы поняли, что я хочу сказать. Ведь это самое-самое главное в Евангелии, самое-самое главное во Христе.

Когда Адам и Ева лишились Бога, их ум помрачился, они стали думать наоборот, перевёрнуто, они перестали понимать то, что надо, и стали понимать то, что не надо. Это вот смысл прелести. Что такое бесовская прелесть? Когда переворачиваются мозги. Страшное дело, когда человек имеет искреннее желание, искренние намерения, но в связи со своей перевернутостью всё время делает наоборот. Он говорит: «Я хочу Бога», а всё время становится противником Бога. Он говорит: «Я хочу любви», а всё время приходит к войне. Страшно, когда переворачивается идея Бога, мудрость Бога, Его заповедей, Его правды – Божией правды, и люди всё оценивают шиворот-навыворот.

Я вам уже несколько раз говорил, что правда Божия от правды человеческой отличается тем, что правда человеческая всегда звучит как факт, как событие. А правда Божия всегда – как результат. То есть, как факт правда человеческая часто не совпадает с правдой Божией, которая всегда имеет результат положительный. И вот между правдой Божией и правдой человеческой имеется кардинальное различие. Потому что часто они бывают совершенно противоположны.

Допустим, что я в отчаянии скажу человеку правду как факт: «Ты грешник». А он пойдет и удавится. И моя правда станет великой неправдой. Я убью его, и как результат, моя правда станет неправдой. Вражда как факт может довести до мировой войны, до ссоры любимых супругов, которые друг друга любят. У меня был такой случай. Исповедовалась одна женщина, которая когда-то изменила мужу. Она в этом давно раскаялась, так как любит его, и он её любит. И она говорит: «Меня совесть мучает, может, мне сказать ему?» Я говорю: «Нет, нет, нет. Не надо, потому что в результате того, что ты ему скажешь правду, эта правда может убить ваши отношения, и вы расстанетесь. Правда Божия в том, что ты хоть и грешница, хоть у тебя есть этот грех, о котором он не знает, но вы в любви, вы вместе».

Подобные примеры можно приводить бесконечно. Самое главное – надо понять, что часто, очень часто человеческая правда с правдой Божией совершенно разнятся. Потому что человеческая правда часто имеет в итоге отрицательный результат, что-то плохое: ссоры, раздоры, разъединение, даже убийства и войны. А правда Божия вообще не как мысль, не как идея. Она как бытие. И бытие всегда благое. И никак иначе не может быть.

Почему очень трудно принимают и понимают Христа? Когда Он пришел, Его не понимали и Его учеников не понимали. Когда апостол Павел пришел в Ареопаг – верховный суд в Древней Греции – ему сказали, ты, мол, безумный, мелешь какую-то ерунду, иди отсюда. И Христос говорил вещи, которые человечество не только не понимало, они даже на сердце не ложились. Но у тех, кто Христа понял, жизнь совершенно переворачивается. Они из мрака на свет выходят. Из какой-то тяготы в радость окунаются.

В чем идея Христа? Главная идея, которая была, есть и будет? Когда Он говорит: *Не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую* (Мф. 5, 39) – человеческая правда этого не понимает. Потому что по-человечески это несправедливо. И человеческая справедливость не только не понимает, она бунтует против этого. Если тебя ударили по щеке необоснованно, грубо, по-хамски, то ты должен ответить по человеческой правде. Ведь это правда. Мы даже кричим об этом. Почему? Это несправедливо! Заповедь Бога о любви к врагам – это вообще безумие для нас. Господь же говорит о любви к врагам, имея в виду тех, кто нам досаждает несправедливо. Он даже не говорит о тех врагах, которых мы обидели. Говорит о тех врагах, которые нас оскорбляют, унижают, воруют, ударяют, бьют в щеку… Это для нас вообще непостижимо.

Почему непостижимо? Потому что мы постоянно пытаемся всё оценивать с точки зрения человеческой правды, человеческой справедливости и постоянно заходим в тупик. Мы не понимаем Христа. Мы не только не понимаем Христа, мы воюем против Христа. Там, внутри. У нас постоянно с Ним противоречия. Мы никак не поймем, что Он нам говорит не о правде как факте, а о правде как результате. Он говорит о мире, о любви, о том, что этот результат должен быть достигнут каким угодно средством – правдой или неправдой. Иначе, если этого нет, то никакая идея нас не согреет, не утешит, не умилит, не исцелит. Никакая идея, никакая человеческая правда. Пока у нас не будет самого результата, мы будем всё время говорить: «Сахар, сахар, сахар», но нам слаще не станет, пока мы этот кусочек не возьмем в рот.

Божья правда, думаю, понимается и принимается больше не мозгами, а сердцем, какой-то интуицией. Если бы мы поняли Божию правду, мы бы возненавидели человеческую и искали бы только Божию правду, потому что человеческая постоянно приносит нам горе. Все катаклизмы, все революции, все ссоры – всё это имеет основой человеческую правду. Каждый считает себя правым. Наверное, очень редко человек сознательно творит зло. Чаще всего человек думает, что он отстаивает правду. Но это его правда, его понимание, его мировоззрение. И он борется за эту правду, он даже убивает за эту правду, но результат получает страшный.

Когда мы ищем справедливости, мы убегаем от Бога. Когда мы ищем правды, мы поворачиваемся к Нему спиной, и нам постоянно плохо, плохо, плохо. Мы добиваемся человеческой правды и, казалось бы, должны быть удовлетворенными, радостными, должны чувствовать себя победителями, а нам всё хуже, хуже и хуже… Потому что мы всё время уходим от Бога дальше, дальше и дальше. Мы не должны осуждать не только тогда, когда человек не прав, но даже тогда, когда прав. Мы не должны осуждать вообще, в принципе, по природе. Потому что это приносит разделение, отдаляет одного человека от другого. Апостол Павел говорил, что хочет быть униженным за имя Христово. То есть он говорил о результате. Хотел быть со Христом и ради этого тоже хотел быть унижен, оклеветан. Готов быть неправым.

Я хочу, чтобы вы поняли: когда у вас наступает моральное удовлетворение, и вы чувствуете себя правыми, надо одуматься. Я хочу, чтобы в этот момент вы начинали переживать тревогу, начинали переживать трагедию. Трагедию от того, что вы правы. Это большая беда, это нас делает дураками, когда мы постоянно правы, это даёт нам право осуждать, это даёт нам право разъединяться. Хотя на человеческом уровне, на уровне человеческой правды мы правы, но результат у нас отрицательный.

 Из-за человеческой правды могут разойтись супруги, могут разорвать отношения родные брат с сестрой. Из-за человеческой правды монахиня может уйти от духовника, может уйти из монастыря… В вашей духовной жизни когда-либо может появиться такой момент, когда вы увидите, что я в чем-то неправ, а вы правы, и это будет действительно так. Что тогда? В тот момент вы должны опечалиться, это ваша беда, это ваша катастрофа. Потому что по человеческой правде вы оказались правы, но как результат – вы потеряли отношения с духовником и остались одни. Смотрите, какой страшный результат.

Если вы будете всё время в человеческом мировоззрении, тогда это должно вас удовлетворять. Допустим, вы убеждаетесь в своей правоте. Вы довольны, вы радуетесь. Но это начало вашей катастрофы. Надо взмолиться Богу и сказать: «Господи, не надо мне, не хочу быть правой, хочу быть всё время неправой, даже когда я права. Хочу даже быть побитой, униженной, только бы не быть правой в этих отношениях». Это страшно, потому что результатом будет разделение. Если вы когда-нибудь скажете мне: «А ты сам такой!», – я замолчу, но это будет не обида, это будет ваша катастрофа. Вы будете правы, что я действительно сам такой, но вы потеряете со мной отношения потому, что как человек, я вынужден буду замолчать, мне совесть не позволит говорить. Но в результате вы останетесь одни. Правые, но одни. То есть по человеческой правде вы будете правы, но у вас будет большое бедствие.

Я спасаюсь вместе с вами и не могу быть святым сейчас, но если вы станете это видеть, а более того, еще и озвучивать, ваша катастрофа неминуема. Молитесь Богу: «Господи, дай мне видеть мою неправду и не дай, Бог, не дай мне видеть мою правду». Если этого не поймете, то всё, конец. Это касается не только отношений со мной, но и отношений между вами. Если ты отошла от сестры с чувством удовлетворения, что она сегодня оказалась неправа, – это не её беда, а твоя беда. Потому что ты уже изменила к ней отношение. И это твоё несчастье. Ты потеряла любовь, доверие к ней. Сегодня к ней, завтра к другой, после завтра к третьей; а потом ты можешь потерять отношения вообще со всем монастырем, а далее и со всем миром. Итак, будучи правыми, мы можем потерять всё. Представляете, какая катастрофа? Так что бойтесь правды. Просто, как огня, бойтесь правды. Если вы на исповеди мне когда-то говорите, что вам несправедливо сделали замечание, наказали, оскорбили, то можно считать, что вы пришли на исповедь с помраченным умом. Вы пришли искать человеческой правды. И даже на исповеди продолжаете терять Бога, терять Божию правду как результат. Вы теряете любовь, вы теряете мир.

Можно переспорить, в чем-то убедить весь мир, но остаться просто мертвым, пустым. Это катастрофа. Это касается отношений и с духовником, и со старшей сестрой, и между собой, это касается отношений вообще между людьми, даже незнакомыми. Никогда не допускайте такой тонкой нотки радостного тщеславия, что вы правы. Это ваша беда. Лучше бы вообще в ту сторону этих весов не иметь, лучше всё время себя осуждать.

Мне, конечно, это тяжело говорить потому, что я сам этим болею, но представляете, если я замолчу, что с вами будет? Если духовник не скажет, то кто вам будет говорить? Если вы потеряете доверие, это будет катастрофа.

В конце прошлого года, как вы помните, наш монастырь посетила комиссия из Патриархии, в составе которой была настоятельница Марфо-Мариинской обители милосердия г. Москвы игуменья Елисавета. У неё сложились хорошие впечатления о монастыре и монашеской общине, однако она сказала мне следующее: «У вас ещё нет никакого результата. Но если то, что вы имеете сегодня, удержите через 10 лет, тогда мы можем говорить о результате. Сейчас, пока вы в начале пути, у вас есть подъём, вдохновение, и вы на этом вдохновении что-то лепите. Надо посмотреть, что будет через 10 лет. Если всё сохранится, это будет прекрасный показательный монастырь. Если же вы начнёте расслабляться и терять даже то, что сейчас имеете, то это будет очень печально. Ведь монахи каждый день должны идти выше и выше».

Дорогие сестры, вспомните, какой подъем, какой порыв был у каждой из вас после пострига. Сравните с сегодняшним днём. Уже нет того? Вас уже не так беспокоят пререкания со старшими, неисполнение устава в мелочах. Если в первый месяц или в сорокоуст после пострига мы каждую деталь исполняли в точности, то через год уже какие-то мелочи стали опускать, потому что это мелочи. А представляете, что через 10 лет будет? Конец всему, что начинали. Бойтесь правды человеческой, радуйтесь, когда Вы неправы.

Вот знаете, бывает так, что споришь с кем-то, оказываешься неправым, твоя гордость болит, бунтует. Но стоит только расслабиться и сказать: «Господи, прости, я не прав», – и тут же, как в темной комнате свет включили: раз – и Бог вошёл. И твоя вот эта ломка, эта горесть превращается сразу в радость, потому что ты смирился. Да, ты неправый, но ты в радости, и это твоя правда. Ты оскорблённый, может, даже не по делу, но у тебя сохранилась молитва Иисусова, ты в радости.

Божия правда никому не нужна, кроме нас самих. Даже Богу не нужна она. Божия правда всегда работает для нас. Или это счастье, или несчастье. Лев Толстой какой умище был! Умирал с чувством правды. И куда он пошел? Сколько таких? Сколько таких «умных» монахов скитаются из монастыря в монастырь! Если послушаешь такого, то кажется, что говорит он всё так разумно, правильно. Но почему же он скитается тогда, места себе не найдет ни там, ни там? И мучается, и мучается, ходит туда-сюда…

Вы должны бояться правды человеческой. Если человечество всегда радуется своей правде, то монах должен бояться её, как огня, бежать от этой правды, даже близко не приближаться к ней. Чувство справедливости делает из монаха революционера, дурака делает.

Давайте вспомним грехопадение Адама и Евы. Бог с любовью спрашивает Адама: *Не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?* (Быт. 3, 11). И тот начинает врать. В каком смысле врать? Как факт он правду говорит: *Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел* (Быт. 3, 12). И, как факт, это правда, но это большая неправда в отношении к Богу. Он оправдывается перед Ним, как бы валит на Него вину и предает любовь. Бог Еву спрашивает: «А ты что?» Она отвечает: «А мне змей дал, которого Ты создал». И опять она правду же говорит. Получается, по её правде – Бог виноват. Бог же создал? Бог же правит миром? Он создал эту ситуацию? Зачем Он её искусил? Опять она валит вину на Него. И она предает Его. В чём же беда? Они разделились с Богом, они потеряли Бога и остались одни со своей правдой. Адам со своей – что не он виноват, это Ева. И Ева со своей – что это не она, это змей. Но им стало не лучше, а только хуже, хуже и хуже.

Недавно я ночевал у отца Дионисия в Крестовоздвиженском монастыре. У них вечером была беседа, он книгу читал монахиням. Мне тоже захотелось послушать. Он читает, рассказывает, останавливается на том моменте, что в монастыре нехорошо ходить в кельи друг к другу. Сидят монахини, и вдруг одну из них как понесло! «А вот Катька ко мне в келью заходила и у меня украла…» Мне было так неловко, что стал свидетелем этого. И отцу Дионисию неловко передо мной. Все матушки тоже ёжатся. А её как понесло, она не может остановиться, кричать начала. Она воевала за правду, она поражена этой правдой, её мозг поражён этой правдой, и она, сумасшедшая, но она права…

Понимаете, насколько Евангелие не вписывается в рамки этого мира? Насколько оно не соответствует человеческому, мирскому мировоззрению. Поэтому оно для многих неудобоваримо вообще. А другие, вроде бы, понимают, что Евангелие – Божие, но оно жить мешает. И тогда его начинают трансформировать: какую-то часть брать и подстраивать под своё мировоззрение. Но это уже не Евангелие, это искажение Евангелия. Евангелие работает только в том ключе, как я вам сказал. Оно чуждо человеческой правде, потому что оно выше любой правды, потому что его правда – это мир, это любовь.

Всегда можно найти неправых – и у тебя будет миллион врагов. Но когда у человека есть враги, ведь это ад. И наоборот, когда у человека нет врагов, это – рай. Поэтому Господь и говорит о любви к врагам, что нужно оценивать не их поступки, не их злое сердце, а нужно оценивать результат. Именно результат всегда важен, а не правда.

Если я где-то вас поругал, и вы обиделись – это ваша большая беда. Расстроились и обиделись – это не одно и то же. Расстроились от того, что теряете отношения, – это нормально. Но обидеться – это значит ещё больше трещину расширить в отношениях. Не дай Бог. Не обижайтесь никогда. Если вы допускаете обиду, это ваша трагедия, это бес вам шепчет на ухо слова справедливости, которые убьют вас, вашу духовность.

Справедливость – это большая беда. Мой сын Серафим однажды нахулиганил, и я его так отчихвостил! А потом спать не смог. Справедливо наказал, а спать не могу – сердце так болит. Встал, пошёл, обнял его. Сердце-то болит… А что нам мешает мириться? Чувство справедливости. Понимаете? Чувство справедливости мешает, парализует всю нашу деятельность духовную. Чувство своей правоты и неправоты другого – это беда. Помните, я вам уже много раз говорил такие вещи, если ты поссорился с Богом, тебя старец с Ним примирит, а если ты поссорился со старцем, кто тебя с ним помирит? Ты останешься один.

14 марта 2015 г.

Проповедь перед Страстной пятницей

Мы могли бы жить в другой семье, в других обстоятельствах, жить совершенно другой жизнью, совершенно не зная о Христе. Не причащаться, не поститься, не исполнять правил, не быть в монашестве… И для нас это всё казалось бы нормальным и естественным. А теперь для нас это не только противоестественно, но и совершенно ненормально: как это так – сегодня, в Великий четверг, не быть в храме, не быть на Причастии, не быть на молитве? Как это так – вечером не прийти на правило, в Иисусовой молитве не сделать поклон?

Слава Богу, что для нас становится привычным это и непривычным то, светское. Как хорошо нам здесь быть. И представляете, как там? Некоторые люди уже на земле предвкушают адские страдания, и поэтому им уже настолько плохо здесь, на земле, что они лезут в петлю, совершают самый страшный грех. В человеке самый большой страх – это страх смерти, Богом заложенный. И вот бывают адские муки, которые здесь уже у человека превозмогают даже этот самый-самый большой страх, и человек кончает жизнь самоубийством.

Но, слава Богу, что здесь же, на земле, у нас есть святые. Некоторые говорят: «А что, ты был там со святым? Откуда ты знаешь, как там?» Отвечаю: «Нет, я с ним там не был, но просто настолько авторитет святого человека высок, что ему нельзя не верить». Если уж мы, грешники, требуем веры друг от друга, говорим: «Верь мне, я тебе честно говорю» и мы верим, то уж насколько авторитет святого выше. И мы тем более верим святым, которые нам рассказывают о райских состояниях, которые они уже переживали здесь, на земле.

Как же им не верить? Если им не верить, то кому верить? Вообще некому тогда верить. И поэтому, слава Богу, что мы имеем их высокий опыт, который нам говорит, что уже здесь, на земле, отчасти можно переживать рай, Царствие Небесное. Обращаясь к своим ученикам, Господь сказал: *Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем* (Мф.16, 28). О чём эти слова? О том, что некоторые еще до своей смерти через духовную жизнь – правильную, систематическую, искреннюю, усердную – уже сподобятся отчасти райского состояния. Состояния преподобничества, обо́жения.

И действительно, за две тысячи лет много-много таких людей было. Но и нам, грешным, Господь даёт маленькие-маленькие подарки, по сравнению с их огромной благодатью. Иначе мы бы просто не выдержали, ушли. Даёт нам как бы затравку такую: «Иди за Мной, иди за этой сладостью, ищи её, преумножай, делай её ещё больше и больше». И люди сначала идут причащаться, потому что так Церковь велит или мама с папой. А потом причащаются, так как уже не могут не причащаться. Ведь это их единственная радость: причащение, молитва, пост. Пост становится не чем-то ужасным, а радостью, через которую дается опыт всей духовной жизни. Поздравляю вас с Причастием. Конечно, нужно ещё всегда помнить, что Причастие – это очень ответственно. Даже если просто вникнуть в тайну Причастия… Нам даются Тело и Кровь. Рассмотрим само понятие «Тело и Кровь». Чтобы Тело на всех нас разделить, его нужно разрезать на куски. Чтобы Кровь нам дать, её нужно выпустить через рану, через рану в руках, ногах... Вот какой ценой дробится Тело.

Поэтому надо всегда со страхом подходить к Причастию, но не потому, что Бог покарает, а со страхом, что можем оскорбить Бога своим неблагоговейным отношением к святыне. Церковь говорит нам, что мы должны готовиться перед тем, как подойти к Причастию. Как готовиться? То есть собраться с мыслями, с духом, войти в это состояние, чтобы понимать, почему мы сейчас идем, что сейчас с нами произойдёт. И потом, конечно, надо сохранить это состояние. Нельзя забывать, что Причастие – это приобщение души к вечной жизни.

9 апреля 2015 г.

Проповедь на годовщину смерти

монахини Магдалины (Мурашовой)

Когда душа выходит из тела – это очень непривычное для неё состояние. Оно незнакомо ей. Очень необычное, нестандартное. А всё, что для человека необычно, его пугает. И поэтому душа трепещет и пугается своего нового состояния, когда вдруг она разделяется с телом. С телом, в котором привыкла жить, которое она оценивает как свой дом. И вдруг она выходит и разделяется с ним, и от этого очень пугается.

Во-вторых, душа трепещет и пугается, потому что вдруг остаётся одна. Она пытается хватать своих родственников, кричать им. Но они в другом мире, они её не слышат. И вот это состояние одиночества тоже очень сильно пугает новопреставленную душу.

И, конечно, очень пугает её участь, потому что, когда душа выходит из тела, вмиг пелена с глаз спадает, и она вдруг видит себя обнаженной во всей полноте своих грехов. Видя количество своих грехов, она ещё больше ужасается и ждёт предстоящего суда. Она пугается, что ей нечем оправдаться – грехов очень много, а трудов очень мало. И вот это состояние одиночества, трепета и страха мы можем как-то ей облегчить, когда мы сугубо молимся об этой душе.

Наша молитва – это не просто сотрясание воздуха, не просто какая-то традиция. Наша молитва имеет бытие, она жива, она действенна. И поэтому, чем крепче молитва, чем внимательнее молитва, тем больше та одинокая душа получает от нас утешения. Она уже перестаёт переживать своё одиночество. Она начинает ощущать, что все-таки люди, оставшиеся в том мире, своей молитвой, своей любовью и своим участием находятся с ней и помогают ей.

Когда она избавляется от этого первого страха, от первого шока, она начинает понимать, что и Господь с ней. Поэтому она начинает так крепко молиться, как на земле никогда не молилась. Ведь на земле мы не переживаем вот этого крайнего страха. У нас всё как-то так вяло: вроде бы, страшно, а вроде бы, и нет. Но там всё настолько открыто и обострено, что душа понимает: она без Бога – ничто. Поэтому она начинает кричать, Богу молиться. Хорошо, если она в этой жизни научилась молиться. Ей там будет проще. А если она в этой жизни не приучила себя к словам: «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя», то там ей будет тяжело: непривычно, нетипично.

Царствие Небесное нашей сестре – монахине Магдалине.

Как быстро год прошёл, даже и не заметили. Кажется, только вот она была с нами, и уже год как её нет. Но для нас быстро, а кто его знает, как там ей этот год – долго или быстро. Там всё по-другому. Поэтому будем переживать за неё и, переживая, молиться: «Господи, упокой монахиню нашего монастыря!» Она умерла второй. Первой умерла монахиня Татиана. Но она не жила с нами. А монахиня Магдалина жила именно в нашем монастыре. За ней мы ухаживали, знали её… Царствие ей Небесное!

9 июля 2015 г.

Если не ко Христу,

то, значит, в обратном направлении

Я вас прошу, пожалуйста, не ослабевайте в своем движении ко Христу. Монах с каждым днём, с каждым годом должен ещё упорнее идти вперёд. Нельзя сдавать. Наше движение прямолинейное: либо ко Христу, либо в обратном направлении. И шаг назад – это очень страшно. Шаг назад – это значит шаг от Христа, в сторону сатаны. Если мы сегодня не делаем шаг ко Христу, значит, мы делаем шаг в другую сторону, и нужно этого бояться. А другая сторона очень ждёт. Сатана очень хочет погубить всех нас, все наши души, потому что он понимает, что ему наследован ад. И он в своей злости, в своей ненависти, в отчаянии от того, что уже ничего не может поправить, старается всех нас затянуть с собой туда.

Иногда человек снисходительно относится к своим грехам, которые считает малыми. Но ведь нет разницы – большой грех или малый. Можно ли, например, Родину предать по-малому или по-большому? Или какая разница, когда супруг изменил супруге по-малому или по-большому? Предательство не взвешивается на весах. Предательство – оно и есть предательство. Поэтому никогда не думайте, что малые грехи мало значат. Бойтесь, остерегайтесь даже малого греха.

Каждый из нас знает: сегодня не прочитал правило – завтра в два раза будет тяжелее вставать на правило. А если мы неделю не почитаем правило? Нас это откинет уже ого-го-го куда. Поэтому будьте щепетильны в этих малых делах, будьте очень внимательны и строги к себе, будьте занудами не в отношении других, а в отношении себя. Не берите без благословения даже конфетку со стола, если её нельзя взять сейчас. Но если складываются какие-то крайние ситуации, всегда всё можно решить. Обратитесь к старшему, объяснитесь. Мы же все-таки любим друг друга и всегда услышим и пойдем навстречу, но только нужно брать благословение.

Если у кого-то появилось ослабление в духовной жизни, не затягивайте, сразу идите исповедоваться, исправляйтесь. Потому что, чем дольше вы будете тянуть с покаянием, тем вам сложнее будет из этого выбраться. Как из болота – чем глубже засасывает, тем меньше шансов на спасение.

Это касается не только монашества, а христианства вообще. Некоторые очень легкомысленно относятся в своей жизни. Им кажется, что они пришли в этот мир, чтобы насладиться им, пожить всласть, а вопросы спасения встанут потом, ближе к смерти. Да нет. Весь период жизни – это или ты идешь ко спасению, или нет. Или ты лепишь каждый день своё спасение, или у тебя это всё рассыпается. Духовная жизнь не сиюминутна. Это процесс, который должен длиться всю жизнь. Или ты христианин, или ты не христианин, и тогда впереди – ад, погибель. Не ослабевайте, не нарушайте устав, в осуждения, в непослушание не впадайте. Сразу всё это исправляйте.

Вчера я приехал от иеромонаха Феодора, запрещённого в служении. Мне так его жалко, у меня прямо ком в горле стоит. Вижу, что он такой же человек, как все мы. Но сатана где-то его поймал… Засасывает, засасывает нерадение. Чуть-чуть нерадения – и всё. Очень сложно сдержать наши страсти, на это очень много сил надо. Чуть-чуть нерадения – они вырастут, корни дадут.

Человеку в своей жизни очень важно иметь крепость духа. Но как её обрести? Крепость тела возрастает, когда мы делаем физические упражнения. А для крепости духа необходимы духовные упражнения, надо жить духовной жизнью. Необходимо отказывать своему Я, смирять его, сокрушать своё Я. Наше тело не хочет трудиться, хочется нежиться, а человек берёт и ломает вот эту неохоту. Так же и в духовном. Человек ломает неохоту молиться, неохоту духовно трудиться… И так постепенно-постепенно крепчает его дух. Конечно, для этого времени нужно очень много. Время, стабильность, усердие, постоянство – всё это делает человека.

В моей памяти навсегда остался случай из детства. Из другого города на каникулы приехал один мальчик. В то время ребята с нашего двора очень увлекались турником. А он был физически такой немощный, что не мог даже ни разу подтянуться, не говоря уже о каких-то упражнениях. С тех пор прошло лет 40, а я до сегодняшнего дня помню его силу воли. Он стал ходить к турнику каждый день – утром, в обед, вечером и к концу второго месяца стал такие кренделя выделывать! Все мы были просто поражены и смотрели, рты открыв: как это он смог за два месяца так преуспеть? А все очень просто: усердие и целеустремленность дали такой результат.

В любом деле усердие нужно. И этому можно научиться. Недавно ко мне приехал друг-священник и с радостью стал рассказывать: «Ты меня столько тащил к Иисусовой молитве, а у меня всё не получалось: много раз начинал – бросал, начинал – бросал… Но теперь уже точно не брошу, а знаешь, почему? Потому что я стал вкушать плоды Иисусовой молитвы. У меня ум очень рассеянный, мечтательный такой с детства, и мне очень тяжело его собрать. Но сейчас вижу, что даже с таким мечтательным умом я чего-то уже достиг». И я рад, что человек понял: это не теория, это очень реально.

Вы мне рассказывали, что бывает такое состояние, когда Иисусова молитва не идёт, ничего не хочется и молиться не хочется. Как из этого состояния выйти? Много раз уже говорил вам об этом, повторю еще раз: начало Иисусовой, крепость Иисусовой, фундамент Иисусовой – это терпение. Вы все мне на исповеди говорите одно и то же, что в течение двух уставных часов Иисусовой молитвы полтора часа более-менее выдерживаете, а потом начинаете засыпать. Но последние полчаса очень важны для вас. Потому что в это время тренируется не внимание, а терпение. Без терпения же невозможна никакая духовная жизнь, невозможен никакой духовный подвиг. Вы не переживайте, что приходится бороться со сном, что у вас уже рассеивается внимание... Эти полчаса или для кого-то час не потеряны. Если вы всё-таки боретесь, вы проходите науку терпения. По словам апостола Павла, терпение соделывает искусство. То есть, чтобы искусным стать, надо пройти науку терпения, укрепиться в терпении. Терпеливый человек очень много может.

Поэтому вы не переживайте, что не хватает сил. Ведь, может быть, это самые драгоценные минуты, в которые вы понуждаете себя, боретесь. Святые отцы говорят: кто не в борении, тот в прелести. Борьба нужна духовная. Святые отцы даже начинали переживать, когда всё гладко: молитва идёт, никаких искушений, никакой тяготы. Значит, что-то тут не так. Нужна борьба всегда. Не бойтесь борьбы. Это наука смирения, которой я вас всё время пытаюсь научить.

Высшая степень науки смирения – это встречать любую борьбу мягко, не напрягаясь. Что бы ни случилось – оставаться мягким. Мягкий человек очень многое может. Его гни, мочаль, размазывай, а он снова встаёт и встаёт. А жёсткий человек ломается. Но этот уровень долгим-долгим опытом приобретается. Я вот вам сейчас говорю эти вещи, а сам-то не имею, потому что нужно долго-долго одно и то же делать.

Знаете, мальчишки очень любят фильм «Карате-пацан», где в роли бойца восточных единоборств – актер и каскадер Джеки Чан. Так вот, пришёл к учителю мальчик, которого на улице били, и говорит: «Научи меня карате, чтобы я защищался». Тот согласился: «Снимай куртку и вешай вот сюда». Мальчик снимает, вешает. Учитель продолжает: «Снимай, обратно надевай». И так – много-много раз… Пацан не может понять, ведь он пришёл учиться искусству боя, а тут дурь какая-то. Оказалось, залог успеха в рукопашном бою – долготерпение. Именно в этом заключается искусство и духовного боя, когда монахи-воины борются со своими страстями, с сатаной. Долготерпеливый выстоит до конца. Нужно научиться ломать внутренние противоречия, ломать своё «не хочу», ломать свою торопливость, ломать свои планы. Не как ты планируешь, а как Бог даст – так должно быть.

23 августа 2015 г.

Проповедь об отношениях с духовником

Вот сейчас мы читали акафист «Слава Богу за все» и, по большому счету, благодарили Бога не только за минуты радости, но за все. Как и в произведении Серафима Вырицкого «От меня это было». То есть мы должны понимать, что всё посылается Богом. Не только счастье, не только радость, не только комфорт, не только уют. Вот это очень важный момент духовной жизни, необходимо, чтобы вы уловили его, почувствовали. Если бы люди

были благодарны Богу только за минуты радости, то не было бы бескорыстия, доверия в наших отношениях.

Бог посылает не только радости, но и скорби, как любящий отец. Бог-Любовь часто как бы по-земному сердится на нас. Потому что Он любит нас и печалится о нас.

Но сколько людей на свете любят Бога Таким, Какой Он есть в наших отношениях с Ним: когда мы Его не понимаем, когда Он, как нам кажется, доставляет дискомфорт, даже раздражение? Это не значит, что Бог сердитый или злой. Он вообще совершенный, и Ему не присущи в Его совершенстве ни радость, ни сердитость, потому что Он всегда выше состояния довольства. Но Он входит в эти отношения именно ради нас, потому что мы находимся во времени. И Он к нам сходит в эти отношения, чтобы нас вырастить до Своего совершенства.

 Вот эти отношения с Богом очень сильно напоминают отношения духовника с пасомым. Если чадо любит духовника только, допустим, за его доброту и не любит в минуты замечаний, укоров, встряски, то, значит, это чадо не любит духовника, а любит самого себя. Духовника же любит только потому, что тот ему доставляет покой и комфорт. Это очень важные отношения, если вы их не поймете, ничего не получится.

Недавно я так расстроился: одна сестра мне сказала, что ей в минуты скорби нужно найти кого-то, с кем бы поделиться, душу свою кому-то раскрыть. Я в тот момент подумал, что у нас не состоялись отношения, потому что она не пытается открыть душу мне, а ищет кого-то. А если отношения не состоятся, то ничего не совершится. Как Господь говорит, что если вы не любите даже того, кого видите, то как будете любить Меня, когда не видите? Правильно Он говорит: если мы не можем отношения между собой выстроить здесь, в земном разрезе, то как мы их с Богом будем выстраивать? Потому что, по большому счету, и Он же с нами часто бывает в тех отношениях, когда мы на Него сердимся даже, говорим: «Господи, я Тебя не понимаю. Господи, а за что? А почему?» Такие слова мы часто Богу задаем в своем несовершенстве.

Очень похожи наши отношения с духовником и со Христом. Они строятся даже не через слово. Вот сейчас, когда мы пели на молебне, я в какой-то момент перестал рукой махать. Почему? Вспоминаю монахиню Тамару из Оренбурга. Она переехала из украинского монастыря, была регентом с довоенного времени. Мне довелось наблюдать, как она регентовала: никогда не дирижировала рукой, но все пели слаженно. В монастырском хоре регент вообще не машет руками, он поёт ведущим голосом, а все остальные под него голоса выстраивают. В приходском же хоре иногда возникает проблема с появлением профессиональных музыкантов. Хоровики всегда лучше встраиваются в церковный хор, потому что у них есть навык коллективного пения. А другие всегда солируют, и с ними очень трудно. Монастырский хор может петь под ведущий голос, но нужно хорошее чутьё, чтобы не вылезти где-то, а идти всегда вторым.

Почему я сейчас на примере клироса вам объясняю? Точно так же происходит в духовной жизни. Духовника нужно не слышать, а чувствовать. И это происходит даже не через слова. Многие духовники могли даже почти не разговаривать со своим учеником. К преподобному Пимену Великому пришел ученик, спрашивает: «Что мне делать?». Старец ему отвечает: «Ничего не делай. То, что я делаю, то и ты делай». Когда, живя вместе, занимаешь второй номер (старец первый, а ты второй), начинаешь лучше слышать ведущий голос. Пока ты не на втором месте, не сможешь услышать, потому что твоё равенство будет мешать. А когда ты второй, – постоянно прислушиваешься. Нужно слышать духовника даже без слов.

Некоторые иногда возмущаются: почему мало говорите? Да если на уровне духа мы друг друга не чувствуем, то бесполезно даже говорить, вы и слова моего не услышите. Тут духовное чутьё нужно, духовная деликатность требуется. Духовное чутьё мне иногда помогает: служу в храме, и когда служба затягивается или нестройно идет, спиной чувствую, как людям тяжело. Это ощущается. Духовной деликатности у меня, наверное, нет, а вот у праведных людей, когда они чувствуют, что обижают человека не то что словом, а даже без слов, они чётко воспринимают.

Духовная деликатность, воспитанность нам с вами просто необходимы. Вот, к примеру, вы, матушка, сейчас постоянно с телефоном бегали. Нужно чувствовать, что молебен идёт, должно быть неудобно, понимаете? Вот я сейчас на трапезе, мне позвонили из Оренбурга, я мог ответить, но мне неловко было перед матушкой, что она читает, а я буду по телефону разговаривать. Я решил после трапезы перезвонить и отключил. А вы ходите по храму и говорите по телефону. Конечно, вы это не сознательно делаете, просто не чувствуете этого. Нужно чувствовать. И если вы не почувствуете, не поймете, на чём строятся отношения, у вас никогда не будет духовника, нигде. Вы перейдёте в другой монастырь, найдёте даже святого, а у вас всё равно будут претензии даже к нему. И с Богом не будет отношений, потому что Бог не только конфетки раздаёт. Он где-то шлёпнет, иногда нам кажется, что Он повернулся к нам спиной, вообще отвернулся от нас. Мы молимся, а Он нас не слышит, и мы думаем, что Он равнодушен к нам, что Он черствый, нелюбящий. И в эти минуты мы тоже можем на Бога обидеться.

Надо учиться выстраивать отношения не из-за чего-то, а просто так, не из-за комфорта, не из-за добрых слов, а просто потому, что эти отношения нужны. По большому счету, если бы духовники где-то по-человечески не ворчали на своих чад, где-то бы не наказывали, то их духовные чада находились бы в иллюзии. Они просто были бы в облаке их любви, но не получали бы необходимого. Есть такое выражение: «Свят, но не искусен». Кто не прошел искушение, тот не искусен. Кому-то Бог дал состояние духовное, может быть, от рождения, от свойств характера, от обстоятельств, и вот он как бы находится в этой области святости. И нрав у него тихий, кроткий, спокойный с детства, и сердце доброе и послушное. Это действительно святые люди, но святые отцы говорят, что советоваться лучше не с ними, потому что у них нет опыта преодоления препятствий, преодоления искушений.

И вот, коль по поводу мобильника завели речь, давайте, матушка, отказывайтесь от него. Если нужно позвонить, подойдите на вахту. А вот так, чтобы каждый день на телефон деньги класть, – это неправильно. Наверное, надо вырастать из этого. Не нужно, чтобы у каждого был телефон. Это не по-монашески. Кстати, когда Патриарх Кирилл на Афон приехал и увидел у некоторых монахов сотовые телефоны, он был очень смущён. Ведь, казалось бы, Афон должен быть примером, а там монахи с телефонами.

Отец Рафаил рассказывал, что на Афоне этих телефонов в море, наверное, тысяча лежит. Потому что они как змеи заползают в кельи, монахи их принимают, а через месяц они понимают, что попали в рабство и выбрасывают телефоны в море. А затем какой-нибудь добрый паломник опять привозит мобильник. Вроде бы, добрый паломник, но через него «змея» заползает, через доброго. И опять монаху искушение, и вновь в море летит этот телефон. Понимаю, что иногда необходимо позвонить. И у вас есть вариант: подойдите на вахту. Это поможет не зависать на телефонах, а уже взвешивать, действительно ли вам нужно позвонить или просто вас помыслы искушают, что нужно кому-то позвонить. Иногда лучше, если ты кого-то не найдешь, с телефоном больше беды.

Иногда я так смущаюсь: священники мирские на исповеди говорят, как их искушает Интернет, на какие сайты они попадают и что не могут сразу отказаться от этого. Просто срам бывает. Что делать? Нужно отказаться и никогда не заходить туда.

В общем, надо понимать: если вы надеетесь, что в монастыре будут какие-то идеальные отношения и все друг друга целуют, любят, это значит – вы уже в прелести. Вы планируете так идти, но у вас не получится, вы споткнетесь, и у вас будет большая беда. Искушения нужно предполагать, но в то же время запомните слова Господа: *Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят* (Лк. 17, 1). То есть надо быть готовым к искушениям от близких, но сам не оправдывай себя и этим не искушай никого, потому что ты будешь судим за это. В монастыре Господь помогает смирить свою гордыню, а смирить её можно, только пройдя науку. Нельзя по книжке научиться смирению. Это неправда, фантастика какая-то. Смирению можно научиться только опытным путём, претерпевая, переживая искушения.

1 января 2016 г.

О доверии к воле духовного отца

Дорогие мои, любимые сёстры, нынешние и будущие.

Я всем сердцем желаю блага и духовного процветания нашему родному монастырю и счастья во Христе каждой из вас.

Монашество должно быть большой радостью — и никак иначе. Если вы будете несчастны в стенах родной обители, это значит, что у вас что-то неблагополучно в духовной жизни. Скорби могут и должны быть, они могут приносить боль, переутомление, но ни в коем случае не несчастье.

Христиане и в искушениях должны быть счастливы, поскольку ничто не может разлучить их с Христом, то есть ничто внешнее, кроме их сознательных грехов, которые они творят по своей свободной воле. Вот здесь и несчастье, и скорбь.

Чтобы быть счастливыми и радостными в монастыре, нужно соблюдать правила духовной жизни, нарушая которые, вы теряете Христа как источник радости и всякого блага.

И никто, кроме вас самих, в этом не виноват.

Если вы говорите, что любите Христа, если это искренне, тогда слушайтесь Его, не огорчайте Его, не обманывайте. Если вы говорите, что любите меня как духовного отца, тогда, пожалуйста, слушайтесь меня, проявляйте уважение к тому, что я говорю и о чем прошу. Вы ведь уже испытали меня, что я не лукавлю перед вами, не обманываю вас. И не только испытали, но и сделали земной поклон перед постригом в знак отсечения своей воли и доверия к моей воле, воле вашего духовного отца. Тогда принимайте мою волю искренне, в простоте сердца, уже без испытаний и роптаний.

Воля Бога, согласующаяся с опытом святых отцов, говорит о том, что в женском монастыре над всеми стоит игуменья, геронтисса монастыря, а сестры берут у нее благословение и ей открывают свои помыслы.

Так со временем должно быть и у нас. Я говорю «со временем», потому что матушке Ксении нужно ещё возрасти в эту меру, да и вам тоже. Но чтобы возрасти, нужно, наконец, вступить на этот путь, не откладывая на завтра, иначе вы потеряете драгоценное время. Если вы однажды доверились мне, как своему духовному отцу, то должны принять искренне, без лукавства мою волю относительно матушки Ксении.

Когда-то моя воля совпала с волей архиерея, и мы определили ей быть старшей в нашем монастыре. Вам нужно это понять и принять раз и навсегда — как духовный закон, обсуждать который грешно и непорядочно перед нами.

Чем быстрее и искреннее вы примете это благословение, тем меньше скорбей будете иметь. Меньше скорбей и больше счастья и радости. Если кто-то не принимает матушку, то тем самым не принимает и меня, и моего благословения.

Если лукавый вам будет шептать, что она не совершенна, — ну, так и я не совершенен, и архиерей. Но ведь и вы не совершенны. Так лучше быть в послушании у несовершенного, но поставленного Богом, чем у себя самого, гордого и непослушного.

Своеволие — это самое страшное в монастыре. Я не разделяю понятия «худоволие» (творение плохого) и «доброволие» (творение якобы доброго). Если вы это делаете без благословения, то всё это — своеволие. И это очень и очень плохо.

Пожалуйста, будьте послушными до мелочей, не обсуждайте данные вам благословения, а тем более, избави Бог, не осуждайте их. Делайте всё по любви, без роптания и рассуждения — и это будет вашим счастьем.

Строптивому народу Господь даёт строгого руководителя, доброму — доброго.

Если вам покажется, что матушка с вами строга, подумайте, может быть, вы сами это заслужили. Смиритесь — и вам станет значительно легче.

Никто не приходит в монашество за худым, но все приходят с желанием хорошего. Худое бывает от неправильного поведения, от нарушения духовных законов, основой основ которых является послушание по любви. Если вы не воспитаете в себе послушания, то будете глубоко несчастны, и каждый день будет давать вам для этого повод.

И ещё. Своим непослушанием вы будете постоянно огорчать меня — и здесь, и за гробом. А самое главное, вы тем самым будете огорчать и Бога, нашего любимого Христа, и Богородицу.

Я искренне, по-отцовски, желаю вам совершенства. Будьте скромными, послушными, скорыми в послушании, немногословными, не спорливыми, не ворчливыми, нежными, скромными и добрыми, как овечки.

Любите и слушайтесь матушку Ксению больше, чем родную мать. Слушайтесь так, как будто за ней стоит Христос, — и будьте счастливы.

Другого пути для вас нет.

13 марта 2016 г.

О внешнем поведении монахини

Поймите сами, что вы хотите: донести свою точку зрения, например, старшему, брату или сестре, или вы просто хотите поболтать. Монах должен быть немногословным, скромным и ни в коем случае не должен спорить. Когда он мешает другим людям, то должен это чувствовать. Это правила приличия монаха: либо на цыпочках войти в помещение, либо обойти кругом, либо вообще подождать и не входить. Если одеть монахиню в мирскую одежду и поставить рядом с мирской женщиной, все равно первую можно будет отличить от второй: по скромному взгляду; по глазам, которые смотрят вниз; по поведению. Монахиня молчалива, немногословна, скромна, не спорлива. Когда монахиня начинает спорить, то становится похожей на базарную бабу, которая ссорится с другой бабой за торговое место.

У монахов нет привилегий, а если и есть, то они заключаются в еще большем смирении, в еще большей скромности, застенчивости, иначе мы просто позорим образ ангельский. Учитесь деликатности, воспитанности. Некоторые светские люди начитаются жития святых о преподобных, которые могли не мыться или не соблюдать какие-то внешние атрибуты, — и тоже начинают юродствовать, грубо себя вести. Им кажется, что эти внешние моменты — для мирской жизни, а духовный человек, дескать, должен быть от них свободен. Внешнее, однако, показывает ваш внутренний мир. Если вы кого-то перебиваете, значит, вы внутренне такие. Очень нехорошо бывает, когда начинаешь что-то объяснять, а тебя, не дослушав, перебивают, доказывают свою правоту. Это неприлично.

Неприлично, когда двое о чем-то говорят, а к ним подходит третий и влезает в их разговор. Постой в сторонке — тебя заметят и обратятся к тебе. Деликатность должна быть во всем, не только в храме, но и за столом, на послушании. Некоторые полагают, что уступить кому-то место, кого-то пропустить вперед, — это светские манеры. Это не светские манеры, это правила приличия. По большому счету, даже смотреть в упор в глаза — неприлично.

9 декабря 2016 г.

О борьбе с грехом

Помните, я вам рассказывал о разговоре с Николаем Сахаровым? Когда он меня спросил: «Как, вы думаете, умирают святые?» Я ответил: «Наверное, тихо...» А он сказал: «А как умирал Христос?» И мы вспомнили, что, по Евангелию, Христос умирал в страшных, неимоверных муках, даже внутренне мучаясь, а не только внешне. Это внутреннее искушение началось у Него задолго до внешних скорбей. Когда Он в Гефсиманском саду молился, Его еще никто не пытал, не избивал, не унижал, но Он уже так тужил, что кровавый пот покрывал Его лицо. Старец Софроний тоже до конца нес свой крест, до последнего вздоха нес свою скорбь, тяготу.

Я вас всегда учил и в книжечках своих писал, что наш принцип таков: мы не боремся с грехом, а бегаем от греха. Это правильно, но это только полдела. Есть еще другая ступень, другое состояние, когда мы хотим совершенно избавиться от греха, а не просто всю жизнь бегать от него и рисковать, что грех нас догонит в неподходящий момент из-за нашей невнимательности, рассеянности, расслабленности, духовного уныния. Все святые начинали свой духовный путь, бегая от греха, а потом, по мере своего совершенства, приходили к такому состоянию, когда нужно было не просто бегать, а победить грех с помощью Божией совершенно.

У Симеона Нового Богослова сказано, что иногда святые добровольно выходят на битву со грехом. Это не для нас, конечно. Бог сам дает святым эту битву. Для чего? Какое-то время духовного подвига Господь нас покрывает Своею благодатью и позволяет бегать от греха, позволяет отгонять грех Иисусовой молитвой и держаться мыслью возле Христа. Но иногда Бог попускает нас быть искушенными грехом до крайней степени. Но это только тем, кто прошел первую стадию. А все потому, что человек в какой-то момент должен сразиться с грехом, победить его, иначе грех так и будет до конца жизни его терзать. Как-то на Афоне старец сказал своему ученику: «Если хочешь победить страх, ты должен встать самой страшной темной ночью и пойти в дальнюю пещеру, где происходят шабаши бесовские, и где никто не может жить из-за этого, и войти в нее. Если ты это сделаешь, не повернешь назад, дойдя до грани отчаяния, пережив крайнюю степень своего ничтожества без Бога, то в этой крайней точке отчаяния, которая является совершенным смирением, ненадеянием на себя самого, Бог пошлет тебе Свою благодать, которая и одержит победу. Не ты, а Бог. Если ты перетерпишь, то страхи от тебя отойдут и уже никогда не возвратятся. Но если ты на полпути испугаешься и повернешь назад, они всю жизнь будут тебя мучить».

То есть бегать от греха благочестиво, но это не самая суть совершенства. В какой-то момент нашего духовного подвига Господь оставляет нас и позволяет лукавому довести нас до крайности, как Иова Многострадального. Бог не делает этого с новоначальными, потому что те не знают, за что им держаться. Он делает это с тем, кто уже имеет опыт бегать от греха, держась за Христа. Бог вдруг понуждает человека сразиться с грехом. И если человек прошел первую часть пути правильно, то он уже знает, с Чьей помощью можно победить. В этой борьбе человек бывает доведен до самой последней грани отчаяния, когда у него все уже будет внутри кричать, что он не сможет, он побежден, но в нем будет звучать очень тихая, но отчетливая нотка, что Господь его не оставит до последней минуты. Если человек это сохранит в себе, то действительно в один момент Господь придет и поможет победить грех. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.

Может быть, не каждая из вас способна понять, что я говорю, но вы должны это знать. Я это говорю не для того, чтобы вы сейчас гордо вышли на борьбу со грехом. Пусть вам лучше это состояние даст Бог. Я говорю вам это для того, что, если кому-то из вас Бог даст это состояние, вы бы не растерялись, не испугались. Вы должны помнить, что это в руках Божиих. И когда вам кажется, что вы вот-вот все потеряете, но если вы не утратили веру в любящего Бога, Который не оставит вас на съедение бесам, в эту минуту вы можете все обрести. Святые в такую минуту обретали бесстрастие. Иосиф Исихаст одиннадцать лет провел, искушаемый бесом блуда. Но когда он его победил, а бес вошел в его келью — плешивый, зловонный, — то Иосиф Исихаст не стал от него скрываться и бегать, а кинулся в гневе на него, потому что не хотел оскорблять Господа своего нечистотой своею. И бес выбежал из его кельи и до самой его смерти туда не возвращался.

Ни в коем случае не принимайте мои слова как рекомендацию выйти на эту войну. Пока вы еще здесь не вызрели, делать это — безумие. Это состояние даст вам Сам Бог, увидев, что вы способны это понять, принять и пережить. Не пугайтесь. Вам покажется, что вас уже бесы потянули, и вы летите в ад, но даже в эту минуту не теряйте надежды на Бога. Скажите мягко, с любовью: «Господи, я верю, что Ты не оставишь меня; в самый последний момент Ты придешь и спасешь меня». Может быть, это нескромно, но я скажу, что Бог давал мне такое состояние — ради вас, а не ради меня самого. Я думал, что вот сейчас сойду с ума, поскольку во мне была огромная внутренняя скорбь. И в самой крайней точке я сказал себе: все, меня нет, я — ничто, я не существую, Господи — только Ты! И тут произошел перелом, и Голгофа превратилась в Христос Воскресе.

Что бы ни было, никогда не смущайтесь. Бог не оставит тех, кто до последней минуты надеется на Него. И чем больше будет таких моментов, чем больше вы будете побеждать грех не своею силою, не своим искусством, не своим мужеством, а силою Христа любящего, тем у вас будет больший опыт в следующих крайних искушениях, и вы будете знать, что Господь вас не оставит. В прошлый раз Господь не оставил и в позапрошлый раз не оставил — и сейчас не оставит. И чем больше будет ваше искушение, тем более вы будете становиться крепче и мудрее. Не бойтесь искушений, без них этого состояния нельзя приобрести. Никогда не впадайте в отчаяние. Подобные ситуации могут довести вас до слез, чуть ли не до ощущения смерти, но когда придет Бог, все станет на свои места. Даже искушения между вами Бог дает для того, чтобы вы, пережив это, научились их побеждать. Не пугайтесь их, переживайте их с любовью к Богу. «Искушен быв, может искушаемым помочь». Искушения укрепляют нашу веру, надежду на Бога. Но самое главное: человеку самому невозможно их победить. Потому что есть такие искушения, которые превышают человеческие силы. Кажется, уже нет сил превозмогать их, но стоит только воскликнуть «Господи!» — и словно свет в темной комнате включается.

2 января 2017 г.

Главное – наши отношения

Все внешнее, что мы делаем в монастыре, второстепенно. Мы это должны делать, но это не наша цель. Не наша цель — стены, уют, чистота, даже исполнение устава — это не наша цель. Храм — это тоже не наша цель. Пение на богослужении — это не наша цель. Наша цель — победить себя через общежитие, через отношения между собой. Победить себя не только в плане откровенной греховности, но и в плане преодоления своей гордости, неуступчивости, спорливости. Если мы это не поймем и не сделаем, то, может быть, этот монастырь долго не будет стоять, а рассыплется и будет только считаться, что в Орске есть монастырь. А может, он и долго будет стоять, но будет пустым.

Сейчас в Петербурге идут споры по возвращению Исаакиевского собора: мирские люди не хотят отдавать его церкви. Там еще есть храм Спаса на Крови. Я однажды туда зашел — и разинул рот как художник: настолько красиво там и великолепно. И в то же время я пережил какое-то странное состояние. Я увидел красивого, ухоженного, зашпаклеванного покойника, из которого вынули душу. Это храм и напоминает красивого покойника, который с красивыми, утонченными чертами лица лежит в гробу. Я ходил по этому храму, где не ведется богослужение, где ходят туристы, экскурсии, и ощущал леденящий холод внутри.

Если мы не поймем нашу главную цель, наш монастырь может стать таким же. Здесь будут службы, будут ходить люди в черном, но он перестанет приносить радость, потому что внутренняя червоточинка будет находиться даже в атмосфере храма, и все ее будут чувствовать. Неважно, насколько чисты будут у нас полы, как у нас будут расставлены столы, в какой момент мы на службе зажжем паникадила, как мы расставим свечи, как мы будем двигаться в храме, как будем исполнять послушание. Все это важно только как приложение к главному. Если мы ради этого будем ссориться, то лучше жить в пустыне. Не нужны эти красивые стены, подсвечники, паникадила, цветы и иконы, если мы не будем понимать самого главного, что ради отношений между собой, ради отсутствия ссор (не дай Бог еще затяжных, долгих ссор!), если мы не будем этим жертвовать ради главного, то ничего не будет.

Святые отцы жили в пустыне, ходили в лохмотьях и были царственны и величественны своим внутренним содержанием. Никогда не спорьте на послушаниях, в быту, в повседневной жизни. И еще одно. Все люди имеют разные таланты. Один более талантлив в одном, другой — в другом. Когда человек не улавливает сути монашества, он может делать ошибки, и ему это простительно. Но совсем другая ситуация возникает, когда ему объяснили суть монашества, и он, уже зная об этом, сознательно грешит. Господь говорил ученикам своим, которые так же вокруг Него сидели, что вам дано знать тайну Царства Небесного. Внешним людям не дано, с них спрос другой. Но вы-то уже знаете обо всем, и с вас спрос значительно строже.

Поэтому я вам хочу, сестры, сказать, чтобы вы уловили мою мысль. Иногда мы, в самом деле, теряем главную нить и, подобно слепым, совершаем ошибки. Не теряйте эту самую главную ниточку. Самое главное в нашей жизни — наши отношения, поэтому общежитие и спасает нас от всего внешнего. Здесь проявляются все недоразумения, но в то же время есть возможность их исправить. Если вы исправляете их должным образом, по-Божьему, то честь и хвала вам — Господь радуется, духовник радуется, игуменья радуется, и ангелы на небесах радуются.

Один делает что-то хуже, другой — лучше, но лучше делать плохо, лишь бы мир был. Нам не нужны внешние достижения. Иногда мы можем сказать: «Я же говорил — и был прав». Но лучше бы ты был неправ. Это ужасная ситуация. Например, в отношениях наших с матушкой Ксенией — вдруг она скажет: «Я ведь говорила и оказалась права». И эта ее правота очень страшна. Почему? Потому что она лишает ее доверия к моему слову. Она десять раз окажется права, а на одиннадцатый раз ее сатана поймает. Во-первых, она потеряет доверие, а во-вторых, она начнет доверять только самой себе. Пусть она сто раз будет права, одного раза будет достаточно, чтобы скатиться в пропасть. Как святые отцы говорят: 60 лет в пустыне прожил — и за один совершенный грех потерял 60 лет.

Или кто-то из вас скажет: вчера матушка Ксения была неправа, а месяц назад она тоже в каком-то случае была неправа. Если по-человечески судить, может быть, она и была неправа, но вас сгубит ваша правота. Вам лучше быть, даже будучи правыми, — неправыми. Бойтесь своей правоты. Это вас убьет, отправит в ад. Избави Бог нас от этой правоты. В таком случае последуют две беды: мы потеряем отношения между собой, и у нас возникнет мнение о себе. Святые отцы говорят, что прелесть бывает двух видов. Первый — примитивный, когда к тебе начинают ангелы являться, в ухо тебе шептать. Второй — более тонкий и опасный, когда у нас возникает мнение о себе, мнение о своей правоте, мнение о своем духовном видении. И когда это мнение станет железобетонным, тогда вы уже его рабы.

Это будет развиваться примерно так. Сначала монах скажет: «А что мне отец Серафим?» Потом скажет: «А что мне игумен?» Потом скажет: «А что мне епископ?» Потом: «А что мне патриарх — он тоже человек!» Потом: «А что мне апостол Павел — и он был человеком». А кончится тем, что он скажет: «А что мне Христос?» Смотрите, как безобидно начинается эта цепочка и как страшно кончается. Например, с отцом N мы потеряли отношения. Мы не перестали быть друзьями, встречаемся, обнимаемся, вместе служим, но он потерял отношения со мной как с духовником. И это началось довольно объективно: он, как умный человек, видел мои земные ошибки. Сначала он начал бурчать, потом он начал рычать, потом все кончилось. Прошло время, и мы с ним помирились, но прежних отношений уже нет. Мне кажется, он это понимает, но ему уже очень тяжело все вернуть обратно.

Вот и вы, сестры, можете потерять эти отношения. Тогда вас ничто не спасет, вы останетесь при своей воле, то есть сами с собой. Однажды отец N сказал мне, что Игнатий Брянчанинов наставляет: в наше время невозможно послушание ввиду отсутствия духоносных отцов. Это был конец девятнадцатого — начало двадцатого веков. Я говорю: «Отец N, так ведь это самый расцвет Оптиной пустыни, старчества, глинского старчества, валаамского. Как же не было духоносных старцев? Как же невозможно послушание? Был Иоанн Кронштадтский». Отец N отвечает: «Иоанн Кронштадтский не достиг меры бесстрастия, он в своих дневниках писал, что им владеют еще некоторые страсти». Я сказал: «Отец N, я не знаю, какая мера бесстрастия была у него, но все-таки это канонизированный святой, и при любой мере бесстрастия ему отдаться в послушание безопаснее, чем остаться на послушании у самого себя».

До чего может дойти искаженное духовное видение? Доктор бывает не только терапевтом, но и хирургом. Когда опухоль лекарствами и примочками не вылечить. Тогда приходится порой резать по живому. Не только монашество, но и вообще христианство — это война, война лютая, страшная, на которой убивают, отрывают руки-ноги, головы режут. Если мы не поймем, что это война, мы проиграем ее. Начало премудрости — страх Божий. Если в нас этого страха не будет, мы согрешим и останемся без Христа. Мы будем очень несохранны. Мы можем погибнуть. Погибали и не такие монахи, как вы. Погибали отцы-пустынники, святые отцы, которые на Афоне по 40 лет жили. Это война с очень страшным зверем, который — если бы только Бог попустил, — косточки от вас не оставил бы, все бы разметал. Господь его с цепи не спускает, разрешает только лаять, чтобы мы слышали этот лай, содрогались и понимали: не дай Бог ближе подойти — сожрет.

Бойтесь правоты своей, бойтесь своей гениальности, бойтесь своей особенности, индивидуальности. Сто раз будете правы, и достаточно одного раза неправоты, чтобы все те сто раз перечеркнуть. И тогда все заново придется начинать, если Бог даст еще возможность заново начать. А то люди порой в отчаяние впадают, видя, что труды ста раз потеряли в один миг. Как часто мы думаем: я лучше умею это, чем другая сестра, и я лучше понимаю этот вопрос, чем другая сестра. Так начинается ваша беда. Вы уже лучше. Да лучше было бы, если бы вы были хуже. Мы сейчас беседовали с отцом N, и он, молодой священник, говорит: «Я уважаю сильных мужчин, мужчина должен быть сильным, мужественным». А я говорю: «Знаешь, а я больше люблю добрых. Мужественные иногда бывают гордые и жестокие. А добрый, может быть, даже и трус, зато добрый. Он даже может понимать, что он трус, и даже, может быть, он тебя предаст, но предаст именно по трусости. Но он добрый, с ним лучше.

Поэтому не надо вам быть правыми, гениальными, умными — будьте добрыми. Лучше быть дураками, но добрыми. Порой мы о сущих глупостях спорим. А теряем самое главное — радость. А у нас другого пути нет — только к радости. Людей, страдающих депрессией и тоской, иногда бес дурит: «Вот помру — и все кончится». Напротив, тогда только и начнется все. Что мы с собой перенесем через черту смерти, то у нас и продолжится в вечности. Через черту смерти нужно пройти, улыбаясь.

Вы должны радоваться труду, тому, что вас кто-то оскорбил, не понял. Это все репетиция жизни вечной. Вы должны радоваться тому, что кто-то умнее вас, — и слава Богу! Умным очень трудно справиться со своим умом. Они не знают, куда его девать. Он вечно лезет, куда его не просят, этот ум. Иногда думаешь: лучше бы я был дураком, зато добрым и кротким, чем умным, но выскочкой, гордым, спорливым, непослушным. По-мирски вы будете правы, а духовное будете терять. Ко мне недавно приходила одна матушка и сказала мне страшные слова: «Я анализирую свою жизнь и всегда, когда у нас с батюшкой были споры, я в конечном счете была права». Я стою на нее смотрю и думаю: «Бедная... Как ты из этого выйдешь? Какое это для тебя искушение, что ты всегда права! Как ты теперь с этим справишься? Лучше бы ты всю жизнь была неправа и уступала бы батюшке, советовалась бы с ним». По-мирски — какое счастье видеть, что она всегда права. А по-духовному — какое горе, Господи, что она всегда права. Господи помилуй, как ты такая, правая, войдешь в рай, когда туда неправых берут?

Сестры, то, что я вам сказал, не достигается сразу, но нам нужно иметь правильное направление. И согласиться с этим направлением. Согласиться с тем, что батюшка правильно сказал. Когда вы согласитесь, то начнете себя в этих рамках корректировать. И тогда у вас постепенно начнет получаться. Но если мы не имеем правильного направления мысли, то куда мы вообще пойдем?

12 февраля 2017 г.

О любви, гордости, смирении

Я хочу вам рассказать один случай из Патерика. Послушник попросил старца принять его на жительство. Старец спросил: «Кого ты видишь перед собой?» Послушник сказал: «Ангела». Через год старец снова спросил послушника: «Кого ты видишь перед собой?» — «Беса», — на этот раз ответил послушник. Прошло всего несколько месяцев их совместного жития, и старец ни с того, ни с сего стал раздражать, сердить послушника. Дошло до того, что у него родилась ненависть к своему учителю. Он не мог его видеть и даже слышать, когда они встречались. Все это усугублялось тем, что они жили в афонской пустыне, потому что оттуда идти некуда. Единственная причина, по которой послушник не ушел от старца, это мысль о том, что если он уйдет, то все пойдет насмарку. Зачем он тогда приходил на Афон? Зачем принимал монашество, если не прошел послушания? И вообще в таком случае теряется смысл его спасения. Только эти мысли заставили его стиснуть зубы и остаться. И тогда, так же медленно, как приходила неприязнь, стала приходить любовь к старцу. Но это было уже не то чувство, с которым послушник пришел. Это было выстраданное чувство и возникло оно от Духа Святаго. Прежнее чувство было каким-то мимолетным, чем-то вроде влюбленности. А чем она отличается от любви? Апостол Павел сказал, что любовь не перестает. А вот влюбленность перестает. Но если человек правильно выстроил свою духовную жизнь, тогда вместо влюбленности приходит истинная любовь. Она приходит через крест, через самоунижение. И эта любовь становится такой крепкой, что затмевает собой все бывшее до этого.

Другой монах пришел в братство, а там у него случились разного рода искушения, и его выгнали из семьи. Он рассказывал: «Бес нашел убедительные причины для моего ухода. Но когда я ушел, надо мной стал гудеть ад. Я ходил из одного места в другое, искал житие поудобней, поуютней, чтобы выстроить тихую молитвенную жизнь, но куда бы я ни приходил, покоя мне не было. Это продолжалось три года. У меня не было ни радости, ни тишины, ни уюта. Когда до меня, наконец, дошло, что к чему, я пришел к старцу: «Отче, отпусти». И тот сказал: «Иди, чадо». И все прошло, потому что я получил благословение своего учителя».

Каждый проходит через такие искушения. Те, кто их не знает, не могут этого понять. Это охлаждение и даже ненависть — объективная реальность, и в таких случаях бесы нудят тебя уйти. Но это великая ошибка. Даже если кому-то надо было уйти, то, прежде всего, нужно было победить это искушение, чтобы уйти с миром, с любовью. Вы должны знать, что такое искушение будет у каждой из вас. И ни в коем случае вы не должны поддаться ему, но должны его преодолеть. Послушник допустил помыслы и дошел даже до ненависти к старцу. Но на самой крайней точке у него осталась возможность исправить ситуацию, потому что он все понял и стал преодолевать себя. Это бывает не только в духовной жизни, но и в мирской: в дружбе, в любви, в семейных отношениях. Сколько ко мне приходит исповедоваться семейных пар, стоящих на грани разрыва, но если им хватает мудрости и души, они перетерпевают этот период жизни, и постепенно все возвращается. Только ни в коем случае нельзя окончательно разрывать отношения.

И еще одну вещь хочу вам сказать. Почему Адам с Евой в раю видели Бога, а сейчас мы совсем не видим духовного мира? Иногда нам кажется, что это большая беда, но Господь ничего не делает просто так. Когда в человека вошел грех, его разум омрачился и перестал давать правильную оценку окружающей действительности. «Хорошо» и «плохо» в нем сильно перемешалось. И когда после грехопадения Господь отправил людей на Землю, он облек их в грубую плоть, которая мешает чувствовать духовный мир. Да, теперь мы не видим ангелов, но не видим и бесов. Этой грубой плотью Господь отделил от нас духовный мир, где существуют не только ангелы, но и падшие духи, и мы могли бы там общаться не только с ангелами. Поэтому не нужно горевать о том, что мы не видим духовного мира. Есть еще причина, по которой нам не стоит его видеть. После грехопадения мы очень сильно заболели гордостью, тщеславием, мнением о себе. Человек постоянно хочет вернуться в рай и при этом ищет каких-то посторонних средств примирения с Богом. Очень долго этим болело язычество: стремлением вернуться в рай без помощи Бога, своими собственными средствами, да еще и подстрекаемое бесами. В Ветхом Завете безумные люди даже решили построить Вавилонскую башню, чтобы влезть на небо. Это яркий пример того, что люди хотят вернуться к Богу, не понимая того, что возвращение к Богу без помощи Бога невозможно. Гордость — это корень всех грехов. Через этот грех сатана, некогда великий ангел, стоявший у престола Божия, в один миг пал с Небес на Землю. И пока он летел, менялась его природа: ангельская и светлая превращалась в ужасную и мрачную. Смотрите, что делает один миг гордости.

Мы часто расстраиваемся, доходя до слез, почему, Господи, мы подвизаемся, а у нас ничего не получается? Потому что Бог вмешивается. Пока сердце человека через страдания, через аскезу не научится смирению, очень опасно, чтобы у него сразу все получилось. Это страшное дело, когда у человека сразу получается духовная жизнь. Величайший святой нашего времени Силуан Афонский, будучи молодым монахом, имел непрестанную молитву, происходящую в сердце. И духовник Пантелеймонова монастыря по неопытности допустил ошибку, искусив его одной только фразой: «Силуан, если ты в молодости такой, каким же ты будешь в старости, в конце своего подвига?» Этот помысел вошел как змея в сердце Силуана, и у него на много лет наступил ад в душе. Он дошел до грани отчаяния, взывая к Богу: «Господи, никто из живых не в силах вытерпеть то, что я сейчас терплю».

Поэтому не нужно печалиться из-за того, что у вас не получается сугубая духовная жизнь. Нужно печалиться, если вы опускаете руки из-за того, что у вас она не получается. Если у вас 50 лет ничего не выходит, а вы все равно не отчаиваетесь и потихоньку молитесь, ваш труд небесполезен. Господь дает благодать в то время, когда человек находится в таком духовном состоянии, что не повредится. Господь хоть сейчас готов каждому из нас дать умную молитву, смирение, тишину, благость, но Он знает, что мы тут же сойдем с ума от гордости. Царство Божие нудится. Это очень долгий процесс. И ни в коем случае нельзя падать духом. Бог смотрит не на ваш результат, а на ваше усердие, на ваше постоянство. Результат должен идти в ногу с ростом смирения. Святые отцы говорили: если ты видишь, что кто-то летит на небо, дерни его за ногу. В одном русском монастыре монах начал подвизаться без благословения. Через пару месяцев стал небрежно относиться к братьям, невежливо отвечать игумену, спустя рукава исполнять послушание. Братья пытались его вразумить, но он посчитал, что они завидуют его подвигу. Кончилось тем, что во время литургии этот монах вошел голым в храм. Все были ошарашены, стояли в оцепенении, а он прошел в алтарь и залез голый на престол. С ума сошел от гордости. В житиях святых это не единственный случай.

Подвиг никоим образом не должен обгонять смирение. Главный признак такого дисбаланса — это когда монах перестает слушать. Это начало его духовной болезни. Новоначальных монахов, чтобы избежать таких случаев, нагружают работой. Когда старец Ефрем Аризонский еще жил на Афоне, он однажды с братией Филофея собрались пить чай. Был пост, а кто-то им принес шоколадку. В ту пору у Ефрема жил монах, ревнитель благочестия и строгий подвижник. И вот он говорит Ефрему: «Отче, меня мучает помысел: может быть, в шоколадке есть молоко. А ведь сейчас пост». Старец отвечает: «Если мучают помыслы, надо делать земные поклоны. Иди, чадо, 500 поклонов сделай». Вернулся тот после 500 поклонов, усталый, вспотевший, растрепанный, а братья уже чай с шоколадкой попили. Ефрем спрашивает: «Ну что, отошел помысел?» — «Отошел, отче», — вздыхая, отвечает монах.

Общежитие — великое благо, здесь мы все друг у друга на виду. Держитесь семьи, не выделяйтесь, будьте, как все. И благодать получите быстрей, чем те, кто подвизается без благословения. На Афоне говорят: тщеславие делает из дряхлого старца молодого человека. Оно его окрыляет, и он может совершать подвиги, невозможные для старика. Но отними у него тщеславие — и он сразу сдуется.

Никогда не надо расстраиваться. Расстройство — это конец вашего подвига. И никогда не говорите: «Нет, у меня ничего не получится». Нельзя сдаваться. Подумайте, кому вы сдаетесь, в какой ужасный плен попадаете. Сегодня вам кажется: все, тупик. Но вы не сдавайтесь, откройте помыслы духовнику, игуменье и живите дальше. Оказывается, в этом тупике есть дверь. Она открылась — и вы снова пошли вперед. Если вам покажется, что вы меня ненавидите, то, на самом деле, это начало большой любви. Здесь, в монастыре, в общежитии, если у вас возникает сомнение, недоверие, если вы замыкаетесь от духовника, это уже очень плохой результат. Это беда не только монастыря, но, в первую очередь, ваша собственная беда. Бывает неприязнь не только к старшим, но и между сестрами. Если сразу не решили этого конфликта, он может затянуться и очень плохо кончиться. Как нам исполнять заповедь о любви к врагам, если мы друг друга не любим?

Есть у сатаны такая уловка: он вдохновляет на подвиг. Человек может всю ночь не спать, а утром быть бодрым — это сатана дает вдохновение. Для чего? Для того, чтобы истощить нас физически. И некоторое время спустя мы не сможем делать того, что делали раньше.

9 апреля 2017 г.

Смирение смотрит только на Бога

Сердце так не болит, как болит задетое тщеславие. Если в вас появится мудрость, и вы обнаружите в себе искру смирения, эффект будет такой, словно в темной комнате включили свет. И крайняя скорбь перейдет в хорошую тихую радость. Когда я еще был дьяконом, у нас был духовник схиархимандрит, а мой друг-священник был у него любимым учеником, тогда как я был у духовника на вторых ролях. Приехали мы как-то раз к нему. Мой друг вошел к нему в келью, а я пошел в соседнюю комнату навестить больную монахиню. И произошло так, что они не закрыли дверь, и я случайно стал свидетелем их разговора обо мне. Мой друг сказал, что в храм нужен второй священник, и он рекомендует рукоположить меня. А духовник ответил: «Да ты что! Он же сумасшедший, шизофреник». Можете себе представить, как это больно ударило по моему сердцу — услышать такое от людей, которым я очень доверял. И мне стало страшно. Я подумал: «Господи, оказывается, вот я какой...»

Мне стало неловко, что я все это услышал. Я вошел к ним и попросил у них прощения за это. Они тоже смутились. Я вышел на крыльцо, и вдруг Бог мне послал такую мысль: Бог ведь и шизофреников любит. Обида и расстройство мгновенно улетучились, и словно солнце вспыхнуло в душе. С тех пор, когда меня сильно одолевает гордость, — а ведь постоянно возникают какие-то обиды, — я всегда стараюсь проявить смирение. Сколько бы я ни оправдывался перед самим собой, мне от этого становится только хуже. Я нахожу какие-то доводы насчет того, что я, может быть, не виноват, может быть, Бог мне ниспослал эту ситуацию для моего же усовершенствования, — ничего не помогает. Но стоит только смириться и сказать себе: пусть будет так, ведь Бог все равно меня любит, — и обида проходит.

Когда я однажды служил литургию в деревянном храме на Васнецова, вдруг остановилась молитва. Нет ее — и все тут. Я стою перед престолом — ни молитвы нет, ни Бога в этом алтаре нет, словно я погрузился в космическую тьму. Священнику так служить литургию невозможно. И тут я вспоминаю, чему нас учили в семинарии: Бог — Существо совершенное и, как совершенное Существо, Он не может изменяться, Он всегда совершенен, Он всегда любовь. И что бы сейчас со мной ни происходило, Бог всегда меня одинаково любит. И тут же у меня все и включилось. И молитва пошла, и литургия пошла своим чередом. И я вышел из алтаря с таким лицом, что про меня сказали: он, наверное, там Бога увидел, в алтаре.

Никогда никого не осуждайте, даже самоубийц. Не дай Бог вам впасть в крайнюю степень отчаяния. Тем более, если вы неверующий человек, и у вас нет понятия ни о молитве, ни о благодати. Но на этой крайней точке отчаяния к нам ближе всего Бог. Может быть, это возникает из-за контраста между крайней степенью отчаяния и негаданным-нежданным утешением Бога. Мы с вами сейчас переживаем период младенчества нашего монастыря. Вы находитесь под покровом нашего Устава, многие вещи беру на себя я, что-то берет на себя матушка, и нам кажется, что мы уже приобрели нечто. На самом же деле вы сейчас, как тепличные растения: если пересадить их в открытый грунт — они в ту же ночь померзнут, или дневное солнце их сожжет. Просто бегать от греха или быть прикрытым от греха какими-то условиями, — это всего лишь относительная безопасность. Но это не совершенство. Когда мы убегаем от греха, мы рискуем быть пойманными грехом. Небольшое нерадение, небольшая расслабленность — и он тебя догонит и сожрет. Однако вы и должны сейчас пребывать в этом состоянии младенчества и просто бегать от греха.

Но совершенно убежать от греха можно, только сразившись с ним и победив его. Только ни в коем случае это нельзя делать самим по себе. В какое-то время Бог даст вам такое искушение, что вы только ахнете. Вы-то думали, что прожили довольно долго в монастыре, и что все у вас уже успокоилось, и вдруг нечто вспыхивает с такой силой, что вы можете прийти в растерянность и даже в отчаяние. Бог дает такое искушение тем, от кого ждет большего, тем, кто способен на это большее. Об этом очень много писал Софроний Сахаров. Он описывал это состояние так: стоишь буквально на пороге ада — но не отчаиваешься. И практически уже летишь в бездну ада — но все равно не отчаиваешься. И тогда приходит Бог. Если вам Бог даст это искушение, вспомните мои слова и не отчаивайтесь. Не теряйте веру в то, что Господь придет в самую последнюю минуту. Не нужно бояться таких ситуаций, но и не нужно самим на себя это брать. И до самого конца оставайтесь смиренными. А для людей, которые не знают Христа, эта точка может стать точкой невозврата.

В одном стихотворении светского, не церковного человека есть очень хорошая мысль: из отчаяния можно выйти только смирением. Не мудростью, не искусством, не терпением, но только смирением, которое смотрит только на Бога. Но чтобы мы могли обрести это крайнее смирение, Господь попускает нам крайнее искушение. Не когда мы начинаем грешить и говорить, что это необходимо для того, чтобы познать свою греховность. Это опасные игры. Нет, вы ничего не планировали, а Бог попустил вам ситуацию, которая вас практически уничтожила. Уничтожила все ваши представления о том, что вы хороший человек, что вы — молитвенник, что у вас есть мужество, вдохновение, терпение. Но после великой скорби вам откроется такая радость, которую вы не обрели бы в комфортной молитве, в комфортных условиях, в хороших отношениях с сестрами. Все это, конечно, можно обрести в какой-то мере и таким образом. Но сугубую благодать можно получить только после искушений, если мы смиримся.

Я часто привожу слова Пимена Великого, который сказал ученику: «Имей всегда добрые мысли — и спасешься». Старайтесь видеть добро и не замечать зла. Видение зла не спасает. Спасает видение добра, потому что оно размягчает каменные сердца. Добро растапливает и ледяные сердца, которые становятся мягче воска. А зло еще больше отягощает злое сердце. Порфирий Кавсокаливит на что бы ни посмотрел, во всем видел только доброе. Я вам читал стихи Роберта Рождественского. В предисловии к книге сказано, что он был безбожником. А я читаю поздние стихи Рождественского и думаю: врет предисловие. Слишком много в стихах размышлений о вечности, о смысле жизни, слишком часто встречается слово «Господь». Я двадцать два года посещаю тюрьмы, и если бы смотрел только на плохое, то сошел бы с ума. Но даже в тюрьмах находится что-то хорошее. Даже в пожизненной тюрьме, где сидят настоящие упыри, все равно можно найти хорошее.

Я вам рассказывал об отце и сыне, которые там сидят. Я разговариваю с отцом, и вдруг он меня обнимает через клетку, целует и говорит на ухо: «Если бы ты только знал, батюшка, как близок здесь Бог!» Казалось бы, к кому близок? К этим убийцам? А Богу все равно, кто перед Ним. Он нелицеприятен. Все наши нарушенные отношения с Богом нарушены с нашей стороны. Для Бога же ничего не меняется, Он — всегда любовь. Даже в ад не Бог отправляет, а мы сами туда летим. Что такое ад? Это отсутствие Бога. Где Бога нет, там ад. То есть там нет общения с Богом, потому что Он пронизывает Собой даже ад. Но когда ты теряешь Бога, для тебя наступает сущий ад.

30 июля 2017 г.

О вере в Бога и в самих себя

Когда-то пришел к Антонию Великому Павел Препростый, чтобы стать монахом. Антоний выходит из кельи, видит — он сидит. Антоний говорит: «У тебя ничего не получится, ты старый, иди домой». На следующий день выходит из кельи — снова Павел сидит. Почему его Антоний пытался отговорить? Он полагал, что на склоне жизни человеку трудно начинать подвизаться. Так и мы порой ссылаемся на то, что не можем изменить себя, прожив 50, 60, 70 лет. Так, видимо, и Антоний думал. Как изменить человека, всю жизнь прожившего в других условиях? А Павел Препростый все не уходит и не уходит. Говорит: «Умру — а не уйду». И когда Антоний увидел его ревность и то, что он готов даже умереть ради Христа, тогда построил Павлу недалеко от себя келью. По тогдашней традиции пустынники селились друг от друга на расстоянии брошенного камня. Антоний дал Павлу четки, наставления, определил рукоделие, и Препростый, простой старик, духовно неграмотный, но имевший искреннее желание обрести Царство Небесное, в короткий срок наследовал благодать Божью.

Это пример для нас. Нужно обрести не только веру в Бога, но и веру в самих себя. Почему Павел смог, а мы не можем? Нужно поверить, что и мы с помощью Божьей даже святыми можем стать. Так вот этот Препростый довольно скоро достигает такой святости, что, когда к Антонию Великому привели бесноватую девушку для исцеления, тот сказал: «Я этого не смогу. Это только мой ученик Павел Препростый может. Идите к нему». Те приходят к нему, просят: «Исцели». А тот отвечает: «Да вы что? Там же Антоний!» Ему говорят: «Антоний сказал, что только ты можешь исцелить». Павел мгновенно встает на колени и говорит: «Молитвами моего отца Антония, Господи, выгони беса!» Бес так и вылетел из девушки, не в силах выдержать такого смирения святых отцов.

Или взять историю из древнего Патерика. У одного человека тоже была бесноватая дочь, и никак он не мог ее исцелить. Тогда ему сказали, что по субботам из египетской пустыни приходят монахи продавать свои корзины и прочее рукоделие. Они, дескать, и могут вылечить твою дочь. Человек приходит с дочерью на рынок в субботу, видит монахов, ведет к ним свою дочь. Та, почувствовав святость, исходящую от монахов, взбесновалась и дала пощечину одному из них. Тот упал перед ней на колени и попросил прощения. Бес тут же вышел из нее не в силах вынести подобного смирения.

Почему мы всегда находимся в мечтах о Христе, в мечтах о молитве, о подвиге? Когда-то надо переходить от мечты к делу, хотя бы постепенно. Иначе можно всю жизнь промечтать и не обрести молитву. А мы тратим время, ушли из мира, лишились каких-то мирских радостей. Человек создан Богом для радости, радость — смысл нашего существования. И если монах не переживает духовной радости, он начинает в своей душе искать другую радость. Он начинает испытывать интерес к мирским радостям, от которых ушел. Он начинает или переедать, или тешиться тщеславием, или тайно заниматься винопитием, а то и блудить — поначалу в уме, а потом и на деле. Если монах не получает радости от Бога, не занимается молитвой, то он начинает искать радости вне молитвы и вне Бога.

Молитва — это ведь не только произнесение определенных слов. Молитва — это и смирение, и молчание, и непротиворечивость. Иные монахи занимаются молитвой, а радости от этого не получают. Они всего лишь произносят молитву, пустословят, и у них внутри ничего не происходит. Можно читать Псалтирь целый день, а потом сходить в публичный дом. Только мечтатели, не проходившие послушания, говорят, что они обрели молитву. Это фантазеры. Они либо сами себя обманывают, либо других пытаются обмануть. Фундамент молитвы — долготерпение, смирение, которое дает духовное искусство. Искусные впоследствии получают молитву. К чему читать молитву, если мы внутри этого не хотим?

В древности приходил к живописцу ученик. Его брали, но с условием: кисти мыть, краски растирать, лак варить. «А рисовать когда?» — спрашивает ученик. «А это когда я скажу», — отвечал мастер. И те, кто действительно хотели перенять живописное искусство, готовы были не только кисти, но и отхожие места мыть, лишь бы их не прогнал тот, кто владеет этим искусством. И тогда выходит, что и кисти мыть — это уже в какой-то мере художество. Ученики мыли кисти, были на побегушках, а сами между тем зорко наблюдали за процессом.

А без молитвы не будет радости, и Бог будет находиться где-то далеко-далеко. С таким Богом очень трудно жить: ты вроде бы и веришь в Него, и вместе с тем не веришь — слишком уж Он далеко. А чтобы Бог был в сердце, ради этого нужно исполнять весь комплекс предписаний.

1 августа 2017 г.

О пользе искушений

Я, наверное, могу уже вам сказать, чтобы вы помолились за афонского отца N, который у нас был. Пока он был в отъезде, против него один монах устроил серьезную интригу, и отца N изгнали из кельи, в которой он прожил десять лет. Он ее сам восстановил, я ее расписывал. Это была такая красота, столько трудов было положено на эту келью. И жил он хорошо, вечно в трудах, со всеми вежливо обходился. Но даже на святом месте человек порой поддается искушению. Бойтесь поддаваться искушению — зависти, ревности, осуждению. Начнете осуждать на спичечную головку, а потом бес в вас такое осуждение вырастит, что вы возненавидите осуждаемого человека. А ведь если разобраться, успокоиться и спросить себя: а что случилось-то? Почему я осуждаю? Осуждающий и сам этого не поймет. Если поддаться искушению, бес может довести до убийства даже монахов.

На святом месте, на Афоне, монах десять лет прожил в пустыне, восстановил келью как своими трудами, так и с помощью других людей, а у другого монаха что-то в сердце завелось, он это не поборол в себе, а стал растить, и дошло до того, что он написал на отца N какой-то донос, какие-то кляузы. А там не разобрались, поверили этому монаху, долго живущему на Афоне, и изгнали отца N.

Я сам видел, сколько трудов положил он на то, чтобы восстановить келью. Чтобы туда мешок цемента доставить, его необходимо было через пропасть на тросе перетаскивать. И все прочее точно так же. Помолитесь за отца N. Бог дает искушение и смотрит, как человек его преодолеет. Поэтому помолимся, чтобы мудрое преодоление этого искушения не только не привело отца N в отчаяние, но и принесло ему большую духовную пользу. Ту пользу, которую можно получить в искушениях, нельзя получить ни в чем другом. Многие ордена дают только за боевые заслуги, в мирное время таких наград не получить. Чтобы стать полным Георгиевским кавалером, надо рисковать жизнью, но зато Георгиевские кресты и высоко ценятся.

Отец N — монах, для него это не катастрофа. Строил в одном месте — выгнали, возьмет рясу с рюкзаком и пойдет в другое место. Господь его где-нибудь устроит. Искушения должны прийти, но горе тому, через кого приходят искушения. Когда мы сами кого-то искушаем, то сами себя порой оправдываем тем, что искушения должны прийти. Но если ты стал средством для этих искушений, то уподобляешься бесам, которые тоже искушают нас. И в борьбе с ними мы тоже свои ордена получаем, но бесы-то остаются бесами.

Иногда некоторые православные позволяют себе сказать: «Ты должен меня терпеть, я тебя смиряю». Кто тебе поручил кого-то смирять? Самого смирителя кто-нибудь в этот момент смирил бы. Если кто-то таких смирителей начинает смирять, они первыми начинают визжать. Или говорят: «Я тебя обличаю». Ну и дурак, что обличаешь. Имеешь ли ты полномочия обличать? Ты что, духовник того, кого обличаешь?

Август, 2017 г.

О послушании

Чем ближе человек к Богу, тем строже он относится к себе и тем снисходительнее — к другим. Стало быть, он верно идет по духовному пути. И наоборот. Я часто встречал подвижников, которые подвизаются, исполняя закон до буквы, но с ними так бывает некомфортно, что хочется плакать и даже просто убежать от них. К сожалению, такой человек очень зорко, до малейших подробностей, видит, что неправильно у других, и совершенно перестает видеть самого себя, становится очень противоречивым, спорливым, не добрым.

Этим болели евангельские фарисеи. Они все свои силы прилагали к тому, чтобы до мелочей соблюдать духовный закон. Но это почему-то делало их качественно все хуже и хуже. Пост они усугубляли, молитву удлиняли, милостыню подавали. Но с ними было плохо, потому что качественно они получились какими-то недобрыми. А все потому, что они были слепы по отношению к себе: очень зорко видели грехопадение брата своего, мытаря, и совсем не видели своего греховного поражения. Фарисею кажется, что он велик, потому что соблюдает все предписания. Но лучше было бы, если бы он что-нибудь не сделал, но не стал бы таким надменным и гордым, что даже на молитве говорил безумные вещи: «Благодарю Тебя, Господи, за то, что я такой добродетельный». Это было поражение ума, поражение души. Когда критикуют его, он говорит: «Вы должны из любви меня потерпеть — я же несовершенный, я еще только учусь». Но буквально через пять минут может напасть с критикой на другого. Помните, как в евангельской притче о должниках? Должника отдавали в рабство. Он плакал, просил отсрочки — и Господь отпустил ему все его долги. Он вышел из тюрьмы и, в свою очередь, встретил должника, который был ему должен в десять раз меньше. Должник молил его о пощаде, но тот, кого пощадили, оказался неумолим.

Этим сейчас болеет либеральное западное общество. Они там говорят: «Мы должны любить каждого со всеми его изъянами и недостатками. Не трогайте сатанистов, прелюбодеев, развратников — они же люди». Но едва порядочный человек попытается им прекословить, они на него кидаются всем скопом. Куда девается вся их любовь! Все это лицемерие: попробуй их тронь — они тебя сожрут. Весь современный западный мир — это прямая противоположность христианства. К сожалению, здесь ничего нового нет: фарисеи были и две тысячи лет назад, есть они и сейчас.

Иногда мы ставим себе в духовной жизни некий идеал, к которому стремимся. Но, в первую очередь, рассматриваем с точки зрения идеала не самих себя, а окружающих и начинаем их осуждать. Я матушке Ксении ни разу не говорил, чтобы в нашем монастыре все было на 100%. Стремление любой ценой достичь этих процентов нарушает наши отношения между собой. И тогда мы можем поссориться из-за того, что кастрюли не на месте или грядка не так или не вовремя вскопана. Это всё важно, но не первостепенно. Первостепенны наши отношения между собой. Когда второстепенное становится на место первостепенного, тогда начинается беда.

Сейчас в церкви есть такие ревнители, которые знают апостольские послания, апостольские правила, церковные каноны, решения каких-то соборов и требуют не отступать от них ни на йоту. А я бы этим ревнителям сказал: «Вы, вероятно, очень хотите жить по правилам Василия Великого, по которым на двадцать, а то и на двадцать пять лет отлучали от причастия: например, женщину, сделавшую аборт, или совершившую грех прелюбодеяния. Но, если вы так ревнуете, — давайте начнем с вас!» Иногда на собраниях священники тоже начинают настаивать на букве закона. Прихожане должны то, прихожане должны это, а священники переживают, что они ничего не выполняют. Я им порой говорю: «Отцы, вообще-то, если посмотреть на те древние правила, на которые вы ссылаетесь, нас всех нужно гнать из алтаря. Мы с вами даже служить не имеем права. А мы служим — без страха Божия, без благоговения — возле престола и рассуждаем, как надо наказывать прихожан». Наверное, нужно иметь какое-то снисхождение. Если бы в церкви не было снисхождения, храмы были бы пусты, а нас всех отлучили бы от причастия лет на сорок пять. Снисхождение иногда бывает выше буквы закона. И тогда человек начинает слушаться не из страха наказания, а из-за того, что непослушанием он огорчает священника; что из-за него у кого-то болит сердце или голова; что кто-то печалится, плачет; вот из-за чего не нужно делать плохо, а не из-за того, что тебя накажут или наложат епитимью.

Есть еще один важный момент. Не ставьте высокие планки духовнику, игуменье, благочинному, священнику. Ставя им высокие планки, вы заранее предполагаете, что человек не выполнит ваших идеальных требований. Вы должны понимать, что у вас будет конфликт со священником, потому что он вас разочарует. Иногда люди чуть ли не в обморок падают перед батюшкой: он для них либо Амвросий Оптинский, либо Иоанн Кронштадтский. А если он не потянул... У меня была анекдотическая ситуация в храме на Васнецова. Ко мне одна прихожанка подбегает и говорит: «Отец Сергий, представляете, я к отцу N три года ходила, а он оказался непрозорливым». Но тут не отец N виноват. Виновата эта женщина, которая хотела от него слишком многого. Ну и, конечно, разочаровалась. Мы ставим завышенные планки, хотим, чтобы священник был как Василий Великий, никак не меньше. Но сейчас таких нет, да и во времена Василия Великого таких были единицы. Послушание возможно не только святому, послушание возможно и не святому. И можно выстроить с ним отношения, и через это самому стать святым. Ефрем Катунакский имел духовником не святого старца. Иосиф Исихаст сказал ему: «Терпи до конца. Он умрет — ты станешь святым». Так и случилось. В таинстве послушания важно твое отношение к духовному отцу, и ты через послушание обыкновенному, не святому старцу можешь стать святым. И наоборот, если вы ставите цель найти идеального духовника, вы заранее свое послушание хороните. Не будет такого, это фантазии. Не он должен соответствовать вам, а вы должны соответствовать ему. Иначе вы постоянно будете разочарованы им, находиться в конфликте с ним. Из-за этого у вас не будет молитвы.

У нас поначалу была идея — не брать никого из других монастырей. Почему? Чтобы человек не сравнивал: там так, здесь этак. Не бывает одинаковых монастырей. Не бывает одинаковых духовников. У каждого свой почерк, хотя цель у нас у всех одна. У меня есть своя особенность: я не монах. Но вы выбирали меня, когда постригались. Порой у девушек бывает: влюбляется, через неделю — в загс, через две недели — развод. Как это? Разлюбила. Но ты же еще и повенчалась с ним. Ты не только в загсе «люблю» говорила, но и пошла в церковь и перед Богом сказала, что будешь жить с мужем всю жизнь. Это не просто «я разлюбила», ты клятву дала, а если так — живи с мужем, иначе будешь клятвопреступницей. Так же и в духовной жизни. Не только нельзя изменять отношения, но даже оценивать их, тем более осуждать. Это грех. Будете, как воду в решете носить: вроде бы трудились, вроде бы и устали, и мокрые все, и разрумянились — а воды не наносили.

Вот вы читаете книжки о монахах, о монашеских уставах, о том, что монахам нельзя улыбаться, нельзя поднимать глаза. Примените это к себе, а других не осуждайте. Очень плохо, когда внешнее заслоняет внутреннее, когда послушник корчит из себя схимника. В душе он все равно младенец и выглядит очень глупо. Наш критерий — сдержанность. Не надо и слишком бесшабашно себя вести, но и не надо быть слишком серьезным. Когда вы пытаетесь быть слишком серьезными, мне хочется юродствовать перед вами. Людям плохо, когда мы такие. Немногословие — это красиво, а когда монахи много треплются, то — наоборот. Лучше больше слушать, меньше говорить. Я вас прошу, пожалуйста, улыбайтесь, — это не грех. Улыбнуться людям не грех, доброе слово сказать не грех. Отягощать его своим разговором — вот грех. Монахине учить кого-то — вот грех. Поэтому не учите никого. А когда учите, хочется спросить: «А кто вас спрашивает? Вы бы лучше делом пример показали, а не языком».

Монахиня должна жить тихо, скромно, со всеми обходиться по-доброму, не болтать по любому поводу и не торчать в иконной лавке во время службы. Болтовня — это грех. А если вас спросили — отвечайте вежливо и кратко. И еще, сестры, мне очень тяжело бывает говорить, когда вы мне отвечаете: «Ты сам такой». Конечно, я такой, я это и сам знаю. Но если я замолчу, кто вам будет говорить? Старайтесь, как монахини, никого ни напрячь, ни обидеть: ни нравоучением, ни ворчанием. Неважно, что и сколько вы знаете. Если людям от вас плохо, все, что вы знаете, можно выбросить в мусорную корзину. Самое главное, чтобы нам меж собой было хорошо, чтобы мы друг друга не обижали нравоучениями, подсказками, осуждениями. К евангелистам пойдите — они вам Евангелие наизусть прочитают, так что вы за ними не угонитесь. Но дело не в том, кто что знает. Дело в том, кто как живет. Нужно жить по-доброму, ну, и молитву держать. Когда молитву потеряете, вот будет у вас конфликт: не только молитву потеряете, сон потеряете, мир потеряете... Господи Иисусе Христе, помилуй мя...

15 августа 2017 г.

Монашество – это подвиг

Я вам как-то уже говорил о Киево-Печерском патерике, а сегодня еще раз хочу напомнить. Киево-Печерский патерик сначала составлял Нестор-летописец, описывая жития киевских преподобных отцов. А когда он умер, его дело продолжил другой писатель. Исследователи обратили внимание на то, что есть разница в описании Нестора и того, кто писал после него. В той части патерика, которую писал Нестор, его больше захватывают и пленяют моменты любви между братьями, жертвенности, добрых отношений, переживаний друг за друга. Нестор в основном пишет о том, как они с любовью друг к другу относились. А в другой части патерика акцент делается уже на подвиги: как преподобные подвизались, кто сколько молился, кто занимался сухоядением. Обратите внимание: один и тот же материал — и два разных автора, два разных отношения. Вот стоит блюдо с яблоками, и каждый из нас возьмет с него свое яблоко.

Я бы хотел, я бы мечтал, чтобы мы умилялись до слез подвигам любви, добрых отношений, чтобы это для нас было идеалом, чтобы это нас пленяло. Аскетические подвиги должны быть, но они — не главное. По большому счету некоторые язычники могут гораздо более сугубый подвиг нести. Возьмите буддийских монахов или индийских йогов. Их аскеза доходит просто до каких-то фантастических высот. Но дело-то не в подвиге, а в результате, ради которого подвиг совершается. А если результат отрицательный, что тогда? Человек столько трудов, столько неимоверных усилий приложил, а ничего не приобрел. Отработал месяц, пришел за зарплатой, а ему ничего не заплатили. Или всю жизнь отслужил военным, а ему военную пенсию не назначили.

Мы должны, конечно, проявлять уважение к подвигам святых, их ревности, стойкости. Но в житиях святых имеются случаи, когда великие постники падали из-за того, что уделяли слишком много времени своему деланию и забывали о результате, ради которого они этим деланием занимались. Монашество предполагает суровый образ жизни, иначе результата не будет. Но чем более суровый образ жизни ведет подвижник, тем более нужно ему сердечное утешение. Это утешение, в первую очередь, подается от Бога. Если монах не стяжал благодать, он своими силами не выстоит. Эти утешения мы получаем еще и друг от друга. Игумен Дохиара старец Григорий как-то сказал: «Я бы сам ничего не смог, если бы не был в своей семье дохиарской». И семья может двояко влиять. Семья может довести до того, что все разбегутся из монастыря. А может так сплотиться в духе любви, что вся целиком в Царство Небесное войдет.

Как это сделать? Есть много духовных книг, но не всякую книгу дают новоначальному, потому что духовные книги читаются не умом, а Духом. Новоначальный не приобрел еще Духа, он живет логикой и может один и тот же текст неправильно понять. Иногда, даже после моих бесед вы выходите, и одна говорит: «Он сказал "а"», — а другая говорит: «Нет, он сказал "я"». Одно и то же слушали и по-разному поняли. Никогда не дадут новоначальному монаху или послушнику читать «Добротолюбие». Во-первых, он неправильно поймет те вещи, которые понимают только Духом, а во-вторых, еще и в обратную сторону истолкует. Однажды мне сказал один человек: «Как тяжело, когда не знаешь пути!» Я говорю: «Знаешь, бывает и хуже ситуация, когда ты знаешь путь, а он ведет не туда».

Чтобы выстроить правильные отношения между собой, займитесь исправлением себя и перестаньте заниматься исправлением ближнего. Будьте строги, беспощадны к самим себе и будьте до бесконечности снисходительны к ближнему своему. Тогда у вас все получится и все будет хорошо, будет хорошая атмосфера. Но почему-то эта перевернутость постоянно побеждает: вы очень недовольны ближним и очень снисходительны к себе. Поэтому у вас ничего не получается. Я буду уважать ваше внешнее монашество, очень строгое, сдержанное, когда у вас внутри будет так же, как и снаружи. Если внешне вы будете пытаться изображать из себя монахинь, особенно перед людьми, а внутри будете совершенно не соответствовать своему образу, тогда лучше быть юродивыми. Все внешнее должно быть, но мы должны принимать, ради чего мы все это делаем.

Я часто вспоминаю эссекский монастырь Софрония Сахарова. Софроний Сахаров порой поступал наперекор всем монашеским правилам. У него нарушение было уже в том, что женский и мужской монастыри стояли рядом. А почему он позволял такое? Потому что все собрались вокруг него и всем он нужен был каждый день. Он не мог быть или в мужском монастыре, или в женском. Он должен был быть каждый день с ними, и они все были его чада, и он был их старец. Женский монастырь и мужской через дорогу, и в течение дня монахи и монахини как-то пересекаются. Нет, они соблюдают правила целомудрия, не ходят друг к другу в кельи, не позволяют себе какой-то флирт, какие-то вольные обращения. Но это не мешает им быть каждый день в одной трапезе, на одной службе, на которой они или литургию служат, или Иисусову молитву читают. В среду и пятницу вместо литургии все читают по очереди Иисусову молитву. Может читать женщина, потом может читать мужчина. Если ты блудник, то ты и в пустыне найдешь, как блудить.

Я приехал туда, меня посадили в трапезе за священнический стол вместе с монахами-священниками. И меня очень умилило, что мне стали все подавать: кто салат, кто первое, кто хлебушка предложит. Такое братское, с любовью отношение. А еще больше меня умилило то, что они не мне только подают, а оказывается, они и друг к другу так же относятся за столом. Это не было их отношение к гостю. Это было их естественное каждодневное состояние. А утром после литургии у них на трапезе, если можно так сказать, «монашеский раскардаш» начинается: все разговаривают, общаются, сидя за столом. У них там постоянно паломники, потому что в Англии очень мало православия, и они все тянутся к этому месту. И это не тяготит монахов.

Если ты плохой монах, если ты не молишься, не ищи оправдания в том, что тебе кто-то мешает. Если ты хочешь молиться, ты всегда найдешь для этого время. Почему-то мы всегда находим возможность поболтать и очень редко находим возможность помолчать. В Эссексе на утренних трапезах не читаются жития святых, а все сидят и разговаривают. Для меня сначала это было непривычно. Конечно, это особенность европейского монастыря. Я не о том говорю, что это норма. Я хочу вам сказать, что эта «не норма» позволяет им держать молитву и иметь хороший результат. Оказывается, не правила дают в первую очередь результат, а искренность человека. И наоборот. Иногда где-то очень много правил, но так мало результата. А какой результат? Если плохо в монастыре, значит, результата нет.

Если сестрам в монастыре хорошо, как в семье, значит, есть результат. Не в такой семье, когда папа с мамой с вечера запили, а дети всю ночь гуляли. Пока родители пьяные с утра спят, дети залезли в холодильник и банку варенья съели. У них сыпь высыпала, «Скорую» вызвали. Это не любовь, это не семья. Семья — это где соблюдаются правила, но регулируется все это любовью. Дети слушаются родителей, потому что они их любят. Родители следят за детьми, потому что они их любят. Они неравнодушны. Они где-то даже на них могут прикрикнуть строго, но не от того, что дети доставляют дискомфорт родителям. А чтобы они услышали, потому что может быть опасность. У строгих родителей, сочетающих строгость с любовью, детям очень хорошо. И наоборот. Иногда бывают равнодушные родители, которые вообще детьми не занимаются. И дети бродят по улицам, потому что их домой не тянет, потому что им дома нехорошо.

— Батюшка, почему иногда уходят из монастыря?

— Я очень не люблю однозначность, очень не люблю черно-белого. На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Каждый случай индивидуален. И каждый монастырь индивидуален. И судьба каждой сестры индивидуальна. Бывает, уходит сестра по своей вине. Бывает, уходит по вине монастыря. Иногда бывают, наверное, даже такие крайние случаи, когда нельзя не уйти. Но я могу однозначно сказать, что каждый будет отвечать за свое. Иногда человек уходит из монастыря, потому что он в него и не приходил. Он пришел в него ногами, но не вошел в него по духу и поэтому начинает ощущать дискомфорт. Этот дискомфорт усиливается, усиливается, усиливается и доходит до той точки, когда терпения больше нет. Это, конечно, страшно.

— Раньше не говорили об этом. А сейчас это беда монастырей. Очень много бедных монахов, которые уходят, приходят...

— Я еще одну причину сейчас назову, может быть то, с чего я начинал: это когда игумен начинает требовать от послушников монашества первых веков. И может быть, они даже его бы понесли, потому что благодать Христова всегда одна и та же. Но сам он не соответствуют тому уровню. Опять же, к себе относится со снисхождением, а к другим монахам — до миллиметра требует исполнения. И человек надрывается просто. В первую очередь, это, конечно, печаль духовника, игуменьи: печаль перед Богом, ответственность перед Богом, страх перед Богом, что кто-то ушел. Я говорю о монашествующих, о тех, которые в постриге. Для тех, которые не в постриге, это как бы естественный процесс: люди пришли примериться. Они же еще не дали обетов, не определились, даже живя в монастыре. Они могут жить в нем и год, и два, и десять лет, но если они не дают обетов монашеских, не приходят к постригу, значит, у них есть еще свобода. Другое дело, что даже если пожив в монастыре послушником, человек уйдет из него в мир, я думаю, у него не будет хорошей судьбы. Это будет всю жизнь его преследовать.

— Человек имеет право выбрать свой монастырь. Но для того чтобы выбрать, он должен увидеть его. Пришел человек в монастырь, а его по самым разным причинам быстро постригают. А потом выясняется, что это не его монастырь, и уже уйти нельзя. И примириться нельзя.

— Опять же все индивидуально. У нас тоже все быстро пострижены, но никто не собирается убегать. Я всегда говорю, что можно сменить монастырь, но как-нибудь найдите контакт с игуменьей, от которой уходите, возьмите у нее благословение. Да, ей тяжело вас отпускать: тут и ревность, и обида какая-то есть. Ищите средства через любовь, через уговор все-таки как-то ее убедить, что вы уходите не в мир. Но опять же, нужно очень хорошо все взвесить. Действительно ли это ситуация такая, или дело в вас самих? Когда человек духовно настроен, он почти везде может жить. Апостол Павел сказал: «Вы меня хоть в ад отправьте — лишь бы со Христом». Просто некоторые неправильно представляют себе монашество, думая, что это что-то вроде европейского лирического фильма. Герои сидят на газончике среди маленьких белых овечек, вышивают крестиком, поют Богу «Аллилуйя». Монашество — это подвиг, и только в этом подвиге обретается результат. А все остальное — это неискренность пред Богом. Он на Кресте, а мы говорим: «Дай нам все даром». Ну, хоть пальцем-то сам пошевели.

Если бы такая ситуация возникла у нас, я бы не стал скандалить. Если бы какая-то сестра подошла ко мне и сказала: «Простите, что-то в этом монастыре у меня не получается. Разрешите посмотреть другой. Может быть, мне там лучше будет». Зачем удерживать, когда она уже не твоя по сердцу? Ну, разреши ты ей. Да пусть она пойдет, посмотрит. Вдруг у нее действительно там что-то сложится. Ведь твоя цель не количество монахов. Твоя цель — спасение их душ. Другое дело — если она просится в мир. Конечно, я буду до конца ее уговаривать: «Ты что, обезумела? Там трагедия у тебя будет, вся жизнь наперекосяк пойдет». Но когда она просится посмотреть другой монастырь, другую общину, то мне кажется, нужно дать благословение, чтобы не было греха ухода без благословения. Пусть она попробует. Может быть, она через месяц вернется и скажет: «Мне тут так хорошо было!» А может быть, наоборот, она приедет через месяц и в ноги упадет: «Я благодарна вам за ваше благословение, я нашла свой монастырь». И, слава Богу, — пусть спасается!

Надо благословение. А без благословения все кувырком пойдет. И тот монах сказал, что у него началась другая жизнь. Даже чтобы уйти, нужно взять благословение. Это же нас касается, нашего счастья или несчастья. Нам же плохо от этого, это над нами ад жужжит. Очень опасно легкомысленно относиться к жизни. Это иногда стоит целой жизни, ведь она не вечна.

У нас тут в келье Семена с неделю жил Саша, молодой парень. Он пришел к нам потому, что у него случились такие-то катаклизмы. Он даже пытался уйти из жизни. Пришел к нам, говорил со мной. «Знаете, — сказал он, — со мной что-то происходит, как будто это уже не я, а какой-то другой человек. И меня несет куда-то». Он прожил несколько дней и уехал. Мне только что позвонили и сказали, что он закончил жизнь самоубийством. Его теперь нет. То есть он вроде бы к нам пришел, но уже был, наверное, за точкой невозврата. Он еще что-то пытался сделать, но его воля уже была не его волей. Его мысли были не его мыслями. Человек как сосуд, всегда чем-то наполнен, даже пустотой. В эту пустоту влетают мухи, грязь, пауки. Если этот сосуд не наполнен Богом, то он обязательно будет наполнен чем-то другим.

Но это с ним не сейчас случилось, это с ним случилось уже давно. А сейчас это просто свершившийся факт. Потому что он уже не принадлежал себе. Но это мирской человек. Раньше говорили, что за мирским человеком ходит один бес, а за монахом — десять. Действительно, у духовных людей другие искушения. А почему? А потому что мирских людей не надо искушать, они и так искушены и живут по сценарию дьявола. Их, наоборот, не надо трогать. Пусть он идет и идет. Не подходи к нему, а то он еще обратит внимание, что бес идет за ним и начнет об этом думать. А монах уже пошел в сторону Бога и бойко пошел, и клятву дал. И тут начинается война. Бойтесь этой войны, если вы окажетесь в какой-то момент без Бога.

Помните, я вам рассказывал, как я в тюрьме крестил. Заключенные стоят передо мной расписанные, как картинные галереи. У кого на теле Христос, у кого дьявол. Тут начались запретительные молитвы, в которых священник запрещает дьявола, а потом начался момент отречения от дьявола. Я им говорю поочередно: «Отрекаешься?» Они: «Отрекаюсь, отрекаюсь, отрекаюсь...» Говорю каждому: «Дунь и плюнь». Они дунули, плюнули, ко мне лицом поворачиваются. Я им говорю: «Ребята, а вы поняли, на кого вы сейчас плюнули?» — «На кого?» — «На самого сатану вы сейчас плюнули публично, и все видели. Вы не только отреклись от него, но еще и плюнули в его сторону. Вот он теперь вам отомстит». И вдруг эти рецидивисты, которые якобы ничего не боятся, затоптались на месте. Им вдруг стало неуютно, они испугались, а я говорю: «Не бойтесь, вы сейчас Христу присягаете. Неужели сатана сильнее Христа? Но, если Вы теперь будете не со Христом, сатана вам этот плевок ой как вспомнит». И это таинство крещения. А таинство монашества — это двойной плевок в сторону сатаны. И помните всегда, что он вас ненавидит. Если бы благодать вас не покрывала, он бы вас на мелкие кусочки разорвал и разметал бы по Вселенной. Помните, кто вас ненавидит и кому вы войну объявили.

Если вы не будете под покровом Христа, если Христос не будет вас защищать, сатана вас уничтожит. А как быть под покровом Христа? Это значит быть в Духе Христовом. Я не верю такому монаху, который говорит: «Я под покровом Христа. Я творю молитвы, аскезой занимаюсь», — если я не вижу в нем Христа. В его сердце нет Христа, поэтому я не верю в то, что он со Христом. Ты можешь хоть с утра до вечера говорить «Иисусе, Иисусе», но если ты качеством своей жизни не показываешь, что Иисус Христос вошел в твое сердце, значит, это либо ложь, либо какие-то фантазии. Если вы надеетесь на свои келейные молитвы или поклоны, или еще на что-то, а между собой грызетесь, то у вас нет Христа. Если вы не слушаетесь игуменьи, у вас нет Христа. Иногда какая-то сестра подходит и говорит: «Ах, у нас в монастыре не так аскетично. Надо бы как-то посерьезней». И мне хочется уже по голове ее стукнуть и сказать: «Да ты сама стань аскетичной. Когда тебе игуменья что-то говорит, ты тысячу раз ей в противовес отвечаешь или хмыкнешь скептически. Да ты сама подвизайся правильно — и все вокруг станет свято».

А мы видим какие-то внешние моменты: кто что сказал, кто как посмотрел, а сами легкомысленно относимся к послушанию, к отношениям между собой. Комара отцеживаем, а верблюда поглощаем. И если вы непослушанием своим, строптивостью, упрямством изгоните из себя Христа, туда непременно войдет кто-то другой. Там пусто не останется. И этот другой вас уничтожит, выгонит из монастыря, внушив вам, что там не спасительно, плохо, неуютно, там нет любви; иди в мир, там все люди добрые, хорошие. А когда ты уйдешь, то столкнешься в миру с тем, что тебя вообще раздавит, доведет до такого отчаяния, что ты пустишься во все тяжкие, а потом и жизнь свою плохо кончишь. Мы иногда забываем, что мы на войне и что здесь стреляют. Иногда все это похоже на такую картину: поле большое, идет бомбардировка, снаряды взрываются, люди в клочья разлетаются, кровь льется, летят куски мяса, а в центре этого поля кто-то раскладывает белую скатерть, накрывает стол, виноград кладет, вишни. Рядом с ним все это взрывается, а он ведет себя так, словно это его не касается. Сколько людей сатана так погубил, сколько губит!

Вот Саша покончил с собой 20 минут назад — куда сейчас его душа пошла? Ребеночек совсем был, наивный ребеночек. Представляете, как ему сейчас жутко? Но он уже сам не свой был, он уже в плену был. Представляете, какая жуть сейчас с ним происходит? В чьих он сейчас руках? Но мы должны были бы содрогнуться, если бы осознали до мозга костей, что это может и с нами случиться, с каждым, никто не застрахован от этого. Наступает такой момент, когда ты еще живой, но уже в плену, уже в аду, уже не управляешь своей судьбой, тебя тащат в ад. В этот самый момент тебя туда на веревке тащит бес. Мы часто живем очень легкомысленно. «Ну ладно, сегодня я взбрыкнула, не послушалась духовника, но, может, завтра начну слушаться». А, может, завтра у тебя уже не будет? И каждое твое непослушание отдает тебя в плен сатане, открывает ему двери. Дверь закрыта на запор надежный. Сатана вокруг ходит, а внутрь войти не может. Но как только ты изгоняешь из себя благодать — ты чуточку открываешь дверь, и в эту щелку сразу заскакивает сатана.

Начало премудрости — страх Господень. Нужно иметь страх. Не страх злого Бога, а страх погибнуть по своей вине. Не потому что Бог жесток, а страх погибнуть по своему нерадению. Бог не злой. Это неправда. Бог на Кресте за нас висит — как Он может быть злым? Мы легкомысленные, невнимательные, для нас все просто. Но каждый день что-то происходит. Или ты приближаешься к Богу, наполняешься Духом Святым, или ты удаляешься от Бога на шаг или на десять шагов, или на километр. Это как нарыв: когда количество гноя станет критическим, тогда фурункул прорвется.

— Что значит строгое отношение к самому себе?

— Нужна строгость в отношении к себе, а не в самобичевании до уныния, до смерти. Нужно давать себе оценку, что ты есть на самом деле. Когда кто-то друг на друга жалуется, хочется сказать: «А ты сам-то что?» Критерий такой строгости — строг ты к самому себе или нет. Если у тебя нет снисходительности к другому, значит, ты к себе не строг. Значит, ты себя очень сильно любишь, жалеешь, снисходителен к себе и строг к другому. Поверяй отношение к себе отношением к другому. Каждый руководитель, в том числе и церковный, должен следить за порядком. Но он должен делать это без жестокости, чтобы не было хуже. Руководитель не наслаждается своим положением главного. А если ты не начальник, с какой стати ты говоришь сестре о чем-то? Кто тебе дал благословение делать ей замечания? Да сейчас подойдет старший и тебе при ней тоже сделает замечание, и тебе будет неловко. Нам никто не давал благословения делать замечания прихожанам или учить их чему-то. Чему мы можем научить, когда мы сами только учимся, когда сами без году неделя-то монахи? Священник или духовник имеет обязанность говорить. То есть должен говорить тот, кто имеет благословение. Игуменья имеет такое благословение, благочинный имеет такое благословение.

Когда определяют работу группе монахинь, то одну из них назначают старшей. Значит, она имеет благословение руководить работами. А младшие не имеют благословения говорить: «А может быть, мы лучше так сделаем?» А кто вас спрашивает? Иногда Господь попускает ощутить, что такое нападки сатаны. Он пропускает это, но Сам все-таки рядом стоит. В самый критический момент Он вмешается, чтобы ты содрогнулся и понял, как Он тебе нужен. И очень страшно, когда кто-то попадает в эту зависимость, не имея рядом Духа Христова.

Я вам уже много раз рассказывал, как я на Горе служил молодым священником. Из Гая в пятницу вечером приезжал на субботу-воскресенье и жил один в домике. Однажды сплю, и мне снится сон, что я умер. Сон настолько отчетливый, реальный — буквально до запаха и вкуса. Такое состояние, когда душа вышла из тела. И вдруг я ощутил такой дискомфорт, такую тревогу, такую опасность, такой страх — от неестественности своего нового состояния. Душа привыкла быть в теле, и вдруг она не может обратно в него войти и не знает, куда ей теперь идти и что делать. Я помню этот ужас, который я переживал. Вообще, человек всегда боится того, что он не понимает. Наверное, того, что не понимает, он еще больше боится, чем даже откровенное зло. Я помню, мне было во сне так жутко, так страшно, и вдруг подходит ко мне отец Серафим. Он тогда был мой духовник. Протягивает мне какую-то маленькую книжечку и говорит: «Читай, отец Сергий, тебе легче будет». Я у него из рук эту книжку беру, а она у меня вылетает, потому что меня просто трясет всего. И знаете, от чего я проснулся? От того, что диван скакал подо мной. Буквально. Меня так трясло, что он стучал.

Некоторые люди говорят: «Да ладно, придет время — умру, как все». А ты когда-нибудь умирал, чтобы так легко говорить? Ты знаешь, что там, куда ты пойдешь, что с тобой будет? Почему ты уверен, что пойдешь к Богу? А вдруг ты пойдешь к бесу?..

20 августа 2017 г.

Самое драгоценное – сочувствие

Матушки, я благодарен вам за те записочки, которые вы мне сегодня прислали. Но самое драгоценное — это не слова утешения, не какие-то иные мудрые слова, которые что-то объясняют, а простое человеческое сочувствие. Это намного драгоценней любого мудрого слова — почувствовать, что мне очень плохо. Когда Христос был на земле, не все Его ученики были способны воспринять Его, когда Он был в страдании, в скорби, в тяготе, в унижении. Они просто этого не понимали. Они видели перед собой Того, Кто останавливал бурю на море, творил великие дела, и вдруг видят Его скорбящим до кровавого пота, униженным, обессиленным. Для некоторых из них это было немыслимо, они не могли этого осознать, потому что готовы были принять только Его величие и не понимали, что самое драгоценное в жизни — сочувствие. В жизни мы тоже порой видим человека, который якобы не спит, не ест, у которого бесконечные силы, который должен, обязан что-то делать, и совсем не готовы увидеть его обессиленным, скорбящим.

Очень дорого мудрое слово, но простое человеческое сочувствие, повторяю, гораздо драгоценнее. В этом дух, который проявился в нашем монастыре. Порой стоит перед тобой скорбящий человек, а ты его утешаешь, произносишь какие-то мудрые слова, но в какой-то момент замечаешь, что человек близок к обмороку. Тогда ты внезапно понимаешь, что нужны не слова, а сочувствие, и что слова порой даже кощунственны. Человека нужно просто поддержать, и в этом заключается человеколюбие. Спасибо вам большое за все...

2 сентября 2017 г.

Мы стали врагами всей природе

Пимен Великий говорил ученику: «Имей всегда добрые мысли — и спасешься». Перефразируя эти слова, можно сказать так: «Имей всегда добрые мысли — и будешь счастлив». Что такое — спасешься? Это значит, будешь благополучен, спокоен, в мирном состоянии духа. В таком состоянии рая, при отсутствии конфликтов, человек бывает очень счастлив. И наоборот: имея один-единственный конфликт, он забывает все свое благополучие, все свои радости. Но Господь создал человека для радости, для наслаждения этой радостью. Человек потерял рай, не потому что Бог прогневался на него, а потому что человек стал способен терять эту радость и уходить к гневу, спору, противоречию, раздражению, и все это удручает его. До грехопадения человек был послушным, добрым, смиренным, не спорливым, но, получив греховный опыт, начал спорить с Богом. Бог, как любящий отец, смиренно, мягко ищет его: «Адам, Адам, где ты?» А тот слышит голос Отца и начинает ему противоречить, вступать в конфликт с Его заповедями, с Евой, и этот конфликт разрастается, как снежный ком.

Серьезный конфликт — это настоящий ад, который не дает нам спать ночью: мы мучаемся, ворочаемся с боку на бок на постели, потому что одна ссора может нарушить все наше благополучие. Человек привыкает ссориться с врагами, начинает действовать бессознательно, и это заставляет его конфликтовать — по привычке — не только с врагами, но и с самыми близкими, самыми дорогими людьми. Это очень плохая привычка, лишающая человека радости. Такой человек постоянно находится в раздоре с людьми, с обстоятельствами жизни, с промыслом Божьим: «Господи, я не хочу, как Ты. Я считаю, что нужно по-другому. Мне так, как Ты хочешь, неудобно. Я хотел бы немножко скорректировать Твой сценарий». Это состояние ширится и разрастается до того, что человек кричит Богу: «Я не просил Тебя меня создавать, чтобы я принял на себя все скорби этого мира, всю его драму. Зачем Ты меня создал?» Ему бы услышать мирный, мягкий, кроткий голос Бога: «Чадо, я создал тебя для радости. Моя мысль заключалась в том, чтобы ты был счастлив, черпал каждый день радость, чтобы она переполняла тебя. Весь этот мир создан для того, чтобы он тебя радовал, приносил тебе наслаждение. Но в том, что ты печален и удручен, твоя вина, ведь ты нарушил закон, данный Мною тебе. Ты поссорился не только со Мной, но и со всем миром. Ты в конфликте со всей природой. И она страдает от твоего греха».

Помните, мы в прошлое воскресенье служили молебен к началу нового церковного года? Там в молитве были такие слова: «Господи, мы видим с сожалением, что природа страждет из-за нас, из-за нашего грехопадения». Мы принесли вред не только самим себе, но и всему живому. Если раньше к святым людям большой медведь шел, как ласковый котенок, то от нас, не святых, грешных, зараженных злобой, звери прячутся и, чувствуя нашу агрессивность, сами становятся агрессивными. Потому что мы стали им врагами, стали врагами всей природе. А самое страшное, что, став природе врагами, мы никак не можем примириться и между собой, никак не можем выстроить отношения друг с другом. Эти противоречия доводят нас до злобы, до вражды и даже до убийств и войн.

Я двадцать два года посещаю тюрьмы и слышу о таких случаях, которые придумать невозможно. Сын в пьяном угаре убивает родную мать. Утром просыпается и сам не поймет, что он сделал. Отец убивает родного сына. Здесь уже не до заповеди о любви к врагам. Мы уже давно от нее отошли. Нам теперь нужна заповедь о любви к самым близким, родным и дорогим людям, ведь даже ее не можем исполнить. Какая там любовь к врагам, когда брат порой ненавидит брата, прихожанин ссорится с прихожанином! Насколько же высока и недосягаема стала для нас заповедь о любви к врагам! Бог уже может говорить такие грустные вещи: «Люби хотя бы свою родную мать, люби хотя бы своих детей. Христианин, люби хотя бы того, кто рядом с тобой стоит каждое воскресенье на службе». В связи с тем, что мы становимся все хуже и хуже, нам кажется, что мы не сможем исполнить это. Но у нас нет выхода, иначе мы постоянно будем в печали, в скорби.

Слава Тебе, Боже.

9 сентября 2017 г.

Результат труда – радость

Пашем, пашем, убиваем себя трудами, а результата нет. Вот что грустно. Я понимаю, когда какой-то тунеядец не работает для Бога, то у него и результата нет. Все закономерно. Но плохо, когда человек ушел из мира, от радости мира, пришел в монашество, где-то недоедает, где-то недосыпает, лишается своей воли, трудится по благословению, много чего себя лишает, а не получает результата. Этот труд без результата — какой-то тупой и грустный. Результат — это радость. А когда будет радость? Когда будет любовь. Я не верю, что кто-то имеет радость, не имея любви. Он обязательно с кем-то поцапается, с кем-то поспорит. Такой человек все время в конфликте. Я не говорю, что можно избавиться от внешних конфликтов. Это иллюзия. После грехопадения конфликт внешний в мире есть, и будет оставаться. Фантазеры, которые надеются Царствие Небесное на земле устроить, не туда идут.

Царствие Небесное действительно может предвкушаться на земле, когда у тебя внутри все выстроилось по Богу. Не случайно говорят, что Бог даже ад Собой пронизывает, потому что Бог наполняет Собой всю Вселенную. Наша цель в православии не подвиг сам по себе. Наша цель в православии — это радость. Человек создан для радости. Но иногда некоторые в другую крайность впадают. Им кажется, что радоваться можно просто: начать радоваться — и все. Нет, искусственно радость не получится. Нужно уйти от внутреннего конфликта — и тогда у тебя всегда будет радость. Но чтобы научиться уходить от конфликта, нужно труд приложить.

Фантазируют те люди или те сектанты, кому кажется, что они без духовной жизни, без обретения молитвы, без соединения с Богом могут обрести радость. Это все или фантазии, или не совершенная радость. Сегодня у вас радость, завтра вы поссорились, послезавтра помирились и т. д. Без молитвы Бога найти нельзя, потому что молитва — это не говорение, не чтение духовных текстов, но состояние, в котором ты непостижимым образом соединяешься с Богом. Это нельзя объяснить тому, кто этого не знает, — трудно подобрать нужные слова, сравнения, выражения.

Но святые нам говорили, что это возможно, и мы на их примере видели такое внешнее преображение, что некоторые из них светились нетварным светом. Молитва — это именно состояние, в котором ты не просто начинаешь верить в Бога. Верить в Бога — это уже не состояние святых. Ты начинаешь не верить в Бога, а переживать Бога — непостижимо, необъяснимо, не в образе, не в каких-то чувствах. Но это переживание более точное, чем любой образ и любое чувство. Для нас драгоценно, что это не только опыт древних отцов, которые жили 1000 лет назад. Для нас драгоценно, что этот опыт имел Софроний Сахаров, который совсем не далеко от нас по времени отстоит. Силуан Афонский, живший в 1938 г., и это тоже близко к нам. Иосиф Исихаст, 1959 год. Порфирий Кавсокаливит, 1993 год. Старец Гавриил Ургебадзе, 1996 год. Вот эти люди, и они спасались не средним путем.

15 октября 2017 г.

Бога надо искать в молитве

Смирение – это начало рая, когда у человека ничто не крадет мира души, в мире души есть молитва, а в молитве есть Бог. Смирение – это состояние, в котором ни обстоятельства, ни враги, ни друзья, никто не крадет вашего мира. В полной мере это есть только у совершенных, а в нашем случае есть шествие к смирению. Если мы в ту сторону идем, мы как бы пользуемся всеми этими средствами, которые дает смирение. И наоборот, если не хотим, то ничего и не получаем. Смиренным нельзя человека заставить быть, заставить можно быть забитым, хитрым, чтобы выживать в забитости, строгости, а смирение рождается доброй волей, может родиться, когда человек сам этого очень хочет. А хочет – когда понимает в чем смысл. Человек не может хотеть того, чего не понимает. Когда он понял, что такое смирение, – он хочет его практиковать, учиться ему, приобретать. Смирение дает радость, мир, покой, любовь. И наоборот, где нет смирения, там одни горести и беды, ссоры, обиды, разочарования. Не бывает монашества без смирения, но и никто не может заставить практиковать смирение. Если человек говорит, что хочет стать монахом и не хочет практиковать смирение, то он желает какого-то другого монашества, которое сам себе выдумал. Как фарисеи ветхозаветные: они хотели быть с Богом, но как-нибудь без Бога. У них получилась уродливая религиозность.

Когда найдешь Бога в молитве, то уже не надо оправдываться, уже все произошло, не надо никаких объяснений, разговоров никаких. Оправдываться нужно тем, кто сам ни во что не верит.

Так и перед Богом – не надо оправдываться, надо Его искать в молитве. Знаете, как с Богом, когда Его найдешь? Иди, покажу тебе… вот так (обнимает), и ничего больше не хочется, правда? Не оправдываться, не объяснять ничего. Просто хорошо, и все. Вот так должно быть с Богом. Оправдываться – это перед начальником можно, перед судьей каким-нибудь, а перед Богом можно только плакать от умиления, от своего недостоинства, от того, что Он тебя любит, несмотря ни на что, от того, что Он тебя обнял и не отпускает. Вот с таким Богом все легко. И очень тяжело с Богом, который за каждым твоим шагом следит, что-то там высматривает, готов тебя в ад отправить за каждый грех. Господи, Слава Тебе. Очень грустно бывает, когда христиане видят Бога, как какого-то страшного судью, грустно за Бога, хочется кричать: «Люди, Он не такой, Он совсем не такой, это мы такие, а Он совсем не такой».

Есть такая картина о блудном сыне, когда он стоит на коленях перед папой, уткнулся головой в его коленки, а отец его голову обнимает, а он плачет, этот дурной сын, блудный. Стоит и плачет, плачет от стыда, от сочувствия отцу, и плачет от умиления, что его отец такой добрый, что принял его, обнял, поцеловал.

16 января 2018 г.

Об искренности

Я вам хочу сказать, что на Афоне живут разные люди. Есть святые, есть праведные, есть средние, есть грешники, есть сугубые грешники, кто-то на Афоне живет расслаблено, кто-то даже не по-монашески, все это зависит от человека. Место может быть только предпосылкой к подвигу. Это место, конечно, наполнено благодатью Матери Божией, благословением Господа, благословением тех отцов, которые тысячу лет там жили; все это место впитало их молитвы. Но не может место, даже святое, спасти, если человек не прилагает усилий. Поэтому есть совершенно разные люди, совершенно разные образы жизни. Для тех, кто едет в первый раз, я все время говорю, что лучше ехать со священником, который все подскажет, скорректирует. Некоторые самостоятельные паломники, тем более мирские люди, не искушенные, иногда могут даже очень сильно смутиться, если встретят того, кто не подвизается, того, кто, может быть, не только не растет, а даже деградирует в духовном плане. Там все это есть, так же как и здесь. Есть святые, есть другие.

В нашем монастыре есть все условия для спасения. Мы на Афоне с отцами в последнюю ночь беседовали в келье, один говорит: «Самое главное – искренность, нельзя лицемерить ни в коем случае, нельзя говорить высоко, а жить плохо, нельзя лукавить не только перед Богом, но и перед братьями, перед духовником, перед людьми. Лукавство – это начало всего краха. Нужно всегда сохранять искренность, иначе ничего не получится».

Есть люди, которые не получают благодати, потому что не имели искренности, и живут в унынии, кто-то в расслаблении, кто-то уходит с Афона, есть и такие. А кто-то живет, как в раю, уже сейчас. И еще одна важная деталь: если у тебя есть свое мнение, то духовник никак не может тебя спасти, потому что у тебя все время твое мнение противоречит тому, что говорит духовник. Свое мнение – это очень грустная ситуация, когда человек употребляет усилия, но не достигает результата. Иногда даже употребляет огромные усилия и имеет отрицательный результат. Жалко, впустую все. Почему духовнику трудно скорректировать? Потому что его не слышат. Спрашивают, духовник начинает говорить, а его не слышат, ему пытаются объяснить, он пытается что-то сказать, а спрашивающий начинает спорить и доказывать свое. Тогда в какой-то момент духовник замолкает и говорит: «Ну, как хотите». Каждому стоит задать вопрос самому себе: а как вы хотите? Хотите в духовной теме жить как светские люди? Так у вас и результат будет светский. Жалко, что вы потратите время впустую, все-таки все равно каждый несет труд, но этот труд пустой будет. Жалко впустую трудиться, без результата или, наоборот, – с отрицательным результатом.

Пусть твое послушание будет каждый день сметать пыль с Гроба Господня – это тебя не спасет, а может быть, наоборот, это станет твоим осуждением, что ты был каждый день при такой святыне и имел такой результат. В один и тот же день можно иметь пасху, а можно иметь и ад, к чему ты сам идешь, к чему предрасположен. Свое мнение – это змея, которая сидит у тебя в сердце. Не нужно быть в иллюзиях. Фантазеры, которые живут в каких-то сказках, сильно ушибаются, и наоборот, когда человек прошел огонь и воду, и медные трубы – его спасение, его отношения со Христом бывают очень твердые.

15 марта 2018 г.

Опыт преодоления кризиса дает благодать

Я где-то слышал, чтобы марку золота улучшить – его нужно пережечь. Духовная жизнь очень похожа – чтобы к Богу выше подняться, качества свои внутренние изменить в лучшую сторону, духовную, нужно пережигание – это как раз крест, о котором говорит Господь. Когда ночью встаешь на Иисусову молитву, бывают такие ломки, не хочется, все болит. Слава Богу, когда имеешь опыт, – что родится в этом преодолении, никогда не родится просто так. Когда ты встал, и у тебя все легко пошло – никогда в том комфортном состоянии не будет у тебя той Иисусовой, как в те дни, когда ты встал, и тебя всего корежит: и внутренне, и физически. Именно тогда будет молитва, когда ты преодолеешь все это, но не своей силой. Поэтому не бойтесь.

В духовной жизни наступает такой момент, когда ты не пугаешься этих критических состояний, а когда ты в некотором роде им даже радуешься, потому что знаешь, вот сейчас пришел кризис, но именно в этом моменте возможно приобретение благодати. И, оказывается, этот кризис именем Христовым преодолевается, иногда даже быстро преодолевается, иногда долго. Но то, что можно получить в кризис, никогда нельзя получить в ровном состоянии. Поэтому святые отцы и выдумали аскезу, когда у них не было кризиса, они его делали себе искусственно, специально; они искали этого кризиса, они искали этого умирания, они уже знали, что через это приобретается благодать. Сегодня у меня была ночью, для кого-то может показаться, плохая молитва, но я знаю, что именно через нее приобретется дорогое. Поэтому Силуан Афонский искал кризиса. Софроний Сахаров, все его книги пронизаны, на любой странице – об этом состоянии на краю ада. Именно там тебя встречает Христос, именно там тебя хватает, чтобы ты не упал, когда ты на него надеешься. Этот опыт нужно приобретать, не бойтесь, не шарахайтесь, не паникуйте, не унывайте, чем больше у вас будет опыта переживания кризиса, а за кризисом благодати, тем меньше вы будете бояться этого, у вас будет вера именно в эту ситуацию, вера, которая будет основана на знании.

Март, 2018 г.

Совершенство приобретается через терпение боли

Бог есть любовь, и пребывающий в любви – пребывает в Боге, и пребывающий в Боге – пребывает в любви. Настоящая любовь может быть только совершенной, несовершенная любовь – это полулюбовь, а полулюбовь – это не любовь. Наша задача – выстроить в своем сердце правильное понятие: что есть любовь. Правильное понятие, потому что сейчас что только не называют любовью, до самого срама, и у каждого свое мнение, свое понятие. Но то, что называет Бог любовью, это непреложное, только это и есть любовь. И так как Бог совершенен, и любовь может быть только совершенной. Не может быть полулюбви, не может быть пол Бога. Мирские люди строят свои отношения в области этикета, в науке, отношения между собой, чтобы научиться обходить острые углы, то есть у мирских людей тоже есть желание достигнуть любви, добрых отношений, мира, личного и внешнего, они так выстраивают свое приобретение, искание любви, выстраивают отношения, чтобы обходить острые углы, уклоняться. И это благо, но это не совершенно. Как я уже говорил, постоянно бегать греха – это хорошо, но это не совершенно в том плане, что ты постоянно находишься в состоянии убегания, в любой момент грех может тебя догнать. В том смысле любви, как светские люди понимают, — деликатность, воспитанность, выстраивание отношений, — они не могут достигнуть совершенства своей любви, поэтому у них постоянно бывают такие непредвидимые ситуации, которые не позволяют быть в совершенной любви. А в церкви – тут уже немножко все глубже, не случайно, когда Господь говорит о любви, Он говорит именно о крайней степени любви, о любви к врагам, то есть он берет самую сложную, самую крайнюю степень любви, которая для мирских людей, научившихся выстраивать отношения, совсем неудобоварима.

В мирском понятии благородство до чего может доходить? До того, чтобы просто уклониться от врага, уйти от конфликта, уйти от ситуации. А Христос говорит о любви к врагам, и, к сожалению, многие даже церковные люди принимают это как заранее неисполнимую высокую цель. Некоторые церковные люди принимают это, как заповедь Христа настолько высокую, с которой можно согласиться, хотя даже внутри мы часто и согласиться не можем, но заранее она для нас невыполнима, потому что мы строим конструкции наших отношений, как мирские люди, мы можем уклониться, деликатно промолчать, где-то понудиться, но не более того. Если мы в этом мирском разрезе строим отношения, у нас получаются, как и у мирян, где-то сбои. Заповедь Господа христианам была: будьте святы, как Отец Небесный свят, то есть Он не призвал их к праведности, которая несовершенная, Он призвал их к святости.

К чему я пытаюсь подвести вашу мысль? Нельзя приобрести любовь только беганием. Настоящее совершенство можно приобрести только победой. То есть, если мы не сразимся с грехом, мы будем постоянно в состоянии этого бегания и этого риска, что он нас догоняет. Он нас догоняет, мы убегаем, он опять догоняет. Если вы хотите приобрести настоящую любовь, совершенную, как и все остальное в духовной жизни, вам нужно согласиться на сражение с грехом и, с помощью Христа, на победу. Если мы в нашем коллективе, в нашей семье, как и в любой другой семье, будем строить отношения в разрезе деликатности, уступок, гибкости, мы сможем их создать, но это будет не совершенно. Можно привести пример, как девушка с парнем поженились, но на самой идеальной волне, для него она самая красивая, самый приятный голос, самая красивая походка; для нее он самый мужественный, самый хороший. И вдруг они начинают жить в быту, и проявляются их недостатки, которые в момент влюбленности они не видели. Например, оказывается, он ночью храпит, а для нее это не просто дискомфортно, а даже неприятно. Он ее привык видеть ухоженной и накрашенной, а утром видит заспанной, отекшей. Это внешние моменты, а внутренние – Господь в их жизни посылает какие-то ситуации, когда они и внутренне проявляются некрасиво. Мы все несовершенны, и когда мы знакомились – у нас создавался идеальный образ. Он самый мужественный казался, и вдруг она увидела в нем моменты трусости, даже предательства, она была для него самая целомудренная, самая честная, вдруг он увидел у нее легкое проявление флирта, то есть это уже не совершенная чистота. И такого накапливается, накапливается очень много. Так вот, настоящая любовь у них может родиться, только если они преодолеют эти негативные вещи, которые будут проявляться в их совместной жизни. То, что было сначала – свадьба, медовый месяц – это была несовершенная любовь, она была основана только на красивом и приятном. В процессе своей совместной жизни нужно стараться преодолевать слабые стороны друг друга. Могут быть даже такие периоды, когда кажется, что любовь прошла, может, даже в какой-то момент смотреть не хочется, слышать не хочется, тут почти все взрослые люди знают, что такое бывает. Бывает, у человека нет мудрости, особенно у молодежи нет мудрости и опыта, что это преодолевается, им кажется, что, если первая влюбленность прошла, – все, нужно сразу разводиться; они не понимают, что, оказывается, за этим периодом претерпевания, преодоления будет другой период, когда отношения любви начинают быть совершенными, когда любовь происходит даже со всеми негативными сторонами человеческих отношений, со всеми некрасивыми деталями друг друга, это уже бывает другая любовь. Эта любовь более совершенная. Я вам говорю это на примере мужчины и женщины, но и мы не сможем родить в себе совершенную любовь в нашем монастыре в отношении друг к другу, если мы не поймем эту вещь. Если мы не будем готовы выстрадать эту любовь, перетерпеть какой-то период ради Христа, ради конечной цели, которую мы себе ставим. Это очень важный момент. На примере духовника: приходит, и сначала идеализируют его, он сначала идеальный, это Бог на земле; им кажется, что они полюбили, но это не любовь, это первый период. Они его полюбят, когда они его примут со всем раскрывшимся его комплексом недостатков.

 Матушки, то, что я говорю, это относится к каждому из нас. И я скажу одну очень важную вещь. Это должен понимать и послушник, и духовник, и игуменья. Каждый рождает свою любовь в сторону другого, и каждый преодолевает свою неприязнь. Иначе в одну сторону это может быть преодолено, а другой не хочет. Сколько нас здесь сидит, – чтобы было совершенство, каждый должен это принять, понять и, самое главное, согласиться на этот крест. Кто-то ходил за Господом, слушал Его святые слова, проникался участием, но когда Он им стал говорить о кресте, многие сразу расстроились, спасовались и ушли. Но без этого не было бы приобретения. Я вам говорю это как понятие, чтобы вы знали, что нас ждет впереди. Когда ты знаешь, что ты бежишь, бежишь, но там есть финиш, хороший, добрый, там есть награда, там гимн сыграет в честь твоей победы. Когда есть цель, когда ты понимаешь, что там есть цель, стоит бежать. Другое дело, когда ты бежишь и не знаешь, добежишь ты или не добежишь, а вообще там есть кто-нибудь или нет.

Так вот я вам говорю, что это преодолевается, и не просто преодолевается, другого пути нет для приобретения. Вообще в духовной жизни без крестоношения ничего не приобретается, здесь халявы нет. Это бесы только могут вам дать какие-то настроения психологические. Если мы хотим, чтобы здесь у нас был рай на земле, – каждый из нас должен согласиться на это преодоление. Пусть даже ради самого себя, оно так и есть, ты хочешь в рай, не кого-то же спасаешь, а сам себя? Хочу, хочу в рай, хочу со Христом быть, люблю Христа, с Божией Матерью хочу быть. И это закон.

У меня было всегда такое нехорошее, обостренное чувство правды, и оно мне в духовной жизни очень сильно мешает, я задаюсь вопросом: а почему так, почему нельзя поступить по любви, поделикатнее, но по факту, я постоянно отлетаю от любви. В конце концов, нужно принять эту истину и согласиться с ней, что нельзя, только обходив острые углы, стать совершенным. Нужно переломаться, перебиться, перетерпеть, и поэтому Господь дает в любую семью несовершенство. Несовершенство родителей Господь дает детям, чтобы они не стали хамами, а преодолели и полюбили уже родителей не эгоистично, а свято. Несовершенство детей Бог дает родителям, чтобы они полюбили их не как свои игрушки, красивые, добрые, послушные, а чтобы они полюбили их совершенно, в самой некрасоте их. Запомните, все это нам дается как средство, чтобы мы приобрели нечто совершенное, высокое, и тут не получится идеальных отношений, тут получится только терпение.

Нужно принять этот закон, будет больно, будет много терпения, но только через эту боль приобретается совершенство, нужно согласиться на эту боль, согласиться на эту жертву, и зато потом ты приобретешь очень многое. Мы иногда бываем в недоумении, когда нам представляется монастырь сразу в идеальном виде, все ходят: «Простите, извините, будьте любезны…», и вдруг в эту идеальную картину врывается Пантелеймона не в настроении, или Галюша, или моя любимая Макария, возьмет и на ногу мне наступит в алтаре, и у нас сразу разочарование, недоумение: как так? Я сразу хочу вам сказать: это должно быть, не пугайтесь, не злитесь, не паникуйте, это должно быть. Мы должны это пережить, чтобы приобрести совершенство, и только преодолев это, вы потом удивитесь, какая у нас будет любовь! Другая совершенно, будет совершенно другое качество любви, отношений, когда вы будете друг друга любить не за то, что она послушная, она добрая, у нее голос мягкий, вы будете любить всех: и красивую, и некрасивую, и умную, и дуру. И вот, если это мы родим, у нас будет рай уже здесь. А если мы к этому не подойдем здесь, то и там у нас рая тоже не будет, нас там тоже будет что-то раздражать, потому что у нас состояние сердца такое будет.

Поэтому не пугайтесь, например, когда вы во мне видите какие-то несовершенства, покрывайте их любовью, и у вас родится другая любовь. И сами себе говорите, что это должно быть, это происходит, потому что Господь ему оставляет какие-то несовершенные человеческие качества, черты характера, чтобы мы его полюбили совершенно, со всем его хорошим и нехорошим. Понимаете?

Хочу, чтобы вы поняли суть. Мы собрались на эмоциях пока еще, нам нужно приобрести фундаментальную устойчивость, несокрушимую уже. Но для этого нужно пройти искушения. Когда человек понимает смысл искушений, тогда они для него становятся не то что не страшными, а даже желанными. Он говорит: «Я хочу еще больше искушений, чтобы преодолев их, у меня была еще крепче любовь, еще надежнее». Не смущайтесь, когда видите неправильные поступки друг друга, неправильные поступки руководителя, неправильные поступки послушника, самое главное – не смущайтесь.

Я не говорю, что нам со всем этим нужно согласиться, нужно понять, что это все должно быть, мы должны это прожить, преодолеть. И тогда будет настоящая любовь. Господь сказал, что настоящая любовь – это до любви к врагам, а все остальное очень ненадежно. Помните у Апостола Павла: терпение дает смирение, смирение дает искусство… Помните? А конечная цель – это любовь, сам Бог. То есть, не пройдя этих ступенек, нельзя сразу последней достичь.

 Я много раз уже говорил, настоящее, духовное понятие смирения – это не из области этикета «простите-извините», это невозмутимость духа на любую ситуацию, на самую страшную, на самую плохую остаться мягким, мирным духом. Вот это смирение, и это смирение дает счастье, это смирение дает молитву. Если нет у молитвы фундамента терпения и смирения, то вас от молитвы постоянно будет что-то отвлекать, даже тикающие часы. А того, кто сделал себе такой фундамент смирения, – его даже громкоговоритель не отвлечет от молитвы, а кто-то реагирует даже на капающий кран. Почему у нас бывают срывы? Потому что в каких-то моментах нам духовник не объяснил смысл. Не понимая смысла, мы падаем. Вторая ситуация, когда мы знаем смысл, но не соглашаемся на жертву, опять у нас не получается, опять мы падаем. Просто доверьтесь мне, вот это терпение даст вам очень хороший результат, просто доверьтесь на слово. Если согласитесь на эту жертву – потом приобретете очень хороший результат.

Мне иногда так противно от самого себя, что я даже на бесов не валю, думаю, что мы все время говорим: «Бесы, бесы искушают». Сами искушаемся. Они могут только предлагать, а соглашаемся же мы. Любили друг друга, а вдруг в эту любовь входит искушение, а они сказали: «Нет, мы умрем, но все равно сохраним отношения», потом бывает такая любовь… Люди, которые прожили целую жизнь вместе, – она была красивая, худенькая, ласковая, а под старость стала другая, он тоже был стройненьким, резвеньким, а тут наполовину согнулся.

Мы перед Днем Победы, 8 мая, были с владыкой в загсе, поздравляли пары, которые прожили пятьдесят лет. Так умилительно… Женихи идут, штаны скомканные, ногами шаркают, невесты тоже, но для них потом поставили вальс и попросили их потанцевать. Смотришь на них и думаешь: вот это любовь! Пятьдесят лет назад была влюбленность, а вот это – любовь, потому что проверена временем, искушениями, потерями, ссорами, непониманием, даже где-то на грани развода, но они все это преодолели, и теперь это любовь, только через крест, через терпение. И думаешь: любят за красоту? Нет, у них нет уже красоты. А за что? Трудно даже сразу сказать: стоят две развалины, некрасивые, неловкие, и в то же время любящие друг друга.

 Так что, когда увидите у меня какие-то нехорошие качества, не разочаровывайтесь, не паникуйте, покройте это любовью, терпением, потом у вас родится совершенно другое отношение и ко мне, и друг к другу. Тогда могут отношения настолько переродиться, что, например, раньше подружки ссорились, скандалили, а пришла какая-то крайняя ситуация, и одна за другую умереть готова – вот настоящее качество любви, но это не бывает просто так, это нужно выстрадать, пережить, перетерпеть.

 Я вам еще одно понятие скажу, очень важное: чтобы вам легче было терпеть, поймите, как только у вас все зажалось, когда нерв ваш спазмировался, – постарайтесь расслабиться и делать одно и то же дело мягко. Когда кажется, что все, ты сейчас просто взорвешься от нерва, тебе хочется чашку об пол стукнуть, значит, ты в спазме находишься. Постарайтесь в это время убедить себя, что ничего не происходит, все нормально. Это приобретается опытом, чем больше вы будете находить такие нотки, способность смягчиться, расслабиться, тем больше приобретете опыт. Вам в следующий раз будет это помогать, когда вы не зажметесь, не распсихуетесь, не разозлитесь, найдете способность смягчиться, расслабиться, то увидите, что у нас еще очень много резервов, сил. В состоянии спазма, сердитости – тупик, а когда нашли состояние расслабления, начали мягко и нежно говорить: «Господи Иисусе Христе», – только обязательно мягко, с любовью, только тогда начнет все происходить. Христос тот же самый сейчас передо мной, Он не изменяется. Но одно дело, когда я вам говорю, другое дело – в кризисах, в крайних точках научиться самим ловить это состояние мягкости.

Иногда бывает такая усталость под вечер, особенно когда я куда-то еду, в дорогах, на самолетах, кажется, сейчас поклоны вообще невозможно сделать. Мы последний раз поднимались на вершину Афона, до панагии дошли, очень сильно устали, сил не было и, казалось бы, такой подъем… сейчас надо упасть и все, какие там поклоны, 100 поклонов, 1200 Иисусовых… Я нашел это состояние мягкости, сказал сам себе: «Ничего критического не происходит, я сейчас пойду и сделаю, мягко, не спеша». Отошел к кресту и поклоны сделал, и откуда-то силы взялись, оказывается, у человека есть очень большие резервы. Второе дыхание открывается тогда, когда ты внутренне откроешься в сторону мягкости, гибкости, и поклоны сделал, и молитвы выполнил, легли и спали, наверное, часа четыре всего, чтобы на рассвете уже на вершину пойти. На вершину дошли, солнышко встает над Афоном – у нас не усталость, а радость, бодрость, потому что мы мягкие, гибкие, а если бы я допустил сердитость, я бы надломился, надорвался.

 Нужно иметь практику находить состояние мягкости – это и есть смирение. Когда мы смягчаемся, из спазма переходим в мягкость, нежность, то оказывается, там очень много сил. Но все это хорошо удается, когда ложится на молитву, вернее расслабления через молитву происходят, когда начинаешь говорить: «Господи Иисусе Христе» – и все, все хорошо, все встало на свои места, и можно идти дальше и делать, и делать. Но опять же это все нужно приобрести, потрудившись.

Если девочка хочет кататься, как Ирина Роднина, на коньках, это ее мечта – она сначала даже не подозревает, какой труд ей нужно к этому приложить. И та девочка, которая, во-первых, поняла, что это стоит большого труда, во-вторых, согласилась на этот труд сознательно, вот у нее будет результат. А почему ей легко терпеть? Потому что она четко понимает цель. И это не иллюзия, а конкретная цель, и она достижима. Все можно. Я вам скажу такую дерзкую мысль. Каждый из нас может стать святым, если он согласится на крест ради Господа нашего, без креста все это фальш, обман, нужно согласиться на крест, на терпение, и понять, что гибкий и мягкий вытерпит, а жесткий сломается, настройтесь на эту мягкость. И оказывается – все хорошо. Очень хорошо переходить на эту мягкость, когда ум знает сердечное место, и при искушении сразу там начинаете говорить Господу, и все хорошо.

10 мая 2018 г.

Без Бога нельзя стать святым

Можно ли прожить счастливую жизнь без Бога? Можно. Есть люди, которые совершенно не знают Бога и проживают счастливую жизнь. Ну как без Бога? Бог над ними все равно есть, но они живут лично без Бога. Проживают счастливую жизнь, имеют хорошие семьи.

Можно ли быть порядочным, добрым человеком без Бога? Тоже можно. Коммунисты так жили, очень много было порядочных людей, добрых, честных, справедливых. Но опять же, все равно над ними был Бог. Просто они были без Бога.

Без Бога нельзя стать святым в мире, познать тот мир, духовный, который есть над нами, вот этого нельзя. Можно прожить ограниченно, в формате этой материальной жизни, прожить, умереть и пропасть, как какая-то букашка ползет и даже не подозревает, что Бог есть. Проползла свой жизненный путь и где-то засохла. А человеку дана возможность выйти за границы этой ограниченности. Все может на земле наскучить, всему есть границы. Человек может богатством насладиться, каким-то увлечением, дружбой, человек может насытиться даже пением соловья. А вот в Боге – там ненасытность, там бесконечность.

Бог познается только в молитве, даже не в добрых делах, даже не в выполнении заповедей. Некоторые думают, что деланием добрых дел они открывают себе Бога. Но опять, были же коммунисты, которые знали о добрых делах. Бывают люди других религий, которые тоже имеют доброделание, нравственный закон, но они не знают Бога. Нельзя, делая только добрые дела, познать Бога. Нельзя, ведя благочестивую жизнь, познать Бога. Бог познается не как теория, не как философия, а очень определенно, все остальное – это рассуждение о Боге, мечты о Боге, разговоры о Боге. А это не происходит никаким образом, кроме молитвы. И я вам напоминаю святоотеческое понятие, что молитвой они называли Иисусову молитву. А все остальное, как каноны, псалтирь, акафисты – они называли псалмопением, то есть молитва происходит именно в сугубом внимании внутри.

Мы вчера с о. N разговаривали, он задал вопрос о молитве, как можно достигнуть чистой молитвы и избавиться от помыслов. Я ему говорил то, что знаю: «Кроме сердечного места чистой молитвы нигде не будет, ни там, ни там, ни здесь». Почему святые отцы всегда говорили о сердечном месте? Почему Христос в Евангелии говорит «Царство Божие внутрь вас есть», в сердце? Пока молитва не найдет сердце и не научится быть там, она все время будет рассеянной. А рассеянная молитва не позволяет смотреть на Бога. Это как помехи по телевизору. Вроде бы телевизор включен, а человек не может ничего разобрать, что-то шуршит, жужжит, идет волнами. Кстати, очень похожа настройка молитвы внимательной, сердечной, когда ты крутишь и волны ищешь. Что-то зашипело, засвистело и очень, очень, очень тонкое место, которое нужно найти, сосредоточенно, чуть вправо или влево – опять зашуршало. Почему я вам сегодня перед постом хотел сказать про молитву? Потому что это наше самое главное дело. Некоторые удивляются, говорят: «Как вы молитесь, молитесь, а не быстро изменяетесь?» Слава Богу, что мы не быстро изменяемся. Быстро изменяются только прельщенные, которые думают, что они быстро изменяются. Тот человек, который попытался победить самого себя, трезвый человек, и все святые отцы шли этим путем, и все они бы сейчас встали и сказали, что невозможно быстро измениться, это на всю жизнь. И кто надеется, месяц почитав Иисусову молитву, или год, как-то кардинально измениться – это фантазии, но все-таки это происходит. Мы всегда оцениваем свое положение с каким-то идеалом евангельским и, Слава Богу, мы в контрасте с этим идеалом не можем быть удовлетворены или спокойны, что мы чего-то достигли. Но, если посмотреть, кем бы мы были, если бы не были сегодня в монастыре, если бы мы не были ограждены монастырским уставом, монастырской жизнью, нашим правилом, нашим облачением, Иисусовой молитвой, половина может быть даже о Боге бы и не думали, половина грешили и даже не замечали бы этого, не то что сознательно, а просто не видели бы этого. Поэтому не нужно всегда ориентироваться на какое-то кардинальное изменение, слава Богу, понемножку изменяемся – и хорошо, это и есть наша задача на всю жизнь. Вчера что-то немножко хуже было, сегодня чуть-чуть лучше и, слава Богу.

В духовной жизни всегда святые отцы любили постепенность, но постепенность стабильную. Она давала всегда хороший результат. Обязательно нужно делать и делать молитву. Посты святыми отцами придуманы, чтобы были периоды мобилизации, когда расслабляешься, расслабляешься, и как бы тематически, по смыслу приходит пост, время мобилизации, в это время мы пытаемся что-то изменить в лучшую сторону. Когда ум не может найти сердце, когда ум не видит Бога, для неопытных наступают моменты отчаяния, растерянности, какого-то недоразумения, а опытный человек понимает, что Христос все равно там. В самые худшие моменты молитвы, когда тебе кажется, что ничего не происходит, мы подвержены изменениям, то лучше, то хуже, то совершенней, а Христос не изменяется, Он же совершенство. Он как был, так и будет там. У тебя лично хуже, ты сейчас не видишь, но Он там. Вы это понимаете, и поэтому делайте спокойно: «Господи Иисусе Христе…»

 Почему Господь попускает эти периоды, что у нас не получается, что мы скатываемся обратно, что мы подвергаемся грехам даже в отношениях друг с другом, из нас вылезает наше несовершенство, соперничество, зависть какая-то, ревность, гордость, скандальность; очень опасно, когда духовные результаты опережают видение свои грехов, получается дисбаланс, очень опасно, когда человек, не дай Бог, начнет верить, что у него все хорошо. Как бы он высоко ни взлетел в своей духовной практике, у него всегда остается опасность падения, выше всех был Ангел – Денница, нынешний сатана – он был у Престола Божия, он был Серафим и взывал у Престола вместе со всеми: «Свят, Свят, Свят…» – выше не бывает. Но он не остался в безопасности относительно гордости и с самого-самого верха в самый ад низвергся. Фундаментальное понятие должно быть – насколько бы у нас ни получилось, мы можем в один миг все потерять, скатиться обратно, то есть чувство нестабильности, ненадежности нашего положения всегда должно присутствовать. Святые отцы по мытарствам шли, даже не шли, а летели, ангелы их несли, и до конца, пока они в рай не вошли, чувство беспокойства, неудовлетворения собой у них оставалось. Только в этом безопасность. Иногда спрашивают: «Как от прелести избавиться?» Понимайте, что, как бы у вас хорошо молитва ни пошла, пусть она будет даже непрестанная, в сердце, – вы не остаетесь безопасными от падения. Только этим и можно от прелести спастись.

И, слава Богу, что Господь оставляет нам наше падшее, человеческое, чтобы оно в нас проявлялось, чтобы мы, ни дай Бог, не забыли этого главного, фундаментального понятия – мы не в безопасности до самого конца. Сколько бы мы святого ни сделали, доброго, сколько бы мы молитв ни наделали – мы не можем быть безопасны до самого конца, пока у Бога не будем. Поэтому Господь, чтобы нам напоминать, что мы не безопасны, постоянно чуть-чуть нас оставляет, чтобы мы сами начали проявляться опять. Человек живет в монастыре, вроде бы огражден от каких-то внешних искушений, уже начал думать, что его покинули какие-то черты характера, которые его раньше позорили, и он немножко успокоился, и вдруг, через десять-двадцать лет в монастыре создается такая ситуация, когда из него вылезает совсем некрасивое поведение. И для не смиренных это бывает конец света, они в такое отчаяние впадают, им кажется – двадцать лет духовной жизни насмарку пошли, а смиренный – он всегда знал, что это в любой момент может вылезти из него, Слава Богу, что держался двадцать лет, вылезло, дальше будет держаться.

Помните, я вам рассказывал притчу из древнего патерика, как жили два пустынника, двадцать лет в пустыне палестинской, шли на праздник Воздвижения Креста Господня в Иерусалим паломники мимо их пещеры и позвали их на духовное торжество. Они решили выйти, все-таки пошли не на увеселение, а на духовный праздник Воздвижения Честнаго Креста. Пошли и, попав в большой город, в котором много светского соблазна, в эту же ночь пали оба с блудницами. Двадцать лет прожили в пустыне… И на следующий день идут по пустыне обратно в свою пещеру. Один на себе волосы рвет, плачет, а другой псалмы поет. И этот, который плачет, говорит: «Как ты можешь петь псалмы, мы потеряли труд, двадцатилетний труд в пустыне, как ты можешь?..» Он говорит: «Ничего я не делал». И разошлись каждый в свою пещеру. И тот, который впал в отчаяние, ночью повесился, как Иуда, отчаяние его раздавило. А тот, который ушел в другую пещеру, в эту ночь начал все заново. Он сказал: «Да, я потерял двадцать лет, но мне Господь дал еще сегодняшний день, может быть завтрашний, может быть даст еще год жизни, зачем же я буду терять их, тратить на отчаяние?» И начал все заново, как послушник. И когда он умирал, ангелы сошли принять его душу, то есть он опять достиг святости.

Я не говорю, что падение – это нормально, я говорю, что память о несовершенстве нам необходима. И когда мы начинаем это забывать, мы становимся неосторожными, несохранными, и тогда неизбежно происходит падение, чтобы снова нас мобилизовать, встряхнуть и снова вернуться к духовному состоянию, насколько мы расслабимся – настолько и будет глубоким падение. Очень сильно мы падаем от гордости, осуждения, потому что в эти времена нас покидает благодать, и мы снова становимся незащищенными благодатью Божией, без вдохновения, и тогда бывают плохие очень дни, когда мы плохо поступаем.

Поменьше разговаривайте. Слава Богу, в нашем монастыре есть моменты общения, когда можем поговорить, пообщаться, то есть мы не обделены, не перетружены слишком молчанием, мы общаемся. Но на послушаниях постарайтесь побольше говорить Иисусову молитву вслух. Говорите, говорите, говорите, она должна «накататься», должна перейти в привычку, в подсознание, тогда будет легко.

Старец Ефрем говорит, когда жили на Афоне со старцем Иосифом, они настолько привыкали к ней, что иногда начинают Божественную литургию и вместо «Благословенно Царство…» говорят: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя…» Настолько она машинально идет. Самое главное, что мы раньше про это только читали, и нам казалось, что это далекие истории из жизни святых, древних, и если даже наших современников, но афонских каких-то старцев, теперь мы знаем, что это все реально, все достижимо, просто нужно трудиться. Бог познается только в состоянии молитвы, никак иначе. Иначе мы проживем жизнь как букашка, которая ползла, ползла, засохла, и кончилось ее бытие. И смысл ее кончился. Только Богу дано выйти за пределы ограниченности времени, пространства нашей жизни. Только человеку дано выйти за пределы этого и познавать Бога. Почему букашка не познает Бога? Ей не дано. Почему некоторые люди не понимают этих вещей – стоит чаша с причастием, а в нее муха лезет, они думают: «Как так? Муха не боится Бога, лезет туда?» Она не боится, потому что ей не дано познавать Бога, это не ее уровень, она бестолковая в этих вещах, только человеку дано познавать Бога. Бог как-то может повлиять на букашку, чтобы она повернула направо, налево, как Он решит, но она не создана познавать Бога, глубже, глубже. Так же животные не созданы, чтобы познавать Бога. Только человек один – венец Творения.

Но все это происходит только в молитве. Те люди, которые не знают молитвы, не могут познать Бога. Они могут очень много знать о Боге, могут быть профессорами теологии, богословия, но Бога познать возможно только в молитве. Поэтому мы и даем столько времени говорить Иисусову молитву, не только два часа вечером или на литургии, но и днем все время говорите, говорите, говорите ее. Вначале мы дали себе такое задание: все время говорить Иисусову молитву в течение дня, где-то стало притупляться, стали расслабляться. Поэтому напоминаем опять: говорите ее, это, по большому счету, даже не ваше послушание – это ваше счастье. Потому что, когда пойдет молитва, – с этим ничто земное не может сравниться, никакая радость.

Научиться молитве – это вообще другой формат бытия. Некоторые говорят: нужно научить себя плакать, научить себя покаянию. Когда придет молитва – ты не сможешь не плакать, не сможешь удержать слез покаяния, но это приходит не от твоего театра, не от того, как ты себя заставил чувствовать. Это приходит от Бога, и это очень надежно, и самое главное – это действительно все реально, не полторы тысячи лет назад.

Мы с матушкой были на монашеской секции, и так грустно было слышать от одного архиерея: «Ребята, ну что вы про Иисусову молитву, Сергия Радонежского… Он же жил 700 лет назад…» Грустно слышать от людей церкви, что Сергий Радонежский жил 700 лет назад. Батюшка Серафим сказал: вчера, сегодня, завтра Христос один и тот же. И благодать Божия та же самая. И сейчас, если кто захочет жить как Серафим Саровский, то все возможно. Я вам по большому счету скажу, что и живут сейчас, и сейчас есть святые. Стоишь в Аризоне у престола со старцем Ефремом и переживаешь, что ты стоишь со святым человеком… Вы читали все «Моя жизнь со старцем Иосифом», а ты стоишь с ним, из одной чаши причащаешься, друг другу улыбаешься и думаешь, как это укрепляет, когда есть еще святые, и они будут… Если церковь перестанет рожать святых, она смысл потеряет, она не нужна будет, конец света придет, до конца будут святые. Поэтому сколько бы лет назад ни жили Антоний Великий, Сергий Радонежский, для желающих спасения – но я бы хотел определить спасение не как понятие или состояние подсудимого на суде, который желает избежать наказания, я бы хотел, чтобы вы понимали спасение – как радость соединения со Христом, а не просто когда тебя простили за что-то, – эту радость можно получать сегодня. Просто нужно очень-очень сильно захотеть, мы очень сильно хотим мирских радостей и получаем их, употребляем усилия, переступаем через какие-то законы, нравственные даже, и добиваемся того, что себе наметили в земном плане, кто-то даже переступает через родственников, чтобы насладиться тем, что он хочет получить. Муж пьющий хочет напиться – переступает через жену, детей, плачущую мать, чтобы получить эту радость, которая с утра уже кончится и заменится тяжелым состоянием похмелья. Так же и духовные люди отодвигают все со своего пути, чтобы получить радость духовную, насладиться состоянием молитвы, и в молитве – Богом.

Почему в миру мы решительные, а здесь нерешительные? Ради пустого – решительные, готовы терпеть, употреблять усилия, чтобы получить что-то. Почему так? Потому что те радости нам понятны, а духовная радость – для многих это просто чьи-то рассказы, чей-то опыт. Хорошо бы, чтобы это становилось нашим личным опытом, чтобы мы чуть-чуть начинали чувствовать вкус молитвы, состояние молитвы. Пусть нам говорят, что хотят, что вы просто теряете время, что у вас ничего не получится, что вы те же самые грешники, да и ваша молитва, ваша духовная жизнь – это фантазии. Мы знаем, что не фантазии. Просто, конечно, это очень сложный путь, который не на год, не на десять лет, а на всю жизнь. Но Царство Небесное должно начинаться, как Симеон Новый Богослов сказал, наш любимый святой, оно должно начинаться в сердце, и радость райская должна начинаться в состоянии молитвы, в состоянии обожения, в состоянии переживания Бога. Если здесь ничего не произошло, он говорит такие страшные слова: «И там ничего не будет». У нас часто бывает так, мы думаем: «Ладно, мы здесь поживем, а там добрый Бог нам что-то даст», Бог, Он тебе и сейчас дает, но ты же не берешь, и там не возьмешь, Бог какой там, такой и здесь, Он всегда в сторону человека направлен. Но кто-то черпает Бога полной чашей, кто-то по краешку ходит, для кого-то Бог вообще не существует, но Бог для всех один и тот же, и для безбожника, и для нерадивого христианина, и для святого. Он всегда в нашу сторону в одной и той же мере, в одной и той же полноте проявляется. Каждый из нас берет столько, сколько хочет и может взять, поэтому если человеку и здесь не надо, то и там не надо будет, не способен будет взять. Не ленитесь молиться, это ваша радость. Почему монахи улыбаются? Только по этой причине монахи должны улыбаться, что они переживают Христа, другие причины для монашествующих – это не причины. Почему бывают мрачные монашествующие? Мне кажется, потому что Христа в их жизни нет. Есть тема Христа в их жизни, есть темы послушания, аскезы, но все эти темы для них не наполнены Христом. Это все о Христе, но не Христос. Потому что когда Христос – сразу как в темной комнате свет включают, сразу все изменяется.

Делайте поклоны мягко, пусть они будут чем-то ласковым, мягким, теплом наполнены, пусть это не будет каторгой для вас. И вообще все, что связано с Христом, переведите через смирение в состояние радости, и все будет легко. И, наоборот, когда у монаха нет радости, все для него тяжело: поклоны тяжело, послушание тяжело, игуменья – тяжело, духовник – тяжело.

Кому тяжело, кто не приобрел этого опыта, когда встаешь, например, ночью с двух до трех на молитву – нужно найти сердечное место и поместить ум там. Мягко перетерпеть эту ломку ­– не хочу, тяжело, хочу спать – где-то это бывает минут 10–15, если правильно будете делать, и потом остальные 50 минут пройдут легче, чем эти 10, старайтесь не напрягаться в борьбе с этим, а наоборот, расслабиться и мягко это принять. Но самое главное – нужно поискать Христа в сердце, если ум здесь не остановишь, он будет метаться туда-сюда, и это метание вас будет разрывать на кусочки.

Не ставьте себе сроки, пусть не будет торговли с Богом. Когда у вас остановится это противоречие – когда, сколько, насколько глубоко, – тогда все придет. Смиритесь и направьте ум в сердце, со вне во внутрь. А, оказывается, туда – целый космос. Есть выражение «сердце глубоко». Духовно трезвые люди, которые понимают бездну, они никогда не скажут, что что-то нашли, потому что с контрастом этой глубины мы ходим как по краешку. Мне понравилось в книге Симеона Нового Богослова такое понятие, что если бы возможно было просверлить земной шар насквозь и начать опускаться, то в какой-то момент движение вниз перешло бы в движение вверх, после центра земли. Это очень похоже, в сердце центр, и за этим центром туда начинается не погружение вниз, а движение вверх, духовный мир там находится, не случайно Господь в Евангелии все время говорит о сердце, что рай там. Не между Тигром и Евфратом, а там рай, и там космос, и там Бог, там все. Это нас в советское время пытались высмеивать карикатуристы, что Бог сидит наверху, на тучке. Может быть, было представление неграмотных церковных бабушек, что Он сидит на тучке, а те святые отцы, которые имели Иисусову молитву, они прекрасно понимали, где Бог находится.

Святые отцы говорят, что Андрей Рублев исихаст. Не случайно говорят, что они с Даниилом Черным любили между трудами по написанию икон сидеть в созерцании. То есть они имели молитву, они понимали, Троицу он не смог бы написать. Это озарение свыше, они понимали суть этого дела. И лучше рублевской Троицы нет, очень много подражания Рублеву и у греков, и у болгар, и у грузин, но лучше Рублева никто Троицу не написал. Он был учеником Сергия Радонежского. Сергий Радонежский никакую книжку не написал, он сам был как книжка. На него люди смотрели, и не надо было никакого слова – нужно было только молчание. Как Господь сказал: «Я приду во второй раз, и вы Меня не спросите ни о чем», потому что когда Он придет уже в Духе, слов не нужно будет, все будет без слов понятно. Господь такие хорошие слова сказал: «Никто из вас не спросит Меня ни о чем».

3 июня 2018 г.

Чудо переживания Христа

Когда Иоанна Лествичника спросили: «Где чудотворцы, где прозорливые, где ходящие по водам, где передвигающие горы?», он сказал: «А где вы нынче видите преподобных?» Он как бы говорил, что это все возможно в состоянии преподобия. И Господь в Евангелии очень просто, одной формулой сказал: «Если не усомнишься в сердце своем…» Как не усомнишься, когда твое сердце тебе не принадлежит? Когда твои мысли тебе не принадлежат. Когда сомнения просто влетают, как мухи, в твое сердце. Как ты их можешь остановить, какой силой воли? Все это ерунда. Никто не может никакой силой воли остановить помыслы, вместе с которыми входят сомнения. Это возможно, только если человек практикует Иисусову молитву долго, искренне, и у него получается войти в сердце. Там нет помыслов. Именно там – да-да, нет-нет, без всего сопутствующего. Там происходит жизнь именно так, очень просто: вот Бог, вот я, вот чудо вам, получите. Но это может произойти, когда получится обуздать этого коня буйного, наш ум, обуздать сначала, потом привести его и привязать здесь, в стойле. Вот так происходит с умом в сердце. Тогда чудо происходит для человека даже не чудесно, а очень обыкновенно, просто.

Самое главное чудо – это не то, что ты делаешь что-то сверхъестественное, а то, когда ты переживаешь Христа. Ты был в беспредельности, черноте космоса, очень одиноким, эта одинокость так надрывала тебя, терзала, мучила, там вокруг постоянно какие-то люди были, знакомства, встречи, отношения, но душа все равно понимает, к чему она создана, для какого общения, для какой самой главной Персоны, встреча с которой должна произойти. И когда душа находит Его, это такое чудо, когда больше ничего не надо. Останавливаются все желания, останавливаются все помыслы, останавливаются все противоречия.

Мне на днях рассказали, как один монах приехал в русский монастырь и сказал: «У кого можно научиться Иисусовой молитве?» И ему ответили, что сейчас здесь этого нет, каждый спасается как может. Может, не правильно передали, но в некоторой степени это есть. Хочется сказать: неправда, все возможно, и в наше время можно стать Иоанном Кронштадтским. Просто нужно согласиться дать большую цену. Если у тебя нет этого согласия дать большую цену, значит, ты никогда не купишь драгоценность. Я вам говорю о духовной драгоценности. Нужно созреть до готовности все отдать, чтобы это купить. Как Господь в Евангелии говорит: «Продает имение и покупает жемчужину». Это безумие духовное, хорошее безумие. А кто может купить эту жемчужину? Тот, кто знает ей цену. Нельзя купить то, чего сам не знаешь, и отдать большую цену за это. Поэтому у нас нет решимости, мы не знаем часто цену, не правильно оцениваем духовность Христа.

Те люди, которые думают про монахов, что это чудаки, они не подозревают, что они как раз те люди, которые готовы все отдать ради этой жемчужины. Но зато эта жемчужина – такая радость. И можно сейчас ее покупать, до конца времени можно будет покупать. Можно жить духовно, только нужно отдавать большую цену. Если кто-то хочет за полцены купить, то вы купите китайскую бижутерию. Кто сколько платит – тот столько и покупает. Хочешь дрань купить, деньги потратить? Что это значит? Это значит – пришел в монашество наполовину, «немножко поподвизаюсь, а немножко оставлю для себя». Ну и купишь половину. А если хочешь полную цену заплатить – и получишь плату.

Я не говорю, что мы сейчас должны умереть в подвиге. Этого никто не требует, и Христос не ждет, Ему и не надо, чтобы мы умерли, заморив себя. Хотя бы то, что есть – исполнять с радостью, с любовью. Именно вот это важное слово «с любовью», потому что если в нас не будет любви, для нас все в три, четыре, десять раз станет тяжелее, элементарные вещи будет тяжело сделать. И наоборот, когда в тебе есть любовь – на крыльях летаешь, готов еще работать и еще что-то делать, без любви очень тяжело. Это самая главная энергия, которая дает нам жизнь. Любовь.

Вот сейчас эти же люди, сидящие за этим столом, кто-то мог сидеть на торжище, кто-то на блуде, кто-то на пьянке, кто-то на торговле, кто-то на лавочке, языками чесать, и могли бы совсем не знать о Христе, могли бы говорить и зачем Он нам нужен…

Христиане не умирают, как Иоанн Златоуст говорит: у них слово «смерть» прекратилось, у них теперь это называется «успением», вслед за Божией Матерью.

Все будет хорошо, потому что Христос победит. А иначе зачем жить, если Христос не победит? Почему Он нам дает скорби? Потому что Христу одному нечестно страдать. Если мы говорим, что Его любим, мы должны хоть немножко поддержать Его крест. Ведь для нас это должно стать не просто не страшным, а даже желанным, понемножку, понемножку нужно страдать вместе с Христом. У тех людей, которые никогда не страдали, сердце покрывается жиром и становится органом, который просто качает кровь, оно перестает что-то чувствовать.

16 июля 2018 г.

О сути монашеской жизни

Никто не приходит в монашество за пряниками. По большому счету, все понимают куда идут, зачем идут. Может быть, какие-то отдельные сумасшедшие не понимают, но по большому счету, наверное, к монашеству подходят те христиане, которые почитали о жизни преподобных, уже что-то знают, и поэтому их сердце возревновало, чтобы подражать. В монашество все приходят с желанием так жить, никто не приходит за привилегиями, за почестями, за какими-то приобретениями земными. Все прекрасно на постриге, наверное, слышат, какие обеты дают, какие клятвы произносят, почти все понимают, что монашество – это смерть для мира, тот человек умер со всем, что его окружало в этом мире, с привычками, привязанностями, весь этот хвост обрубается. Не случайно дается новое имя – это очень символично, тот человек умер, его нет, сейчас уже живет другой.

Одного из преподобных ангелы понесли на небо, а бесы вокруг летели толпой и кричали: «У него были такие-то грехи, такие-то грехи», ангелы их спросили: «Это было до пострига или после?» – «До». Тогда они говорят: «А здесь этого человека нет, мы поднимаем другого, тот человек умер давно, этому вы ничего не можете предъявить». Почему же все мы, зная прекрасно, к чему идем и на что соглашаемся, почему у нас потом все-таки ничего не останавливается в плане наших грехов, почему они происходят; наши страсти, наши желания продолжают жить, почему Господь все это в таинстве пострига не уничтожает сразу? Я вам хочу сказать, Господь – самая деликатная личность, нет другой такой личности, как Господь, по деликатности, по скромности. Он человеку, в связи со своим этим качеством, дал свободу. И эта свобода – наша проблема. Может быть наше главное достоинство, потом наша главная проблема, но затем она может стать великим нашим достоинством, если мы переживем эти проблемы, победим их. Это уже будет другое достоинство – какое достоинство имел Адам в раю, но оно было дано ему даром, оно не было выстрадано, не было доказано подвигом, потом и кровью и даже самой смертью. Адам жил естественно, вложенной добродетелью от Бога, а вот уже новый Адам – после грехопадения, каждый из нас, наверное, это можно отнести к преподобным, к святым, а к нам – очень осторожно, новый Адам – это уже другая тварь, он отличается от того Адама тем, что этот Адам уже выстрадал свою святость. Он ее доказал, не словом, а самим делом, ему можно уже ничего не говорить, он может показать свою жизнь, свои труды, свои слезы, свои пот и кровь, и это гораздо выше первого состояния до грехопадения. Как можно доказать любовь? Умри за меня – и я поверю, что ты меня любишь, но это слишком категорично, хотя иногда и Господь употреблял категоричные слова, чтобы ярко показать свою мысль. Если мы готовы за Него умереть (но, конечно, мы не готовы), – это и будет настоящая любовь.

Почему в нас все-таки действуют эти страсти, привязанности, почему наше таинство монашества не убирает их от нас, не умаляет, не сокращает? Свобода. Господь нам все время говорит: «Как хочешь». Он сначала говорит: «Чадо, надо сделать вот так». Мы не слышим. Потом второй раз громче говорит: «Дорогой мой, если ты так не сделаешь – будет плохо», мы опять не слышим и не хотим слышать; третий раз он говорит: «Как хочешь».

Сестры, услышьте, пожалуйста, что я вам скажу. Если вы подходите и просите, – есть различие между тем, просите ли вы совета или вы просите благословения на уже решенный вами вопрос. Вы сейчас понимаете, что это разные вещи? Когда вы подходите и спрашиваете: «Батюшка, возникла такая тема… я, как у духовника, вас спрашиваю: правильно это или нет, полезно или нет, вредно или нет, опасно или нет». Духовник вам говорит. А когда вы подходите уже с решенным для вас вопросом и говорите: «Благословите», – тогда духовник видит, что вы уже сами все решили, духовник может сказать: «Как хочешь». Но потом, через время ты ко мне подойдешь и скажешь: «У меня внутренняя трагедия, у меня остановилась молитва; в связи с тем, что остановилась молитва, меня посетило уныние, которое я не могу победить». В связи с тем, что остановится молитва, кого-то может посетить даже блуд, и вы не поймете – что и откуда. У меня один друг на Афоне говорит: «Странная взаимосвязь, казалось бы, разных вещей. Вот я если кого-то поосуждаю днем, у меня ночью блудные мысли приходят. Казалось бы, как это связано?» Очень просто связано – благодать отошла, открылся вход всему скверному, плохому, грязному, бесовскому. Если ваша внутренность наполнена Духом Святым – бес туда не может войти, потому что там занято.

Помните, я приводил пример Порфирия Кавсокаливита, когда на Афон пришел к нему один молодой человек и очень много спрашивал об антихристе, ему очень интересна была эта тема, а Порфирий Кавсокаливит все о молитве говорит, о святых. Он опять эту тему вклинивает: «Батюшка, я бы хотел про антихриста с вами поговорить», а Порфирий Кавсокаливит на скамеечке сидел для Иисусовой молитвы, маленькая, низкая, узкая скамеечка, и он этому молодому человеку говорит: «Ну, присаживайся рядом со мной, я сейчас тебе расскажу». Он с этой стороны подошел, с той обошел, и говорит: «Батюшка, а тут места нет», «Конечно, нет, поэтому ты и не можешь сесть, так вот, что я скажу тебе об антихристе: у тебя все должно быть заполнено Христом, и для антихриста не должно быть места, тебя эта тема не должна тревожить». Суть этой темы – чтобы антихристу не было места, а если в вашем уме, в вашем сердце слишком много пространства, чтобы вы могли полдня о нем говорить, думать, носить в себе, значит, это место не занято Христом.

Почему нам бывает плохо? Потому что мы не соответствуем нашей сути монашеской, нашей жизни монашеской. Иногда обманываемся и думаем: сегодня был тяжелый день, я устал, весь день за рулем провел, а, может, мне сегодня пропустить поклоны, Иисусову, чтобы отдохнуть, набраться сил, а завтра подвизаться. А завтра просыпаешься в разбитом состоянии, и ночью был не крепкий сон, а какой-то полубред, и на сердце – тягота и камень. Оказывается, лучше понести малый труд и потом освободиться от великой тяготы, которая последует за тем, что ты пропустишь, надо уже опыт приобретать нам, опыт жития, вот сделаю так – будет хорошо, сделаю иначе – будет плохо. Пойду на исповедь, буду плакать, буду говорить, как мне плохо, что-то Бог не со мной, а мне хочется просто иногда в ухо крикнуть: «Да не Бог не с тобой, а ты не с Ним, Бог всегда с тобой, Бог не может быть не с тобой, если ОН – любовь, это ты не с Ним». Слава Богу, я практически приобрел такой опыт, когда у меня в сердце вдруг почему-то перестает молитва, раньше внутри какое-то отчаяние появлялось, какая-то тревога, беспокойство, а теперь я сам себя утешаю: даже если она там остановилась, Бог все равно там, Он никуда не денется, это просто от меня зависящее что-то произошло, я провел невнимательно день, погрешил, и моя часть молитвы остановилась. Но меня согревает то, что Бог все равно там остается, и это меня понуждает не унывать и скорбеть: «Ах, какой я несчастный, что-то потерял», а быстрей возвращать, только, конечно, нужно потерпеть, понести труд.

В связи с тем, что Он один и тот же – Он не изменяем, а если Он любовь – так Он всегда любовь, что бы ни произошло с моей стороны, всего мира, Бог никогда не изменится в своей любви к нам.

Но только очень грустно бывает по-хамски пользоваться Божьей любовью, Его верностью, Его преданностью человечеству и говорить: «Он все равно меня любит, буду грешить». Так не получится. Ваше сердце сразу кольнет, оно заболит, потому что вы совершаете предательство, а предательство очень сильно болит, нельзя Бога предавать. Мы все равно будем предавать, конечно, по невнимательности, по несовершенству своему, но это еще в какой-то мере извинительно. Нельзя сознательно предавать, когда ты понимаешь, что сейчас творишь беззаконие против Бога и сознательно соглашаешься, это самое плохое предательство.

Почему бывают недоразумения? Потому что монахи не учатся послушанию. Через послушание мы учимся слышать волю Божию. Не научаясь послушанию, не понимая послушание, не пользуясь послушанием, мы живем на своей воле, падшей, греховной, страстной и получаем результат тот, который сами себе творим, а потом для некоторых еще Бог виноват, опять что-то нам плохо. Тебе плохо, потому что ты сам это сделал. Бог не может делать плохо, Бог может только оставить нас на своей воле, так же и духовники поступают иногда.

Макарий Сушкин – последний до революции игумен Пантелеймонова монастыря – как-то говорил одному монаху: «Слушай первое слово, которое тебе духовник сказал, иначе, когда ты его начинаешь убеждать, – духовник тоже на страшном суде, он боится погрешить, и если ты начинаешь напирать, как бы доказывать свою правоту, духовник может податься назад и подумать: «А, может, действительно я не прав, он так настаивает, наверное, действительно я ошибся». И духовник может уступить и благословить вашу волю, и вы получаете результат по вашей воле».

 Живут одинаковые монахи, в одном и том же месте, в одном и том же монастыре, в одном и том же уставе, при одном и том же духовнике и игуменье, и один может быть счастливый, а другой несчастный. Что? Внешнее что-то виновато? Внешне все одинаково, дело в человеке. Как хочешь. Хочешь так – пожалуйста, потом придешь жаловаться, я промолчу, если ты не понимаешь – как хочешь.

2 августа 2018 г.

О линии духовной жизни

Сестры, представьте себе линию, по обе стороны: вот там – рай, вот там – ад. Как, вы думаете, проходит линия нашей жизни христианской? Некоторые думают, что они идут от ада в рай, и они в прелесть впадают. Наша жизнь до последнего нашего дыхания будет проходить так: чуть-чуть невнимательности – ад, чуть-чуть труд – рай. И так до самой смерти. Святые отцы так жили, поэтому они не ошибались и не расслаблялись. Никогда не наступит такого момента до смерти, когда вам кажется, что вы пошли туда, в рай. Это ошибка, это неосторожность. Всегда чувствуйте, что вы идете по краю, как бы у вас хорошо ни получалось, сколько бы вы ни сделали, как бы у вас молитва ни пошла – всегда ощущайте себя на этой линии. Вы всегда идете по краю, чуть-чуть невнимательности – сколько бы вы ни заработали, один шаг – и в ад. Так оценивайте свою жизнь, пока двери райские за вами, дай Бог, закроются, всегда ощущайте себя на этой границе. Чуть-чуть невнимательности – и ад.

Август, 2018 г.

К смирению нужно и доверие

Почему не получается послушание у вас? Почему все время на исповеди каемся и то же самое делаем? Послушание возможно только тогда, когда есть доверие, а не только смирение. Одного смирения не достаточно для послушания. В чем смысл, что я хочу вам объяснить, пожалуйста, попытайтесь уловить. Почему для послушания нужно и смирение, и доверие? Одного смирения недостаточно. Потому что, если вы слушаетесь только через смирение, вы говорите: «Да, духовник, не прав, но я смиряюсь, и поэтому творю послушание». Это послушание не приносит вам плода, вы все равно будете кувыркаться, у вас все равно будет одно и то же от исповеди к исповеди, от ссоры к ссоре, от скандала к скандалу. Будет одно и то же, если вы считаете себя правыми, а слушаетесь только из смирения, потому что Бог велел вам смиряться. Не получится, постоянно будете соскакивать. К смирению нужно еще иметь доверие. Если ты доверяешь, то ты доверяешь, если нет – то все это пустое, у вас не получится. Если вы слушаетесь: «Ну да, игуменья сейчас чудит, но я смирюсь…» – это уже бесовское смирение, это не духовное смирение. «Духовник сейчас не прав, я же лучше понимаю, он не прав, но я смиряюсь, иду на исповедь и говорю: «Простите, я согрешила против вас», – а сама я ухожу с тем, что смириться – смирилась, а правоту свою уношу с собой», и поэтому ничего не получается, как воду в решете – туда-сюда, туда-сюда.

Эта правота – бесовская правота, избави Бог нас от нее, потому что потуги будут, а результата не будет, будут старания, а результата не будет, будут исповеди, а результата не будет. Каждая исповедь – одно и то же, одно и то же. Если вы на исповедь еще подходите, чтобы меня в чем-то убедить, – не надо меня убеждать. Пожалуйста, как хотите. Вот сейчас сестра N ко мне подошла и убедила меня, что ей надо ехать в Москву, потому что она два года не видела свою внучку, детей. Она убедила меня. Она не подошла и не спросила меня, а как я считаю. Ей мнение мое не нужно было, ей нужно было благословение. «Я соскучилась по родным». Ты, когда постригалась в монашество, понимала, куда ты идешь? Ладно, пожалуйста, езжайте… Сколько? Три дня, десять дней? А можно больше? Пожалуйста, езжайте. Хотите на полгода. Это ваша беда, не моя. Одна небольшая деталь потянула за собой другую сестру: «А я тоже не видела свою семью…» Цепная реакция пошла к другим: «Они двое не видели, а я тоже не видела». Если бы сестра подошла и спросила: «Батюшка, а как вы считаете, полезно мне было бы тоже съездить?», но она не спросила, она сказала: «А что, эта едет, а я тоже хочу, я тоже поеду, я старая, мне нужно умирать, мне нужно поехать и примириться». А вот, как духовник, я вам скажу, что сразу увидел ситуацию наперед. Как вы приезжаете примиряться к своей неверующей снохе, к своему сыну? Вы начинаете говорить на какие-то духовные темы, на темы примирения; эти темы зацепляют за собой все темы, за что вы просите примирения, что между вами было, и вы приезжаете, не примирившись, а разбившись вдребезги через эту поездку, через это примирение. Это бес вам про примирение говорит. Примиряться нужно было перед постригом. Собралась в монашество? Пошла, раздала имущество, попросила у всех прощения и пошла на постриг, как на смерть. Сейчас говорит: «Я могу со дня на день умереть, сейчас же отпустите меня в Москву». Ты хочешь в поезде помереть или в Москве на вокзале где-нибудь? Если ты собираешься помирать – помирай по-монашески, в монастыре помирай. А дети и внуки – молитву твори за них, это все, что ты можешь, ты уже умерла давно для них.

Каждый день: «А можно мне позвонить? А можно мне позвонить?» Иногда даже еще не знают причины позвонить, просто очень захотелось, начинаешь спрашивать – и тут только начинают придумывать причину. Причина начинает подкладываться под то, что хочется. Вам не человек нужен, которому вы звоните, вам общение нужно, поговорить, пообщаться. А можно туда позвонить? А можно туда съездить? А можно внуков понянчить? Да пусть приедут сюда, мы же не против, пусть приезжают. Самое главное, что цепная реакция начинается. Даже не относительно этого, одному разреши в связи с болезнью в келью носить суп – сразу другая закашляла: «Батюшка, что-то плохо себя чувствую, можно мне суп в келью?» Сразу бесы в горле запершат. Вы не подходите и не спрашиваете мое мнение, вы подходите и спрашиваете по факту благословения на ваши вопросы, которые вы уже решили. Зачем? Иди, пожалуйста. Можно я выйду с монастыря? У нас не такой монастырь, в котором мы будем держать. А как мы можем удержать? Если человек хочет уйти, – он все равно уйдет.

На все, о чем вы упрашиваете меня, в конце концов, конечно, я скажу: пожалуйста, как хотите, но это не благословение, это ваша воля, которую просто вы выпросили. На исповедь пришли каяться, и начинают убеждать меня, что я не понял, что не правильно понял, что все по-другому, и надо благословить, как она говорит. Не я же пришел к тебе исповедоваться? Ты же ко мне пришла исповедоваться. Исповедоваться или убеждать меня в своей правоте? Я, в конце концов, тоже скажу: «Ну ладно, пусть будет так, хочешь так – пусть будет так». – «Да нет, вы не поняли, вы послушайте, понимаете…» А зачем духовник, которому вы не доверяете? Перед которым вы смиряетесь, но которому вы не доверяете? Я смиряюсь, потому что нужно смиряться, потому что он духовник, а доверять… Я же понимаю, что он тоже человек, он тоже что-то не понимает, грешит, часто тут не бывает, не знает наших дел, а мы-то знаем… Живите сами тогда.

Я раньше не понимал, молодой был, как прп. Сергий Радонежский мог допустить такую слабость – ночью уйти из монастыря. Это не слабость была, а просто констатация факта – он там перестал быть нужным, он собрался и ушел в другое место и основал другой монастырь, потом братья пришли за ним. Если духовник нужен только как обслуживатель ваш, то не нужен такой духовник. А если духовник нужен как духовник, то вы слушайте тогда, а не просто смиряйтесь, это не хорошее духовничество, не хорошее послушание, когда вы приходите на исповедь и мужественно смиряетесь: «Я смиряюсь, я согрешила против вас, роптала», а суть-то не изменилась ни в чем, ты как считала себя правой, ты так и ушла со своей правотой. Ты просто попросила прощения фактически, юридически, потому что нужно. А потом удивляются, что же ничего не происходит, все как было, так и есть, от исповеди к исповеди, одно и то же. Потому что ты ушла со своей правотой, и опять придешь со своей правотой. «Простите меня, я согрешила». Ты согрешила не тем, что исполнила, а тем, что согласилась, за этим идет действие. Ты согласилась, что «он не прав, а я, конечно, права, но я же смиренная, я приду и поисповедуюсь, но все-таки он не прав». Это я говорю не с обидой, я мог бы промолчать и все. Это я говорю, чтобы вы увидели – в чем камешек, через который вы спотыкаетесь все время. Один и тот же камень. Лежат посреди монастыря грабли, ходят все в шишках, и будут ходить через эти грабли, и ни у кого ума не хватает убрать эти грабли с дороги. Нет, будем биться, биться, биться и все равно на эти грабли наступать.

Вы поняли суть, о чем я вам говорил? Не смирение, а доверие. С доверия начинается. Нельзя перед Богом даже смириться, не доверив Ему. Почему у нас с Богом возникают конфликты? Конечно, мы понимаем, кто мы и кто Он, мы должны смиряться. Но мы не доверяем Ему, мы думаем, что опять Он ошибся. Даже Богу говорим: «Ну вот, я же знала, что так, Господи, а Ты ошибся». Ты знаешь на этот отрезок времени, ты не видишь, куда Бог смотрит, гораздо дальше. И сегодня тебе показалось, что Бог ошибся, а ты была права, но проходит время, двадцать лет, и думаешь: «Господи, помилуй, зачем мне эта правота нужна была».

5 августа 2018 г.

Тема смерти в жизни христиан

Тема смерти – это не мрачная тема для христиан, это естественный процесс нашей жизни. Господь спрятал от нас день смерти, чтобы мы не надеялись, что еще полгода можем погрешить, а потом покаяться. Может, нет у нас этого полгода. Может быть, онкологическая опухоль уже развивается у нас внутри, и мы ее не чувствуем, может, инсульт уже развивается, может быть, сердце уже не правильно работает, мы не знаем. Но это не мрачно для христиан. Некоторые христиане судорожно носятся с темой конца света: «Когда придет антихрист, как же страшно будет умирать». Христиане же всегда знают, что будут умирать, и никому не обещано легкой смерти. Вы думаете, при антихристе тяжелее будет умирать, чем больному, которого съедает заживо рак? Это тоже очень ужасно, священники видят это постоянно, кого-то разбивает инсульт, он лежит и глазами в потолок только смотрит. Что это, легко? Не надо ждать антихриста, вот оно рядом, сегодня, здесь.

Люди, которые сильно озабочены темой антихриста, как будто хотят избежать Божьего промысла о смерти. Как ты убежишь? Это Бог так создал, рассудил, положил, мы хотим убежать от Божьего промысла, нарыть себе землянок, накупить консервов? Но Господь же нам сказал: «Хочешь быть Моим учеником – бери крест», Он же нам сказал, что главная тема нашей христианской жизни – это крест, в который входит страдание, терпение, долготерпение; как мы хотим: быть христианами и в то же время – без креста? Как христианин может не думать о смерти, как эта тема может быть для него чем-то ужасным? Ужасно умереть и не быть со Христом, с другой стороны, можно и здесь жить без Христа и быть очень несчастным. Не нужно бояться самой смерти, нужно бояться греха, который нас разлучает со Христом. Не надейтесь, что все доживете до старости.

Когда я еще на Горе служил, я не мог победить в себе какую-то обиду, не получалось помыслы победить, и тогда я поехал в похоронное бюро, купил крест, написал на нем: иерей (тогда еще иерей) Сергий Баранов, последнюю букву написал – и как рукой сняло. Суета сует. Когда вам кажется, что ваши проблемы чрезвычайны, поставьте перед вашей проблемой тему смерти, и ваша проблема станет ничтожной. Когда ты говоришь: я не могу вытерпеть каких-то земных проблем, как ты будешь умирать?

 Я иногда сам себе говорю: отец Сергий, у тебя впереди еще смерть, а как ты будешь умирать? Если ты сейчас такого не можешь потерпеть? И никто тебе не обещал легкой смерти, что ты умрешь и не проснешься. Вдруг у тебя будет тяжелая и проблемная смерть. Как умирал Христос? Тихо, мирно? А если весь смысл нашего христианства – подражание Христу? И тогда никто тебе не обещает, что ты, последователь Христа, носящий крест на груди, умрешь тихо и мирно. Тяжелая смерть входит в тему нашего умирания, мы можем умереть очень тяжело, кому Бог что даст, так и будем умирать. Когда умирал Софроний Сахаров, – он очень страдал. Он последний раз выдохнул, о. Николай побежал в храм, чтобы сообщить, что старца больше нет, и когда он возвратился, там уже была Пасха, был рай, там уже не было креста, не было страданий, весь дом был наполнен пасхальным состоянием.

Некоторые надеются: я же стараюсь жить правильно, Бог даст мне легкую смерть. Какую даст, такую и даст. Пусть даст терпения, понимания. Чтобы вам легче было терпеть – посвятите свой крест Богу, потерпите это ради Христа, вам все равно придется терпеть, но просто терпеть, от безысходности, от того, что ничего не изменишь, или потерпеть ради Христа? У вас сразу в вашем страдании появится смысл, и смысл очень высокий, благородный, настолько высокий, что он согреет ваше сердце.

Часто в жизни нам надо понять, что мы имеем право просить, просите и дастся вам. Но в какой-то момент Бог нам дал разум понять, что все-таки нужно смириться и принять, так как Бог говорит: «Чадо, я слышу твои просьбы, но услышь и ты меня навстречу, понимаешь, для тебя нужно именно вот это, сегодня ты должен пройти именно этот путь; услышь меня, это путь твой, и он в Моем промысле, прими его, и тебе станет наполовину легче, потому что ты от этой скорби удалишь часть своего противоречия, часть спора со Мной, и тебе наполовину станет легче. А удалив противоречие, ты вместо него прибавишь доверие ко Мне, и оно еще облегчит твое страдание, твою скорбь».

Это касается не только смерти, это касается всех искушений. В какой-то момент, когда мы понимаем, что нужно потерпеть, удалите противоречие, несогласие, и добавьте на это место веру Богу, надежду, что все в Его промысле, и добавьте еще любви. «Иисусе Сладчайший, ты страдаешь, и я ради Тебя решил взять это и пострадать», – и сразу появится вдохновение, появится смысл и станет легче.

11 августа 2018 г.

Об ответственности за слова

Иногда, читая Евангелие, мы остаемся совершенно равнодушными к этой книге, иногда она вызывает у нас интерес, а иногда бывают такие случаи, когда ты не можешь сдержать слез, потому что она настолько трогает тебя своей глубиной. Одно и то же Евангелие, и один и тот же человек, и такие разные ситуации. Я думаю, чтобы уметь сочувствовать, нужно самому прожить много горя и боли. Человека, который знает много боли, не надо даже склонять к сочувствию, стимулировать, у него сочувствие проявляется сразу, он чувствует ситуацию без слов, не изучая ее. Сердце, которое много болело, становится чутким, и наоборот, сердце, которое не болело, ничего не чувствует, и с этим ничего не поделаешь. Если мы хотим, чтобы наше сердце ожило и стало чувствовать духовно, нам придется согласиться на скорбь, нет другого пути, все остальное – фантазии, философия, пустая болтовня. Не случайно, в Священном Писании философия еще другим словом заменяется – буесловие, по-современному – пустословие. Речей умных много, а толку никакого нет. Зерна нет, не рождает. Поэтому соглашайтесь понемножку терпеть, если хотите приобрести Христа, Христа распятого, чтобы у вас не вырвалось потом «распни, распни», когда он вас разочарует, чего-то вам не дав. Христос не должен обслуживать наши хотения, мы должны постоянно за Ним стремиться, постоянно угождать Ему, Он и так все это делает. Почему мы всегда обязаны своим родителям? Потому что они не спали, не доедали, нам отдавали, все время от себя отделяли, переживали, даже тогда, когда мы уже ушли от них и стали на ноги, они все равно переживали. Так же и Христу мы обязаны. Старайтесь оживлять сердце скорбями, не бегите от них, вот весь смысл общежития, есть такое выражение в Священном Писании «всяк человек ложь», нет на земле человека, который был бы не ложь. Каждый человек ложь, и поэтому, когда люди собираются совершенствоваться ради Христа в одну общину, в одну семью, ложь каждого из нас хоть немножко, но колет другого. Не нужно сердиться, не нужно паниковать, не нужно разводить руками, что для нас это что-то неожиданное, так должно быть. Мы должны терпеть друг друга, через это становимся терпеливыми, искусными, через это мы становимся монахами, христианами, не через чтение книжек. У меня был знакомый протестант, мы когда-то работали вместе, а потом встретились уже взрослыми, я уже священник, и он мне такую фразу сказал: «Я вчера лежал на диване, читал Апостола Павла и мне открылось…» Я говорю: «У тебя бутылки кока-колы не было рядом? Слишком комфортно ты в Царство Небесное входишь к Христу, который Сам прошел такие страдания». Конечно, он тоже все понимает, просто такая ситуация создалась.

Я утешал не одну мать, которая потеряла ребенка, и в какой-то момент они, знаете, что говорили? «Я понимаю, я в связи с потерей, скорбью переосмыслила жизнь, увидела ее скоротечность, бессмысленность, я готова уже смириться с его смертью, но я никак не могу спать, переживая, а где он сейчас? Куда он попал? А вдруг он в аду?» И это переживание заставляет ее молиться постоянно, в храмах подавать, милостыню раздавать, долго не снимать черный платок. Если мы можем смириться и привыкнуть к смерти, к потере ближнего, то христиане никак не могут успокоиться об их участи. А как они там? Тем более, если есть какие-то вопросы, если человек мало церковный был или вообще нецерковный. Вот это очень сильно всегда тревожит, и это происходит постоянно, каждый день.

Самое страшное, к чему привык человек, за 7 500 лет своей жизни на земле, он привык к смерти. Он и привык к смерти, и не привык к смерти. Он смирился, что он умрет. И поэтому перестал о ней думать. Но если не думать о правилах дорожного движения, то обязательно под машину попадешь, станешь несохранным, если не будешь думать.

Христос воскрес. Если бы Он не воскрес – грустно было бы жить. Это грустная тема. Во-первых, грустная тема, а во-вторых, страшная тема. Словоблудие, когда человек говорит: «Я ничего не боюсь». Тот человек в жизни мало видел. Кто не боится темной силы, дай Бог вам не встречаться с ней. Иногда мы думаем, что можем себе объяснить происходящее и в связи с этим не бояться. В минуты, когда ты встретишься с этой силой, ты даже не будешь способен что-то думать, что-то себе объяснить, настолько тебя парализует страх и ужас, даже челюсть не будет слушаться сказать: «Господь Иисусе Христе, помилуй мя», и те люди – болтуны, просто не знают ничего. Все боятся, каждый по-своему, и это невозможно человеку вынести, если бы не Христос.

Помните, батюшка Серафим Саровский нам говорил: «Сатана настолько нас ненавидит, что если бы ему Бог только позволил, он бы нас разорвал на мелкие кусочки и разметал бы по всей вселенной, Бог ему не позволяет». Он нас ненавидит лютой ненавистью, и поэтому нам нужно держаться постоянно Бога. С Богом не страшно, как маленький человечек не отходит от родителей – он сохранный; если в этой маленькой пустой голове нет сохранности – он побрел куда-то, все его могут утащить и разорвать на куски. Нельзя отходить от родителей, нельзя отходить от Христа, иначе страшно будет. Некоторые говорят: да ты не думай. В такие минуты не думается ничего.

Я же вам рассказывал, как на Афоне в одной пещере монахи поставили специально большое распятие, потому что темные силы издеваются над теми, кто там живет, пугают. Посреди пещеры стоит большой крест, а она уходит вглубь горы, и я такой смелый, пошел почитать туда правило Иисусовой молитвы на часок. Если закрыть дверь в пещеру, то там делается полная темнота. У меня на лбу фонарик, закрыл за собой дверь, поднялся к кресту, обнял его, выключил фонарик и стал читать Иисусову молитву. И у меня от пяток доверху пошел холод, смелый я, несмелый, я не могу его остановить, этот холод. Я час не выстоял, минут 15 всего, потому что дискомфортно. Это сильное искушение для отшельников. Мой знакомый монах, который живет на скале, знает, что я люблю один оставаться, и специально – я приеду, а он найдет повод, чтобы уехать дня на три по делам, – меня одного оставляет; я живу один, пишу росписи, ночью молюсь. И самое сильное искушение для отшельников, когда ночью приходит страх даже не в какой-то форме, а без всякой формы, просто вдруг леденит душу, а бежать некуда, даже тропинок нет, чтобы выбраться, надо по цепям по скале карабкаться, а куда ты побежишь? И кричать куда, и в милицию не позвонишь, и «мама» не крикнешь. Господи Иисусе Христе, Иисусе Христе – только. В следующий раз приехали наши монахи с Андреевки, пришли ко мне туда в гости, я предложил пойти в ту пещеру почитать правило, всем вместе же не страшно. Я опять поднялся к кресту, а они возле входа сели на скамеечку. Я потушил свет, начали молиться, и минут через 40 вдруг где-то в глубине этой пещеры, в скале начинается шум. Потом этот шум становится сильнее и сильнее и приближается по пещере к нам, и такое ощущение, что по этой пещере, по стенам разлетаются доски, и все это к нам приближается. В какой-то момент я перестал молиться, и они молчат, и я молчу, включил фонарик – раз, все затихло, никого нет, тишина. Я поднялся чуть выше, там разбросаны по полу иконки, я их собрал. Вернулся, говорю: «Ну что, отцы, 15 минут осталось, достоим уже, вместе же». Опять выключают фонарик, и опять это начинается, бам-трам, разлетается все. Интересно, у каждого по-своему. В этой пещере жил духовный отец Паисия Афонского русский схимник Тихон, русский старец. Сейчас там живет монах, его не трогают. Отец N, у которого я расписывал храм, говорит: «Я там тоже зимовал одну зиму, но ушел, они просто физически меня с кровати стаскивали и на пол бросали». Он, музыкант по образованию, рассказывает: «Один раз я сижу в этой пещере, четку тяну – и вдруг начинает играть классическая музыка, по всем сводам пещеры разливается, и она настолько явная, что я хотел взять и записать ноты произведения, и потом вдруг у меня мысль: Господи, а откуда тут музыка? И только сказал – раз, и музыки нет».

Обычно тех хвастунов, которые говорят «я ничего не боюсь», когда-нибудь посетит. Нужно быть осторожным, не нужно придавать много значения, и вообще на эту тему много не думать, чтобы не носить в себе эту тему, но и не нужно хвалиться, что ты мужественный и ничего не боишься. У каждого своя мера и свой случай. Может так испугать, что за одну ночь седым станешь, но, слава Богу, у нас есть Христос. Скажешь: «Господи Иисусе Христе», – и сразу хорошо. Если Он для тебя есть, а не просто слова.

15 августа 2018 г.

За терпение Господь все вернет

В семейной жизни, а я это знаю, я тоже семейный, приходят такие минуты, когда вы рассорились, когда кажется все, это окончательно, вы не понимаете друг друга. На самом деле, взрослые люди, которые прожили жизнь, могут вам сказать: нет, это совершенно не конец, если вы потерпите и постараетесь все вернуть, любовь вернется, и отношения вернутся. Так же и в монашестве, параллели одинаковые, в монашестве бывают такие периоды, особенно после первых годов вдохновения, когда приходят бесы и начинают смущать: может, ты не свой путь выбрала, детей бы нарожала и жила бы… Никогда не нужно думать, что это все действительно. Переживите, перетерпите, и все вернется, как семейным, так и духовным людям, можно сказать одно и то же. Перетерпи, все уляжется. Хорошо, когда есть опыт, тогда человек понимает, что просто нужно потерпеть. И тогда за терпение Господь все вернет.

Бывают даже в отношениях такие периоды, когда другая сторона благодарна, что ты потерпел некрасивые моменты, покрыл любовью, еще больше и крепче отношения становятся. Конечно, бывают крайние ситуации, когда даже Церковь разрешает разъединить брак, но это крайность. Бывают ситуации, когда могут сказать, что тебе нужно покинуть этот монастырь и перейти в другой, да, это бывает, но это не норма, это крайняя ситуация, нужно до конца стараться терпеть.

19 августа 2018 г.

О направлении в поисках Бога

Во второй главе фильма о Японии (она будет называться «Убегающий Бог») людям, которые практикуют молитву и через молитву стараются найти Бога, тратят силы, годы, но не имеют результата, я пытаюсь объяснить, что можно иметь искренность, можно употреблять силы, но просто идти не в ту сторону, и тогда эти силы будут напрасны. Очень важно направление. Некоторые думают, что у них есть и искренность, и силы, но, оказывается, этого недостаточно. Старец Ефрем, молодой еще юноша, спросил у Иосифа Исихаста: «Никто же на Афон не приходит прятаться от аскезы, все приходит искренне, так почему же мы видим такой разный результат? Кто-то становится святым, кто-то средним, а кто-то вообще никем не становится; ведь есть искренность, труд, первый порыв, а результата нет». Иосиф Исихаст ему тогда сказал: «Потому что они не нашли старца». Я добавлю: старца, как путеводителя, как Моисея, который вел за собой, показывая направление.

Почему я говорю об этом в японском фильме? У меня была цель показать людям различие в восточных практиках молитвы и в нашей православной практике молитвы. Я раньше думал, что в буддизме нет духовности, что это мыльный пузырь. Нет, в первом же буддийском храме я ощутил очень мощную духовность, но она была со знаком минус, она была очень яркой, но для человека, который знает Святого Духа и знает переживание Святого Духа, в контрасте с этим – вся их восточная духовность переживалась как-то мрачно, тягостно.

Буддизм часто называют религией безбожия. Такая антиномия двух понятий – вроде бы религия, и религия безбожия. Это не потому, что буддисты отказались от Бога, у них так произошло, потому что на молитве, в отличие от нас, православных, они направляют свою мысль вовне, они ищут Бога там, и бегут за Ним в бескрайние просторы космоса, а космос – это такая ширина и глубина, что их мысль, бегущая за Богом, растворяется в небытии и их Бог растворяется в небытии. Именно поэтому они становятся религией безбожия, и их Бог становится совершенно размытым в этом пространстве не потому, что они не хотят Его найти, а потому, что они не в ту сторону идут. Чем быстрее они бегут за Богом вовне, тем быстрее Он от них удаляется в связи с этой шириной и бесконечностью. А у нас, наоборот, чем больше мы направляем Его в сердце, тем Он глубже и глубже. На Иисусовой молитве мы ищем сердце, мы не держим внимания в голове, тем более не бежим за Богом мыслью в космос. И это именно правильное направление, о котором я говорю. Это два кардинально разных направления, и, если будешь употреблять усилия, время, искренность, но будешь направлять не туда, ты станешь, как буддисты, для которых понятие «Бог» есть, а личность Бога размылась в бесконечности космоса. А для нас Бог персонален, Он не идея, Он – Личность. И чем глубже эта Личность входит в твое сердце, тем Она больше и больше с тобой сочетается, происходит состояние обожения.

К сожалению, духовники сейчас не говорят о направлении, хотя сейчас вообще мало говорят об Иисусовой молитве. Можно всю жизнь заниматься Иисусовой молитвой, но безрезультатно, если ты не в том направлении идешь; Бог здесь, в сердце, и мы здесь. И здесь эта встреча происходит. «Царство Небесное внутрь вас есть», – говорит Господь в Евангелии.

Но есть одна очень важная деталь, которую я хочу подчеркнуть сразу, чтобы не было ошибки. Некоторые люди, не знающие практики Иисусовой молитвы, оценивают сердце как орган чувств, эмоций. Духовное сердце – это не эмоциональное сердце и не чувственное сердце. Почему может быть ошибка и прелесть? Когда люди оценивают сердце как орган чувств, и они начинают стимулировать проживание, прочувствование молитвы. Ни в коем случае нельзя этого делать, вы будете по кругу ходить, еще направитесь не в ту сторону, ничего не нужно прочувствовать, сердце духовное живет другими категориями, оно не так переживает Бога, не чувствами, не в эмоциях. Это не орган чувств и эмоций. Сердце духовное – это нечто другое, в нем происходит все очень просто, эмоции – это сложность, это не о Боге. Когда ум входит в сердце – там все очень просто, не эмоционально, не оценивайте понятие «сердце» как орган чувств. Кто так понимает, тот начинает ошибаться, входит в какие-то эмоциональные состояния, через которые они повреждаются.

Некоторые духовники говорят, что в Иисусову молитву нужно вдумываться. Не нужно вдумываться, потому что вы начинаете включать процесс думания, а не моления, начинаете включать интеллектуальный процесс, а не молитвенный, мы не вдумываемся, мы просто держим ее в сердце. Некоторые говорят, что Иисусову молитву нужно пережить в сердце, и опять здесь ошибка. Они говорят об эмоциональном, чувственном сердце, духовное сердце живет не так. Все придет в свое время, просто держите ум в области сердца, все придет естественно, не нужно искусственно торопить, разгорячать какими-то средствами, стимулировать, избави Бог. Для этого нужен просто труд, долгое время и терпение, кто хочет без труда ускорить процесс, тот повреждается. Терпите, терпите и практикуйте молитву, держите ум в области сердца и просто говорите: «Иисусе Христе, Иисусе Христе, Иисусе Христе…»

Батюшка меня вчера спросил, почему я иногда говорю неполную молитву: «Господи Иисусе Христе, Иисусе Христе…» Когда ум молится в сердце, Христос, молитва переходит из области словесной формы в область Личности, молитва перестает переживаться как словесная формула, она переживается, как Личность. А что в Иисусовой самое главное? Христос.

 28 августа 2018 г.

Проповеди

Рождественское поздравление

Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные,

и Я успокою вас;

возьмите иго Мое на себе и научитесь от Меня,

ибо Я кроток и смирен сердцем,

и найдете покой душам вашим,

ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко (Мф. 11, 28–30).

Дорогие братья и сестры! От всей души поздравляю вас с праздником Рождества Христова и Новолетием!

Искренне, сердечно желаю вам в новом году духовно приблизиться к тому миру сердца, который обещает наш Христос всем труждающимся и обремененным, то есть нам. Страждущим, в первую очередь не социально или экономически, а больше болезнующим сердцем от грехов наших. От грехов, которые разлучают нас с Богом, лишают нас внутреннего мира и покоя. Которые даже во внешнем благополучии терзают наше сердце и лишают счастья.

*Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко (*Мф. 11, 29–30)*.* Молитвенно желаю вам понять эти слова Христа Спасителя. Понять, принять и реализовать в своей личной духовной жизни. *Мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам* (Ин. 14, 27). Примите этот мир, будьте его достойны и будьте счастливы уже здесь, на земле, предвкушая радость Царствия Небесного.

С праздником всех вас!

7 января 2010 г.

Пасхальное поздравление

Дорогие братья и сестры!

Сегодня ликует вся Вселенная, озаренная Божественным светом. Церковь и весь мир православный славят Господа Воскресшего. С особым чувством духовной радости поздравляю всех орчан, читателей газеты «Жизнь во Христе – слово о вере», а также священство Орского благочиния с праздником Воскресения Христа Спасителя!

Нам иногда тяжело исполнять заповеди Божии, но тому, кто без Бога в душе, ещё тяжелей. Ведь тогда нет смысла жизни. Чем меньше в нашей жизни места для Бога, тем меньше самой жизни. Бог должен присутствовать в вас, в наших отношениях, в наших поступках. Христос стал Человеком и как человек умер. Но не своей, а нашей смертью. Грех, безбожие убивают. Но Воскресением Христа из мертвых побеждены в мире смерть и источник смерти – грех. Христос – Бог Живой. И Он дал нам надежду на спасение: *Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную* (Ин. 6, 47).

Пусть радость праздника укрепляет нас в вере, даёт нам мужество и силы противостоять всем соблазнам и искушениям. Очищение души, любовь к окружающим, дела во славу Божию – вот на чём должна основываться наша жизнь. Мы можем и должны стать лучше. На всех нас лежит огромная ответственность, чтобы помогать людям своей добротой, жить в правде, любви и верности. Господь даёт нам возможность ещё здесь, на земле, ощутить радость Воскресения, чтобы мы не забывали, что наш дом – на Небе.

Раскроем наши сердца навстречу Христу, страдавшему и умершему, и воскресшему ради нас. Он наполнит светом Своим и Любовью всю нашу жизнь.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

4 апреля 2010 г.

Проповедь

в день памяти мученицы Татианы

Сегодня празднуется день памяти мученицы Татианы. Поздравляю всех Татьян с днем ангела. Завтра будет день ангела у кого-то другого. И так круглый год мы почитаем наших святых. Хочу с вами поразмыслить вот о чём.

Мы почитаем святых и между собой иногда говорим: «А вот у меня такой святой покровитель. А я в монашестве пострижена в честь преподобного Антония Великого, а я – в честь преподобного Серафима Саровского…» И мы, делясь между собой этой радостью, невольно начинаем роднить себя этому святому и невольно этим гордиться. И внутри у нас рождается маленькое тщеславие, потому что мы носим имя того или иного великого святого. Но на самом деле у нас должны рождаться совершенно другие мысли и другие переживания. Если бы мы, нося имя великого святого и перечитывая не один раз его житие, смотря, как он жил, вдруг начали сравнивать своё внутреннее состояние с жизнью святого, то у нас бы наступило совершенно другое отношение к своим делам и поступкам, ко всей своей жизни.

Нося имя того или иного святого, мы воспринимаем это как честь, что совсем не правильно, потому что это, прежде всего, большая ответственность. Таким же образом произошла великая подмена понятий, великая ошибка в жизни израильского народа, когда Господь выбрал его среди всех народов Земли как богоносного, чтобы этот народ пронес идею Бога, чистоту понятия Бога среди тех народов, которые ушли в язычество и совершенно потеряли образ Бога. Но этот народ принял свою богоизбранность не как ответственность перед всем миром, а как честь. И сразу у него всё перевернулось, всё помрачилось настолько, что люди не поняли ничего, когда пришёл Христос, и даже распяли Его.

И по сей день люди унижают, оскорбляют, а то и хулят память о Христе. Когда мы допускаем в своё сердце гордость и тщеславие, то наши мозги сразу переворачиваются. Мы становимся безудержны, безумны настолько, что не только не можем понять какие-то высокие богословские и философские учения, а элементарных вещей не видим. Как Господь утверждает в Евангелии: *Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют* (Мф. 13, 13). То есть слышите, как звук, как слово, но совершенно не понимаете смысла. Видите события, но они проходят через ваш ум в совершенно искаженном понимании.

Поэтому мы должны читать жития наших святых в таком состоянии, с таким чувством, чтобы у нас всё время рождался стыд после чтения. Стыд и молитва потом к нему: «Преподобный отче, прости меня, что я ношу твоё имя и хулю его своим житием. Ты это имя возвышал, это имя теперь в веках слышится, и сразу вспоминается твоя личность, твое житие. Это имя теперь так прославлено. А я, нося твоё имя, унижаю его каждый раз».

Это касается не только тех имен и тех святых, которым посвящены наши имена. Это касается всей нашей жизни. Мы должны в нашем христианстве больше стыдиться, чем гордиться. Потому что, если честно, все-таки у нас грехов больше, чем добродетелей. И намного больше. Больше страстей, чем чистоты сердца. И если даже мы что-то приобретаем, что-то у нас получается, то не должны гордиться. Потому что это Бог касается нашего сердца – и тогда к нам приходит вдохновение, у нас создается настроение. И в этом добром настроении мы совершаем добрые дела.

Не зря говорят: «Вот отойдет Дух Святой от тебя...» Мы часто употребляем выражение «человек не в духе». Но даже не оцениваем эти слова духовно. Что такое «не в духе»? Не в каком духе? Не в Святом Духе. Лучше не подходи к человеку в этот момент, когда он не в духе. И наоборот, если он в духе, так это прекрасный человек. Само понятие говорит о том, что он в Духе. Это не его личное состояние. Это состояние присутствия Духа в нём. И тогда он хороший, добрый, покладистый, уступчивый. Но не дай Бог ему потерять Духа Святого и остаться самому с собой, без Духа. Во-первых, он сам может стать просто животным, а во-вторых, в него может еще войти и другой дух. Не Святой Дух, а лукавый, злой, противоречивый… И тогда беги от него и от самого себя.

25 января 2015 г.

Проповедь в Неделю о Страшном Суде

Сегодняшнее воскресенье – предпоследнее перед Великим постом – называется Неделей о Страшном Суде. В этот день мы читаем Евангелие о втором, славном и страшном пришествии Господа нашего Иисуса Христа на землю. Если вы внимательно слушали, вспомните, что в сегодняшнем Евангелии было такое повествование: когда Господь придет судить мир, то Он разделит людей одних от других на две части.

Одна часть, которая будет наследовать Царствие Небесное, и напротив – другие люди, которые пойдут в муку вечную. Господь проводит такую аллегорию: первую часть людей Он называет овцами – это тех, которые встанут одесную Его; а вторую часть людей называет козлищами. Смотрите, как просто Господь разделяет людей на тех, которые войдут в Царствие Небесное, и тех, которые не войдут. Чем отличаются овцы и козлища? Овца – это животное очень смиренное, кроткое. Козлище обычно у нас ассоциируется с бодливым, упрямым козлом, который бодается, всех задевает. Вот в этих двух строчках можно как бы оценить весь смысл сегодняшнего Евангелия, к чему нас призывает Господь. Если станете овцами по состоянию своей души, по состоянию своего сердца, то есть станете простыми, кроткими, уступчивыми, смиренными, молчаливыми, как овца, – то по состоянию сердца вы будете подобны Царствию Небесному и тогда наследуете Царствие Небесное.

 И наоборот, никто не сможет войти в Царствие Небесное в состоянии козлища – в состоянии упрямом, буйном, в состоянии, которое заставляет человека постоянно со всеми спорить, упрямиться, бодаться. Не потому, что Бог не захочет такого человека взять, а просто он сам не сможет. Его возьми в Царствие Небесное – он там всех перебодает, со всеми перессорится. Так будет не потому, что Бог сердитый или злой на него, а потому, что он сам не сможет войти в Царствие Небесное. Царствие Небесное – это царство любви, мира, и там нет места людям, которые не стяжали в процессе своей духовной жизни такого состояния. Не нашли в себе, не раскопали, не научили себя быть овцами смиренными.

Конечно, мир иногда оценивает эти состояния совершенно по-другому. Для мирских, для светских людей, для людей не Евангелия это состояние овцы кажется глупым, слабым. Если с миром начинаешь беседовать о категориях смирения, люди говорят: «Да это же рабство, слабость, это унижение». На самом деле это не слабость. Если бы кто-то попробовал победить свою гордость, своё самомнение, своё «я», то ощутил бы, какая тут нужна борьба. Когда я в тюрьме встречаюсь с заключёнными, иногда спрашиваю у них: «Некоторые из вас считают смиренных монахов слабаками. А кто-нибудь из вас пробовал победить свою самость: свой гнев, когда он вспыхивает; свою гордость, когда тебя обидели, а ты смолчал? Легче, конечно, вспыхнуть, разразиться гневом, ударить обидчика, сотворить такой грех. Но на самом деле большее мужество нужно и большая внутренняя сила нужна, чтобы сдержать свой гнев». Вы знаете, даже заключенные говорят: «Да, батюшка, ты прав. Очень большое мужество нужно, чтобы смолчать, стерпеть, сдержать свою ярость, уступить». Это такую нужно иметь непоколебимость, такое богатырство, которые не каждый имеет. Даже из тех людей, которые считают себя сильными.

Поэтому все очень просто: будешь овцой – войдешь в Царствие Небесное, будешь козлищем – станешь ошуюю у Бога, то есть наследуешь вечную муку. Но насколько это просто сказать и понять, настолько же непросто это исполнить. Каждый знает: когда вспыхивает в нас гордость, то просто неимоверные усилия нужны, чтобы её подавить в себе, сдержать. Каждый знает Заповеди, но каждый знает, что не может их исполнить. Каждый имеет желание их исполнить, но не каждый имеет возможности их исполнить. И вот в этой постоянной своей невозможности, своей несостоятельности в исполнении Заповедей Божиих человек, наконец, начинает говорить: «Господи, ты мне дал заповедь, я её понимаю, я хочу её исполнить искренне, всем сердцем, но во мне так глубоко закоренела гордость моя, моя самость, что я ничего не могу сделать. Плачу от исповеди к исповеди, а выхожу – и делаю то же самое, в тот же день, а, может быть, и в тот же час». И тогда Господь говорит человеку: «Я оставил тебе Церковь Свою, чтобы ты ходил в неё, чтобы в этой Церкви ты, как в лечебнице, исцелялся. Исцелялся от этой беды, которая над тобой висит. А, может, даже лучше сказать: не над тобой висит, а внутри тебя сидит. Приходи в эту врачебницу, пользуйся средствами, лекарствами, всеми процедурами и потихонечку исцеляйся. А исцеляясь, начинай понемножку радоваться, что в тебе стало что-то происходить, что ты постепенно из козлища превращаешься в смиренную и кроткую овцу – ту, которая наследует Царствие Небесное».

Все мы уже долго в храм ходим и поэтому знаем, что нужно очень-очень много труда, нужно очень много постоянства, стабильности в духовной жизни. Если от случая к случаю вспоминать об этом, то не будет получаться. Нужна правильная жизнь духовная: постоянная, систематическая. Необходим труд усердный. Не так, что неделю поподвизался, потом месяц перекур себе сделал, передых; потом опять что-то там прочитал в житиях святых – вспыхнул, опять что-то сделал и опять остыл. Так результата не будет. Нужно приучить себя к постоянству в духовной жизни, в церковной жизни. И тогда мы начнём видеть результат. А без постоянства ничего не бывает.

Если нарисовать вечность в виде такой длинной прямой линии – наша жизнь на этой прямой будет как точка. Относительно Вечности наша жизнь – точка. Вот бабушка стоит – точка прошла почти. Да? Поставили её, покрутили – и кончилась. Так у каждого из нас жизнь кончится, поэтому нужно планировать не эту нашу жизнь, а будущую нашу жизнь – вечную. Земная жизнь очень коротка, и она скоро кончится. Хотим мы этого или не хотим, каждый из нас вынужден будет встать на Страшном Суде. И когда мы будем стоять пред Господом, тогда нам будет очень страшно и ненадёжно; трепетать будем, когда мы будем понимать, что всё, наша жизнь кончилась. Аминь. Конец. И начинается Вечность. И все наши мудрости, всё, что мы говорили, делали в этой жизни-точке, будет казаться такой глупостью, такой мелочью, когда оно всё прошло. Что в нём ценного, когда всё прошло? Что ценного во вчерашнем дне, когда он никогда не вернется, а потом забудется и никто о нем и не вспомнит? Ценность в настоящем: в настоящей минуте, в настоящей секунде. Особенно когда эта секунда остановится. Остановится – и начнется Вечность. Вот это ценно, и это страшно. Или, наоборот, не страшно будет, а радостно. Радостно для того, кто потрудился в этой жизни искренне, потратил все свои старания и усилия, всю свою часть души на труды ради Царствия Небесного. Такой человек очень просто и оптимистично переступит порог жизни и смерти и очень легко и радостно вступит в Вечность.

Как часто мы оправдываем свою якобы невозможность жить духовной жизнью для Царствия Небесного тем, что у нас очень много забот, много обязанностей. Умер человек – и кончились заботы. Всё. Остались пыль и прах. Поэтому обязательно уделяйте внимание духовной жизни, берите правило у духовника, не только правило хождения в храм, берите личное правило, молитесь в храме.

Через неделю начинается Великий пост. Ждите этого времени не с настороженностью или какой-то боязнью. Великий пост – это радость, потому что мы ощущаем, что мы в это время усиленно начинаем заниматься своей душой, спасением своей души. Это время сугубых подвигов, сугубых молитв. Встречайте это время с радостью, вступайте в это время с удовольствием. Как человек, который долго-долго болел и вдруг нашёл хорошего врача, который выписал ему правильные рецепты, нашёл лучшие лекарства. И больной понимает, что, конечно, ему придется теперь соблюдать режим дня, пить горькие лекарства, какие-то процедуры проходить неприятные. Но он ожидает, что после этих процедур, после этого периода лечения наступит облегчение для него. Также Великий пост должен принести облегчение нашей душе, страдающей от грехов, уставшей от грехов.

Сегодня последний день мы кушаем мясо. С завтрашнего дня – сплошная седмица масленичная. На следующей неделе среду и пятницу мы не соблюдаем, мясо мы уже не едим, но все остальные продукты кушаем: яйца, молоко, творог, сыр. И через неделю уже – Прощеное воскресенье, и вступим в Великий пост. В радостное, благодатное, легкое время. Смотрите, Господь в Евангелии какие слова говорит: *Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко* (Мф. 11, 30). Когда человек с радостью несёт тяготу поста, молитвы, бремя своего личного правила, тогда в первые дни в нём происходит перелом. Сначала он заставляет себя, а потом перелом этот проходит, и тягота, понуждение переходят в радость труда ради Господа и ради своей собственной души. И человек тогда уже ждёт с нетерпением время своего правила: когда он будет его исполнять, когда он будет один на один пред Богом. И это уже становится не тяжелым, а, наоборот, радостным. Это время он уже боится пропустить. И даже если его зовут куда-то отдохнуть или на увеселение какое-то, он говорит: «Нет-нет, я не могу, у меня сейчас правило. Я хочу идти на встречу с Господом».

15 февраля 2015 г.

Проповедь в Прощеное воскресенье

С завтрашнего дня начинается Великий пост. Проверьте себя, обратите внимание, с каким настроением души вы встречаете эти дни. Если в преддверии Великого поста имеется состояние тревоги, осторожности, ощущение, что впереди ждут испытания, ограничения себя самого и присутствует такое чувство, что мы сегодня последний день отдыхаем, а завтра начнётся что-то очень страшное и серьёзное, – значит, мы еще очень плохо воцерковлены. Мы воцерковлены на уровне законничества. Значит, мы исполняем все Заповеди, мы исполняем пост, молитву, все традиции церковные только лишь в силу того, что боимся когда-то получить наказание на Страшном Суде Божием.

Это состояние, может, и неплохое для новоначального. Но для тех, кто ходит в храм давно, уже не первый год, а уж тем более для монашествующих, которые должны жить духовной жизнью, это состояние совершенно неприемлемо.

Сегодня наше сердце должно даже немножко ликовать в радости, что завтра мы более сугубо начнём наши отношения с Богом, начнём более внимательную и сосредоточенную жизнь. Это не может омрачать или отягощать. Это должно нас радовать. Знаете, как бывает у невесты в преддверии свидания? В предвкушении встречи с женихом её сердце ликует и радуется. Она сидит перед зеркалом, делает себе прическу, а сердце веселится, потому что она знает: скоро возлюбленный придёт. Так и встреча со Христом.

Другое дело, конечно, если встреча со Христом у нас ещё не состоялась. Если Он для нас всё ещё остается на уровне философии, морали, на уровне закона. Если мы никогда не переживали в молитве встречу со Христом, никогда не переживали в Таинстве Покаяния встречу со Христом, то, конечно, понять это трудно. Но мы должны к этому прийти, иначе наше Православие так и останется на той первой ступени – законнической: исполняю, потому что боюсь наказания. В этом случае, конечно, ни о какой любви разговора быть не может. Это состояние раба. Раба, который боится плетки.

Но Господь пришел и говорит: «Вы – мои друзья, вы – дети мои». Смотрите, какие слова Он употребляет. Он хочет таких отношений. И не только Он хочет, но и мы должны желать таких отношений, потому что эти отношения сладкие, добрые, светлые.

Делать, потому что тебя накажут, рано или поздно становится грустно и даже противно. Ведь состояние раба – это чувство постоянного страха, тревоги, беспрестанная мысль «накажут, накажут, накажут»...

Однажды у меня исповедовалась женщина, православная христианка, которая уже много лет ходила в храм, жила духовной жизнью. И во время исповеди она постоянно говорила: «Ой, вот тут я не так сделала – Бог меня накажет. Вот тут я нарушила – Бог меня покарает». И вся её исповедь была такой пламенно-озабоченной тем, что её накажут. В середине исповеди я вынужден был её прервать. Говорю: «Стой, прекрати. Я не могу слушать, когда ты про Христа так говоришь. Ты говоришь про Христа так, как будто это какой-то палач с плёткой стоит над тобой, надо мной и только и выискивает, за что бы нас наказать. Прекрати. Я не хочу слушать о таком Христе. Христос – другой. Он каждый день с утра до вечера ждёт твоего покаяния. И не просто ждёт, а на Кресте ждёт. И потому не говори мне о таком Христе. Перестань думать о таком Христе, изменяй своё православие: начни видеть Христа любящим, долготерпеливым, ждущим тебя».

Нам бывает плохо от того, что именно такого Христа мы оскорбляем и предаём. Именно Христа любящего, который каждую минуту ждёт и ждёт, выходит на дорогу и смотрит, как тот отец блудного сына. Мы должны переживать именно такого Христа. И к такому Христу мы должны подойти через таинства духовной жизни, через правильную, систематическую духовную жизнь. Чтобы, наконец, перейти уже из состояния раба в состояние любящего сына, который переживает: «Вот сегодня я опять огорчил своего Отца и не могу уснуть, потому что мне плохо. Мне так плохо, мне так грустно, потому что я переживаю своё предательство». Вот такое состояние должно у нас быть.

И, наоборот, когда вы постарались всё исполнить в покаянии, в смирении, вечером говорите: «Господи, конечно, всё я не могу выполнить, потому что я ничтожество. Но хотя бы что-то я постаралась для Тебя сделать». И такое состояние приносит мир, радость, покой, оптимизм в нашу жизнь. И завтрашний день станет для нас радостным. А не так, что сегодня мы кончили плохо и завтра встанем, как с похмелья: с тем же осадком на душе, с этой похмельной горечью.

Поэтому начинайте каждый день с радости, что Бог даёт вам новый день. А засыпая, всегда говорите: «Слава Тебе, Боже! Я сегодня что-то сделал, но этого очень мало. Завтра я буду стараться ещё больше, а послезавтра ещё сильнее постараюсь». Поэтому, когда мы переживаем Христа как живого, как личность, как нашего друга, как нашего отца любимого, тогда Великий пост не будет для нас тягостью и мраком. Великий пост становится для нас радостью.

И завтра утром вы должны открыть глаза, улыбнуться и сказать: «Слава Тебе, Боже! Наступил Великий пост!»

22 февраля 2015 г.

До конца времен не переведутся святые

Проповедь в день принесения иконы с частицей мощей преподобного Гавриила (Ургебадзе)

Сегодня в нашем монастыре присутствуют святыни, которые по благословению Патриарха Грузии Илии II матушка Серафима привезла из Грузинской Церкви. Это икона с мощами преподобного Гавриила Тбилисского, его мантия и схимническая скуфья. Икона останется в дар в нашем городе, в Иверском монастыре, а мантию и скуфью нам дали только на время, для поклонения, и увезут обратно.

Гавриил Тбилисский – наш современник, который умер совсем недавно, в 90-е годы, как Паисий Афонский, Порфирий Кавсокаливит. В чем ценность таких святых, которые очень близки к нам по времени? Когда мы читаем жития святых, живших в I, II, IV, или даже Х веке, то это для нас настолько далеко, что жизнь их представляется нам, как сказка, как сказания, которым народная молва могла добавить какие-то нюансы в их житие. И поэтому даже интуитивно мы иногда переживаем жития древних святых очень неестественно. А когда мы имеем дело с вновь прославленным святым, нашим современником, то для нас это большая поддержка в духовной жизни. Часто на исповеди я слышу такие переживания сердечные, что вокруг не найти образа, которому хочется подражать, и поэтому и сами как-то охладеваем к вере, не имея примера для вдохновения.

Хочется в таких случаях сказать тем людям, которые находятся в состоянии уныния и расслабления своего подвига: доныне и до конца времен не переведутся святые праведники, которые будут подражать древним святым в полной мере. Нужно понимать это и не опускать руки свои в духовном подвиге, и ревновать их житию, не смотреть на мир угасающий, умирающий в своем нравственном, духовном состоянии, а смотреть на вот эти отдельные личности, которые еще живы в Церкви.

По большому счёту, если бы Церковь перестала рожать святых, она была бы уже не нужна на земле, уже наступил бы конец времени. Но Церковь до последних дней будет рожать святых, может быть, не так много, как в минувшие века. В Церкви есть всё, все средства для того, чтобы жить большим духовным подвигом, духовной радостью, духовной ревностью. И мы не вправе говорить, что время сейчас не способствует подвигу, не даёт нам духовного вдохновения. То же самое время, тот же самый Бог. Господь не изменяется, Он какой был, такой и есть, поэтому о Боге всегда говорят «сый», то есть существующий, Тот, кто есть. Не Тот, который был, не Тот, который будет, а Тот, который находится вне времени. И поэтому Бог всегда есть, и всегда Бог один и тот же, и помощь Бога верующим всегда одна и та же. От нас просто немножко нужно ревности.

Конечно, в последние времена умалились подвиги среди христиан, умалились примеры ревности о Христе, ревности о подвиге, аскетическом житии, но все-таки они есть. И нужно искать эти примеры, смотреть на эти примеры, вдохновляться, стыдить самого себя, осуждать самого себя: что же я, вот есть люди, которые ещё живут благочестиво и молитвенный подвиг несут, и духовный, подвиг молчания внутреннего и подвиг труда любви.

По сей день есть эти люди, и перед нами пример. Вот даже трогаем руками скуфью и мантию, которые совсем недавно этот человек носил, а сейчас он уже изображён на иконе. Чудо? Чудо, если мы оценим его такого же, как и мы, грешника, который родился с теми же страстями от утробы матери и который нёс на себе вот это поражение Адама греховное, постоянно был искушаем помыслами, искушаем разными соблазнами. Но он претерпел всё до конца и стал преподобным. И теперь он в Царствии Небесном, чего я и вам всем желаю.

26 февраля 2015 г.

Радость жизни в духовном мире

Проповедь после окончания ночной Божественной литургии

Один российский архиерей написал книгу о том, как он посещал Афон. Мне запомнился его рассказ о пребывании в русском монастыре. Находясь там какое-то время, он столкнулся с непочтительным отношением к себе одного из послушников. Этого епископа, конечно, возмутило неуважение к священному сану. В нём всё так взыграло, возмутилось, что он даже собрался пойти к игумену монастыря и пожаловаться на этого послушника. Но пришло время вечернего богослужения, началась служба, и епископ решил подойти к духовнику обители на исповедь.

Во время исповеди стал каяться и в сердцах рассказывать о случае с послушником, который неучтиво с ним обошёлся. Признал, что, конечно, и ему самому нужно было сдержаться, но всё равно это возмутительно. Епископ говорил очень горячо, но духовник слушал его как-то отстраненно. И вдруг после пылкого монолога епископа духовник, как бы выйдя из задумчивости, произнес: «Знаете, а вот здесь, где мы сейчас с Вами стоим, проходила Божья Матерь…» И эти слова совершенно на другую тему встряхнули епископа. Он почувствовал величие слов духовника в сравнении с ничтожностью, с меркантильностью его проблемы. И у него сразу как рукой сняло всю обиду, даже появилось желание пойти к послушнику прощения попросить.

Люди живут в этом мире, большей частью обеспокоенные проблемами, интересами этого мира, и иногда совершенно не подозревают, что параллельно с ними существует другой мир – духовный. Вот даже большая часть орчан не подозревает, что сейчас в ночи идёт служба в орском монастыре. Это просто уже в разрезе нашего бытия. А по большому счету, рядом с нами всё время идёт духовная жизнь. И есть, и всегда останется та часть людей, которая будет говорить о Христе не в прошлом, не в будущем, а в настоящем; которая переживает присутствие Христа прямо сегодня, прямо сейчас. И Христа, и Божией Матери. Причём настолько они явственно это переживают, что им даже доказывать никому ничего не надо. А доказывать нужно тому, кто сам немножко сомневается, и поэтому, доказывая другим, он отчасти сам себя убеждает. А тот, кто живет Богом, кто дышит Богом, кто ходит пред Богом, он даже и не думает, что ему что-то надо доказывать. Он просто живёт этим счастьем, он живёт этой радостью. У него даже нет этой проблемы, чтобы кому-то что-то доказывать. Иногда ему просто хочется поделиться этой радостью, поделиться, чтобы кто-то тоже к этому прикоснулся.

Дай Бог, чтобы наше простое хождение в храм перешло вот к этому непрестанному хождению пред Богом и Божьей Матерью. И тогда наша жизнь изменится сама собой, просто и естественно. Когда человек перед Богом находится, он просто и естественно начинает по-другому себя вести. Как Достоевский сказал, если Бога нет, значит, всё возможно, а если Бог есть, то всё меняется коренным образом. И меняется обязательно в хорошую сторону – в добрую, светлую.

27 февраля 2015 г.

Проповедь в Неделю Торжества Православия

Сегодняшняя первая неделя Великого поста называется Неделей Торжества Православия. И тема этой недели связана с последним Вселенским Собором, который как бы подчеркнул последние богословские споры, поставил точку.

Как известно, было семь Вселенских Соборов. Когда христиане приняли в первом веке учение Христово, Церковь стала умножаться, распространяться по всей земле. И уже даже в первом веке люди стали обращать внимание на то, что какая-то часть членов Церкви стала учить не по Духу, а от своего ума начала прибавлять в учение Христово свои измышления. Эти измышления противоречили самому духу Христова учения и назывались ересями.

И уже в первом веке отцы обратили внимание, что стали появляться апокрифические Евангелия – те Евангелия, которые не столько по тексту, сколько по духу не соответствовали учению Христову. Люди своим человечеством начали искажать учение Христово. И святые отцы стали собирать Вселенские Соборы, чтобы общим мнением, соборным решением сказать: вот так правильно, а вот так ни в коем случае учить нельзя, потому что эти искажения хулят Божество. Рассматривали святые отцы на первых Вселенских соборах вопросы о Святой Троице, потом на следующих соборах были христологические споры о природе Христа. Некоторые стали говорить, что Он был совершенный человек, которого так осиял Бог, что Он стал, как великий пророк. И святые отцы сказали: нет, это ересь, это хула на Иисуса Христа, Он – Сын Божий. Другие говорили, что Он только Бог, а человечество Его было иллюзорно. Тогда опять святые отцы восстали, мол, так тоже нельзя говорить, это хула, если бы Он был только Бог и не был совершенным человеком, как же Он мог страдать за грехи людские на кресте?

Много было вопросов на семи Вселенских Соборах. Святые отцы рассматривали разные богословские темы. Так они оттачивали чистоту православной веры, чтобы в ней не появлялось ереси, которая есть хула на Святого Духа и на Святую Троицу. И на последнем Вселенском Соборе рассматривался вопрос об иконопочитании. Сегодняшний праздник этому и посвящен. То есть возникла новая ересь, когда некоторые стали говорить, что почитание святых икон невозможно, что это хула: Бог невидим, Он Совершенный Дух. Как мы можем почитать доску и краски?

И в то время шли очень большие гонения на иконопочитателей. Было очень много мучеников. Кстати, наша святая икона Иверская как раз прославилась в те времена, когда гнали святые иконы. Этот образ находился в доме у одной вдовицы. К ней зашли воины, выискивающие людей, которые почитали святые иконы. Зашли в этот дом, увидели святой образ, и воин ударил копьём в лик Богородицы, в подбородок. И потекла кровь. И эта кровь до сих пор так и осталась сгустками на иконе, которая в настоящее время находится на Афоне. Но, слава Богу, святые отцы собрали последний – Седьмой Вселенский Собор, обсудили этот вопрос и постановили, что почитание икон является не только возможным, но и должным. Они этот догмат утвердили с такой формулировкой, что почитание образа восходит к первообразу. Не сама икона есть Бог, но икона относится к Божеству. Это изображение Бога, Божией Матери, святых. Поэтому Бог своей благодатью наполняет икону в полной мере. Вот почему мы почитаем икону, лобызаем и получаем от неё чудотворения и исцеления.

У язычников Бог слишком материален. Они обожествляют земные предметы, и это неправильно. Есть другая крайность, когда к Богу относятся как к чему-то такому очень далекому, неопределенному. Например, бог буддистов настолько расплывчат и не определен, что буддизм даже часто называют религией безбожия.

Православие стоит посередине – ни в ту крайность, ни в другую не уходит. Православие говорит, что, когда Бог создал человека и весь этот тварный мир, который можно пощупать, увидеть, осязать, Он не отстранился от него в своё небытие и не остался где-то очень далеко, а захотел присутствовать в этом тварном мире ощутимо для людей духовных. Поэтому Он стал проявлять Свою благодать даже через вещественные предметы. Вспомним, как Господь явился Моисею в терновом кусте горящем. *И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая* (Исх. 3, 5). А что, 20 метров в одну сторону или 100 метров в другую сторону – там Бога не было? Неужели Бог был на этом месте, а в другом его не было?

Бог пронизывает собой всю Вселенную и всё наполняет. Даже ад пронизывает собою Бог. Нет такого места, где нет Бога. Но Он по своему великодушию, по своей премудрости иногда проявляется в некоторых местах сугубо. Эти места называются святыми. Он может также проявляться сугубо благодатно через святые иконы. И мы в это не просто верим, а свидетельствуем как очевидцы этой благодати. Бог проявляется через святые места, через святые иконы, через мощи святых, которые саккумулировали в себе благодать Духа Святого за свою чистую праведную жизнь. Даже по смерти они хранят эту благодать и источают во внешний мир. Поэтому мы трепетно относимся к иконам и почитаем образ, почитание которого возносится к первообразу. Мы же не почитаем икону Мухамеда или Будды. Мы почитаем икону Христа. Потому что тема этой иконы, мысль этой иконы, содержание этой иконы относятся именно ко Христу, Божией Матери, ко святым. Поэтому сегодняшний день назван Неделей Торжества Православия. Сегодня мы вспоминаем далекие события, почитаем и лобызаем иконы. Богу нашему слава! И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

1 марта 2015 г.

В каких случаях накладывать епитимью

Проповедь в Неделю 2-ю Великого поста

Хочу разъяснить, что такое епитимья в Церкви. Прежде всего, отмечу, что это ни в коем случае не карательная мера, а средство к исправлению человека. Церковь переживает, что человек погрязает в своих грехах, не может из них выйти, и ищет средства, чтобы человека вытянуть из этого «болота».

 Часто мы на исповедь подходим с одним и тем же грехом. Сначала наша совесть нас терзает, мучает. Нам стыдно. Но потом привыкаем озвучивать этот грех, привыкаем к тому, что и духовник знает наш грех. Уже, вроде бы, и не так перед ним стыдно. И поэтому мы уже с легкостью творим один и тот же грех. А на исповеди просто дежурно его называем.

Но совершенно разные вещи, когда человек подходит каяться в грехе, просит прощения, просит помощи на исправление этого греха, на изменение себя; и совсем другая ситуация, когда человек привыкает излагать свой грех и с легкостью сообщает о нём. Уже и стыд, и страх притупляются, что очень страшно. И тогда Церковь употребляет такое «встряхивание» человека, чтобы взбудоражить его сердце, его совесть, его разум. Когда духовник видит, что человек делает одно и то же все время, тогда он может прибегнуть к епитимье.

Духовник говорит человеку: «Если ты всё время это делаешь, и совсем уже пропало желание что-то изменять, ты как-то свыкся с этим грехом, то нужно тебе какое-то крайнее, кризисное средство. Я тебе назначаю епитимью, ты будешь нести её, например, в течение месяца, чтобы ты изменился, исправился от этого греха».

Надо понимать, что ни в коем случае духовник не назначает епитимью из чувства осуждения, пренебрежения или злобы на этого человека только потому, что тот творит одно и то же несколько или много раз. Просто духовник видит пассивное состояние покаяния, и нужно его чем-то взбудоражить, оживить. Поэтому и назначается епитимья.

В то же время, когда человек исполняет епитимью, ему даётся дополнительный подвиг, дополнительное количество молитв. И он исполняет это на том условии, что к Причастию он подойдет только тогда, когда исполнит епитимью. Появляется большой стимул выполнить эту епитимью. Человек понимает остроту проблемы, понимает, что он теряет, и поэтому старается исполнить всё в точности, ничего не упустить, ни один день не пропустить до окончания епитимьи.

То есть это очень серьезный момент, который организует человека, приводит его разум в серьёзное состояние, он как-то начинает сдерживаться. Самое главное, конечно, в том, что человек ощущает: он отстранён от Чаши Причастия на какое-то время. Конечно, если Причастие для кого-то – это лишь просто традиция, то епитимья на него, может быть, сильно и не подействует. А если человек верует искренне и понимает всю глубину таинства, то это будет для него большой тревогой, большой печалью. И тогда этот человек, возможно, оттолкнётся от кризисного состояния и придёт опять в ревность, начнёт исполнять не только епитимью, но и побеждать свои закоренелые грехи.

Однажды я не разрешил женщине причащаться, так как она сказала, что живёт во грехе, но ничего менять не собирается. Если бы она покаялась: «Да, вот согрешила, но искренне хочу попробовать всё это изменить…», была бы, конечно, другая ситуация. А когда человек приходит и говорит: «Я это делаю и завтра буду делать, и послезавтра… А можно мне сегодня причащаться?» Конечно, нельзя.

Не могу сказать, что все, кто каются и причащаются, потом не повторяют грехов. Но хотя бы надо иметь такой настрой, чтобы всеми силами постараться этого больше не делать. Иначе получается очень легкомысленное, неблагоговейное отношение к Причастию. Шёл на рынок, зашёл в церковь, причастился и дальше пошёл туда же… Причастие – это событие самое важное, самое серьёзное.

Честно говоря, за 21 год священства ещё ни разу не давал епитимью. Надо бы попробовать. Тогда бы другим священникам сказал, что не нужно стесняться, нужно просто давать епитимью разумную, по силам. И в то же время необходимо объяснить человеку, что это ни в коем случае не наказание, а средство к исправлению.

8 марта 2015 г.

Как хочешь, так и проживешь…

Проповедь в субботу 3-й седмицы Великого поста

Если у человека внутри – молитва, то тогда его мысли будут правильными. Он и говорить правильно будет, и делать, и мыслить правильно.

Мне вот сейчас вспомнился рассказ одного священника из благочестивой семьи. У него был папа очень такого тихого, кроткого нрава. Не пил, не курил, целый день трудился, ни с кем никогда не спорил, даже подолгу не беседовал ни с кем. И однажды в деревне, где он жил, с ним решил потолковать один мужик, который и выпить любил, и покурить, и бранным словом выругаться. Вот он и говорит: «Ты, Иван, наверное, до ста лет доживёшь: не пьёшь, не куришь, нервы свои бережёшь. А мы-то, наверное, и до 70 не доживём». И этот праведный человек ему очень просто ответил: «Как хочешь».

Понимаете, как мудро он сказал? То есть всё в твоей власти: сколько хочешь, столько и проживёшь. Хочешь убивать своё здоровье – убивай, хочешь сохранить – сохраняй. Как хочешь. И ни Бог, ни окружающие – никто тебе не виноват, что проживёшь ты не 100 лет, а, например, 70. Как хочешь.

Иногда слушаю на исповеди: «Ой, батюшка, у меня, что-то внутри так плохо. Молитва Иисусова не идёт, замечание перенести не могу, у меня сразу идут недобрые помыслы. Места себе найти не могу…» В таких случаях порой появляется желание сказать: «Как хочешь». Ну, как хочешь, так и будет. Если ты систематически опаздываешь на службу – как хочешь. Если призываю на послушаниях не болтать, а творить шепотом Иисусову молитву, но ты всё равно болтаешь – твоё дело. Как хочешь. Если тебе делают замечания, а ты начинаешь спорить, вместо того чтобы кротко сказать «Простите» – как хочешь.

Но почему тогда подходите и жалуетесь: «У меня молитва не идёт». Но она и не может пойти, понимаете? Нельзя одновременно и Богу служить, и не Богу. Или так или так. И тут ни духовник ничем не поможет, ни Патриарх, ни Бог даже ничего не сделает. А вот как ты хочешь, так и будет.

И когда раз за разом на исповеди одно и то же говорите, мне в какой-то момент уже хочется не утешать, а сказать: «Ну, ты же сама это делаешь, ну и пожинай плоды. Бог тебе попускает, ты это сеяла, собирай плоды. Как хочешь». И это касается всех мелких вещей. Я уже много раз говорил. Нам кажется: ну такая малость – на 10 минут на службу опоздал. Это не малость, это входит в привычку, а привычка – вторая натура. Кажется, такая малость – я же не поругался, а просто оправдался перед начальником. Это входит в привычку и становится твоей натурой. Потом ты начинаешь оправдываться, даже когда ты и не прав. Твоя привычка из тебя лезет, а потом тебе дискомфортно, мира нет в душе, Иисусова молитва не идёт. А потом ты ни петь не можешь, ни копать не можешь, полы даже не можешь толком помыть, потому что внутри дискомфорт. У кого в душе мир, у того, за что бы ни взялся, всё спорится, всё ладится, потому что внутреннее его состояние выходит наружу. И у него всё получается, он как песню поёт.

14 марта 2015 г.

О средствах ко спасению

Проповедь в Неделю 3-ю Великого поста

Большей частью мы все имеем благое намерение, благое расположение ко спасению. Никто из нас сознательно не служит злу и никто из нас, конечно, не хочет в ад. Все мы имеем желание спастись, измениться к лучшему. И, конечно, каждый из нас хотел бы стать по своим внутренним качествам не только праведником, а даже святым, чтобы не расстраивать Бога, а только радовать и Бога, и ближних своих, и самому поменьше мучиться. Но к благому расположению, благому желанию мы часто совершенно не прикладываем средств для исполнения этого нашего желания. То есть одного благого желания мало. Благое желание нас не изменяет качественно. Чтобы достичь цели, нужно ещё пользоваться средствами.

А средства часто бывают неудобные для нас, непривычные, иногда тяжёлые в силу того, что мы привыкли к комфорту, к угождению плоти, к угождению своему эгоизму. И чаще всего эти средства, которые предлагает нам Церковь, бывают очень трудно исполнимы. Но на самом деле они не настолько и тяжелы. Помните слова из Евангелия: *И заповеди Его нетяжки* (1 Ин. 5:3). То есть на самом деле заповеди Его не настолько трудны. Просто у нас нет привычки к их исполнению. Если бы мы немножко потрудились и воспользовались бы теми средствами, которые предлагает Церковь, то у нас обязательно начало бы получаться. И вот эти изменения даже стали бы нас радовать.

Часто мы подходим на исповедь как бы с добрыми намерениями: «Господи, я хочу вот так, быть таким-то, но я снова творю и творю одно и то же». Почему так происходит? Потому что к своему доброму желанию не прилагаем средств к исполнению. Мы подходим и говорим, что у нас совсем не идёт молитва, наш ум настолько рассеян, что даже не улавливаем того момента, когда впадаем в осуждение, произносим плохие слова, когда в наш ум входят всякие грехи. Мы подходим и каемся в этом.

Часто молодёжь подходит и говорит: «Я в интернете много сижу». Ну, что ж ты хочешь? Интернет – это то средство, которое расслабляет душу. И невозможно и в интернет погружаться, и иметь молитву, сосредоточенность. Компьютер или телевизор – это те средства, которые расслабляют и убивают душу. Она становится ни к чему серьёзному не способной. Вы только попробуйте час-два посидеть у телевизора, а потом взять четки. Ничего не получится, потому что у вас в голове будет еще телевизор. И душа будет расслаблена.

Церковь же регламентирует жизнь христианина. Не в силу того, что она хочет поработить его волю, а в силу того, что она предлагает ему средства. Делай так – тебе легче будет. Не станешь делать – ну, в тех же грехах и будешь прозябать. Подходят люди, каются: «Никак не могу справиться с блудом». А что они для этого делают? Какие средства употребляют? Если продолжают смотреть фильмы, которые разжигают, если смотрят картинки какие-то непристойные, если заходят в интернет и опять попадают на то же самое – тут даже святой бы пал, не говоря уже о нас, грешных.

Поэтому нужно использовать средства: избегать журналов, фильмов, сайтов, обществ, которые развращают, обходить их стороной. К примеру, человек, который пропил всю свою жизнь и, наконец, искренне решил бросить пить, сам себе говорит: «Я бросаю пить. Мне нельзя ни на дни рождения ходить, ни на свадьбы. Лучше я откажусь, сошлюсь на то, что болею, но только не пойду туда, а то опять искушусь и сорвусь, и начнётся всё то же самое. Опять до свинского состояния дойду».

То есть всегда к победе над каждым грехом есть средства. И они могут быть нам подсказаны не только священником. Мы сами можем их увидеть – что нам мешает и что нам помогает. Мы должны знать, что именно расслабляет душу так, что она становится не способной подвизаться, становится рабой любой страсти. Надо помнить, что к расслабленной душе подходит и та страсть, которой она раньше даже не знала. И душа сразу ей подвергается, потому что она расслабленна, она не воин, она не способна воевать. К тому же ещё ум невнимательный у такой души. Он даже и не обратит внимания, как уже попал в плен.

А вот у человека, который молится, живёт сосредоточенно, очень внимательно – ум очень острый. Он уже наперёд видит все уловки, все шаги сатаны и поэтому вовремя прикладывает необходимые усилия, чтобы обойти эти средства. Если человек подвержен греху гнева, это его страсть, то, когда начинается какой-то спор, он должен сам себе сказать: «О, я закрываю рот и ухожу, потому что меня это захлестнёт, и я очнусь уже, когда кого-нибудь побью или убью».

Поэтому смотрите всегда наперёд. Всегда есть средства, которые нам помогают, и средства, которые нам мешают. Если человек хочет стать рабом Божиим, но не ходит в храм, у него не получится. Это должна быть его тема: хождение в храм, молитва, исповедь, беседа со священником, беседа с Богом на храмовом богослужении, на Иисусовой молитве. Если он это употребляет, у него будет успех обязательно. И, наоборот, в случае, когда он этим пренебрегает и постоянно живет расслабленно.

Конечно, мы так созданы Богом, что всё время ищем радости, ищем наслаждения. Это не грех, это заповедь Божия, мы к этому созданы. Но просто другое дело, что человек не ищет духовных наслаждений и заменяет их мирскими. Ищите радостей духовных, ищите их в труде, в добрых делах. Дома всё время какие-то дела есть, совершайте их с радостью, пойте в это время, молитвы говорите вслух, трудитесь, получайте удовлетворение от того, что творите дела, которые радуют Бога и которые радуют ваших ближних.

У женщины с мужем плохие отношения. Поссорившись, она идёт утешаться к телевизору, но это не решает её проблемы. Лучше бы она пошла к плите и приготовила ему что-нибудь вкусное. И всё – он побеждён. И она бы не потратила время на пустое, и душа бы её не расслабилась. Вот она варит и говорит: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Пресвятая Богородица, спаси меня». И молится, и дело делает, и дети сыты-обуты, и муж добрый, и дома дела делаются.

Поэтому всегда есть средства к тому, чтобы жить с Богом, и всегда есть средства, которые нас отдаляют от Бога. Поменьше останавливайтесь на улице, поменьше болтайте – это опустошает нашу душу. Побольше читайте, побольше трудитесь. Когда трудитесь, говорите молитву. И когда вы привыкнете к этому, у вас появится навык. Добрый навык, который будет вас радовать и помогать жить и вам, и вашим близким.

15 марта 2015 г.

Когда мы молимся

мученикам или преподобным…

Проповедь в день памяти 40 мучеников Севастийских

Сегодня Святая Церковь празднует память 40 мучеников Севастийских, которые умерли за Христа мученической смертью. Они были заморожены в Севастийском озере. Правда, им была предложена альтернатива: отречься от Христа – и тогда на берегу ледяного озера их ждала теплая баня, чтобы согреться. А тех, кто не отречётся от Христа, не принесёт жертву идолам, ждала страшная участь – замёрзнуть в озере заживо. Из 40 мучеников только один не выдержал и убежал, но на его место тут же встал один из наблюдателей – тюремный сторож. Самоотверженный, искренний подвиг воинов-христиан настолько вдохновил этого бывшего мучителя, что он тут же побежал и встал на место выбывшего.

Наверное, самое тяжёлое дело – молиться и просить о чём-то у мучеников. Почему? Мы совсем об этом не задумываемся, и я бы хотел вам сегодня заронить эту мысль. Почему мученику трудно молиться? Потому что мученик вместе со Христом поднял крест и пошёл на страшные мучения. И как можно молиться, например, вот так: «Святой мученик Пантелеимон, святой великомученик Георгий, святые мученики Севастийские, дайте мне вот это или вот это. Мне так плохо без этого жить». Или: «Меня там незаслуженно оскорбили…» Или: «Мне тяжело такой-то подвиг нести. Помолитесь, чтобы чаша сия миновала меня…»

Мы очень часто даже не задумываемся, кого мы просим. Мы просим того, кто сам поднял в полной мере крест вместе со Христом. Того, который сам не только претерпел какие-то бытовые неурядицы и какой-то бытовой дискомфорт, а который перенёс огромные тяготы и поднял крест за Христа. Как можно, например, молиться: «Святый великомучениче Георгие, помоги! Мне сегодня сделали замечание, мне так больно!»

Произнося такие слова, мы не понимаем, что говорим. Наверное, если бы мог, он бы нам ответил: «Тебе за замечания больно? Тебе вот за такую малость больно? Открой моё житие, перечитай, как было больно мне. Может быть, ты даже потерпел эту скорбь за замечание справедливое, и тебе так больно. А я ведь ни в чём не был виноват. Мой подвиг был только за Христа. Мучители ненавидели Христа и призывали отречься от Него. Но я не отрекся, и меня строгали железными когтями, меня зарывали в негашеную известь, меня топили в море, мне на грудь клали огромный камень, чтобы он меня душил. Потом мне отсекли голову… И я это всё претерпел ради Христа, а ты сейчас подошёл к моей святой иконе и жалуешься, что в быту кто-то тебя не понял или кто-то сделал замечание».

Я это говорю, потому что мы, наверное, об этом вообще даже не задумываемся. Правда же? Кто из вас об этом думал когда-нибудь, молясь мученику или преподобному? «Преподобный отче, Амвросий Оптинский, помоги мне. Мне так тяжело нести послушание в монастыре». А он с того света, с Царствия Небесного, отвечает: «А что же за послушание у тебя такое тяжелое, дорогой мой? Как я тебе сочувствую! Тебя, наверное, загрузили 24 часа в сутки работой? Наверное, тебя постоянно хлещут плетками, когда гонят на эту работу? Наверное, игуменья тебя всё время обзывает бранными словами, даже матерится на тебя?» – «Да нет, нет! Что Вы, преподобный отче Амвросий! Ну, конечно, не в той мере, просто мне не нравятся некоторые детали». Тогда Амвросий Оптинский скажет: «Перечитай моё житие. Я всю жизнь болел. До храма доходил – и был весь мокрый. Чтобы не простудился, с меня снимали рубашку». Часто мы видим на фотографиях Амвросия Оптинского лежащим не потому, что он был лежебока, а потому, что он всё время был в болезни, постоянно был в тяготе. А до того, как стать великим старцем, духовником Оптиной пустыни, он ведь прошёл школу послушания у преподобных Оптинских старцев: Льва, Моисея, Антония. Школа послушания предполагает отсечение своей воли и исполнение чужой воли в полной мере, до буквы. А ведь это очень тяжёло. Нужно сломать, сокрушить свой эгоизм, просто растоптать его. И это не день, не два. Это до тех пор, пока он не стал сам старцем.

Я говорю о молитве к мученикам, о молитве к преподобным, но, по большому счёту, молитва к любому святому носит тот же характер. Когда мы говорим: «Святая блаженная Ксения, мне так трудно в моих жилищных условиях. У меня двухкомнатная, а мне бы хотелось трехкомнатную квартиру». Она тебе ответит: «Конечно, я бы тоже была рада, чтобы у тебя была трехкомнатная, но Бог тебе пока определил жить в двухкомнатной. Посмотри на меня, я вообще на улице жила, молилась на пустыре, зимой и летом скиталась. Где прислонюсь, там и усну».

Если бы мы слышали их ответы, то наши просьбы стали бы другими. По крайней мере, наши просьбы перешли бы из области требований в область хотя бы просьбы: «Я прошу об этом, ну а там, как Бог даст, конечно, как Богу угодно, пусть так и будет. Я попросил, потому что Бог мне дал право просить, но закончу словами “как Бог даст”. Если это не угодно Богу, я ещё потерплю немножко, потому что, по большому счету, и терпеть нам только до смерти, и всё, как помрём, всё кончится. А это не за горами».

Хороша память мучеников. Вспоминайте их крест. Совесть не позволяла им смотреть на Христа распятого просто со стороны. Они смотрели на Христа распятого, на пронзенные его руки, ноги, на терновый венец, на скорбный его лик и в какой-то момент говорили так: «Господи, я больше не могу со стороны наблюдать, как Ты там находишься на кресте. Больше мне совесть не позволяет, поэтому я встану и пойду, хотя бы Тебе ноги поддержу или хотя бы рядом поплачу».

А что это значит – быть вместе со Христом? Это значит тоже добровольно взять какой-то крест подвига в своей христианской жизни. И этот добровольный крест подвига будет как раз крестоношением вместе со Христом. Если ты не хочешь брать даже малого подвига, который хотя бы по твоим силам, то как ты будешь смотреть на распятие? Придется всё время опускать глаза, потому что стыдно будет смотреть на распятие. Когда мы на исповеди говорим: «Господи, прости меня ещё раз», Он отвечает нам: «Конечно, прощаю», но в это время Он висит на Кресте. Помните об этом. Завтра мы придём и опять скажем: «Прости опять». Он скажет: «Хорошо, ещё раз прощаю», но в это время Он висит на Кресте.

Мы обращаемся к 40 Севастийским мученикам: «Святые мученики, молите Бога о нас», но мы в это время можем быть чуждыми им по состоянию своего сердца. Их сердце горело жаждой подвига за Христа, подвига даже до смерти, а наше сердце часто боится подвигов, ищет только комфорта, боится потерять комфорт даже в малом. Даже простое замечание, просто неласковое слово – для нас уже катастрофа. Посмотрите, даже в малом мы не можем понести крест, а что уж говорить об уподоблении этим мученикам? Кто его знает, может быть, времена переменятся, и опять будут мучить христиан. А как же мы тогда выстоим, если не тренируем себя сейчас, хотя бы в малом?

Дети дома не хотят слушаться родителей. Им кажется, что родители такие жестокие: заставляют их учить уроки, убираться дома, не гулять вечером. Но, может быть, эти дети ещё дорастут до тех времён, когда кто-то будет повелевать ими ещё более жёстко и жестоко. Помните, что этот мир, в котором мы сейчас находимся, этот отрезок времени, в котором мы сейчас живём, очень нестабилен. Сегодня спокойно, а завтра неспокойно; сегодня мир, а завтра война; сегодня мы здоровые, надеемся прожить еще долго-долго, а вдруг завтра заболели, и послезавтра нам идти на Страшный Суд? И мы придем туда, на Страшный Суд, и увидим Христа. И что мы у Него будем просить, когда мы в этой своей жизни не хотели нести Креста? Ведь Он выстрадал наше спасение, выстрадал настолько сильно, что даже на Кресте Бог и человек возопил: *Или, или! Лама савахфани?* (Мф. 27, 46), то есть: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» Это его человеческое так закричало на Кресте. Представляете, как Ему было больно, как Ему было мучительно?

И как же мы потом придём к такому Христу, Который прошёл из-за нас такие страдания и муки? Как мы придём и скажем: «Возьми меня. Ты, конечно, извини, я всю жизнь жил, и мне некогда было нести подвиг. Ну и духа у меня не было, а, честно говоря, и желания не было, потому что мне всегда хотелось комфорта, спокойствия, уюта, а Твой крест не входил в мои планы. Но всё равно возьми меня». Думаю, многим из нас будет очень тяжело и сложно говорить такие слова.

Поэтому мученикам молиться всегда очень тяжело и очень ответственно. И не только мученикам. А преподобным? Станет какая-нибудь из наших монахинь пред иконой Марии Египетской и скажет: «Ой, я сегодня так устала на кухне, Мария Египетская! Посочувствуй мне». А она ей со своей иконы скажет: «А я 18 лет в пустыне с одним хлебом жила и спала на земле с дикими зверьми. Конечно, я тебе сочувствую. Ты так сильно устала!..»

22 марта 2015 г.

Если в Духе Святом – умирать не страшно

Проповедь в Лазареву субботу

Мы знаем примеры, когда пророки воскрешали мёртвых. Сегодня мы читали об удивительном чуде, которое Господь совершил незадолго до своих крестных страданий. Он воскресил Лазаря спустя четыре дня после его смерти. Господь сказал своим ученикам: *Лазарь умер… но пойдем к нему* (см. Ин. 11, 14–15). Апостол Фома произнёс тогда такие удивительные слова: *Пойдем и мы умрем с ним* (Ин. 11, 16). То есть в то время, когда смерть для всех нас представляет нечто ужасное, омерзительное, противоестественное, когда смерть для нас ассоциируется с переживаниями самыми мрачными, самыми нехорошими, апостол Фома вдруг восклицает: «Пойдем и мы умрём».

Чтобы такие слова сказать, нужно иметь очень великую веру к Богу. Такую крепкую веру, как имели мученики. Сказали умереть – они встали, пошли и умерли. Кто из нас так может? Да никто. Это даже не мужество, это вера. Вера в то, что всё будет хорошо. Даже если мне предстоит умереть, там за гробом, за порогом смерти всё равно всё будет хорошо.

Эту веру можно ещё по-другому назвать: очень большое доверие к Богу. Во-первых, вера в то, что Христос – истинный Бог всемогущий, в руках Которого находится всё сущее. Во-вторых, это доверие Ему, что Он за всем следит, всё контролирует, и всё будет хорошо.

Вспоминаю, как первый раз мы улетали в Грузию с иконой святого Георгия Победоносца. В самолете рядом со мной сидел мой друг. Он говорит: «Отец Сергий, я так боюсь летать, но, наверное, со святым Георгием мы же не разобьёмся?» А я тогда сказал: «Знаешь, с Георгием даже разбиться не страшно». Правда же? Потому что мы ведь всё равно умрём? Ну, когда-то всё равно нам придётся умирать. Так вот, если умирать с Богом...

Если мы проживем нашу жизнь правильно, духовно и будем умирать в Духе Святом, то у нас не будет ужаса, не будет этого мерзкого, отвратительного состояния. У нас будет очень тихое, мирное состояние. Мы просто выдохнем как бы в руки Божии свою душу очень легко и мирно и так умрём. Наша жизнь, по большому счету, для того нам и дана, чтобы мы когда-то её закончили, вот так передав свою душу в руки Божии. Она нам дана не для того, чтобы мы что-то построили, что-то приобрели, даже не для того, чтобы мы родили детей, воспитали… Не это главное. Главное то, что она кончится смертью. И вот этот самый последний момент, самый короткий в нашей жизни, окажется самым главным. А всё остальное, что мы делали, о чём заботились, за что переживали, окажется такой суетой. Суета сует. Томление Духа.

Поэтому сегодняшний день воспоминания Лазарева воскрешения очень отрезвляет, даёт нам понимание настоящего смысла жизни и, конечно, внушает оптимизм. Хороший, добрый оптимизм, духовный. Чтобы мы не страшились времени, которое ворует у нас здоровье, нашу молодость, наши годы. Неумолимо ворует. Ворует наших близких – справа, слева. Не нужно этого бояться. Нужно бояться умереть не в Боге, не в Духе Святом. Вот что страшно. Потому Господь и даёт нам время, чтобы мы обрели Духа Святого. А мы иногда тратим его на всякие глупости, на безделушки, побрякушки. Неумолимо придёт час смертный. И очень хочется умереть так вот, чтобы наша смерть, как у православных, назвалась не смертью, а успением. Так Божия Матерь уснула. Так и все святые, можно сказать, не умирали. Это была не смерть, а успение. Просто переход в другое состояние.

4 апреля 2015 г.

Проповедь в Вербное Воскресенье

Сегодняшний праздник Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье, очень похож на период нашего воцерковления, когда мы только приходим к Богу, касаемся духовных тем, духовных таинств. Это нас очень вдохновляет, подбадривает, и мы первое время, когда только входим в церковь, бываем в состоянии доброй эйфории, полёта, вдохновения. Это у всех так было и, дай Бог, чтобы это дольше продолжалось.

Но как сегодняшний праздник вдохновил всех последователей Христа? Все, кто Его торжественно встречал, кричали «Асана!», радовались, ликовали. В знак почтения люди клали под ноги Ему пальмовые ветви, подстилали свои одежды… Но уже завтра наступят дни скорби, и эти люди очень сильно смутятся. Их радость, их ликование перейдут в совершенно другое состояние. В состояние растерянности, разочарования, у некоторых даже испуга, страха. Это произойдёт не только с теми людьми, которые просто что-то слышали и на вдохновении встречали Христа. А это произойдёт даже с близкими учениками, апостолами, которые каждый день с Христом разделяли пищу и были постоянно рядом, слушали Его, видели Его, переживали Его.

И это состояние должно быть в жизни христианина, потому что Господь пришёл и сказал: «Я вам принёс не религию комфорта, а религию креста». Не случайно, когда потом апостолы пошли по миру, их мудрые речи далеко не всегда приносили добрые плоды. В частности, когда апостол Павел, выступая в афинском Ареопаге, рассказал о Распятом, люди не то что начали смущаться, а стали просто насмехаться над ним и говорить: «Иди к кому-нибудь необразованному и расскажи о распятом Боге, распятом как разбойнике, как нижайшем из разбойников».

Нужно нам понять, что наша религия предлагает нам Крест. И невозможно обойти этот Крест. Ведь, чтобы избавиться от наших страстей, от нашего грехопадения, нужно пройти через огонь Креста, нужно попалить скорбями и терпением наши страсти. Мы их приобрели очень легко и естественно через предательство Бога, а вот обратно вернуться в то первое состояние первобытных людей и даже выше пойти, выше Адама и Евы, совсем не просто. Тут уже нужно пройти через Крест искушений, скорбей, которые нам предлагает Господь в нашей жизни.

Иного пути не бывает. Попробуйте справиться со своими страстями. Возьмите самую маленькую страсть вашу и попробуйте начать с ней бороться. И вы увидите такую борьбу, такую жесточайшую войну у себя внутри. Эта война предполагает скорбь, терпение, долготерпение, а у нас в нашем сердце у каждого не одна страсть, у нас их там тысячи, миллионы страстей. Чего там только у нас нет! И когда человек вступает в борьбу со своими страстями, он должен приготовиться к крестоношению, к долготерпению, к большой скорби.

Людей, которые приходят в христианство для того, чтобы у них всё было благополучно, чаще всего ждёт разочарование: «Как же так, я уже полгода хожу в церковь, а Господь мне не помог с работой, не помог в семейных проблемах?» Понимаете, приходя в христианство, мы должны понимать, что это религия Креста. И здесь всё по-другому. Чтобы прийти к Пасхе, нужно пройти страстную седмицу. Вот кто не будет поститься в Страстную седмицу, он в какой-то мере, можно сказать, потеряет Пасху. Для него Пасха будет просто разговлением, буйным весельем, которое ничего ему не даст внутри. Прошёл весёлый день, как очередной «красный» день календаря, и всё прошло, и с утра только похмелье.

А Пасха должна происходить не так. Пасха должна оставлять духовный отпечаток на сердце, духовное состояние. Так, чтобы после Пасхи хотелось не бежать разговляться, а продлить минуты молитвы, духовного состояния. Поэтому тот, кто не прошёл Страстную седмицу, не может получить истинной Пасхи. Израильтяне, чтобы получить новую Пасху, выход из египетского плена, получить Иерусалимский храм, землю обетованную, сорок лет ходили по безводной пустыне. Это даже не сорок дней, не четыре года, а сорок лет они проходили через всю вот эту тему Креста и потом всё-таки вышли к земле обетованной.

Так и в нашей религии нужно принимать тему Креста, нельзя её отвергать. Нужно принимать её с благодушием, с терпением, как должное, потому что без Креста невозможно победить наши страсти, как нельзя без операции удалить страшную опухоль больному. Нужно потерпеть операцию – вторжение в нашу плоть. Так же и в нашем сердце эти страсти лежат, как опухоли раковые, и необходимо хирургическое вмешательство. Поэтому не теряйте веру, когда вы молитесь, молитесь, а у вас остаются скорби. Так должно быть. Иного сценария у нас нет. Мы христиане, мы идём вслед за Христом, Который сказал: «Хочешь быть Моим учеником – бери крест и следуй за Мной». Мы должны сознательно идти в такую религию, сознательно нести Крест. Не только сознательно, но и с желанием, потому что это непросто. Бог даёт нам средства к исцелению. Эти средства бывают горькие, тяжелые, больные, но без этих средств нельзя.

И поэтому не страшитесь скорбей, не пугайтесь, не теряйте веру во время скорбей, пусть ваша вера ещё укрепляется. Пусть у вас ещё остаётся благодарность Богу даже в скорби. Нужно всегда говорить: «Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Слава Тебе за всё! Я Тебе доверяю, я верю, что всё должно быть хорошо в конечном итоге. Не сию минуту, не в этой кратчайшей ситуации, а, в конце концов, там, у Тебя в раю, всё будет хорошо».

Очень горько бывает, когда люди приходят искренне к православию, а потом, чего-то внешнего не получая, вдруг разочаровываются. Значит, не туда пришли. Нужно понимать, что такое Православие. Это крестоношение. У преподобных отцов есть такое выражение: «Дай кровь и прими дух!» Это говорит о том, какой ценой приобретается Дух Святой: потом и кровью, терпением и долготерпением. Как сказал святитель Игнатий (Брянчанинов), надо умертвить все греховные пожелания плоти и крови, все движения ума и сердца, зависящие от плоти и крови.

Поздравляю всех с праздником! С наступающей Страстной седмицей. Именно со Страстной седмицей, потому что это прекрасные дни, очень трогательные, духовно приятные. Мы должны быть все эти дни вместе со Христом, в Его страданиях и возле Его Распятия. И потом через всё это мы придём к Его Воскресению.

5 апреля 2015 г.

Проповедь в праздник

Благовещения Пресвятой Богородицы

Сегодня, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, хочу, чтобы вы поразмыслили о том, что в тот момент переживала Пресвятая Богородица, что Она чувствовала, что думала. Когда явился Ей Архангел Гавриил, Она сначала смутилась и с недоверием отнеслась к этому событию, думая: «Как же я могу родить, когда мужа не знаю?»

Вообще, духовные события, духовные ситуации человек может понимать только Духом Святым. Подобное переживается подобным. Если человек в Духе Святом, если он в хорошей, правильной, стабильной духовной жизни стяжал Духа Святого, то он начинает иметь разум и он начинает правильно понимать духовные события и не духовные. То есть он имеет зрение духовное. Но такой настрой, такое состояние у человека появляются только в хорошей духовной жизни.

Неслучайно мы очень мало кого из духовенства называем старцами. У нас в России тысячи священников, но старцами мы называем единицы. Потому что нужно быть не просто священником. Нужно еще упорной, искренней, тяжелой духовной жизнью стяжать Духа Святого, чтобы войти в духовную тему всем разумом, всем помышлением, всем разумением и начать понимать духовные вещи, духовные события. Мы не духовные. А вот действительно Божий человек видит духовное и всё понимает.

Но был ли кто духовнее Богородицы? Кто из земных был выше Её, чище Её, чья святость была больше, чем у Пресвятой Богородицы, если мы Её называем «честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим»? Выше Божией Матери из земных никого не было. Она с детства жила духовной жизнью, с 3 лет. Она ничего не знала, как только духовную жизнь. Её разум был, конечно, в Духе Святом.

Но обратите внимание: даже Она в таком духовном состоянии все-таки имела нотку недоверия к Самой себе, нотку такой хорошей, доброй осторожности. И поэтому Она переспрашивает. Когда же Архангел Гавриил всё-таки убеждает Её, утверждает, что это от Бога и это духовное событие, тогда Она уже смиренно говорит: *Се, Раба Господня: буде Мне по глаголу твоему* (Лк. 1, 38). То есть духовное состояние, духовный разум начинаются, как говорит Писание, со страха Божьего. А страх Божий сродни смирению, смиренному мнению о себе, смиренной оценки самого себя.

От исповеди к исповеди в нас это должно укореняться. Некоторые люди почему-то вдруг в процессе духовной жизни начинают о себе думать лучше и лучше. Это значит, у них духовная жизнь куда-то не туда пошла. В настоящей, хорошей духовной жизни человек о себе начинает думать ещё хуже, потому что он начинает погружаться в глубины своего сердца. И там он видит такие углы засоренные, таких гадов, таких змеев, спрятанных в своём сердце, о которых он раньше даже и не подозревал.

Чем человек становится духовнее, тем он становится смиреннее и смиреннее, потому что его зрение открывается, и он видит так, как есть, а не так, как он себе представлял самого себя. Поэтому благодати Духа Святого всегда сопутствует смирение. Если нет вот этого спутника благодати Духа Святого, значит, нужно насторожиться, значит, где-то лукавый вкрался в наше духовное состояние. Обязательным спутником нашей духовности должно быть смирение. Смиренное мнение о самом себе, смиренное покаяние, видение своего состояния так, чтобы постоянно оставлять нотку недовольства самим собой. Но это ни в коем случае не до отчаяния, не до опускания рук, а именно вот в такой форме, чтобы мы постоянно были недовольны собой. И это заставит нас двигаться дальше и дальше, делать и делать что-то, не позволит нам застывать на месте, а в духовном труде трудиться больше и больше.

Вот Богородица сколько приобрела Духа Святого, сколько приобрела святости, а всё-таки нотка недоверия к самой себе в ней осталась. Это самая главная примета Духа Святого. Схимонахиня Маргарита (Лахтионова), единственная из дивеевских монахинь, вернувшаяся во вновь открывшуюся обитель, рассказывала, как её посетила Матерь Божия. Она так очень просто, по-христиански рассказывала: «Сижу я в кельи, и вдруг стены раздвигаются, и входит Матерь Божия со святыми девами мученицами. А я упала и сразу говорю: «Матерь Божия, я же ничего не знаю, я же ничего не знаю». Смотрите, как она хорошо отреагировала, так, как надо, правильно. Значит, это было духовное состояние, духовное событие, которое не вселило в неё нотку гордости. А могла бы подумать: «Ну, наконец-то! Молюсь уже 40 лет, и Матерь Божия пришла ко мне, достойной». А она настолько смутилась, говорит: «Матерь Божия, да я ж ничего не знаю, я же ничего не знаю. Да что ж Ты ко мне-то пришла?» Нам нужно тоже, чтобы проверять свою духовность, проверять, сопутствует ли нам смирение. Если сопутствует, то мы на правильном пути, если смирение теряется... А как ещё можно посмотреть, что смирение теряется? Когда смирение теряется, мы перестаём терпеть, мы начинаем ссориться между собой, мы становимся недовольными, мы начинаем ворчать. Это значит, что смирение нас покинуло. Смиренное состояние всему радуется, всё терпит, для него всё благо, всё хорошо, всегда хорошая погода. Поэтому проверяйте свое состояние смирением.

7 апреля 2015 г.

Чтобы Пасха была каждый день…

Проповедь в день Светлого Христова Воскресения

Бывает такое, что в течение поста хорошо попостились: искренне, усердно. Встретили Пасху, отпраздновали Пасху – день, второй, третий… И вдруг ловим себя на мысли, что потеряли то, что собирали целых 40 дней. Бывает такое? К сожалению, бывает.

Порой мы так бросаемся в этот праздник, в разговление, что сами не замечаем, как теряем то, что приобрели. Что-то мы неправильно делаем, какие-то наши действия немудрые, неправильные, потому что результат плохой. Так старались, столько тянули, столько терпели… Но встретили Пасху – день, два, три – и всё потеряли. И говорим иногда: «Когда же год пройдет и снова пост будет?..»

Что-то мы делаем неправильно. Господь не в меру даёт благодать. Это не от Бога зависит. Господь всегда даёт благодать преизобильно. Другое дело, что удержать её не можем. Одно дело – получить от Бога дар, и совсем другое – хранить этот духовный дар. Сохранить, сберечь, а, дай Бог, ещё и преумножить! Если у нас не ловится рыба, это не значит, что рыбы нет. Просто сети наши дырявые. Рыбы-то много, да сети дырявые. И постоянно эта «рыба» у нас сквозь пальцы проходит. Бог не в меру даёт благодать – это слова Святого Писания. Он даёт её всегда с избытком. А мы удержать не можем. Потому что неправильно празднуем, неправильно действуем. Это похоже на то, как человек приобрёл за 40 дней поста великое сокровище – «полное ведро» благодати. И так обрадовался, что побежал с этим ведром и расплескал всё. Опомнился – а там лишь немножко на донышке осталось… Хочу вам сказать, что подойти к Пасхе – это полдела. А сохранить Пасху – это другая половина. Тут мудрость духовная нужна, привычка духовная, духовный опыт, духовные традиции. Кто этого не имеет, тот постоянно в недоумении: «Что это такое? Постился, постился – и всё потерял».

Как-то со мной на Афон попал орчанин – человек совершенно светский. Он был в Греции и случайно попал на Святую Гору. Ничего не понимал, когда туда ехал: ни в церковь никогда не ходил, ни молитвы не читал… Побыл на Афоне три дня. В аэропорту мы снова с ним встретились на обратном пути. И вот через месяц, в воскресенье, выхожу после службы из храма – стоит этот Александр. Думал, он ко мне по делу какому-то пришёл. Подхожу, улыбаюсь ему, а он мне навстречу со слезами. Спрашиваю, что случилось. А он плачет и говорит: «Я там, на Афоне, что-то приобрёл, а теперь вот потерял». У него в лексиконе не было даже слов православных. Стал он кое-как объяснять. Видно было, что не знал, как сказать, но хорошо это чувствовал: на Афоне что-то обрёл, но вернулся домой и в суете мирской, в бесшабашных радостях мира сего вдруг лишился того тонкого духовного сокровища, которое надо беречь.

Поздравляю всех со святым праздником – Светлой Христовой Пасхой! Очень хочу пожелать, чтобы все подольше сохранили благодать поста, благодать подвигов, чтобы вы сегодня не расслабились, как это бывает часто. Хочу пожелать, чтобы как вчера вы молились, так и сегодня, и завтра, и всю Светлую седмицу, и не расслаблялись. Чтобы Пасха у нас происходила не раз в году, а каждый день.

Как-то однажды со священниками мы стали горячо обсуждать следующую ситуацию. Обычно Святые Дары для больных мы заготавливаем в Великий Четверг. И потом весь год этими Дарами причащаем больных и умирающих, выезжая к ним на дом. Но как-то раз заготовленных Святых Даров хватило только на полгода. Такой конфуз, такое недоразумение! Как дальше быть? А что, литургия в декабре отличается от литургии в апреле? Неужели происходит другая литургия? Те же Дары, Тот же Христос. Та же Кровь. Так рассудили, заготовили Святые Дары и стали причащать дальше.

Для Серафима Саровского Пасха была круглый год. К нему приходили осенью, а он встречал словами: «Радость моя, Христос Воскресе!» Почему он так говорил? Потому что в его сердце действительно была радость. Не иллюзия добра или иллюзия радости, а настоящая, искренняя, глубокая, нетеатральная радость. Та радость, которую он не мог скрыть, даже за смирением своим не мог спрятать. Она изливалась из него, как из переполненного сосуда. Изливалась на всех окружающих. Поэтому он и в декабре, и в январе, и в июле всегда говорил: «Радость моя, Христос Воскресе!»

Всех вас с праздником! Христос Воскресе! Берегите благодать. И всю Светлую седмицу, и весь год берегите благодать. С этой благодатью легко жить. Радостно жить. И даже умирать легко. Христос Воскресе!

12 апреля 2015 г.

Когда в человеке живет любовь –

это и есть рай для человека

Слово на городском торжестве в День семьи, любви и верности

Государство неслучайно выбрало для светского праздника день памяти святых благоверных Петра и Февронии. Ведь, по большому счету, именно церковное понятие Царствия Небесного и райского состояния – это и есть состояние любви. Когда в человеке живет любовь, заполняет его сердце, всё его существо – это и есть рай для человека. Неслучайно Евангелие говорит, что Бог есть любовь. И когда человек в любви, тогда он в Боге. И нет ничего слаще, приятнее и возвышеннее, чем находиться в состоянии любви.

Это мы понимаем и на примере наших ежедневных жизненных отношений. Это бывает, когда мы ещё совсем маленькими любим своих маму и папу. Это бывает, когда мы взрослеем и встречаем свою возлюбленную. Состояние любви – это состояние одухотворения, состояние поэта. Влюблённый человек готов бежать по городу и говорить: «Я всем всё прощаю, я совсем не хочу помнить плохого!» Почему так происходит? Потому что он находится в состоянии любви. И поэтому именно церковное понятие Царствия Небесного, рая – это и есть состояние любви.

Другое дело, что современный мир иногда искажает это понятие, понимает его однобоко, очень узко. Но Церковь говорит о приметах любви словами апостола Павла, что любовь никогда не перестаёт и любовь не ищет своего. То есть если любовь, то она навсегда. Для любви счастье – отдавать. И совсем не искать своего, а про своё забывать. Если человек вот так, правильно понимает любовь, то у него она будет настоящей, бесконечной. И это будет преддверием Царствия Небесного уже на земле. Человек может его ощутить. Те люди, которые искренни в вере и которые сохранили чистую, бескорыстную, безвозмездную любовь, они уже здесь, на земле, предвкушают Царствие Небесное. А представляете, как им будет Там хорошо?

К сожалению, некоторые молодые люди сейчас сводят любовь к каким-то примитивным, низменным, порочным отношениям. И я всегда говорю: посмотрите на стариков. Нет красоты, нет здоровья, нет молодости, но они всё равно любят друг друга. Значит, любовь в чём-то другом. Не в красоте, не в плотских отношениях. Любовь – возвышенное, очень тонкое состояние души человека.

Мне так приятно видеть всех вас, влюбленных до сих пор. Низкий вам поклон. От всей епархии, от всего нашего духовенства поздравляю вас с этим святым праздником. Счастья вам, здоровья и любви. А любовь – это есть Царствие Небесное.

8 июля 2015 г.

Проповедь в день памяти

преподобного Серафима Саровского

День памяти преподобного Серафима мы всегда переживаем так тепло и сердечно, потому что этот святой особенный. Я бы даже употребил слова «радостный святой». Потому что всё, что с ним связано, сразу вызывает в человеке чувство радости. Его жизнь всегда была наполнена радостью. И не случайно он имел такой обычай – любого приходящего к нему встречать словами: «Христос Воскресе, радость моя!» Потому что он сам всегда находился в состоянии радости и излучал эту радость на приходящих к нему. А самое главное – он умудрялся черпать эту радость в общении с любым грешником, который приходил. Самое уникальное – не когда ты сам находишься в святости, но когда ты за любого грешника переживаешь и оцениваешь его как подарок судьбы для себя. Это удивительное состояние могли переживать только святые.

Хочу обратить ваше внимание на то, что непреложное условие радости вот этого состояния Царствия Небесного – это отсутствие в вашем словаре слов «почему» и «зачем». Если у вас они есть – никогда не будет совершенного такого, доброго духовного состояния, потому что всё время его будут портить слова «почему» и «зачем». Они всегда будут вставать в противоречие нашей душе. Собственно, и сами по себе эти понятия несут в себе противоречие.

Иногда человек обретает сокровище. Вспомним евангельскую притчу о сокровище: нашел купец драгоценную жемчужину и распродал всё своё состояние, чтобы купить её и радоваться этой бесценной жемчужине. Что подразумевается под этой жемчужиной? По словам блаженного Августина, это истинная вера, благодать Божия, вечное спасение, Сам наш Спаситель Господь Иисус Христос. Вот когда человек знает о такой жемчужине и начинает искать её, когда у него есть духовное событие, есть молитва как образ его бытия, тогда он весь сосредоточен на этой радости состояния Царствия Небесного. И он просто отключается от всех других проблем, от всех «почему», «зачем». Он просто их не видит, потому что занят, отвлечён.

Наша духовная жизнь должна давать вот такие результаты. Добрые результаты, когда мы настолько ими пленены, настолько в них полностью находимся, что нам не хочется ничего плохого – ни думать, ни говорить, ни вспоминать, ни противоречить. Не случайно Господь указывал на высшее состояние Царствия Небесного, которое находится внутри человека. Это любовь к врагам. То есть это совершенное отсутствие противоречий в сердце человека. И нет на земле никого и ничего, что может омрачить его сегодняшний день.

Достигнуть этого, конечно, нелегко. Но хотя бы ориентиры правильные в жизни надо иметь и понимать, что хорошо и что плохо. Иногда мы в своём лицемерии начинаем себя оправдывать, сознательно искажать понятия – что хорошо и что плохо, что духовно, что не духовно. Обманываем свою совесть и живём лицемерно. А потом недоумеваем, почему у нас нет радости в душе. Так и не будет её, потому что условия духовные не соблюдаются для радости.

Никогда не будет у нас идеальных условий внешних для хорошего самочувствия. Господь говорит: *Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть* (Лк. 17, 21). То есть это внутреннее состояние. Человек сегодня влюбился. У него осталась та же работа, тот же начальник, те же соседи, может быть, алкоголики. Но он сегодня в состоянии любви. И он летит по городу, улыбается, он всех любит, всем всё прощает, потому что у него сегодня случилось что-то большее, чем работа, начальник, соседи, коммунальные услуги, погода… Христиане должны жить теми первоочередными задачами, мыслями, которые связаны с Богом, а потом всё остальное.

Поздравляю ещё раз всех вас с праздником, с днем ангела-хранителя нашего монастыря – преподобного Серафима Саровского. Как хорошо, что у нас и Серафим Саровский, и Сергий Радонежский – эти два величайших русских святых – покровительствуют теперь нашему монастырю. Будем не просто пользоваться по праву их покровительством. Будем подражать им, чтобы не огорчать их.

1 августа 2015 г.

Проповедь в праздник

Успения Пресвятой Богородицы

Какой была жизнь Пресвятой Богородицы? Много ли было ли в ней событий, впечатлений? Жизнь у Неё была прекрасной, хотя по-земному очень небогатой на события, впечатления, увеселения. Потому что с трёх лет Она находилась при храме. Это, наверное, уникальный случай в жизни рода человеческого, чтобы ребёнок с трёх лет уже был при храме и ничего другого не знал, кроме храма, молитвы, уединения. И, казалось бы, по нашим земным оценкам Её жизнь должна быть какой-то очень унылой и несостоявшейся. Но кто из нас может сказать, что Её жизнь не состоялась? Это была самая прекрасная жизнь из всех жизней на земле. Жизнь Пресвятой Богородицы – это идеал жизни на земле.

Конечно, с трёх лет находясь при храме, Она была лишена земных, мирских впечатлений, радостей. Но Она имела гораздо большее: вся Её жизнь наполнена Духом Святым, переживанием Бога. Не иллюзией Бога, а очень ярким, очень отчётливым переживанием Самого Бога. Она постоянно находилась в Духе Святом, в состоянии рая. И это состояние рая было даже больше, чем у Адама и Евы. Потому что у Адама и Евы эгоизм всё-таки украл рай. А у Пресвятой Богородицы было состояние уже совершенное, другое, отличное от состояния Адама и Евы. Она во всей своей жизни ни разу не согласилась на грех, даже в мысли, даже в помысле. И поэтому Церковь говорит, что Она «Честнейшая Херувим и Славнейшая без сравнения Серафим».

Мы привыкли к этим словам, но что это такое? Кто такие Херувимы и Серафимы? Это высшие ангелы, которые у Престола Божия находятся, лицом к лицу постоянно смотрят на Бога и в духовном восторге непрестанно взывают: «Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф…» Больше они ничего не могут делать, потому что пленены восторгом созерцания Бога и переживанием Бога. И святая Церковь говорит о Пресвятой Богородице, что Она «Честнейшая Херувим и Славнейшая без сравнения Серафим», то есть выше самых высших Небесных Сил.

Самый удивительный факт – это то, что Пресвятая Дева была из той же плоти и крови, как и мы. Это говорит о том, что всё возможно каждому человеку. Возможно и нам, глубоко погрязшим в своих грехах, погребенным под грехами страстей, злобы, эгоизма. Поэтому мы всегда и взываем к Ней. Каждый человек в случае страха или восторга всегда восклицает: «Господи!» или: «Пресвятая Богородица, помогай нам!» Потому что мы переживаем действительно высоту Её святости, идеал Её духовного состояния. И поэтому равняемся на Неё.

Сложилась ли Её жизнь? Удалась ли Её жизнь? Да, наилучшим образом. Лучше не бывает. Она ушла от похотей и радостей мира сего, но обрела Самого Бога. Стала Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим. Конечно, в первую очередь, это пример для монашествующих. А с другой стороны, что у нас миряне имеют другие заповеди? Она – пример для всех нас. И даже грех – не подражать Ей. Мы должны подражать Божией Матери. У нас не получается: мы падаем, встаём… И всегда должны говорить: «Пресвятая Богородица, помогай нам! Ты от рода нашего. Ты плоть от плоти с нами. Ты земная, Ты знаешь, Ты чувствуешь нас, Ты понимаешь… Пресвятая Богородица, помогай нам! Мы будем на Тебя равняться, будем стремиться хоть отчасти, хоть миллионную долю подражать тебе». Но иначе просто ад уже здесь, на земле. Мрак наших грехов, мрак наших страстей. Пресвятая Богородица, спаси нас!

Интересно, что сохранилось жизнеописание Пресвятой Богородицы, составленное Её современником, учеником апостола Павла священномучеником Дионисием Ареопагитом. Она была среднего роста, волосы златовидные, глаза, как маслины… Он оставил описание не только внешнего вида Пресвятой Богородицы. Но самое главное – описал Её внутренний мир. Она всегда была мирного нрава, тихая, очень вежливая. То есть Она всегда была в Духе Святом. И даже само пребывание рядом с ней изменяло людей. Не нужно было ничего говорить. Просто люди, бывшие рядом с Ней, входили в атмосферу Её любви, тишины, благости и уже изменялись. Уже не могли быть другими.

Сегодняшний день не случайно называется Её днём Успения. Не смерти, а Успения. Слава Богу, что в христианстве есть такой термин «успение», который подчеркивает различие мирского понимания смерти и то, как умирали святые. Они переходили в тот мир, как бы засыпая, и просыпались там, в Царствии Небесном. Пресвятая Богородица, помогай нам, спаси нас!

28 августа 2015 г.

Проповедь в день празднования

Иверской иконы Божией Матери

Поздравляю всех с праздником Пресвятой Богородицы, Покров Которой простирается над нашим городом, над нашим монастырем. Мы все это чувствуем и с радостью переживаем, благоговеем. Мы много просим у Божией Матери. Чего только не просим – и всё Она нам даёт: и в житейских нуждах помогает, и в скорбях помощь и утешение от Неё получаем.

Но, думаю, в первую очередь мы должны просить у Божией Матери – даровать нам молитву. Потому что Она имела и имеет молитву больше всех. Не случайно Её называют Честнейшая Херувим и Славнейшая без сравнения Серафим. Она с самого младенчества, с трёхлетнего возраста не знала мира. В три годика маленькую девочку – чистую, невинную – отдали, чтобы Она воспитывалась при храме Иерусалимском. То есть можно сказать, отдали в монашество с трёх лет. Представляете, какая у Неё была чистота? Совершенно не знала ничего мирского. Совершенно не была пристрастна ни к чему земному. Её пищей, утешением, отрадой была непрестанная молитва. Чем Она могла ещё заниматься в храме Божием с трёх лет? Только молитвой. И эта молитва была самая высокая, самая чистая. Не случайно Божией Матери любили молиться все исихасты, все преподобные, все, кто искали молитвы умной, молитвы непрестанной. Потому что у кого еще её просить, как не у Божией Матери. Она это имела, и Она это может дать, Она может научить. Удивительно: с трёх лет человек не знал ничего, кроме молитвы, кроме «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя». И поэтому только вот эта маленькая девочка, потом уже будущая молодая дева, смогла вместить в себя Божество Иисуса Христа и дать Ему плоть от рода человеческого. Вместить, чтобы не оскорбить, вместить, чтобы не испачкать Его ничем земным. Представляете, какая нужна была чистота? Сам Христос в Ней был 9 месяцев, а потом рядом с Ней был до 33 лет. Какая нужна была чистота, чтобы ничем ни в коем случае не оскорбить Его, не унизить, не замарать Его ничем земным!

Поэтому, наверное, из всех преподобных, из всех делателей молитвы это первая Делательница молитвы. В Ней выше всех молитва была, чище всех, непрестаннее всех. Самая глубокая молитва была у Божией Матери. И поэтому мы Ей в первую очередь молимся и просим не только в нуждах и скорбях помощи, а чтобы Она помогла нам хоть отчасти, хоть малую долю иметь той молитвы, которую Она имела у себя. Потому что, по большому счету, не имея молитвы, мы не можем ни выстоять в скорбях, ни иметь утешения никакого. Потому что это всё приходит не через земное утешение, а через молитву. Через молитву не как словом, а как состоянием.

Молитва – это другая форма бытия. Это не то, что мы говорим или читаем по книжечке: «Господи… Пресвятая Богородица…» А мы входим в иную сторону бытия, где мы даже уже без слов переживаем Господа – очень близко, очень чутко. Тогда мы уже не просто веруем чужому опыту преподобных отцов наших, которые, по их словам, были с Господом, а когда говорим: «И я, и я, Господи, с Тобой в таинстве молитвы. Я не просто читаю книжечку или повторяю какие-то сложные тексты молитв или какие-то хитросплетения словесные. А я умом своим нашёл Тебя, и я уже с Тобой. И я уже произношу: «Господи, Иисусе Христе…», и дальше не могу говорить уже». Вот что мы должны просить у Божией Матери.

Святой Силуан Афонский делил людей на познавших Бога и не познавших Бога. Вот протестанты не познали Бога в таинстве молитвы. Они не знают, что это такое, когда снисходит на твоё сердце благодать Духа Святого, и ты уже не можешь ничего мыслить, ничего желать, ни о чём думать, как только находиться в этой благодати Духа Святого. Протестанты этого не понимают и поэтому говорят: «Мы не будем почитать Божию Матерь. Она родила Христа, а потом ещё жила земной жизнью, рожала детей». Глупые они – не понимают, как можно родить Христа, а потом жить земной жизнью. Они совершенно не понимают, не переживали никогда благодати Духа Святого. Когда преподобные получали малую часть того, что имела Божия Матерь, когда их касалась благодать Духа Святого, когда касался их сердец Нетварный Свет, они потом выходили из этого состояния и ни есть, ни пить не могли, потому что были в памяти о происшедшем с ними.

У Пресвятой Богородицы мы должны просить, прежде всего, молитвы. Поэтому Она Покровительница, прежде всего, монашествующих. Второй удел Её на земле – это Святая Гора Афон, где Она незримо предстоит, окормляя каждого монаха, оберегая его, чтобы он только не оставил духовное делание. Чтобы это делание его преумножалось. Чтобы его молитва от говорения переходила к состоянию, когда он не просто произносит слова молитвы, а когда говорит: «Господи» – и он уже в Господе. И у него прекращаются даже всякие слова, потому что там уже слов не надо.

Когда меня спрашивают, как попросить Господа о том или ином, отвечаю: не надо думать о том, что ты попросишь у Господа. Нужно на молитве пытаться умом найти Христа. И если тебе это удастся, если твой ум соединится с умом Христа, – тебе ничего не нужно говорить. Потому что в этот момент ты очень остро и чутко переживаешь, что Он вперёд твоего говорения уже знает. Он знает, что нужно тебе, а ты знаешь, что нужно Ему. Как говорят, одно сердце, одна душа. Так, когда человек соединяется со Христом, у него Христос в сердце. У него Христос в уме. Он мыслит Христом. Он чувствует Христом. Переживает Христом. И там уже ничего не нужно говорить. Там они просто пребывают – двое, наедине, и между ними – рай.

26 октября 2015 г.

Почему мы молчим после литургии

Слово после Божественной литургии

Однажды два паломника, путешествуя по Афону, ходили день, второй, третий… И вдруг на третий день один паломник спрашивает другого: «Слушай, а почему мы всё время молчим? Мы уже третий день ходим и молчим». А тот говорит: «А мы не молчим…»

Когда состоялась Божественная литургия, не просто как вычитка и выпевание службы, а когда она состоялась как молитва, как встреча с Богом, тогда уже ничего не хочется говорить: никаких проповедей, никаких поучений. Хочется унести с собой в келью частичку молчания с этой литургии. Ангельский мир молчит перед Богом. Потому что он пребывает в состоянии, которое превыше слова.

25 декабря 2015 г.

Еще на один год мы стали ближе к смерти

Проповедь после ночной Божественной литургии в день новолетия

Ну вот ещё на один год мы ближе к смерти стали. Поздравляю вас! Мирские и церковные люди смотрят на одно и то же, и на смерть в том числе, с разных сторон. У мирских так много оптимизма, они желают дожить до ста лет. Потом, когда доживут до ста лет, они говорят: «Желаю дожить до 150 лет». И тут невольно возникает улыбка: ну, кто же столько живёт? Никто столько не живёт. Но эти люди никак не хотят чувствовать время, не хотят чувствовать, что стареют. Они гонят от себя эту мысль, судорожно гонят, а она их преследует всю жизнь.

А церковные люди понимают, что всё, чего касается время, всё подвержено изменению, всё когда-то заканчивается. Поэтому на Новый год, мне кажется, нам, православным, всегда стоило бы чувствовать время, слушать, как оно утекает. Вот ушёл ещё один год из нашей жизни, ушёл и никогда больше не вернётся. Нет его. Всё. И начался следующий, и часы начали отсчитывать 2016-й. И он кончится. Чувствуйте время. Может быть, для тех, кто не имеет надежды, не имеет Христа воскресшего, конечно, думать о времени, о смерти очень тягостно. Но у нас же есть такой оптимизм духовный, который укреплён надеждой на то, что Христос воскрес и мы воскреснем. И по воскресении перейдём из пространства и времени туда, где уже не будет времени, где время остановится и начнётся вечность. Там уже не будет изменений, не будет потерь.

Дай Бог, чтобы эта вечность для каждого из нас была благой. Чтобы мы наследовали Царствие Небесное, которое уже не будет никогда заканчиваться. Именно поэтому мы сегодняшнюю ночь сидим не за столами, а стоим в храме. Застолье закончится и перейдёт в утреннее похмелье. Сегодняшняя бесшабашная ночь, может быть, для кого-то весёлая, завтра станет грустной. Кому-то завтра будет нездоровиться, у кого-то будет на сердце осадок от того, что, может быть, он в этой новогодней бесшабашности вёл себя не так, может, сказал что-то необдуманное в нетрезвом состоянии, поступил неправильно.

Поэтому нужно всегда находиться в духовном состоянии, чтобы быть ответственным за каждую прожитую минуту, за каждое своё слово, за каждое действие. Нужно потерпеть совсем немножко, самую малость – отрезок нашей жизни. Потерпите – и перейдите вместе со Христом в вечность благую, которая начнётся и уже никогда не кончится. Там не будут отсчитываться годы, там не будут годы сменять один другой, там будет начало и не будет конца.

Всем желаю: Дай Бог вам Царствия Небесного. А чтобы наследовать Царствие Небесное, нужно трудиться – трудиться искренне, усердно. А чтобы что-то заставило нас это делать, нужно чувствовать время, ощущать, как оно уходит. Не откладывайте на завтра то, что можете сделать сегодня, ведь завтра для нас может и не наступить. Завтра может не случиться. И не обязательно по старости. Завтрашний день может не прийти по болезни, по несчастному случаю, по недоразумению какому-то. Чувствуйте время, что оно уходит, используйте драгоценное время с пользой для своей бесценной души, чтобы она следовала в вечность, и именно в вечность благую.

Желаю вам всем Царствия Небесного.

1 января 2016 г.

Проповедь в праздник Рождества Христова

Как много в этом мире мы не понимаем! И не можем понять, и никогда не сможем: ни как Господь сотворил из ничего всё; ни откуда мы появились и куда уходим; ни как может быть бесконечной Вселенная… Наша жизнь, наверное, даже наполнена больше тем, что мы не понимаем, чем понимаем. Просто ко многому привыкли уже, не задаёмся вопросами и принимаем как данность.

Одна из самых больших тайн, которая стоит перед человеком, – как Бог, Творец бесконечной Вселенной, который больше Вселенной, смог воплотиться в такую малость, как наше земное человеческое тело? И для чего Он это сделал? Для чего было такое умаление Великого Бога до этой микроскопичности, до этой малости? Все люди, конечно, недоумевают, стоят перед этой тайной, и никто не может понять. И святые, мне кажется, до конца тоже не могли понять, насколько велика эта тайна.

Много тысяч лет люди жили идеей Бога, мыслью о Боге, но Бог был для них очень далёк, очень абстрактен, очень непонятен. Они и на цыпочки вставали, и подпрыгивали, и на горку заходили, но никак не могли увидеть Бога. Потому что Он был в той форме и в той мере, в которой никак не мог человек понять, пережить, осмыслить, потому что Он был за пределами нашего понимания. И в какой-то момент Бог пожалел человека, встающего на цыпочки, тянущегося к небу, пытающегося увидеть Бога. Пожалел, и Сам сошёл вниз и стал той малостью, микроскопичностью, и стал настолько близок человеку, чтобы человек мог Его познать.

Это было ради нас. Из-за нашей растерянности, нашего недоумения, из-за нашей скорби, из-за наших поисков далёкого, непонятного Бога, в которого трудно было верить, не зная Его. И Бог посочувствовал человеку и снизошёл на его уровень, в его телесность, чтобы стать ему ближе. Но не для того, чтобы остаться здесь с ним на земле, а для того, чтобы, взяв его за руку, потянуть с собой туда, на Небо. Вот такой сегодня праздник.

Мы привыкли к осмыслению Рождества просто как праздника, каким-то внешним атрибутам Рождества: ёлка, волхвы, пастухи… И в этой привычности мы перестали осмысливать Рождество очень глубоко, так, как оно есть. Но иногда Господь заставляет нас серьёзно задумываться. Наверное, это происходит, когда мы молимся. Он заставляет нас мыслить более тонко, более возвышенно, более чутко, и тогда могут прийти такие мысли и такие переживания.

Что произошло в сегодняшнюю Рождественскую ночь? Насколько это велико и насколько это умилительно, когда ты понимаешь, что Сам Бог так велик, что ты даже не можешь Его охватить своим умом! Ради тебя лично, ради каждого из нас, сходит с Небес Бог и становится маленьким младенцем, чтобы быть очень близким к тебе. Близким на соприкасание. Поэтому, когда так переживаешь Рождество, то, конечно, вместе с переживаниями радости и восторга праздника приходят слёзы умиления – настолько в тебя вселяется благодарность Богу. Тому Богу, который очень любит тебя, настолько любит, что готов за тобой идти не только на землю, а даже в ад. Что Он, кстати, и сделал уже после своего вочеловечения через 33 года. Он не просто сошёл на землю, а пошёл за человеком ещё глубже: в адские глубины, чтобы вывести оттуда Адама и Еву.

Поэтому сегодняшний праздник и весёлый, и в то же время немножко печальный, потому что ты чувствуешь своё недостоинство перед Его любовью, своё ничтожество перед Его великостью, Его святостью. И в сегодняшний день хочется стряхнуть с себя эту грязь хотя бы словом. Идя на исповедь, сказать: «Господи, прости меня ничтожного. Прими меня, я буду стараться. Ты мне дал ещё один год жизни, может быть, хоть в этот год я возьму себя в руки и начну изменяться».

Очень хотелось бы мне начать изменяться и вас тоже увидеть вместе с собой, а потом всем встретиться в Царствии Небесном, в Раю, на пиру Господа.

7 января 2016 г.

Проповедь в Прощеное воскресенье

С завтрашнего дня начинается Великий пост. Хочется, чтобы вы все вступили в Великий пост с радостью. Не с каким-то страхом, будто что-то тяжёлое предстоит. Ведь эти дни очень хорошие, потому что мы мобилизуем себя на добро, а добро всегда радует человека, даже когда оно обретается через тяготы, через труд. В эти светлые дни мы боремся со своими грехами, максимально уводим ум от всего плохого и держим его постоянно возле хорошего: возле Христа, возле Евангелия. Поэтому дни поста не должны нам доставлять страха, тяготы, какого-то смущения. Они должны быть желанны. Вот такого поста я вам желаю.

Не соревнуйтесь ни с кем, не сравнивайте, кто как постится – кто больше, кто меньше. Будьте в эти дни один на один пред Богом. Постарайтесь проявить трудолюбие, и тогда вам этот пост принесёт радость. Когда кончается пост, некоторые иногда говорят: «Ну, наконец-то! Скоро Пасха, разговение». А должны сожалеть, что пост кончается, проходят прекрасные дни нашей духовной мобилизации, когда мы сугубо потрудились. А кто искренне, сугубо трудится, тот больше и получает. В ком больше искренности, тому и награда выше. Поэтому трудитесь искренне. На самом деле это совершенно не сложно. Плохо, когда мы настраиваем себя заранее, что будет тяжело, тягостно. Если же входить в пост с оптимистичным, не смущенным сердцем, то пост вовсе не труден и даже наоборот – приятен. Он пролетит, как один миг.

Не позволяйте помыслов о плохом, думайте всегда о хорошем, и ваш пост пройдет, как каникулы у детей. Соблюдайте пост, говорите сами себе заранее: «Если все святые могли, наши бабушки и дедушки могли, то почему же мы не можем? Мы из той же плоти и крови, мы так же устроены. Почему же вдруг мы не сможем?» Кто-то возразит, что сейчас времена тяжёлые. Да неправда. Наши бабушки и дедушки в войну постились. Представляете, какие были времена? Голодно, холодно, а пост держали. Это нетрудно. Вот заложите сами себе в голову, в сердце, что это нетрудно и даже, более того, это – желанно. И тогда пост для вас будет очень легок и приятен, и к Пасхе вы подойдете подготовленными духовно, собранными, сосредоточенными. И великий праздник встретите правильно – не как разговение, а как великую молитву.

Сегодня Прощеное воскресенье, мы все просим прощения друг у друга. Почему? Чтобы быть легкими, свободными от камня, который лежит на сердце. Ведь любая ссора – это камень на сердце. А когда скинут камень – сердце задышало, заработало, и наступает такое одухотворённое состояние. Поэтому надо понять, что мы просим прощения прежде всего для себя самих, чтобы нам было хорошо. Ведь тому человеку, который носит память о ссоре, очень тяжело нести этот груз. Он его удручает, он его смущает. Поэтому выбросим всё, даже если нас несправедливо оскорбили. Выбросим всё как ненужное и забудем. Вступим в завтрашний день с чистым сердцем, с чистыми, добрыми мыслями. Нам, конечно, бывает тяжело попросить прощения или простить, или хотя бы просто не думать о тех обидах, которые нам нанесли. Чтобы это получилось, нужно вести духовную жизнь. И когда в нашем сердце есть молитва и ощущение Бога, близость Бога, это приводит наше сердце в состояние умиления, добра, любви, и тогда мы очень легко прощаем. Иначе очень трудно простить, потому что наше сердце после грехопадения очень гордое, очень жесткое, и сами по себе мы не можем простить. Поэтому мы ищем Бога в молитве, в духовной жизни. И когда мы соединяемся с Богом в духовной жизни, наше сердце тает, как воск свечи. Наше сердце становится мягким, уступчивым, податливым. И тогда мы прощаем. Лишь бы только мир был, лишь бы только всё хорошо было. Поэтому постарайтесь сегодня со всеми примириться.

13 марта 2016 г.

Все мы призваны к святости

Собор архангелов сегодня

Небесной армии Христа.

Монах, подвижник, Божий воин,

Нет жизни вечной без Креста.

В честь Михаила, Гавриила,

Селафиила вас зовут.

Помилуй Боже, дай вам силы,

Благослови на добрый путь.

Монашество — очень ответственный подвиг. Потому что вам придется не просто быть хорошими людьми, но нужно становиться святыми, и никак иначе. С другой стороны, это справедливо не только для монашествующих. Недавно в Москве я беседовал с одним молодым человеком. Ему мама сказала, что лучше бы он был хорошим мирянином, чем плохим священником. Я ему возразил: «Разве у нас с вами разные заповеди? Разве, к примеру, плотник или сантехник не в той же ситуации, что и священник? Все мы призваны не столько к порядочности или к каким-то нравственным нормам, сколько к святости».

Поэтому нам, священникам, монахам, мирянам, нужно чувствовать эту ответственность, понимать, что мы еще очень мало сделали, быть недовольными собой. И пусть наше недовольство собой доходит даже до стыда, заставляет нас каждый день делать все больше и больше. Дай Бог вам всем становиться не просто женщинами, носящими черное одеяние, а монахинями, которые должны стремиться к святости. А святость заключается не в количестве молитв и поклонов, а в изменении нашего сердца. Если наше сердце станет более добрым, мягким, скромным, уступчивым, это будет признаком того, что мы идем правильным путем. Если же мы делаем тысячи поклонов, а сами злые, как собаки, то они ничего не значат. Это не оправданием будет служить для нас, а осуждением.

Поклоны, молитвы, бдения всего лишь помогают нам соединиться с Богом и в Боге стать лучше, добрее, скромнее, уступчивее. Мы тогда обретем настоящую молитву, когда посмотрим на Христа и скажем «Господи», а дальше и говорить ничего не надо. Дай Бог, чтобы Христос для нас стал не какой-то философской идеей или доброй исторической личностью. Христос вчера и днесь и во веки веков всегда один и тот же. Он очень близок нам. Нам нужно стремиться к тому, чтобы переживать это чувство близости ко Христу. И тогда уже наша земная жизнь станет раем. Нас будут гнать, оскорблять, унижать, а мы будем говорить: «Христос воскресе!»

21 ноября 2016 г.

В любви душа забывает себя и видит ближнего

Проповедь на праздник Успения Божией Матери

Когда человек болен, он чувствует только самого себя, любит только самого себя. И поэтому его взор направлен только на самого себя. Но когда человек начинает выздоравливать, когда в нем поселяется Христос, а с Христом — любовь, то она изменяет человека, и он начинает предпочитать не себя, а другого, ближнего. Как мать предпочитает свое дитя, а не себя. Это настоящее свойство истинной любви. Мать не спит, недоедает, недосыпает, не отдыхает — она своего ребеночка предпочитает самой себе. Даже когда душа человека через духовную жизнь, через Христа, через церковь начинает оживать, его жизнь начинает переворачиваться с головы на ноги и трезво смотреть на происходящее. И душа начинает ощущать, что в нее входит любовь. И это состояние любви изменяет душу настолько, что она начинает немножко забывать себя и, в конце концов, видеть своего ближнего. Сначала — самого ближнего, потому что его легче всего увидеть. Это — наши любимые, наши родственники, самые дорогие для нас люди. Душа их любит, служит им, уступает во всем. Когда она все больше будет оживать в церкви, то постепенно ее любовь распространится и дальше: от ближних к дальним. Душа будет радоваться чужим успехами, печалиться неудачам людей совершенно незнакомых. Постепенно душа начинает радоваться за весь мир, когда в нем царит благополучие, и печалиться за весь мир, когда он находится в тяготе.

Такая душа была у Божьей Матери. Она забыла Самое Себя, в первую очередь, ради Своего возлюбленного Сына Иисуса Христа, а через Него — усыновила все человечество. Когда Она стояла у Креста подле Своего Божественного Сына, она услышала Его слова, обращенные к Его любимому ученику — Иоанну Богослову: «Се Мати твоя, а это Сын твой». То есть в лице Иоанна Богослова Христос отдал Ей все человечество, а, по большому счету, Христос мог бы ей ничего и не говорить. Как у матери с сыном бывает такая духовная связь, что они понимают друг друга без слов, так и у Матери Божьей былая такая связь со Христом. Она зачала его без греха и носила Его во чреве без греха девять месяцев, чувствовала Его, ощущала Его первые движения, потом родила Его непорочно. Когда Он удивил законоучителей в церкви, то, как написано в Евангелии, Матерь Божия складывала это в Своем сердце. Стало быть, Она была с Сыном тридцать три года и даже больше того, начиная с непорочного зачатия, потом Рождества, восхваления ангелов, прихода волхвов. Разве всего этого Она не понимала? Она все время была в состоянии осуществленного чуда — великого таинства.

Нам иногда Господь откроет в нашей духовной жизни, в молитве краешек подлинной духовной жизни — так мы на крыльях летаем; в нас возникает состояние одухотворенности; мы всем все прощаем, всех любим, обнимаем. А Божья Матерь была постоянно свидетельницей этого великого чуда, и не просто свидетельницей, но и соучастницей — самым главным среди земных участников этого чуда.

Поэтому сегодня, в Ее праздник, мы должны радоваться больше, чем на наш собственный день рождения или на другое наше торжество. Сегодня торжество Божьей Матери. Это именно торжество, а не скорбь, не тягота, ведь не случайно этот праздник называется не смертью Божьей Матери, а Успением Божьей Матери. Так умирали святые: посмотрел вверх, улыбнулся, выдохнул — и пошел к Богу. Так и Божья Матерь умерла. Ее шествие даже мытарства не проходило — Она прошла прямиком к Своему Сыну. Даже не Она пошла к Своему Сыну, а, как нам говорит церковная история, Он пришел к Ее гробу взять Ее душу. И не случайно мы на иконах Божьей Матери видим, что Христос стоит у Ее тела и в руках держит запеленатого младенца — душу Божьей Матери. Сам Бог сошел, чтобы взять Ее душу.

Поэтому сегодня великий, очень светлый, хороший, добрый праздник. Как мы все боимся смерти! Как она для нас омерзительна! Как сама тема смерти для нас невыносимо мрачна! Но когда мы смотрим на смерть Божьей Матери, на Ее успение, когда мы смотрим на успение святых, мы становимся немножко бодрее, немножко становимся оптимистами, и смерть нам уже не так страшна. Нам нужно только быть рядом с Нею, рядом с ними, идти вслед за ними, и дай Бог нам тоже так умереть! Посмотреть вверх, улыбнуться — и пойти прямо к Богу. Желаю вам в будущем не смерти, а успения. Чтобы уснули и проснулись в Царствии Небесном.

28 августа 2016 г.

Наша жизнь – это миг

Проповедь в Новогоднюю ночь

Сколько ни живет на земле людей, каждый видит одно и то же, и каждый дает увиденному свою оценку. Даже сегодняшние новогодние праздники каждый прожил по-разному. Кто-то сегодня с утра не может встать после гуляний, а кто-то, слава Богу, пришел в храм, чтобы помолиться, поблагодарить Господа за прошедший год и попросить Его благословения на следующий. Кто-то, встречая Новый год, непременно смотрит куда-то очень далеко вперед: ему кажется, что впереди долгая жизнь. А кто-то говорит: «Господи, еще один год безвозвратно ушел из моей жизни, она сократилась еще на год, и я стал ближе к смерти».

Даже самую память смертную люди переживают по-разному. Неверующие, не стяжавшие Духа Святаго, не чувствуют Его, не живут Им, переживают память смертную как великую, мрачную и неприятную трагедию. Вы можете себе представить, чтобы человек, обретший Христа, исполненный Духа Святого, мог бы сказать такие неприемлемые для христианина слова, противоречащие нашей вере? Христианин может сказать Господу под Новый год: «Еще один год ушел из моей жизни, и я стал ближе к Тебе на год; смерть моя приблизилась на год, но для меня это не мрак и не трагедия, а еще один шаг навстречу к Тебе».

Чтобы это понять, нужно жить Духом Святым, когда человек может сказать: «Господи, я стал ближе к Тебе, я не пытаюсь остановить время, не пытаюсь оттянуть эту встречу, я желаю ее и даже хочу ее ускорить. Я устал быть в этом мире, полном противоречий, недоразумений, злобы, зависти и всякий скорбей, и хочу скорее быть с Тобой». Как далеки эти мысли праведных людей от мыслей нас, грешных, цепляющихся за эту жизнь. Она бьет нас, обманывает, предает, а мы все равно цепляемся за нее, и нам тяжело с ней расстаться. А у праведных людей правильно выстроены мысли в Духе Святом, и для них смерть не трагедия, а приобретение жизни во Христе. Сама смерть может быть обретением, если эта смерть во Христе.

Сегодня люди очень боятся эсхатологических предчувствий, конца света, переживают, бегут от таких мыслей. Хочется спросить у воцерковленных людей, желающих быть со Христом: «Неужели вы не хотите побыстрей с Ним встретиться? Почему вам все время нужно оттягивать эту встречу, отталкивать мысли о встрече со Христом? Почему вы так сильно боитесь антихриста?» Когда мы воцерковлялись, были молодыми священниками, эта тема поднималась и тогда. И мы спросили своего духовника: «Как вы думаете, скоро ли придет антихрист?» И батюшка нам так просто ответил: «Конечно, придет. Если он не придет, то как Христос его победит? Пусть быстрей приходит и получит свое». Смотрите, какое разное отношение у людей к одной и той же теме. Для кого-то это ужас, они этим измучили сами себя, стали злыми, подозрительными и всех окружающих задергали. А когда человек в Духе Святом, он по-другому все это воспринимает. Часто в миру любят приводить такой пример. Один говорит: стакан наполовину полный; другой говорит: стакан наполовину пустой. Один и тот же стакан — а взгляд на него разный.

Поэтому не нужно бояться памяти смертной. Если мы трезвые, нормальные люди, то должны понимать, что смерть естественна. Недавно одна старушка за 80 лет говорит: «Батюшка, у меня что-то вот здесь колет, здесь болит, здесь ноет...» А ей отвечаю: «Знаете, мы, по-моему, скоро с вами умрем». 80 лет человеку — надо уже немножко думать, что когда-нибудь кольнет в последний раз. Но некоторые люди даже в 80 лет не хотят в это верить. Но это надо принимать как естественный итог нашей жизни. И чтобы уход не стал для нас полным мраком, какой-то ужасной трагедией, удручающей нас уже лет за тридцать до смерти и вводящей нас в пессимистическое состояние, нужно понимать суть вещей. Бог нам дает короткий, относительно вечности, период жизни. Даже если кто-то умудрится дожить до ста лет, то относительно вечности – это миг, вспышка. Вспыхнула звезда и погасла — вот наша жизнь. Бог дает нам коротенький период жизни, чтобы мы подготовились к вечности и не мечтали прожить 100, 200, 300 лет, а думали, что наша подлинная жизнь — там, со Христом, и жили этот краткий миг мудро, не боясь потерять его, а переживая, как временное, естественное событие. Пройдет это событие — пройдет наша жизнь — аминь, надо идти к Богу. А у Бога, если мы Его найдем, будет так хорошо, что мы забудем нашу земную жизнь. Все, что для нас было ценно, дорого, все наши привязанности, все наши страсти просто из памяти вылетят, потому что у Бога будет действительно хорошо.

Даже в нашей временной земной жизни мы обретаем на краткое время благодать Духа Святаго, когда говорим, как апостолы на горе Фавор: «Господи, хорошо нам здесь быть. Поставим три кущи, зайдем в них и не выйдем». Если такого рода переживания могут быть и здесь, на земле, то представляете, как будет там? Здесь мы немножко видим, в тумане, как тот человек, которому Господь вернул зрение и спросил: «Что ты видишь?» Тот говорит: «Вижу людей как деревья, очень туманно». Так и мы сейчас видим духовную жизнь очень приблизительно. А когда покинем нашу плоть, тогда духовная жизнь встанет перед нами в естественном и четком видении. А для тех, кто наследует вечную муку, она встанет во всей полноте страха и ужаса. Но для христиан, которые потрудились в земной жизни, и наследуют — дай Бог! — Царствие Небесное, оно предстанет во всей красе, во всей полноте своей благодати и радости. И христиане в восторге вздохнут и забудут все, что у них было в прошлом. Они будут смотреть только вперед, как ангелы, херувимы и серафимы, которые летают вокруг престола Божия и закрывают лица свои крыльями, поскольку не в состоянии в полной мере созерцать славу Божью. Единственное, что они могут восклицать, это: «Свят, свят, свят Господь Бог!» Больше они ничего не помнят, ничего не знают, ничего им больше не надо.

Поздравляю вас с праздником, с Новым годом. Каждый Новый год, каждый ваш день рождения дают возможность почувствовать уходящее время. Не планируйте тщательно все в этой жизни: все пройдет — и удача ваша пройдет, и неудача, и скорби. Но главное — чтобы нам довелось наследовать Царствие Небесное, со Христом. Там будет вечная Пасха, которой не будет конца. С праздником вас!

1 января 2017 г.

Бог говорит шепотом

Проповедь на праздник Рождества Христова

Поздравляю вас с праздником, с Рождеством Христовым! Слава Богу, дожили до Рождества, причастились, поисповедались.

Сегодня праздник Рождества, и каждый человек переживает его по-своему. Кто-то даже и не вспомнил о Рождестве; кто-то вспомнил, но остался равнодушен; кто-то мельком подумал о нем, а кто-то в минувшую ночь встретился со Христом. Разные отношения людей к одному и тому же событию меняют ход этого события и его ценность. Чтобы услышать Господа, надо сосредоточиться и слушать внимательно, потому что Бог говорит шепотом, ибо Он великий, а великому не нужно кричать. Его шепот громче любого грома, потому что Бог совершенен. Кроме того, Бог очень скромен, деликатен; Бог — это смирение, в Нем нет наглости, напора.

Чтобы сегодня, в Рождественскую ночь, услышать Бога, нужно было весь пост сосредоточенно настраивать на эту волну. Если кто-то пропустил пост, можно об этом посожалеть, но унывать не стоит, ведь впереди Великий пост. Может быть, на Пасху удастся встретиться с Богом, если сегодня не получилось. Нужно пытаться, стараться, иначе грустно жить. Если в этой грустной и сложной жизни у нас не было бы Бога, это был бы какой-то мрак: постоянные болезни, предательства, обман, корысть, разврат, войны. Жить было бы невыносимо. А мы, живя в таком мире, умудряемся улыбаться, потому что нам со Христом очень хорошо.

Еще раз с Рождеством вас!

7 января 2017 г.

Проповедь на праздник Крещения Господня

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Иногда с нами случаются небольшие болезни, их можно просто перележать, и они сами пройдут. Но бывают такие болезни, которые нельзя просто перележать, при которых очень нужно и иногда даже срочно нужно внешнее воздействие, нужна внешняя помощь. Иногда вот это «просто перележать» даже сокращает время возможной помощи. Такова и наша духовная болезнь.

Все мы не первый год ходим в храм, не первый год исповедуемся — и продолжаем делать одно и то же и вместе с тем плачем об этом. Казалось бы, искренность у нас есть, желание исправить ситуацию есть, но каждый раз все повторяется. И мы начинаем в какой-то момент понимать, что с нами происходит нечто очень серьезное, что не получится просто перетерпеть — и оно само пройдет. С нами происходит очень страшная болезнь, которая сама не пройдет, и мы сами себе в этом свидетели. Мы говорим: «Я уже сколько лет хожу в храм, и ничего не проходит, а становится только хуже, и время мое сокращается, и смерть уже близка, а я совсем не исправляюсь».

Слава Богу, если человек подходит к такой черте, к такому порогу, когда начинает, наконец-то, понимать, что ему нужно внешнее воздействие. В нем самом, в его природе нет таких сил, с помощью которых он может мобилизоваться, исправить положение. Нужна внешняя помощь и это — Христос, Которого именно в такой ситуации мы называем очень просто, точно, понятно: Спаситель. Очень нужен Спаситель, Который придет к тебе, обессилевшему, разочарованному, несостоявшемуся, и окажет помощь во много раз больше того, что ты сам бы вытерпел. Он дает нам эту помощь через таинства церкви, и одно из ее чудес, которому каждый год мы становимся свидетелями, — это великое освящение в день Крещения Господня, когда Он Сам крестился и освятил воды Иордана. Когда Господь в них вошел, они повернулись вспять, то есть даже течение Иордана подтвердило, что Господь нарушил естественный закон смерти и греха и все повернул в другую сторону. Каждый год мы присутствуем при этом чуде, чувствуем это таинство. Даже тот, кто совсем ничего не ощущает, может узнать, что святая вода целый год не портится. А люди, более тонко чувствующие духовное, прикасаются к этой воде, как к причастию, как к подлинной святыне. И Господь нам дает это чудо святой воды ежегодно.

Поздравляю вас с праздником Крещения Господня. В этот день Господь явил себя в трех лицах или в Троице: в ипостаси Бога-Сына стоял в Иордане в человеческом теле; в ипостаси Бога-Отца говорил с небес; в ипостаси Духа Святого сошел на Сына в виде голубя. Вот почему день Крещения Господня еще называется Богоявлением. Поздравляю вас с этим праздником, набирайте святую воду, относитесь к ней как святыне, с благоговением. Покреститесь, помолитесь и употребляйте ее. Слава тебе Боже!

19 января 2017 г.

Возвращение к Богу предполагает труд

Проповедь в воскресенье о блудном сыне

Накануне Великого поста хочу вам напомнить притчу о блудном сыне и предлагаю пережить его состояние, в котором он находился далеко на чужбине и очень сильно страдал от того, что не было рядом близких, любящих людей. Он был одинок и не имел самых элементарных вещей, у него даже не было еды. Он был доволен только тем, что крал у хозяйских свиней. И то ему запрещали отбирать у них пищу. Тогда он пришел в себя и, наконец, задумался: «Да что же я здесь так страдаю? У отца на родине и рабы живут в довольстве и достатке, а я здесь, на чужбине, с голоду умираю. Вернусь и скажу отцу: "Прими меня хотя бы как раба. Я уже и на это согласен, настолько я измучен и утомлен"».

Адам с Евой в раю ни в чем не имели нужды, не имели нужды трудиться даже для своего пропитания. Они просто находились в райском саду, и все у них было самым естественным образом: протянули руку, сорвали плоды — насытились. Им было тепло, сытно, уютно и мирно. И вот они все это теряют и слышат такие страшные слова Господа: «Отныне будете в поте лица добывать себе хлеб свой». Они лишились всего и сразу и, в первую очередь, дружбы Божьей, которая согревала их сердца, и Его покровительства. Теперь им только для пропитания нужно было усиленно трудиться. А женщина услышала и другие страшные слова: «В муках будешь рожать детей своих». Это происходит пять с половиной тысяч лет с людьми: постоянные муки, тягота, скорби, недоразумения. А самое страшное, что все это они передают своим детям. Казалось бы, мы отмучаемся, может быть, у наших детей получится по-другому? А с детьми произошла более ужасная вещь: умножение этого греха, более глубокое падение, ведь у них на глазах брат убил брата просто из зависти. Это были родные дети Адама и Евы. Они сидели над гробом Авеля, убиенного Каином, и думали: «Что же мы натворили: сами с собой и со своими детьми? Что мы оставили в наследство нашим потомкам: детям, внукам, правнукам?» И вот, как тот блудный сын сказал себе: «Что ж я так мучаюсь? Вернусь-ка я к отцу», — так же, наверное, Адам в какой-то момент сказал Еве: «Давай вернемся обратно. Будем в ногах у Него лежать, слезами ноги омывать. Устали мы здесь, сами замучились и детей своих замучили».

Поскольку Бог нас создал свободными тварями, единственное, что Ему нужно, чтобы нас вернуть, — наша свободная воля. Ему нужно, чтобы мы решились вернуться, — все остальное Он сделает Сам. Но слово «возвращение» предполагает шествие, а шествие предполагает труд. Нужно употребить труд, чтобы вернуться. И чем дальше ушел ты от дома, тем больший труд нужен. Этот труд и есть доказательство нашей искренности, того, что мы действительно решились вернуться, и что мы действительно больше так не будем.

Начинается Четыредесятница, и мне хотелось бы, чтобы эту Четыредесятницу все пережили, как возвращение к райской радости, возвращение от этой погибли, от этого мрака греха, возвращение в лоно Отца. Но, повторяю, любое возвращение, любое шествие предполагает труд: очень уж далеко мы ушли, и очень далеко нам обратно возвращаться. Но нужно идти. Самое главное в любом пути — это утешение в том, что каждый день остается все меньше. Пусть впереди еще миллион шагов, но тебе уже на десять меньше, потом на тысячу меньше, и ты идешь, и силы вроде бы кончаются, но в то же время и путь сокращается. И тебя бодрит такая мысль: «Я уже две трети пути прошел — неужели с одной третью не справлюсь? Так долго шел, и сейчас перечеркну весь свой труд?» Нужно искренне подвизаться весь пост. Нельзя в середине поста расслабиться, остановиться — так можно испортить все. Нужно непременно дойти, не сбавляя темпа. Царствие Божие нудится, и употребляющие усилия восхищают его. Любой труд, который предполагает возвращение: возвращение на родину, возвращение из рабства греха в царства света, — должен быть желанным, радостным. Еще пост не начался, а у нас уже сердце ликует от радости, что вот завтра мы мобилизуемся, станем внимательней, молитва наша будет более сосредоточенной, мы станем ближе к Богу своим сердцем, своим умом. И от этого уже умиляется сердце. Когда ты так понимаешь пост, тогда он не может быть чем-то мрачным, страшным, но становится желанным и, слава Богу, что он пришел. Слава Богу, что пришел пост!

Накануне Великого поста мы все просим друг от друга прощения. Почему? Да все просто. Мы в своих семьях говорим детям: «Вы же братья и сестры, не ссорьтесь, пожалуйста, вы нас огорчаете». Точно так же и Господь нам говорит: «Помиритесь ради Меня, вы же братья и сестры, не ссорьтесь, вы Меня огорчаете». Любая ссора между детьми пронзает стрелой сердце родителей. Если родители переживают это очень остро, то тем более переживает наш Небесный Родитель. И в первую очередь мы должны просить прощения у Него. Как мы, любя Его искренне, всем сердцем, не лицемерно, можем не ответить на Его просьбу? Ради Христа — неужели не помиримся? Да, конечно, помиримся.

Каждому человеку очень тяжело жить в ссоре, ведь это омрачает жизнь, камнем лежит на сердце. Давайте помиримся, во-первых, ради Христа, а во-вторых, ради самих себя, ради того, чтобы счастье вернулось, радость вернулась, чтобы опять появился оптимизм, появилось светлое, доброе состояние. Нам все в духовной жизни, с одной стороны, кажется тяжелым, а с другой стороны, все очень просто. Так же и прощение просить. Если ты долго мучаешь себя подготовкой к прощению, то тебе, конечно, тяжело. А когда просто попросил, то оказывается не тяжело.

Простите меня, пожалуйста, все. Видите, как легко...

26 февраля 2017 г.

Молитва – это дыхание жизни

Проповедь на Пасху

— Сегодня такое хорошее настроение, что ничего плохого не хочется. Хочется ли вам сейчас слышать худые новости?

— Нет!

— Потому что Пасха, потому что Христос воскресе, потому что Христос в наших умах и в наших сердцах. Вот это и есть тайна христианской жизни, когда, не изменяя внешний мир, мы обретаем Царство Небесное. Как Господь говорил: «Царствие Небесное внутри вас есть». И как апостол Павел говорил: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» Ничто не может отлучить нас от любви Божией — даже плохая погода и дождь. Когда в нас есть молитва; когда мы чувствуем, что мы со Христом; когда мы говорим «Иисусе Сладчайший», и дальше говорить не можем, потому что у нас горло перехватывает от умиления; когда Христос для нас становится не какой-то далекой исторической или философской идеей, не какой-то былинной личностью, а является живым каждую минуту, каждую секунду; когда мы только скажем «Христос, Иисусе Сладчайший», и Он уже здесь — это и есть цель наших христианской жизни. И когда в нашем подвиге мы эту цель достигнем, тогда у нас в любой момент будет Христос воскресе; всегда будет доброе, благое настроение; будет любовь, которая и есть настоящее счастье. Тот, у кого есть любовь, тот погружен в счастье. Каждую минуту — спит ли он, бодрствует, идет ли на работу, — он всегда погружен в счастье, потому что в его сердце любовь.

Но все наши земные привязанности и отношения очень зыбкие, ненадежные: сегодня они есть, завтра нет. А что самое стабильное в мире? Бог! Бог, Который создал этот мир и даже само время. Все мы находимся в каком-то временном отрезке, и время постоянно изменяет наше состояние, наше бытие. Сегодня у нас хорошее настроение, завтра плохое; сегодня нам сопутствует счастье, завтра нас преследует несчастье; сегодня у нас Пасха, через неделю она уже кончится. Но когда человек входит в отношения с Богом, когда он входит в самого Бога, в состояние обожения, он выходит из таинства времени, и Бог для тебя становится ныне и присно, и во веки веков. Что вчера, что сегодня, что завтра — у него всё сегодня, и всегда благо и любовь. В этом цель нашей христианской жизни. Если христиане не улыбаются, значит, они плохо живут; значит, что-то в их духовной жизни неправильно; значит, их молитва не действует; значит, им нужно пойти к духовнику и спросить: «Почему у нас всегда какое-то унылое, нехорошее настроение, ведь Христос воскрес, ведь Он любит нас, и Матерь Божия покрывает нас Своим Покровом. Почему же у нас плохое настроение?» Значит, нет молитвы. Молитва — это дыхание жизни, это присутствие в Боге, это соединение с Самим Богом. Это не просто говорение, не чтение книжечек, не пение акафистов. Настоящая молитва не требует никаких книг. Она может быть даже и без слов. Человек встал, руки к Богу поднял — и уже и говорить не может. А, с другой стороны, зачем ему говорить, если он уже всё сказал, и Бог его услышал, и он услышал Бога?

Я вам желаю сохранить молитвенное настроение на всю Светлую седмицу и дальше пронести его до Пятидесятницы и до следующей Пасхи. Самое драгоценное — это не сегодняшнее наше разговление, отдых после трудов постных, бдений и подвигов. Самое драгоценное — то, что мы можем унести из храма, это молитва в сердце нашем. Если сегодня в бесшабашном разговлении и веселье вы потеряете молитву, то потеряете все, потеряете весь Великий пост, который вы прошли. С вами, несмотря ни на что, должна остаться молитва. Встаньте завтра утром, и дай Бог, чтобы, открыв глаза, вы бы тут же сказали: «Господи Иисусе Сладчайший, слава Тебе! Новый день начался!» Это самое сладкое, что есть в жизни, — всегда иметь на устах и в сердце эти добрые слова: «Иисусе Сладчайший, спаси нас! Пресвятая Богородица, помоги нам!» С праздником вас! У меня сегодня тоже православное пасхальное настроение, и я вас всех люблю. Христос воскресе!

— Воистину воскресе!

16 апреля 2017 г.

О кресте Христовом

Я сегодня хочу с вами поговорить на очень серьезную тему. Хочу, чтобы вы меня услышали, унесли эти мысли домой, подумали, и вам это помогло не только в духовной жизни, но и вообще в жизни. Я хочу сегодня поговорить о том, почему нам бывает плохо, отчего кругом так много противоречий, несчастья; почему мы никак не можем успокоиться и почему с нами постоянно случаются недоразумения, из-за которых мы испытываем постоянный дискомфорт, перестаем ощущать счастье.

Несчастья с нами случаются потому, что мы не желаем принять крест Христов. У каждого из нас на груди крестик, но часто мы его воспринимаем как украшение или как какой-то оберег. Мы совсем перестали понимать крест как символ крестоношения, как символ нашей религии. Когда в этот мир пришел Христос, Он сказал: «Хочешь быть Моим учеником — бери крест и следуй за Мной». В этих словах — смысл христианства, единственный способ достичь счастья. И другого нет и не будет. Мы постоянно конфликтуем с этими словами Христа, не хотим их принимать, не хотим с ними соглашаться, не понимая, что по-другому не будет. Мы хотим сочетать наше христианство с отсутствием Христа. Мы хотим вычеркнуть крестоношение из нашей жизни. Но это уже не христианство, а другая религия, без Христа и его идеи «Бери крест и следуй за мной».

В чем же смысл Христовой идеи крестоношения? Он предложил нам избавиться от иллюзий, от несбыточных мечтаний. Невозможно наследовать Царство Небесное без креста. Нельзя сбросить его с себя и войти туда. Если мы сбрасываем с себя крест Христов, то тут же надеваем на себя крест дьявола. Сатанисты тоже ведь носят крест, но перевернутый — в качестве надругательства над Христом. Каждый день Господь посылает нам Свой крест, который приходит к нам через жизненные лишения, через отношения друг с другом, с родителями, с духовником, со старшими, через болезни, через отношения с несправедливыми людьми. И если мы его не принимаем, то, как говорит Евангелие, свято место пусто не бывает. Если ты не взял на свои плечи крест Христов, то тут же на них ляжет крест дьявола, прямая противоположность креста Христова.

Крест Христов подразумевает добровольное терпение, впоследствии переходящее в радость, в смысл жизни, в мудрость. А крест дьявола сначала предлагает радость, переходящую потом в глубокую скорбь. Он предлагает искушение комфортом, страстями, увеселениями, но все это кончается горьким похмельем, которое может продлиться всю жизнь и даже пойти за нами в вечность. И это самое страшное. Наши несчастья происходят потому, что мы постоянно пытаемся сбросить с себя крест, данный Господом для нашего спасения, для нашего смирения, терпения, для нашего совершенствования, для умерщвления нашего эгоизма, нашей избалованности, строптивости. Крест Христов — это как горькое лекарство. Когда ребенку дают горькую таблетку, он стремится ее выплюнуть, поскольку не понимает, что его хотят исцелить. Ребенку кажется, что горечь таблетки — это навсегда, а ведь за этой горечью стоит исцеление от болезни, а порой и от самой смерти. Точно так же и мы поступаем, отторгая то, что дает нам Христос, предлагая крестоношение.

Мы постоянно пытаемся сбросить крест Христов ради комфорта, но это иллюзия, обман. Если ты не хочешь в отношениях между людьми, между братьями и сестрами утеснять свой эгоизм, свое «я», то придешь прямиком к дьяволу и станешь бесноватым. Если нам не нужен крест Христов, то мы не сможем войти с Ним в рай. Другого пути туда нет. Мы постоянно занимаемся самообманом. Нам хочется уйти из неудавшихся человеческих отношений, чтобы стало хорошо. Но ведь от себя-то не уйдешь. Ты уйдешь из этих отношений, но унесешь с собой свой эгоизм, свою строптивость, непокорность, зависть, гордость, сварливость. И от этого тебе не исцелиться. От этого можно избавиться только в отношениях: перетерпеть, переломать себя, перемолоть в себе, иначе все это останется с тобой. Кто не преодолеет в себе эти искушения, не найдет на земле места, где будет тихо и спокойно. Я был свидетелем не одного случая, когда монахи уходили из монастыря. Им казалось, что там некомфортно, духовник с игуменом их не понимают, братья плохие. Уходили в мир даже с Афона. Им казалось, что они сбрасывают с себя свою тяготу, но на них наползала совсем иная тягота, такая, что они места себе не могли найти в миру.

Если ты не хочешь быть в отношениях с родителями, то останешься без них. Если не хочешь строить отношения с супругой, с детьми, не хочешь уделять внимание их воспитанию, учебе, впоследствии на тебя ляжет более тяжелый крест, который выразится в их непослушании, избалованности. Если жена не хочет покориться мужу, значит, может понести более тяжкий крест, когда муж ее бросит или начнет пить. Или они будут жить в таком аду, что и домой не захочется идти. Если монахиня не хочет слушаться духовника или игуменью, у нее начнется ад, и никуда от этого деться будет нельзя. Она может уйти из монастыря, удалиться в пустыню и жить там сама с собой, но себя-то как раз она с собой и возьмет. Это будет изъедать ее изнутри, как червь. Часто говорят про ад, что это неусыпный червь, который заживо грызет сердце человека, когда человек ни спать не может, ни есть, ни пить, смотреть ни на что не хочет, — у него внутри ад. Как говорит Евангелие, когда изгоняется из человека бес, тот ходит по безводным пустыням и, не находя себе места, возвращается обратно. И если человек, изгнав из себя беса, не наполнит свое сердце Духом Святым, бес увидит, что место осталось пустым, возьмет семь злейших бесов и снова поселится в этом человеке. И последняя беда станет хуже первой.

Не сбрасывайте с себя крест Христов. Терпите его ради Христа с благодарностью, доверяйте ему, говорите почаще: «Господи, я очень доверяю Тебе. Я верю в то, что имя Тебе — Любовь, что ничего плохого Ты мне не дашь. И если что-то со мной случится, значит, это мне для чего-то нужно. Если сегодня со мной брат или сестра обошлись невежливо, значит, нужно было, чтобы наружу вышли мой эгоизм, моя обидчивость, моя гневливость, чтобы я увидел, насколько я ими поражен, если день, два, месяц не могу этого забыть. Уже и плачу, говоря: «Когда же это уйдет от меня?» А оно не уходит».

Не ищите комфорта без креста Христова. Сатана вас обманет. Он вам нашепчет на ухо: «Уйди, спрячься, живи тихо, комфортно», — но все это будет ложь. Вы пойдете об руку с ним, и с полдороги он будет вам руку гладить, а потом сломает ее и по локоть откусит.

Слава, Господи, Кресту Твоему Святому и Воскресению...

 23 апреля 2017 г.

Проповедь о молитве

Святые отцы часто пишут об Иисусовой молитве. И есть разные мнения о том, на какое слово в Иисусовой молитве лучше всего делать ударение. Кто-то говорит, что надо делать ударение на слове «грешного», чтобы вся молитва стала фундаментом нашего покаяния. Кто-то обращает внимание на слова «помилуй мя», чтобы полнее ощутить милость Спасителя. Я хочу вам посоветовать делать ударение на «Иисусе». Потому что Он — все: покаяние, спасение, милость, — то есть в Иисусе все эти направления сходятся. Если бы не Иисус, человек не смог бы прийти к подлинному покаянию, как бы искренне он этого ни хотел. Каждый из нас сильно испорчен, и эта порча входит во все наши благие намерения, побуждения, хотим этого или не хотим. Даже если мы будем кричать, что не хотим этого, эта испорченность, так или иначе, будет проявляться в нашем собственном «я».

Чтобы все это исправить, нам нужно понять, что самое главное в Иисусовой молитве — это «Иисусе». В этом случае все принимает правильное направление, причем помимо нашей воли. Когда Он в нас, тогда Он — наше покаяние, наша искренность, наша любовь. В этом смысл Евангелия и весь смысл жизни человеческой — в «Иисусе». Ничто нас не спасет — ни дела милосердия, ни исполнение заповедей, — все это без Христа посредством нашего греховного состояния, через призму нашего греховного «я» будет искажаться. Только во Христе это приобретает чистоту и совершенство. Даже любовь, если она не Христос, имеет порой уродливые формы, как это мы часто в жизни видим, когда люди называют любовью все эти искаженные понятия. Если наша любовь не Христос, то она неправильная. Если наша совесть не Христос, то она поражена лукавством.

Мы должны подойти к тому в своей духовной жизни, чтобы сказать: «Господи, я искренне старался приблизиться к Тебе. Но я понял, что без Тебя я — ничто». Как апостол воскликнул когда-то: «Господи, да кто же может спастись?» И Господь ему ответил: «Человекам это невозможно». Богу возможно все. Вот и выходит, что главное в Иисусовой молитве — это «Иисусе»...

29 июля 2017 г.

Нужно просить чувство меры

Проповедь в Новогоднюю ночь

Можно ли православным отмечать Новый год? Почему же не поблагодарить Бога за прошедший год и не попросить благословения на следующий? И если человек правильно оценивает ежегодные подарки Божьи, тогда он будет правильно благодарить Бога, правильно оценивать свою жизнь. Жизнь не бесконечна, у каждого количество лет разное, но даже длинная жизнь относительно вечности — всего лишь миг. Не нужно пребывать в иллюзии, что мы будем жить 100 или 120 лет. Не бывает так. Прошли времена, когда люди столько жили. Люди, поддающиеся таким иллюзиям, живут как-то бесшабашно, глупо, постоянно сами себя обманывают. Приходит еще один Новый год, еще один день рождения, они собирают гостей, пьют вино и слушают глупые тосты насчет своего долголетия.

Христиане всегда жили трезво, понимая суть вещей, смысл жизни. Если бы не было Христа, встречающего нас за порогом смерти, конечно, нам было бы очень безысходно, тоскливо и грустно. Но, слава Богу, мы имеем Христа! Апостол Павел сказал: «Если бы Христос не воскрес, вся наша вера была бы какой-то глупостью, наивностью. Но, слава Богу, Христос воскрес, первым пошел этим путем и нас за Собой зовет».

Что мы должны желать друг другу на Новый год и что мы должны просить у Бога? Конечно, Он дает нам право просить благополучия, но, согласитесь, что понимание благополучия у церковных людей и у светских совершенно разное. Сколько ни дай светским земного благополучия, они будут просить все больше и больше. А церковные люди понимают, что нужно иметь меру, а то, что сверх меры, может и навредить. Христианин не хочет быть совершенно здоровым, чтобы у него не было иллюзий, что он будет жить в полном здравии в течение 1000 лет. Христианину полезно иногда и поболеть, чтобы вспоминать, что он смертный, что тело его однажды совсем рассыплется от очередной болезни. Немножко нужно и понуждаться, чтобы понять, что все очень зыбко.

Сегодня все стабильно, а завтра этого может не быть. Человек, не понимающий, что все в мире очень зыбко, живет небезопасно. Масса людей, живущих в благополучии, теряет инстинкт самосохранения. Сегодня ты имеешь вес в обществе, солидный доход, а завтра можешь вообще стать никем. Я двадцать два года посещаю тюрьмы. Сидят все: бывший миллионер, бывший чиновник, занимавший очень большой пост, бывший директор крупного предприятия. Наш земляк Реймер был начальником всех тюрем страны, а сейчас сидит в одной из них. Однажды я видел, как сотрудник тюрьмы унижает заключенного. А тот ему говорит: «Я ведь тоже человек. Почему вы так со мной обращаетесь?» Тот отвечает: «Ты не человек, ты заключенный». — «Кто знает, может быть, и вас такая же судьба ждет». — «У меня такой судьбы никогда не будет». А я смотрю на него и думаю: «А ведь в нашем СИЗО была всего одна камера для бывших милиционеров, а сейчас их стало две, потому что в одну не стали вмешаться». Никто ни от чего не застрахован: ни президент, ни царь, ни чиновник, ни миллионер. Знаете, сколько всего проходит на исповеди через уши и через сердце священника! Можно книги писать о каждом исповедующемся. Иногда какой-нибудь благодетель что-то пожертвует, и ему кажется, что он велик и славен. А хочется ему сказать: «Милый мой, это Бог тебе оказался честь, приняв твой дар. У Бога все есть. Даже твое — это Его, это Он тебе дал, чтобы ты этим распорядился».

Что нам просить у Бога? Я думаю, нужно попросить чувство меры. «Господи, дай мне почувствовать ту меру, которая мне полезна для моего спасения, а не для сиюминутной жизни. Не надо мне ни больше, ни меньше». Совсем недавно мы встречали 2017 год — и уже нет его и никогда не будет. Теперь встречаем 2018 год, но скоро и его не будет. Нужно понимать, что все временно, и не планировать свою жизнь во временном отрезке нашего бытия. Нужно планировать свою жизнь там, за порогом земного существования. Господь говорит: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Собирайте не на земле, где воры подкапывают и крадут, где все истлевает, а собирайте там, где никто не украдет и ничто не заржавеет». Да, мы созданы во плоти, нашей плоти нужно есть, пить. Но мера должны быть во всем. Сыт, одет, обут, есть жилье, детки не голодные — и слава Богу! Довольствуйтесь этим и радуйтесь тому, что есть. И наоборот: человек, не знающий меры, все время недоволен, разочарован; ему постоянно хочется большего. А потом он все-таки падает и очень сильно ушибается. Поэтому просите у Бога на этот год мира, здоровья, благополучия, но пусть это будет в той мере, какую Он знает о нас. Ведь мы сами себя не знаем, не знаем, что нам полезно, а что не полезно.

Каждый из нас исповедуется. Священники исповедуются, и епископы исповедуются, и патриарх исповедуется. И каждый из нас может искренне сказать: «Я не знаю, как мне правильно жить. Каждый день у меня сплошные ошибки. Когда знаю, тогда не исполняю. Когда хочу исполнить, тогда не знаю». Вся надежда должна быть на Бога. «Господи, спаси нас, пожалуйста. Без Тебя мы погибнем. Без Тебя мы — ничто». Чувствуйте время, чувствуйте, как оно уходит. Пусть уходящее время станет для вас драгоценным. Берегите его, не растрачивайте попусту. Сам себе я тоже это говорю. Как часто мы тратим время понапрасну, и оно уходит безвозвратно, когда можно столько сделать доброго, хорошего, духовного.

С Новым годом вас! Можно ли христианину поздравить других с Новым годом? Да, можно все, лишь бы это было с добром, с улыбкой. Ну, почему сегодня не улыбнуться людям, не сказать им: «С Новым годом!»? Что в этом греховного? Плохо, если мы распространяем какие-то отрицательные эмоции, идем мрачные, замкнутые. Улыбайтесь! Встретите сегодня пьяного, скажите ему: «С Новым годом тебя, дорогой! Только не пей больше, а то перебор будет». Я был свидетелем того, как одному епископу, святой жизни человеку, один молодой человек ляпнул по простоте душевной: «Владыка, простите, я люблю вина выпить...» Тот отвечает: «Пей, сынок, пей, только меру знай, пожалуйста, и много не пей».

С Новым годом вас, с новым счастьем!

31 декабря 2017 г.

Христос – это наш выход в свет, в радость

Проповедь на Прощеное воскресенье

Обычно в Прощеное воскресенье в наших храмах все рыдают. Мне хочется, чтобы сегодня все радостными были от того, что простили друг друга, от того, что вступаем в дни покаяния, от того, что наступают такие хорошие и светлые дни, когда мы можем примириться с ближними, особенно с Богом, когда в эти дни мы можем усугубить свою молитву, и в молитве наш ум и сердце соединятся с Богом. Когда думаешь об этих предстоящих днях, тогда уже не хочется плакать. Единственное, плачется от умиления, не от горя или какой-то безысходности, Христос пришел и победил все это. У других людей, не знающих Христа, может быть нет выхода. Они мучаются грехами, грехи их терзают. Грех не может не терзать, а они выхода не знают. У нас есть хороший выход – это Христос. Не случайно Он Себя в Евангелии называет: «Аз есмь дверь. **Мною аще кто внидет, спасется, и внидет и изыдет, и пажить обрящет**». Христос – это наш выход из скорби, тяготы, недоразумений, из наших ссор и грехов.

 Пусть то, что я вам сейчас пожелал, не будет только какими-то высокими красивыми словами, но чтобы это стало вашей жизнью, вашим бытием, чтобы вы потом вспомнили мои слова о Христе и уже заплакали не от горя, а от умиления, и сказали: «Да, да, так и есть». Христос – это наш выход, выход в свет, выход в радость, это наша цель, наша сила, наш оптимизм. Радуйтесь, мы простили друг друга сегодня – и хорошо. Ведь это радость, когда прощаешь друг друга. И наоборот, такое горе, такая тягота, когда не можешь простить, когда мучаешься, когда человек не может родить покаяние, никак не может понять, что надо просто сказать «простите» и все. Поэтому не будем даже много говорить о покаянии. Пророк сказал: «Несть человека на земле, который жив будет и не согрешит». Все мы грешники, и все мы очень большие грешники, и я большой грешник, и вы большие грешники. Конечно, если бы кто-то стоял здесь безгрешный, ему бы тяжело было нас понять, но мы-то все одинаковые. Если сравнить: на человека бочку грязи вылить или десять бочек, что лучше? Одинаково. Критическая масса переполнена, и уже все равно, хоть десять, хоть бочка; и мы все за той критической массой грехов, мы все очень грязные, ничтожные, но в то же время у нас есть выход – Христос, Который Свет, Который Чистота, Который Любовь. Давайте будем думать больше о Нем, весь пост будем думать о Нем, весь пост будем говорить: «Господи Иисусе Христе, Господи…», – и пусть эти слова войдут в ваше сердце, и пусть ваше сердце еще до Пасхи ощутит Пасху. И это возможно, у святых так и было. Можно предвкушать Пасху, торопить Царство Небесное. Я не ставлю вам какие-то несбыточные задачи, это очень реально, это возможно, люди этим живут сегодня, и завтра будут жить. Христос не остался где-то там, 2000 лет назад, Он такой же сегодня, как и был, и святые такие же, как и были, поэтому нужно приобрести две веры, вернее, три: поверить в Бога, поверить Богу, что Он не оставит, и третья – поверьте в самих себя, что это все возможно, со Христом, конечно, не своими силами, а со Христом. Поверьте очень крепко в самих себя, поверьте так, как в Серафима Саровского верите, скажите: «И я человек, и он человек, и я буду также стараться, как и он. Конечно, я, может быть, не достигну той меры, какую имел он, но я тоже буду стараться и тоже обрету радость».

Мне человек по телефону говорит: «Вы такой подвиг на себя сейчас собираетесь брать, у вас такие сложные дни начинаются». Я говорю: «Перестань, какие сложные дни? У нас начинаются такие светлые дни, потому что мы знаем опытно, что будет результат. А какой результат? Это Христос. Это такой результат! На земле такого нет. Когда Христос будет в твоем сердце – это будет рай. Поэтому мы утесняем себя, принимаем аскезу, потому что знаем, что впереди будет результат. И этот результат может даже быть раньше, чем Пасха, у кого-то, может, уже через неделю поста будет своя малая Пасха, личная. Поэтому плакать запрещаю, будете подходить и улыбаться мне, целовать, ну у Филарета можете прощения попросить, у меня не надо, у меня вроде бы даже обиды ни на кого нет, все хорошо, а он, может быть, и затаил на кого-нибудь обиду. (Смеется.) Это я пошутил, у него тоже нет, он тоже добрый, все мы добрые, когда мы со Христом.

18 февраля 2018 г.

Проповедь на начало Великого поста

У нас в Орске в девяностые годы жили монахини, которые были в советское время пострижены в миру. Монастырей тогда не было, они все жили по квартирам. Жила одна монахиня, которая очень сильно болела, я часто приезжал, причащал. У нее были страшные приступы, она очень ждала причастия, и было ощущение, что она сейчас в обморок упадет от этой боли, болезни, которая в ней. Причастится – и ей легче становится. Я всегда, когда приезжал, говорил: «Матушка, что у вас болит?» И она такая простая женщина была, полуграмотная, всегда говорила, может быть, наивно, но с другой стороны очень точно: «Грехи мои болят».

Часто в жизни бывает так, что человек ходит грустный, печальный, он места себе не находит, и если спросишь, что его тревожит, то можно было бы искренне ответить: «Грехи мои болят». Когда человек грешит, у него внутри очень нехорошо. Иногда сравнивают ад с огнем неугасаемым, тартаром, холодом, а еще есть такое сравнение, как червь неусыпающий, который ест человека изнутри, когда человек грешит, особенно когда этот человек православный, который уже познал Бога. Есть люди, которые живут, передвигаются в пространстве, для них вообще Бог не существует, нравственный закон не существует, для них это все, конечно, очень притуплено. А вот у церковных людей, которые уже в какой-то мере вкусили благодати, у которых в какой-то мере уже завязались отношения с Богом, личные, у них потеря этой благодати, потеря дружбы с Богом, потеря мира совести бывает очень большой бедой, большой скорбью, и это можно сравнить с червем, который внутри заживо твое сердце ест, и оно очень болит, болит, болит.

Я почему с этого начал? Хочу вас настроить, что с завтрашнего дня начинается очень светлое, радостное, святое время. Некоторые люди ждут Великий пост, как какую-то великую скорбь, утеснение себя: кушать нельзя, веселиться нельзя, молитву нужно усугублять, на службы ходить… А те люди, которые уже немножко пожили духовной жизнью, для них завтра наступает праздничное время, для них церковь невольно так устроила свой годовой круг, что она, даже уже сегодня, сугубо настраивает людей на изменение своего образа жизни, на изменение самих себя и внутри, и снаружи. И это изменение должно быть очень доброе, светлое. Я смотрю в завтрашний день, и у меня внутри такая радость, такое ликование, что завтра мы будем больше Богу работать. Конечно, это не в пост только нужно, но так устроено: церковь организовала посты 4 раза в год, чтобы люди хотя бы в эти дни мобилизовались, перед великими праздниками. Перед Рождеством был Рождественский пост, впереди Пасха – такой хороший светлый праздник, святой праздник. И вот перед этой Пасхой большой очень, длинный, строгий, серьезный пост, который мобилизует нас, настраивает на духовное, чтобы все мирское мы отодвинули в сторону и побольше занимались молитвой, уединением, молчанием, добрыми делами.

Очень святые дни наступают, я хочу вам передать свое состояние ожидания завтрашней радости, пусть оно и сегодня уже наступает. Трудитесь в этот Великий пост с желанием, пусть он для вас не станет какой-то тяготой, чем-то мрачным и тяжелым, пусть вас каждый день подвига радует. Отстояли один день поста, попостились, преодолели себя – пусть это вас радует. Усугубили молитву – пусть молитва входит в ваше сердце, пусть там зажигается огонек благодати, огонек Духа Святаго, пусть эта молитва вас согревает. Будьте весь пост радостными, как Господь в Евангелии, которое мы сейчас читали, говорил, что это фарисеи ходят для всех унылые, и там Господь называет причину – они хотят показаться постящимися, чтобы их хвалили. Еще, наверное, есть другая причина – они просто не знали духовной радости и поэтому ходили мрачные, для них пост был каторгой, а христиане же знают радость поста и благодать молитвы, поэтому для христиан пост – это не каторга, это свет. Поэтому мы, христиане, должны весь пост ходить более молчаливыми, более сдержанными, но все равно улыбка не может нас не осенять, если эти дни для нас будут желанными. Давайте в эти дни побеждать свои грехи, свои нехорошие качества, но самое главное – давайте в эти дни усугубим внимательную молитву. Человек познает Бога только в состоянии молитвы, ни при чтении книг, даже Евангелия, ни при разговорах о Боге, а в состоянии внимательной сугубой молитвы. В человеке происходит изменение в осознании, а в этом измененном сознании ума и сердца человек вдруг начинает ощущать Бога, начинает Его переживать. Это переживание близости Бога настолько смягчает и умиляет сердце, что человек не может не радоваться. Он радуется, ликует, и в связи с этой радостью он всех терпит, всех прощает, становится другим, более добрым, мягким. Давайте все вместе попытаемся в этот пост мобилизоваться, берите себя за шиворот, хотя бы раз в неделю идите на литургию, пост идет, обязательно нужно причащаться. Не нужно один раз причащаться в пост, причащайтесь каждую неделю, мы и так постимся, значит, всегда готовы к причастию, исповедуйтесь, причащайтесь и выходите с причастия светлыми, добрыми, оптимистичными, ощутите состояние зыбкости нашего бытия.

Господь послал нам перед Великим постом такую скорбь (авиакатастрофа рейса «Москва–Орск»), чтобы мы ощутили, что наша жизнь – миг, поэтому мобилизуйтесь, приходите каждую неделю, можете – чаще приходите, это для вас надо. Что такое грех? Это не то, что Бог обиделся и отвернулся от вас. Грех – это когда вы лишаетесь радости. Вот ходит человек мрачный. Почему он ходит мрачный? Потому что грешит. Внутри у него грех, и грех его изъедает, ему плохо, ему очень плохо, а когда внутри Бог – человек не ходит, а летает, ему очень хорошо. Сегодня у нас чин прощения, кто не сможет прийти – я сейчас у вас прошу прощения. Все очень просто, не нужно как-то особенно готовиться к этому «прости», ну что тут сложного? Чем больше мы морочим себя: а как вот подойти, как сказать, как объясниться; чем больше мы себя заморочим, тем нам сложнее это сделать. Подошел и попросил прощения, и все просто. Простили вы меня? И я вас простил. Видите, как все просто и быстро.

Самый важный вопрос: как мы кушаем? (Смеется.) Я бы хотел вам напомнить слова и Апостола, и Евангелия: «Не смотрите и не соревнуйтесь», – не смотрите в чужую тарелку, кто сколько кушает, а хорошо бы и в свою – чтобы и себя не оценивать, пусть правая рука не знает, что делает левая.

Иногда бывает так: человек чем-то очень увлечен, его спрашивают, ел ли он сегодня, а он не помнит. Бывает такое одухотворение, он чем-то увлекся, у него все мысли там, и он забывает даже поесть. Я вам желаю увлечься в это время Христом, настолько увлечься, что когда вас спросят, ели ли вы сегодня, вы бы сказали, что не помните. Чтобы постоянно мысли были не о еде, а о Христе, тогда для вас пост пройдет очень быстро. И придет Пасха, я ее уже ощущаю.

18 февраля 2018 г.

Сердце настраивается на молитву через крестоношение

Проповедь на Вербное воскресение

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Часто бывает в нашей духовной жизни, что мы говорим: «Как жалко, что мы так далеки от Христа, от тех евангельских событий, которые сегодня переживаем. Две тысячи лет нас отделяют. Как жалко, что мы не были тогда в том месте рядом со Христом», – и я сразу навстречу задаю сам себе и вам один и тот же вопрос: «Сильно ли это изменило бы нас? Действительно ли мы в полной глубине переживали бы присутствие Господа? Или мы были бы теми же, что и сегодня, просто в том месте и в то время?»

Когда Христос ходил по Галилейской пустыне, большей частью вокруг Него были двенадцать апостолов и некоторые жены-мироносицы. Мы читаем в других евангельских событиях, что вокруг Него людей собиралось иногда несколько тысяч. Но почему они собирались вокруг Него? Они благоговели перед Его Божеством, они переживали какие-то чувства? Как Он Сам говорил: «Вы ходите за Мной, потому что Я вас исцеляю, Я умножаю ваши хлеба, Я чем-то вам помогаю». Сегодняшний день, который мы вспоминаем, – Вход Господень в Иерусалим. Почему столько людей собралось, резали ветви финиковых пальм, постилали по дороге, клали одежды Ему под ноги, почему в сегодняшний день было такое стечение народа, якобы такое почитание? Какой Христос нужен был людям, которые кричали: «Осанна! Благословен грядый во имя Господне!»? Эти люди были порабощены Римом, они находились под римской властью, они не имели своего царя, они имели правителя, поставленного от Рима, который правил этой землей, который давал им законы, правила поведения. И все эти люди много лет ждали, что придет Мессия и освободит их от владычества Рима, что он даст им какие-то политические свободы, социально улучшит их жизнь. Такого Мессию они ждали, им нужен был царь в земном понимании этого слова. Тот, кто улучшит их жизнь сейчас, здесь, на земле, про небо мало кто думал. И не случайно, когда они обманулись в своих ожиданиях, буквально через несколько дней, сегодня – «Осанна!», а через пять дней будет «Распни!». Пять дней всего. Да, можно сказать, не пять, в среду уже предали, отдали на осуждение, на заушение, на издевательство; и очень легко предали, как будто сегодня никто не кричал «Осанна!», никого нет, даже учеников рядом нет. Жены-мироносицы смотрят издалека, плачут и ничего не могут сделать. Вот это было качество веры тех людей, которые сегодня кричали «Осанна!», а уже через пять дней – «Распни!»

Чтобы переживать Бога, чтобы переживать духовную жизнь, нужно быть в духе, иначе мы можем мимо пройти и даже не обратить внимания. Не случайно Господь в Евангелии говорит: «Не бывает пророка в своем отечестве», когда он приходит в свое отечество, там, где он родился, там, где его знали как сына плотника, там он не совершает многих чудес по неверию их, они слепые, они равнодушны к нему, он им не нужен.

Наступает Страстная седмица, мы должны еще мобилизоваться перед Пасхой, усугубить пост. Пост не ради поста, аскеза не ради просто аскезы, а ради того, что «сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит», это «сердце сокрушено ради Него» Господь принимает, как жертву. Ни тельцов, ни козлов, ни свечи наши, ни пожертвования, а сердце в первую очередь. А чтобы сердце переживало духовное, оно должно настроиться на этот духовный лад. Сердце настраивается на духовный лад через крестоношение, через утеснение его, утеснение «хочу, не хочу», утеснение нашего эгоизма.

Пожалуйста, думайте до последнего дня не о разговении, а о молитве. В сегодняшний день хорошо бы, чтобы мы делились, поздравляли друг друга с праздником, говорили: «Помнишь, что было в сегодняшний день?», а не говорили, что мы сегодня будем кушать: рыбу или нет. Будем больше думать, что происходило, что происходит с нами сейчас.

1 апреля 2018 г.

Проповедь у Плащаницы

 Мы в жизни постоянно что-то у Бога просим, не просто просим, а часто требуем, обижаемся, высказываем Ему свои обиды, корректируем Его благой промысел о нас, иногда даже позволяем себе грубо высказать: «Господи, вот я считаю, что сегодня Ты не прав, Господи, а почему я Тебя вчера попросил, а Ты даже не услышал, Господи, моя вера в Тебя даже поколебалась», – и очень много всего, что мы Ему говорим, но когда стоишь возле Плащаницы, почему-то ничего не говорится, кроме «Господи, прости». Ничего не хочется ни просить, ни говорить, ни высказывать, нужно быть совершенно бессовестными, чтобы в этот момент еще что-то высказывать Ему, какие-то обиды: «Господи, почему так или почему эдак?». Он в ответ может сказать: «А сколько вам еще надо? Куда больше – Я сегодня умер за вас. Больше не бывает, даже Я бы хотел больше – но больше некуда, Я сегодня умер за вас». Как бы научиться такой бескорыстной вере, которая ничего не просит, а только говорит: «Господи, Слава Тебе!», и все.

6 апреля 2018 г.

Проповедь в Пасхальную ночь

Вся наша жизнь наполнена чередой скорбей, недоразумений, болезней, и, в конечном итоге, смертей. Каждый день мы теряем кого-то рядом с нами, одного, двух, иногда мы теряем целые группы людей, иногда мы слышим о потере людей, которых мы не знали, но которым сочувствуем. Часто мы теряем людей, с которыми мы пересекались в жизни, где-то встречались, виделись, очень часто мы теряем самых дорогих, близких. Вся наша жизнь наполнена чередой потерь, скорбей, и, казалось бы, эти катаклизмы, потери, недоразумения доходят до такой точки, критической фазы, в которой человек уже может просто надорваться. У него уже нет сил, у него нет сил слушать новости, нет сил переживать, терять, хоронить; и на крайней точке, крайней фазе своего отчаяния, потери всего, что он в жизни имеет, и часто самого близкого, вдруг человек слышит весть о воскресении. В череде всех этих потерь он слышит, что какая-то потеря перевернулась и перешла из смерти в воскресенье. Это произошло с нашим Господом. Первый «Воскресый из мертвых» нарушил череду нашего бесконечного страха, ужаса, который каждый день с нами, и сотни лет с нами, и тысячи лет с человечеством. Адам с Евой, когда согрешили, потеряли дружбу Божию, и в связи с этим они потеряли способность жить вечно и стали умирать через грех. Вдруг рождаются их дети, и они ощущают, что теперь и они под властью смерти находятся. Рождается их первый сын, и вдруг они ночью прислушиваются, как он дышит, как бьется его сердце, не заболел ли, здоров ли, как он себя чувствует. Первые дети взрослеют, и Адам с Евой, люди, через которых мы все получили заразу смерти, они же сами первые и получают самый страшный удар через смерть – их родные дети, Каин и Авель, один убивает другого из зависти. Они раньше не видели смерти. Это был первый опыт в человечестве, опыт смерти. Адам и Ева узнали, что они теперь умрут, потому что лишились благодати Божией, которая их животворила, они теперь знали, что умрут, но это было когда-то в их сознании, когда-то они умрут. Их дети тоже не видели смерти, и вдруг брат убивает брата, он видит это, он ощущает, он это переживает. Адам с Евой плачут надо гробом одного и так же переживают о духовной смерти другого.

Это было семь с половиной тысяч лет назад, но все эти семь с половиной тысяч лет человечество умирает, и самое страшное – что человечество семь с половиной тысяч лет умирает чаще всего неестественной смертью, а большей частью насильственной. Человечество боится смерти, брезгует, презирает смерть, и постоянно эту тему смерти в свою жизнь превносит через зависть, соперничество, желание обладать наследством другого; боится смерти, а само творит смерть, убивает друг друга, частные лица убивают один другого, как Каин и Авель, убивают целые народы, страна на страну идет. За семь с половиной тысяч лет уже захлебнуться бы в этой крови, этой скорбью, бесконечной тяготой, когда постоянно человек рождает ребенка и не знает, вырастет ли он до семидесяти или восьмидесяти лет, или, может быть, на его жизнь придется очередная война, придется очередная глупость человеческая, какой-то катаклизм, который люди сами себе делают по нерадению, халатности своей.

И, наверное, две тысячи лет назад человечество уже было на пике этого отчаяния. Оно слышало о Боге, оно слышало от пророков о жизни праведной, но никто не мог ничего сделать, и на самом пике отчаяния где-то в Палестине слышится весть, что человек воскрес, воскрес мертвый. Насколько оптимистична была эта весть, как она благодатно легла на сердце человечества, когда оно устало умирать, насколько это была светлая, добрая весть человечеству. Но беды и скорби у нас не закончились, и после той доброй вести мы и умираем, и хороним, и отдельные личности, и целыми группами. В эту Пасху мы переживаем трагедию нашего города (авиакатастрофа), еще не очнулись, не переварили, у нас еще не уложилось – вдруг мы слышим о другой трагедии, которая случилась в Сибири; еще ту не переварили, а уже приходит другая трагедия. Если не иметь в своем сердце и уме эту добрую, благую, святую весть о воскресении, то просто можно отчаяться. Просто можно опустить руки, потерять смысл жизни, ради чего все, когда настолько все зыбко? Настолько все ненадежно. Ребенок заболел гриппом, и мы ночью слушаем, как он дышит, а вдруг он задыхается в эту ночь, а вдруг у него температура поднялась критическая, мы сидим у телефона скорой помощи, одно ухо здесь, другое – там, как он дышит. Дети также умирают, они родят нам внуков, которые также будут умирать, будут под этим же законом смерти. Если нет воскресения, как апостол Павел сказал такие фундаментальные слова: «Если Христос не воскрес, то все не имеет смысла», – все бессмыслица в этой жизни.

Но, слава Богу, Христос воскрес. Слава Богу, мы православные, и мы об этом знаем, поэтому будем жить, Христос воскресе!

8 апреля 2018 г.

Примета любви – самоотречение

Монашествующие выбирают жизнь с Богом, это их собеседник, это их друг, это Личность, с которой они разделяют свое одиночество. Но если монашествующий в своем духовном пути не нашел Бога, который должен стать его собеседником, его сопутником, то монашество бывает большой трагедией, как раз оно и приходит к тому одиночеству, которое очень терзает душу. Бог создал человека для общения – это смысл нашего создания, человек должен разделять свое бытие, свою жизнь, свою любовь с кем-то. И поэтому Бог, зная, что когда-то человек через грехопадение потеряет свои отношения с Богом, отдалится от Него, перестанет чувствовать Его как близкую себе Персону, может впасть в глубокое одиночество, дает человеку спутника в жизни, Он дает Адаму жену – Еву. Бог сначала становится для человека Персоной на расстоянии – после грехопадения, когда человек сам прячется от Него, потом Он перестает даже быть Персоной, а становится какой-то философской идеей, которая с веками совсем размывается в ничто, и поэтому человек приходит к безбожию, к атеизму. Но он создан для того, чтобы разделять с кем-то свое бытие. И Бог, зная наперед, дает ему жену – Еву.

Страшное событие – одиночество, но еще более страшное это событие тогда, когда человек имел дружбу и потерял ее, имел спутника, имел возлюбленную и потерял ее. Это страшная трагедия произошла, когда мы потеряли Бога, эта страшная трагедия происходит в жизни человека, когда мы теряем своего друга по жизни. Потеря отношений с любимым человеком происходит только из-за одной причины, другой не бывает, – эгоизм. Одно из свойств любви, по апостолу Павлу, – любовь не ищет своего, она все отдает другому. Когда нарушается этот закон любви, и человек перестает жертвовать собой ради любимого, начинает все тянуть в свою сторону, тогда происходит дисбаланс, нарушаются отношения, и люди теряют друг друга. И приходит эта великая трагедия одиночества, которая разрывает сердце, не дает спать, не дает радоваться ничему вокруг, хотя, казалось бы, эти радости присутствуют, но эта трагедия все перекрывает, человек теряет отношения с любимым. У него наступает двойное одиночество – он потерял Бога через нелюбовь, непослушание, и он потерял близкого человека опять же через нелюбовь, через эгоизм.

Эгоизм – это антипод любви, противоположность любви. Часто мы у Бога молим, выпрашиваем, счастья в семейной жизни, и почему-то Он нам это не дает. Но если мы честно смотрим на себя, то можем поставить себе такой вопрос: «А я готов? Я готов к этой семейной жизни в том Божием промысле, как она задумана Богом, не приобрести себе игрушку, предмет любви, который должен тебя удовлетворять, наслаждать, развлекать, а именно ту персону, которой ты будешь отдавать все. Все, до последнего». Именно эти условия могут сделать счастливой семейную жизнь, все остальное – это несчастье.

Семейная жизнь может стать великим счастьем и радостью, и в то же время эта же семейная жизнь может стать проклятьем, может стать такой тяготой, что люди просто не могут больше жить. Одна и та же семейная жизнь, одни и те же отношения могут радовать настолько, что человек на крыльях летает, и эти же условия могут просто растоптать человека, разорвать его в клочья, если он не готов к семейной жизни, если он не готов рожать детей, жертвовать бессонные ночи для этих детей, первый кусок им отдавать, если он не готов жертвовать своим «я» ради любви к любимому, к любимой. Человечество, чем меньше способно жертвовать собой и чем больше в нем эгоизма, тем меньше у нас крепких браков, они распадаются, можно сказать, еще даже не начавшись, человечество перестает уметь любить. Оно любит другого как свой объект, как объект своего наслаждения, как объект, который ему принадлежит, и совершенно не хочет сам отдавать себя в этой любви. В нас от Бога заложено стремление к поиску семейной жизни, поиску отношений, но мы не понимаем, что нужно преодолеть самого себя, сначала настроить себя на эти отношения, перестроить свой эгоизм, растоптать его, и только тогда эти отношения могут случиться.

Человечество сейчас, не имея силы любить своих детей, стало приобретать животных к себе в дом, инстинкт все равно действует, собачку, кошечку. Но через месяц-полтора они становятся дискомфортом, даже эти объекты своей любви часто многие просто выбрасывают на улицу, не имеют ответственности перед ними, а когда человек не имеет ответственности даже перед животным, то какая у него ответственность перед человеком? Перед маленьким человеком, сыном или дочерью?

Чтобы желать любви, – нужно быть способным к любви, чтобы желать, искать отношений, нужно быть готовым к отношениям, иначе мы будем все время терять, приходить к еще более худшему, еще более страшному. Кто-то сегодня пришел попросить семейных отношений, кто-то пришел попросить детей, кто не имеет детей. Пока Господь медлит, дает вам время – тратьте его на изменение самого себя, чтобы Бог увидел, что вы действительно способны иметь детей, не просто иметь – растить их, жить ради них, чтобы Господь действительно увидел, что вы способны жить ради любимого человека, и тогда Он даст вам семью.

На Афоне был такой случай: к старцу приехала группа священников, они только заходят к нему в келью, и он сразу у этих священников спрашивает: «У тебя сколько детей?» – «Шесть». – «Ой, спасешься, спасешься». К другому: «У тебя сколько?» – «Один», – как будто теряет к нему интерес. «А у тебя сколько?» – «Четверо». – «Ой, спасешься, спасешься». Почему такое поведение старца? Царство Небесное – это царство любви, и туда можно войти только по качеству своего состояния. Если ты не будешь соответствовать, ты попадешь в инородную среду, и рай может стать для тебя адом, потому что там все будет противоречить твоему состоянию. Так вот главная примета любви – это самоотречение ради любимого, забывание себя.

Сейчас современное человечество уже совершенно утратило эти качества, но когда семья, когда это твой родной ребенок, – ты не можешь спать, когда он болеет, ты не можешь равнодушно смотреть, когда его обижают, когда он шалит, когда что-то ему представляет опасность, дискомфорт. Это невольная жертвенность, вольную жертвенность мы потеряли, когда ради Христа готовы терпеть искушения, скорби, нести крест, мы уже к этому не способны. А вот эта невольная жертвенность, она еще осталась в семье, когда человек имеет детей, даже если он хотел бы забыть эти проблемы – он не сможет забыть, дети будут терзать его сердце, проблемы детей, беды детей, и поэтому, когда этот старец спросил сколько детей и услышал «Шесть», то сказал: «О, точно спасешься», – потому что это такое количество жертвенности, от которой ты не сможешь уйти, отказаться. Бывают такие крайние случаи совершенно непутевых родителей, матерей, отцов, которые оставляют своих детей, да, но это редко, все равно мать не забудет дитя свое, и отец не забудет. И когда их много – это невольно такое море жертвенности, такое море самоотречения, которое делает человека похожим по своим свойствам на Бога, который есть любовь. Мы созданы по образу, а еще должны по подобию стать похожими, тогда мы войдем с Ним в Царство Небесное.

Поэтому дай Бог вам, кто пришел попросить семью, пусть она у вас будет, но только бы вы ее не потеряли. Пусть у вас будет семья, и будьте способны нести не только радость семьи, но и бремя семьи, не может быть одно без другого. Не может радость семьи без бремени семьи, обязательно есть бремя. Кто-то пришел попросить деток, помните, что это не игрушка, которую вы хотите получить, заранее настройтесь на жертвенность, некоторое дети болеют, некоторые рождаются инвалидами, способны вы не оставить их? Способны ли вы до конца нести? Некоторые дети вырастают и начинают немножко хулиганить, способны вы не ожесточиться, не отвернуться от них? Сразу все себе вперед посмотрите.

В скиту на Афоне есть икона Святой Анны, на ней изображена Святая Анна, держащая на руках маленькую Богородицу, как Богородица держит Христа, а там Анна держит Богородицу, девочку маленькую. Туда приезжают и у этой иконы просят себе детей и очень часто получают. Там стоит стопка фотографий, это люди, которые получили детей, и потом привозят в благодарность фотографию своего ребенка. Я как-то перелистывал их и нашел четыре двойни и одну тройню – кто-то крепко так помолился. Некоторые люди могут сказать, особенно женщины, что не могут попасть на Афон, кто-то даже в Грецию не может поехать, из-за финансовых проблем или других, да Бог везде один и тот же.

Мне на Афоне одни паломники рассказали интересный случай. Я шел по тропе афонской один и догнал группу греков, бывшие наши грузинские греки, по-русски говорят, и они мне рассказали такой случай. Группой, коллективом и работают вместе, дружат и стабильно ездят к иконе «Скоропослушница» в Дохиар, помолиться, побыть на службе. А руководитель их фирмы был неверующий и все время над ними подшучивал, язвил, что лучше бы отдохнули на выходных, а не тратили время, силы на Афон. У этого руководителя было все: и семья хорошая, и супруга, и материальный достаток, но у него не было детей. Он очень переживал, человек хоть и неверующий был, но добрый. Очень хотел детей. И однажды эта проблема его так встрепенула, что он начал искать любые средства, и в очередную поездку, когда собирались его сотрудники, он говорит: «Вы на Афон опять? Я слышал, что там есть икона Святой Анны, а правда, что там можно помолиться – и дети будут?» И он решил поехать с ними, так человек хотел детей, хоть и не верил. Они приехали сначала в Дохиар, к «Скоропослушнице», и он сошел с ними, остался на ночь. А вечером там традиция есть – игумен монастыря, старец Григорий, с паломниками беседует во дворе, и этот руководитель с ними присел. В ходе беседы о. Григорий обратил на него внимание и говорит: «А вы, мужчина, с чем приехали на Афон?» Он отвечает: «Благословите, я хочу завтра с кораблем поехать в Святую Анну и попросить там себе детей». Старец Григорий очень просто говорит ему: «А что ты к бабушке поедешь? Ты дочку попроси, она тебе сделает». Бабушка – это Святая Анна, а дочка – Богородица, вот же «Скоропослушница» – иди к ней и попроси. Для него отношения с Богом очень простые – на вытянутую руку. Руководитель подошел к «Скоропослушнице» и попросил, и сейчас у него четыре сына, и он с этими сыновьями приезжает на Афон к «Скоропослушнице», поблагодарить ее.

Поэтому не печальтесь, не нужно переживать Бога пространственно, территориально, Он здесь, в сердце. Ему же Слава ныне и присно и во веки веков.

7 июля 2018 г.

 Притча о вечере господина в честь Сына

Сегодня Евангелие было о том, как один господин сотворил обед в честь сына своего, сотворил вечерю любви, велел накрыть столы и пригласить всех гостей, близких, знакомых, всех, кого посчитал нужным. И когда его слуги пошли приглашать, то один стал говорить: «Я сегодня не могу, у меня дела». Другой говорит: «Я женился, нужно быть с женой». Третий говорит: «Я купил волов, нужно их испытать». То есть какая-то часть званных извинилась, отказалась и не пришла на эту вечерю, которую сотворил господин. И тогда господин говорит: «Коль званные не идут, идите и приглашайте всех, кого найдете».

Пошли слуги, пригласили всех, кого нашли, столы наполнились возлежащих, но один человек в небрачной одежде попал туда. Господин увидел и спросил: «Ты как не в брачной одежде сюда попал?» И Бог любви вдруг произносит такое строгое и страшное слово: «Возьмите его и бросьте в тьму кромешную, он здесь не может быть с нами».

Почему я сегодня захотел именно об этой притче с вами поговорить? Сколько жителей в городе Орске: тысяч 230, может, 220? А если во всех храмах посчитать сегодня людей, то относительно общей массы людей – это капля в море, согласитесь?

Я хочу привести еще раз этот евангельский сюжет. То, что говорит Господь сегодня в Евангелии, – очень серьезно. Это не просто брак, вечеря, накрытые столы, на которые господин потратился. Цена этого застолья – жизнь его сына. Я специально еще раз сейчас открыл и посмотрел внимательно, начинается так: господин приготовил вечерю в честь сына своего. Что это за вечеря, на которую мы каждое воскресенье приходим? Обычно закалалось животное, чтобы всех накормить, а вот эта вечеря, на которую мы приходим, которая называется Литургия, – на ней закалается уже не агнец, не животное, на ней закалается Сам Сын Божий.

Представляете, какая цена этой вечери? Эта вечеря стоила Богу жизни Сына Его, и все это происходит очень страшно, также как и две тысячи лет назад, оскорбляется, заушается, распинается, прободается, раздробляется и потом выносится, как мы говорим, Ястие и Питие. А что такое Ястие и Питие? Если вы обращаете внимание, когда вы подходите к Причастию, ваш взгляд невольно смотрит в Чашу, и вы там видите что? Вы там видите Кровь и Плоть. Вот какая цена этой вечери. И когда мы говорим: «Простите, я сегодня занят», «Простите, я сегодня не могу, я приду завтра, или послезавтра, или через месяц». А некоторые говорят: вот стану старым, вот и приду. Нужно прожить, прочувствовать цену этой вечери и прочувствовать сегодняшний евангельский отрывок, который, если вдуматься, очень страшный отрывок. Страшный своим окончанием, страшный своей судьбой этого, не в брачной одежде. Что такое брачная одежда? Это не одежда в привычном ее понимании, брачная одежда – это благодать Духа Святого, которая покрывает человека. Внешние люди могут это не видеть, Бог видит, и сразу видит, на ком есть брачная одежда. Духовные люди, имеющие духовное зрение, тоже сразу видят, кто в брачной одежде, кто в благодати Духа Святого, а кто нет. Вот это брачная одежда. Это тот елей, которого не достало юродивым девам, они все-таки были девы, все-таки шли в сторону жениха своего, все-таки не спали, творили труд, бдение, подвизались, но не имели брачной одежды, их труд был пустой, без благодати Духа Святого.

 Вся наша цель христианской жизни – это стяжание благодати Духа Святаго Божия, который мы черпаем, прежде всего, на вечере, в таинстве Евхаристии, в таинстве Причастия Тела и Крови Христовых. Нужно помнить, какой ценой это Таинство далось Богу, чтобы его нам дать. Это была цена жизни Его Сына, которая окончилась в очень страшных муках. Это очень высокая цена. А мы говорим в ответ на эту цену, в ответ на эту жертву: «Простите, я сегодня не могу»… Переживите это, придете домой, подумайте об этом, и еще я бы добавил такое слово: «содрогнитесь». Каждому из нас иногда нужно содрогнуться. Поднимайте себя раз в неделю обязательно, монашествующие каждый день при этом присутствуют, от мирских не требуется такой чистоты, но хоть раз в неделю, один день Господу мы должны уделить, потому что это не Ему, по большому счету, нужно, это нужно нам, и это очень страшно. Мобилизуйтесь, приучите себя, переломайте, когда войдет в привычку – все пойдет по накатанной. Только не останавливайте тот маховик, который вы с таким трудом толкнули, не притормаживайте его, опять придется толкать. Вот толкнули его, выработали привычку – и только не останавливайтесь, исполняйте, исполняйте, исполняйте.

2 сентября 2018 г.

БЕСЕДЫ,

ВСТРЕЧИ

Встреча в Тбилиси, 2015 год

— Дорогой батюшка, мне 20 лет, и пока, по Божьей милости, со мной ничего особенно плохого не происходило. Неужели только через испытания и страдания можно познать Бога?

— Я приведу слова Христа из Евангелия: «Хочешь быть Моим учеником — бери крест». С одной стороны, Господь предлагает Царство Небесное, где будет радость и счастье, а с другой стороны, вручает крест. Противоречия здесь нет. Когда человек потерял рай, для него отчасти наступил ад. Почему человек, созданный для любви, был изгнан из рая? Главное качество любви — жертвенность. Если человек готов ради любимого умереть, значит, он любит. Если не готов умереть, значит, это что-то другое. Жертвенность для любящего не тягостна, а сладка. Человек готов сознательно страдать, чтобы угодить любимому, и даже радоваться своему страданию. Ведь даже подарки приятнее дарить, чем получать. Итак, смысл человеческого счастья заключается в любви. Но люди совершили действия, прямо противоположные любви, впустив в свое сердце эгоизм. Любовь, повторяю, — это готовность умереть за любимого, а эгоизм — это готовность его убить ради себя. Это и была причина потери рая, именно из-за эгоизма мы все на земле и страдаем. Не Бог наказывает нас, а мы сами к этому пришли. Нелюбящий человек не может быть счастлив, у него постоянно будет нехорошо на сердце. Если мы потеряли любовь из-за собственного эгоизма, то и вернуть любовь можно, только перейдя в состояние, противоположное эгоизму. Этот путь показал нам Сам Господь Иисус Христос, когда ни в чем не виновный воплотился в наше человеческое тело и поднял его на крест. По нашей земной логике это было и неразумно, и несправедливо. Но вернуть в наши сердца любовь можно было только так. Чтобы убить наш эгоизм, нужны были очень большие усилия. Нужна была великая наука, которой овладели святые отцы. Они, во-первых, были научены Самим Христом, а во-вторых, в процессе своей духовной жизни сами нашли средства для умерщвления эгоизма и обретения любви: постоянное утеснение себя, когда ты ради Христа делаешь не то, что хочешь, а то, что нужно. Это очень тяжело, но это единственный путь к любви. Святые отцы в аскезе брали на себя очень сугубые подвиги, на которые мы практически не способны. Но есть другой путь: просто покориться судьбе, Промыслу Божьему, посылающему нам болезни, недоразумения, обиды и оскорбления. Мы должны их преодолеть и в силу этого стать счастливыми. Бог заповедует не просто быть порядочными, но стать святыми. Порядочность предполагает любить друзей, но не врагов, предлагая быть благородными по отношению к ним, терпеть их, а вот любить врагов — это выше сил порядочного человека. Но если мы не сможем этого сделать, то не будем счастливы на земле, ведь один-единственный враг может разрушить все наше счастье, даже если у вас будет сто друзей. Согласитесь, что любая ссора лишает нас счастья, правы мы или неправы. Любая размолвка причиняет боль нашему сердцу, мы не можем спать, теряем радость, теряем настроение, перестаем улыбаться. Поэтому Господь и говорит: «Если хочешь в рай — бери крест и следуй за Мной».

— Каким вы видите завтрашний день в отношениях между Грузией и Россией?

— В первый раз я приехал в Грузию в 2008 году, за три месяца до войны. Предвестия грядущих событий уже витали в воздухе. Мы в России это остро чувствовали, в своей иконописной мастерской сделали большую икону Георгия Победоносца и написали на ней по-русски и по-грузински: «Любите друг друга». Эту очень большую и тяжелую икону, находящуюся сейчас в зугдидском кафедральном соборе, мы привезли в Грузию, и в ту поездку подружились с очень многими людьми. Через три месяца началась война. Тогда некоторые люди в России мне с иронией говорили: «Что толку было ездить в Грузию? Все равно случилась война. Зря ты ездил». — «Нет, — говорю, — не зря. Потому что через три часа после начала войны мне позвонила грузинская игуменья Варвара и сказала: "Несмотря ни на что, люблю и уважаю"». Через полгода я был в грузинской церкви Москвы. Мы сидели за столом, но после конфликта между нашими странами все-таки была какая-то натянутость в отношениях. Впрочем, большинство грузин относилось к нам, русским гостям, очень доброжелательно. Но там был один грузин, имевший серьезный вес в общине, и эта ситуация его немножко раздражала: надо бы держать русских на расстоянии, а грузины к нам обращались с большой любовью. Наконец, он не выдержал и сказал: «Грузины, до каких пор вы будете такими наивными!» Тогда я вспомнил поговорку: если ты встретил наивного человека, значит, он – грузин. Мне очень хотелось сказать этому человеку, чтобы он больше не нервничал: «То, чего вы стесняетесь в своем «грузинстве», — это самое драгоценное, что в вас есть. Вы думаете, что наивность — это недостаток или порок? Наивность в христианском понимании — это самое драгоценное, что может быть в человеке, потому что именно на наивное детское сердце лучше всего ложится Евангелие». И когда меня спрашивают в России о характере и поведении грузин, я всегда говорю: «Они как дети». Если бы я был не христианин, а, скажем, иудей, может быть, это меня унижало бы. Но, как христианин, я понимаю, что это самое бесценное сокровище. В каждом народе, особенно христианском, есть что-то хорошее. Почему я постоянно езжу в Грузию? Потому что мне очень нравится ваша простота, ваше детское сердце. Не стыдитесь этого и ни в коем случае не меняйтесь. Господь сказал в Евангелии: «Если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Вы очень похожи на ваши наивные иконы. Я — русский, очень люблю Россию, у меня русский менталитет, но это не мешает мне всем сердцем войти в вашу культуру и полюбить вас. По большому счету, каждый христианин должен вмещать культуру любого народа. Святой преподобный Силуан Афонский писал: «Для меня нет национальности, нет плохого человека. Для меня есть люди, познавшие Бога и не познавшие Бога. Познавшие Бога добры, прекрасны, красивы. Но как я могу осуждать не познавших Бога? Я могу только сочувствовать им, переживать за них».

Я вам со стороны хочу дать один совет духовного свойства. Грузины — очень сердечный, душевный народ, а в Иисусовой молитве надо чуть-чуть ограничивать душевность, чтобы перейти в духовное состояние. Для него нужна сосредоточенность, а эмоциональность этому может мешать. Честно говоря, я сам иногда не могу сдержать свою душевность, если мне хочется кого-то обнять.

Встреча у отца Дионисия, 12 марта 2017 г.

По поводу ваших вопросов: как сохранить себя, как спастись... Ребенка можно много чему учить, но самая лучшая сохранность, когда он держит свою руку в маминой руке. Если христианин постоянно находится в благодати, в молитве, рядом с Богом, — это самая лучшая сохранность. Никакими технологиями нельзя на все 100% подстраховаться. Если Бог не спасет, никто не спасется. Нужно искать, в первую очередь, не внешнего, а внутреннего, и тогда Бог будет вашим путеводителем, проводником, вашим умом, сердцем. Мы иногда сильно отвлекаемся на внешние технологии и забываем главное: нужно жить духовной жизнью, изучать молитву, молиться, и все будет хорошо. Никто ничего сам по себе не может. Все это даже небезопасно. Десять раз сможешь, на одиннадцатый раз споткнешься. Поэтому «аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии». Нужно, чтобы всей нашей жизнью управлял Господь. Нужно быть рядом с Ним. Даже лучше не рядом с Ним, а в Нем.

— Пока ребенок послушный, мама и папа водят его в церковь, причащают. Потом он подрастает и не хочет ходить. Как в этом случае быть?

— Может быть, вы его достали? Так иногда бывает. Я часто вспоминаю мультик о том, как лось хотел спать, а заяц ему то соломки принесет, то еще что-нибудь, а в результате так и не дал прикорнуть. Мы иногда так назойливо пытаемся помочь, что просто достаем человека. Он уже ничего не хочет, ему бы только от нас уйти. Иногда мы слишком рьяно воцерковляем наших детей. Но они подрастают и уже могут отказаться нас слушать. А вообще переходный возраст — это естественное состояние. Не нужно паниковать, нужно проявить еще больше мудрости, терпения, долготерпения. Никогда не нужно укорять детей, иначе они закроются. Когда между нами есть обиды, тогда кончаются отношения. Если дети ведут себя недостойно в храме, значит, это мы их так воспитали. От этого никуда не денешься. Это же наши дети, не с неба же они к нам упали. Если мы будем винить самих себя, нам легче будет простить и понять наших детей. А когда мы ни в коем случае не считаем себя виноватыми, тогда мы начинаем сердиться на детей. А они просто от нас уходят.

— Я не могу делать детям замечания в церкви, ведь я на службе. Но порой сердце переворачивается...

— Выходит, вы на службе не молитесь, а психуете, когда нужно молиться. Как лучше всего воспитывать детей? Пока ребенок маленький, он должен видеть, что мама, уложив его в кроватку, с молитвой совершает поклоны, потом, сидя на краю кроватки, шепчет Иисусову молитву. В первую очередь ребенок должен видеть благие примеры, а не слышать назидательное, а тем более назойливое слово. Я двадцать один год тюрьмами занимаюсь. Казалось бы, хуже заключенных никого нет, но и там есть те, кто исправляется. Я недавно был на Афоне. Там на Каруле живет мой знакомый, бывший заключенный, теперь монах. А до этого он десять лет прожил на Валааме. На все нужно терпение. Можно чего-то добиться, если не терять терпения, не терять веры, запастись любовью. Иногда одно доброе слово может сильнее подействовать, чем десять нравоучений. Не надо сыпать цитатами из святых отцов, из Евангелия. Они детям претят. Ко мне как-то раз пришла одна мама: ее семнадцатилетний сынок собрался уезжать к отцу, в другой город. А там у того уже другая семья. Сын уперся: поеду — и все. Она просит: «Отец Сергий, уговорите его». Как уговорить? Я попросил его съездить со мной по одному делу, и мы о его отъезде вообще не говорили, а всего лишь хорошо и по-доброму общались целый день. И после этого дня добрых отношений я ему как бы вскользь сказал: «Максим, может, не поедешь?» Он говорит: «Не поеду». По-доброму можно многое сделать. И наоборот, когда кончаются добрые отношения, вообще ничего нельзя сделать. Ну и, конечно, не надо злиться и психовать, когда не все получается. Ну, не может в жизни все получаться. Что-то нужно просто терпеть. Терпение — это тоже духовная жизнь. Я бы даже так сказал: терпение — это некая форма молитвы. Нельзя ничего делать, если в вас нет терпения, нет молитвы. И нельзя этим заниматься только теоретически, ничего не получится. Вы ничего не сможете, если у вас нет молитвы. Молитва — это наш дух. Мы все Евангелия знаем, все заповеди знаем, нравственный закон знаем, но ничего не можем. Все говорим: «Я хочу», — и тут же: «Я не могу». Чего в нас нет? Духа нет. А Дух как раз через молитву черпается. Перед Великим постом у нас было собрание епархии. Я — секретарь епархии. Владыка попросил сказать немножко о духовной жизни. Вот я священникам и говорю: «Батюшки, я хотел бы перед Великим постом заронить в вас такую добрую обеспокоенность, немножко нарушить мирное течение вашей жизни. Казалось бы, все у нас нормально, все делаем хорошо, и такая получается нехорошая успокоенность. А я хочу привнести добрую обеспокоенность. Вот мы, священники, соблюдаем нравственный закон, остаемся верными своим матушкам, не делаем аборты, рожаем детей, растим их, приносим деньги в дом, служим службы, делаем добрые социальные дела, посещаем тюрьмы, детские дома, школы. А что из того, что я перечислил, не могут делать язычники или атеисты?» Все! Я мог бы даже не своими словами, а евангельскими словами Господа сказать: «Когда вы исполнили нравственный закон, что особенного вы сделали? То же самое делают и язычники». А что не могут делать язычники, безбожники? Молитвы они не могут делать, и именно молитвы Иисусовой, потому что в других религиях молитву тоже знают. Но Христовой молитвы они не знают. Некоторые говорят, что послушание выше поста и молитвы. Но можно привести в пример японских самураев, которые из послушания кишки себе выпускают и умирают. Что бы мы ни брали в пределах нравственного закона, если это не основано на Иисусовой молитве, все рассыпается. Серафим Саровский говорил, что всякое доброе дело, сделанное не Христа ради, не свято. А я бы сказал: не Христа ради, а во Христе. Потому что для некоторых «Христа ради» — это пустая фраза, ведь они не знают Христа, ради Которого следует все делать. Нужно говорить — во Христе, в Духе Святом. Тот же Серафим Саровский сказал: «Более всего дает благодать молитва; она начало всему, она спутница всего и конец всему». Коммунисты за Родину умирали, за други своя жизнь отдавали, но Царство Небесное не наследовали. Жизнь вечная только во Христе. Христос — жизнь, источник жизни. Одного святителя спросили о том, что будет с католиками, живущими на острове и вообще ничего не знающими о православии? На что он ответил: «Я не знаю, что будет с теми католиками. Бог один знает. Но я знаю, что если я стану католиком, я погибну». Очень опасно понимать православие, христианство только в пределах нравственного закона. Это большая ошибка, ведущая к трагедии. Это даже, я бы сказал, ересь. Без Христа человек не может спастись.

— Только что мы говорили о странном парадоксе, что порой человек не верит самым близким людям, например, родителям. И когда змей обратился к Еве, предлагая сорвать плод, она заколебалась, как бы перестав доверять Богу. Какая-то ущербность в людях прослеживается, потеря веры.

— То есть необходим навык слушать Бога и не слушать посторонние голоса. Это как раз и воспитывается Иисусовой молитвой. Человек не должен допускать ни одного постороннего помысла, целиком держать ум в словах молитвы.

— Батюшка, когда долго молишься, то ни о чем другом уже не думаешь. Но даже в этом случае периодически прорываются помыслы. Даже когда ты читаешь молитву со вниманием, то опять же через какое-то время все равно приходят помыслы.

— В Эссексе, в монастыре Софрония Сахарова, я услышал одну интересную историю. Приехали люди поучиться английскому парковому дизайну. Все записали, законспектировали — уехали. Потом звонят: «Что-то у нас не получается, видимо, что-то мы забыли записать». Им отвечают: «Надо триста лет подряд газон стричь, тогда получится». То же самое и духовной жизни. Жизнь нам для того и дана, чтобы мы посвятили ее наследованию Царствия Божия. Если нарисовать бесконечность в виде линии, наша жизнь будет маленькой точкой. Вот цена нашей жизни, а мы используем ее для каких-то глупостей. Господь говорит: «В каком состоянии человек переступит в вечность, такую вечность и получит». Этому и надо посвятить свою жизнь, а мы посвящаем ее чему угодно. Человек учится в школе, в институте, в аспирантуре, потом работает, некоторые работают на вредном производстве, чтобы раньше выйти на пенсию. Выходят на пенсию — и помирают. И в этом смысл жизни? Стоим мы потом возле гроба, кадим его и говорим: «Суета сует и томление духа». Все рассыпается, все наши ценности земные рассыпаются, потому что они ограничены временем.

— Кто-то скажет: а мне скучно жить без цели. Как в фильме «Кин-дза-дза»: «Как жить в обществе, в котором нет дифференциации штанов?»

— Действительно, без цели скучно. Просто надо иметь благую цель. Очень плохо, когда православие оценивается в том смысле, что мы трудимся ради того, чтобы однажды попасть в рай. Православие всегда трудилось ради «сегодня». Человек берет четки — и на него нисходит благодать. Скажет «Пресвятая Богородица» — и плачет. Заходит в келью, становится перед иконами — и у него начинается Царство Небесное, а не через двадцать или тридцать лет. Если мы будем так понимать православие, это станет самым лучшим, самым приятным обучением. А люди представляют так: надо эту жизнь перестрадать, чтобы потом там что-то наследовать. И вот они, бедные, себя мучают, детей своих мучают. И православие превращается в какую-то страшную, ужасную, тяжелую пытку, когда православные не улыбаются, а хмурые ходят. Но православные же должны улыбаться. Если ты в Царстве Небесном, ты не можешь не улыбаться. Симеон Новый Богослов говорит: «Если вы не стяжали Царство Небесное здесь, то не надейтесь стяжать его и там».

— А как его стяжать, батюшка? Как начинать молиться, когда сердце еще не открыто? Оно открывается эпизодически, а потом почему-то закрывается.

— Так оно у вас и не откроется никогда, если вы не начнете. Нужно начать — и постепенно все придет. Господь очень любит людей усердных, искренних и скромных. Если вы будете стараться так жить, Господь непременно вас посетит. Будет давать и отнимать внимательную молитву. Не нужно пугаться, когда отнимается молитва. В это время мы совершенствуемся в терпении, без которого невозможно спастись. Человек, который не стяжал долготерпения, может по каждому мельчайшему поводу выходить из себя. Его в рай поставь — он и там начнет из-за чего-нибудь психовать, что-нибудь его там будет раздражать. Долготерпение — это и есть самый глубокий духовный атрибут смирения. Смиренный человек внутренне стабилен. Ничто не выводит его из равновесия: ни болезни, ни печали, ни катаклизмы, ни отношения между людьми. Он и молитву не теряет. Но такое смирение приобретается долготерпением. А нетерпеливый человек встает на молитву — и любой сквозняк или шум его от нее отвлекает. Долготерпеливый может очень многое даже в неидеальных условиях, тогда как для нетерпеливого невозможны идеальные условия: его постоянно что-нибудь будет раздражать. Если вы хотите освоить духовную науку, то должны понимать, что искушения — это средство стяжания совершенства. Об этом говорили и апостолы. Искушение дает терпение, терпение дает смирение, смирение дает молитву. Не бойтесь терпеть. Скорби должны быть. Господь же сказал: «Хочешь быть Моим учеником — бери крест и следуй за Мной». То есть, если хочешь наследовать Царство Небесное — пройди через искушения, научись быть долготерпеливым, за все благодарным. Человек, обретший смирение, становится благодарным. Нетерпеливый же человек все время спорит с Богом. Его все не устраивает. А долготерпеливый — каждую минуту говорит: «Слава тебе, Господи». А благодарность — это уже практически состояние Царства Небесного. Благодарный человек уже в раю.

— Слова молитвы уже не хочется произносить вслух. Очень хочется, чтобы сердце говорило, а не уста. Уходишь в себя и хочешь говорить сердцем, а слова мешают, отвлекают. Их можно не произносить?

— Конечно, можно не произносить вслух, а молиться про себя.

— Давайте подводить итоги. То, что уже сказано, — мало услышать, надо еще и усвоить. Мы можем часами получать духовную пищу, но надо еще и исполнять предписанное. Как Господь говорил: «Вы все знаете, но блаженны, когда исполняете». Здесь был дан ответ: надо обрести молитву, потому что без Христа благодати не обрести.

— Слишком много негатива удручает человека, приводит его в пессимистическое состояние, и тогда он ни к чему не способен. Черпайте позитив, побольше слушайте и читайте о святых, о праведниках. Когда один человек в негативе — это трансформаторная будка, когда целый компания — это уже атомная электростанция. Отец Павлин мне рассказал о группе русских афонитов, которые на полном серьезе убеждают всех, что Земля плоская. И это не шутка. Предъявляют доказательства, доводы. И тут другой монах говорит: «Пусть у них будет Земля плоская, лишь бы не спорили». Я отвечаю: «В том-то и проблема. Ладно, если бы они остались при своем, но они сердятся на тех, кто не соглашается с их мнением, заводят никчемные споры». Можно много спорить на любую тему, приводить те или иные доводы, а результат будет отрицательный. Результат должен быть с любовью. Нет любви — нет правды Божьей. Значит, это уже человеческие страсти даже и в духовной плоскости.

— То есть духовная любовь — это радость, мир, долготерпение, кротость, свет...

— Самое главное — мирный дух.

— Но бывают случаи, когда следует возмутиться...

— Мы имеем право говорить, если только говорим спокойно, мирно, с любовью. Если этого нет, лучше промолчать, потому что будет обратный результат. Как-то пришла ко мне одна прихожанка с жалобой на мужа, которую тот не пускает съездить в Дивеево. «Но я все равно поеду, — говорит она, — чего бы мне это ни стоило». Я ее немножко успокоил. Вы, говорю, сегодня скажите мужу: «Я как христианка все поняла. Ты все же муж, глава семьи. Раз ты велишь не ехать, значит, так тому и быть». А через недельку, говорю, когда он будет в хорошем настроении, поцелуйте его и скажите: "Может, я все-таки поеду?"» Через неделю приходит и говорит: «Еду!» Тем более нельзя со спорами, со скандалами, в недобром настроении говорить о духовных вещах. Неужели Богу это приятно?

— А мне нравится такая молитва: «Господи, сделай грешников праведниками, праведников — добрыми!»

— Часто «праведники» бывают такие злые, что их начинают грешники раздражать. Как-то в приходе мне одна бабушка сказала: «У меня такая ревность о Бозе — убить готова!»

— Батюшка, почему бывает так: говоришь с подчиненными уважительно — не понимают, а поговоришь с ними на их языке, жестко, — начинают понимать?

— Нет, не надо употреблять нецензурные выражения. У начальников есть другие средства повлиять на подчиненного: запреты, наказания. Но даже наказывать нужно вежливо, не унижая человека. Это не значит все пустить на самотек, чтобы каждый делал, что хочет. Западный мир к этому как раз и пришел. У них такая трансформированная любовь: пусть каждый творит, что хочет. Но это не любовь, это бардак. Руководитель должен делать замечания, но, не унижая подчиненных, вежливо. Если замечания не действуют, накладывать какие-то запреты. У нас даже в церкви своя юриспруденция есть. Но плохо, когда мы это делаем с ненавистью, со злобой. Тогда все рушится.

— У нас была комиссия. Нас спрашивают: как вы наказываете за непослушание? Да вроде, говорю, такой нужды еще не было.

— Всегда лучше сделать так, чтобы человеку было не обидно, а стыдно. Даже если сейчас он не поймет, но у вас не должно быть ненависти к нему. Потому что там, где гнев, все очень плохо для вас самих. Вы этот гнев домой принесете, на жену, на детей обрушите. Иногда можно и наказать, но при этом молитву не терять, духа не терять, потому что наказал справедливо и без жестокости. И Господь от тебя не отойдет, потому что ты все правильно сделал. Нужно всегда стараться быть в мирном духе, наказывать в мирном духе, руководить. Конечно, порой надо и строгость проявить, но без ненависти. Этому нельзя научиться. Можно научиться молитве, а молитва сама выстроит ваш внутренний мир. На Пасху из храма выйдешь и вдруг увидишь человека, с которым был в ссоре. А у тебя такое внутреннее состояние, что ты готов с ним примириться и все ему простить. Дух — это реальность, энергия Божества, и ее можно стяжать и копить.

Почему мощи святых не тлеют, источают благодать, миро, благоухание? Потому что они всю жизнь аккумулировали в себе энергию Божества, а теперь отдают ее. Казалось бы, мертвое тело — откуда в нем благодать? А он всю жизнь занимался молитвой, и его дух питался Духом Божьим, и тело в этом участвовало, находясь в состоянии обожения. Поэтому тело святого после смерти лежит не трупом, из которого исходит трупный яд и смрад. Даже место, где подвизался святой, его келья и предметы его быта источают эту благодать. Неслучайно у нас есть такое понятие, как святые места. Что это такое? Это места сугубой благодати. Часто мы все перекладываем на Бога: Бог добрый, Он нас спасет. Но ты прожил семьдесят лет — и все семьдесят лет Он висел за тебя на Кресте, каждый день. А ты ничего не делал: дескать, висит Он там — пусть еще повисит. А как ты потом к Нему туда придешь и посмотришь Ему в глаза? Нужно подвизаться, чтобы потом от стыда не сгореть. То есть к Его кресту нужно прикладывать свое усердие, свой маленький крест и тем самым помогать Ему, хоть немножко поддержать Его крест. Он же ради нас висит, не ради Себя. Иногда приходят и спрашивают, как у Бога попросить о квартире, о детях, о работе. К какой иконе подойти? Я говорю: «Идите к распятию. Смотрите, как у Него кровь из рук, из ног течет, — и просите». Нужно понимать, что жизнь нам дана для крестоношения: вместе со Христом понести крест и войти с этим крестом в рай. А не для того, чтобы здесь веселиться, а потом надеяться на рай. Как Господь евангельскому богачу сказал? «Ты там веселился, а Лазарь страдал, зато здесь веселится». В духовной жизни очень нужна аскеза, нужно понуждение, терпение — без этого ничего не будет. А с этим ты уже здесь, в земной жизни, начинаешь получать подарки от Бога, уже здесь начинаешь получать утешение.

— Причем это нечаянная радость, а не потому, что я сейчас что-то сделал для Бога, и Он меня за это должен наградить.

— Когда отношения со Христом у тебя состоялись, тогда ты начинаешь любить Его совершенно бескорыстно. Даст Он тебе что-то или не даст, ты Его все равно любишь. Даже если Он посылает тебе скорби, любишь, потому что ты пленник этой любви. Иногда бывает так и в земной жизни: мужчина настолько любит женщину, что готов даже уступить ее другому, лишь бы она была счастлива. Вот это действительно настоящая любовь. Так и со Христом. Тогда вы никогда не будете отчаиваться: есть молитва сегодня, нет молитвы — ты все равно Его любишь и говоришь: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Одно это уже тебя утешает. То, что Он существует, тебя утешает. Христос куда выше всех наших земных отношений. Христос — это самое светлое, самое чистое, что у нас есть. Святые едва произносили «Иисусе сладчайший», как начинали плакать, потому что это умиляло их сердца.

Беседа с гостями из Новоспасского монастыря Москвы, 19 июля 2017 г.

Нельзя средство ставить выше цели, а наша цель — Христос, а Христа мы ищем через молитву, а молитва получается только тогда, когда мы практикуем все разновидности аскезы вместе с молитвой. Казалось бы, как поклоны могут помочь молитве? Но когда человек делает земные поклоны, он обретает бодрость духа и теряет уныние. А без уныния легче идет молитва, поскольку в аскезе все взаимосвязано. Послушание, то есть отсечение своей воли, — это крылья молитвы, тогда как самость убивает любую молитву. Имеется в виду молитва не как говорение, не как чтение книжечек, а как состояние, которое живет Богом, дышит Богом.

Хорошо быть рядом даже с добрым человеком, а представляете, как хорошо быть рядом со Христом? Это бесконечно хорошо….

Духовный вкус, как и творческий, воспитывается не головой, но сердцем. Это нельзя истолковать логически. Когда твоя духовная жизнь переходит из области теории в область твоего бытия, Бог для тебя становится не философской темой, а темой самой жизни. И ты начинаешь тонко чувствовать, что значит обрести благодать или ее утратить. Для тебя это не просто моральный закон, а закон твоей жизни. Порой наступает такой момент в творчестве, когда оно начинает вытеснять Бога, и тогда ты должен остановиться. Но это произойдет только в том случае, если твоя духовная жизнь выстроена, и ты живешь этими категориями, ощущая, с Богом ты в настоящий момент или нет. К сожалению, у нас очень мало молитвенной практики. Мы читаем каноны, акафисты — но это еще не молитва.

Случается, к примеру, замечать интеллигентность в простой деревенской старушке, не обученной этикету. У нее нет образования, она не может красиво говорить, не знает, в какой руке держать вилку, в какой нож, но в ней имеется внутренняя культура, идущая не от науки, а от состояния ее сердца, и она тонко подсказывает старушке что плохо, а что хорошо. С другой стороны, есть много людей, имеющих понятие об этикете, культуре, но совершенно некультурных сердцем, которые могут вежливо оскорбить, деликатно обидеть.

Иногда мы идем на исповедь, потому что так надо, потому что мы решили причаститься, а иногда — потому что всю ночь не могли уснуть из-за переживаний и еле дождались утра. Не потому что положено ходить на исповедь, а потому что сердце изболелось. Так и в духовной жизни. Плохо, если люди полагают, что нельзя грешить только потому, что там, за чертой жизни и смерти, можно попасть в ад. Этот страх в какой-то мере действует, но это ненадежное средство. Человек может сказать себе, что проживет еще с десяток лет, поэтому можно пока расслабиться, а уж потом мобилизоваться и начать заниматься духовной жизнью. А другой человек озабочен текущей минутой: она у него с Богом или без Бога? Когда у человека совесть жива, любой проступок его жжет. А если совесть умерла, то и говорить не о чем. Совесть — это глас Божий. Когда человек, занимаясь молитвой, понемногу обретает ее, то в ней ощущает состояние близости с Богом. Это становится для него не теорией, а повседневной жизнью. Тогда человек очень чутко и с большой болью переживает потерю Божьей благодати. Точно так же Силуан Афонский переживал потерю Бога вследствие того, что впал в гордыню и благодать от него отошла. Хотя внешне ничего не изменилось: монастырь тот же самый, те же самые послушания, братья не перестали к нему хуже относиться, — но внутри у Силуана начался ад.

Некоторые говорят: живут же безбожники и нормально живут, и счастливы. На это можно ответить следующее. Допустим, родился у алкоголиков в подвале ребенок, ест хлеб с водой, спит в тепле, подле батареи, его не бьют — и для него это счастье. И вдруг его прямо из подвала приводят на рождественскую елку. Для него возвращение в подвал станет катастрофой и то, что раньше было верхом блаженства, станет адом. Так же и в духовной жизни. Живет человек на свете, деньги зарабатывает, детей рожает, искусством занимается, с друзьями время проводит, и для него это смысл жизни. И вдруг его освещает лучик благодати, и эти мгновения он будет помнить всю жизнь. Об этом как раз и говорит Господь в Евангелии, в притче о жемчужине. Человек все имеет и вдруг находит жемчужину и продает все, что имеет, чтобы ее купить. Пока он ее не видел, ему было хорошо, а когда увидел, — все, что у него было, померкло для него в сравнении с ней.

Очень плохо, если мы не живем этими категориями, если мы такие странные христиане, которым не надо высоких материй, не надо читать про нетварный свет, не надо Иисусовой молитвы, благодати. Как сильно мы отличаемся от первых христиан, которые бросали все и шли за Христом и даже на смерть ради Него. А кто сейчас готов пойти на смерть? Очень грустно, если мы противимся высокому, но ходим в храм, читаем «Отче Наш», знаем 50-й псалом, потом выучим 90-й — и с нас хватит. Когда человек так думает и говорит, он уже находится в прелести нерадения. Тот, кто полюбил Христа, не может жить, как все, он готов идти против течения. И не нужно этого бояться. Нужно бояться быть полумертвыми христианами. Спроси такого: что ты знаешь о Христе, кроме того, что прочитал? И ответить ему будет нечего. Как некоторые безбожники говорят: что-то в религии, в Христе, в Евангелии все-таки есть. Так же и многие христиане полагают: где-то там Христос есть, и где-то, за порогом смерти, может быть, мы с Ним и встретимся, но до этого еще дожить надо. Но как бы в таком случае не оказаться чужим с Ним по духу.

Даже люди порой не сходятся друг с другом по духу. Например, в космос отправляют только тех, кто психологически совместим друг с другом, иначе неизвестно, что там может произойти. То же самое и в вопросе с Христом. Как бы Он не стал для нас чужим, нежеланным, каким Он стал для бесов. Он раздражает бесов, жжет их, с ума сводит. И праведник бесов с ума сводит, хотя он прекрасный и добрый человек. Более того, праведник раздражает также и людей, которые хотят спокойно и комфортно жить. И когда праведник приходит к ним, он их бесит, потому что его слова обличают их. Первомученика Стефана камнями забили за то, что он пошел против течения. Все апостолы примерно так же жизнь окончили.

Нужно немножко тревожить свое комфортное существование. Не стоит быть довольным своим христианством, нужно как-то стимулировать свою духовную жизнь. Нас очень усыпляет и наша средней руки нравственность, и в меру совершенные добрые дела. Прискорбно, что иные священники вам могут сказать: «Зачем тебе читать Симеона Нового Богослова? Ты же детей воспитываешь, по воскресеньям бываешь в храме, домашние делаешь, хорошо делаешь — тем самым и спасешься». Но мы не трудами нашими спасаемся, а Христом. И в какой мере через духовную жизнь мы обретем Христа, в такой мере мы способны войти в Царство Небесное. Трудятся и язычники, и безбожники: и добрые дела они делают, и порядочны — но они же не входят в Царство Небесное в силу того, что они порядочные люди. Они хорошие, но чтобы наследовать жизнь вечную, надо обрести Христа. Человек вечен только Богом. Часто приходится слышать от прихожан: мой папа был коммунистом, но он же хороший и добрый человек. Может быть, но он не имеет Христа.

Нужно учиться молитве, вести духовную жизнь, не следует бояться слова «аскеза». Оно относится не только к Антонию или Макарию Великим и не только к монашествующим. Это слово относится ко всем нам. И в какой мере мы сможем соблюсти эти условия, в такой и обретаем Христа. Все наши добрые дела и благие начинания должны быть во Христе. Серафим Саровский сказал, что только во Христе все ценно, только в нем благодать Духа Святого. Когда яблоня цветет, все ее соцветия одинаково красивы и все прекрасно пахнут, но далеко не все дадут плоды. Часть этих соцветий опадет на землю, не дав плода. Так и люди, не обретшие Христа, не дают плода в жизнь вечную.

Духовное мышление — то, в котором происходит молитва, — очень простое, точное и чуткое. Мыслить и молиться — это не одно и то же. Молитва — это существенно иная форма бытия. Кто имеет молитву, тот имеет очень многое: терпение во искушениях, много любви и доброты. Христос согревает сердца молящихся.

— Как быть творческим людям? Без образного мышления творчества быть не может. Надо отказаться от него, перестроить себя?

— Я как-то ехал в машине с театральным режиссером и сказал такую вещь: великое искусство делается в области интуиции, а не в области логики. В области логики делается хорошее искусство. Пока ты считаешь, что делаешь искусство, ты всегда будешь находиться в пределах своей ограниченности. Необходимо выйти за рамки своего «я». Тогда Бог раздвинет перед тобой горизонты. Это относится и к искусству, и к искусству молитвы, и вообще к духовной жизни. Люди искусства порой сильно стимулируют не духовную сферу, а свою душевную, и там очень сильно повреждаются. Очень часто они рассуждают о высоких материях, а в своей частной жизни допускают грехи, предательства, пошлости. Со сцены говорит так, что весь зал плачет, а сам в тот же вечер может позволить себе плохие поступки.

— Батюшка, как провести грань между напряжением в духовной жизни и мягкостью в общении?

— Нужно приобретать собственный духовный опыт, а не жить опытом других. Чем больше мы анализируем ситуацию, чем больше себя уговариваем, убеждаем, тем хуже для нас. Это как на Крещение в прорубь окунуться. Чем больше будешь готовиться, тем сложнее будет войти. Так и в духовной жизни. Нужно просто делать и делать молитву.

— Но вы сами говорили об одной матушке, которая молилась и молилась, а подлинной молитвы так и не обрела. Как же ее обрести?

— Хорошо было бы найти проводника и просто идти за ним. Гораздо сложнее, когда он тебе говорит: там прямо пойдешь, там повернешь направо, там налево. Такие указания можно и забыть, и запутаться в них. В советское время был такой анекдот. Плывет американский корабль. Рядом всплывает наша подводная лодка. Наш капитан спрашивает американского: «Как нам в Суэцкий канал попасть?» Американец отвечает: «Курс — норд-вест!» Наш отвечает: «Ты давай не умничай, пальцем покажи!» Все святые отцы говорили, что лучше всего идти за проводником.

— А где его взять? Может быть, надо довериться кому-то?

— Можно довериться тому, кто сам дороги не знает и может завести неведомо куда. Я думаю, что нужно молиться Богу, искренне молиться, долготерпеливо, чтобы Он указал нам путь. Самое главное — не бросать этого, не махнуть на все рукой и не сказать себе: «Нет сейчас проводников, и никаких условий для духовной жизни нет». И это будет ваш духовный конец. Надо молиться: «Господи, просвети меня, помоги, пошли мне людей, книги, пошли мне разум, чтобы я правильно их понял».

— Но часто приходит отчаяние...

— Постоянно творите Иисусову молитву, кладите земные поклоны — все это прогоняет отчаяние. Даже у мирских людей есть такое понятие, как радость труда. Если приходит тоска, она не лечится лежанием на диване. Вы говорите себе: «Вот я отдохну немного и встану бодрым». Но это станет началом конца: бодрым вы уже не встанете. С вечера понудьте себя, начните через силу делать земные поклоны, но только с радостью, чтобы это не было для вас чем-то вроде трагедии. И в какой-то момент поклоны и молитвы начнут выдавливать вашу тоску. А спать ложитесь, когда тоска будет совсем побеждена вашим подвигом. Если тяжело молитва идет, переходите на устную молитву, произносите ее вслух, шепотом. А наутро встанете — а от вашей тоски и следа не останется. И наоборот: жалеешь себя, переутомился, настроение плохое, надо бы пораньше лечь, — а утром встаешь весь разбитый. А если все-таки понудился и исполнил правило, то встаешь свежим, даже если и спал меньше.

— Отец Сергий, в силу того, что «оскуде преподобный», святые отцы пишут, что надо ориентироваться на книги. Но в разных книгах разные направления. Феофан Затворник, к примеру, порой употребляет уничижительные эпитеты по отношению к делателям Иисусовой молитвы. Что вы порекомендуете почитать об Иисусовой молитве? А может быть, нужно поменьше читать, а побольше делать?

— Побольше делать. Большая информированность порой переводит нас в состояние мечтательности о духовном. Иногда читаем, и все вроде бы понятно, и мы все принимаем, а на самом деле очень далеки от прочитанного. Многие, начитавшись книг, начинают критиковать устную молитву, говорят, что она не приносит пользы без сугубого внимания. А ведь она — начало умной молитвы. По-моему, у Иоанна Лествичника в «Слове о молитве» говорится о том, что многие ссылаются на слова апостола: лучше несколько слов сказать умом, чем много устами. Но у вас, говорит далее Иоанн Лествичник, не получится сразу умная молитва. Чтобы ее обрести, придется творить и устную молитву, и невнимательную, но надо творить и творить. И это долгое терпеливое делание будет постепенно улучшать качество вашей молитвы. Кто хочет перескочить этот этап, — минуя устную молитву, не заниматься устной и сразу как-то попасть в умную, — как раз и находятся в фантазиях. Нельзя, не проучившись в начальной школе, идти сразу в 10-й класс.

— Отец Сергий, мне один монах рассказывал, что когда он только пришел в монастырь, то почувствовал какое-то умиление, любовь к братьям. А потом это состояние куда-то улетучилось, и он начал исполнять правила без радости, как обыкновенную работу. Как сохранить в себе это состояние?

— В тех случаях, когда тебя одолевают тяготы, искушения, когда ты находишься на грани отчаяния, я всегда советую трудиться не ради духовного мира, не ради внимательной молитвы, а ради Самого Христа. Посвятите Ему свой труд. Знаете, как сильно это укрепляет дух! По крайней мере, мне это очень помогает. Я недавно говорил с одной женщиной средних лет, онкологической больной. Она и соборовалась, и причащалась, и исповедовалась, а болезнь не проходит. Мне пришлось говорить с ней довольно откровенно. Я сказал, что всем нам когда-нибудь придется умереть, может быть, это как раз ваше время, раз ничего не помогает, и вам неимоверно тяжело. Но вам придется пронести этот крест до конца. Посвятите его Христу. Скажите: «Господи, я все испробовала и поняла, что мне придется пройти через это искушение. Но пусть это будет не просто тупое терпение, Господи, пусть оно будет ради Тебя». Знаете, как сильно это согревает сердце: у жизни появляется смысл, у человека — вдохновение, и он терпит страдания не от безысходности, а ради Христа, Который Сам терпит ради этого человека крайнюю боль каждый день. Нельзя убежать от искушений. И всегда имеется то, что ты должен вытерпеть. Терпи ради Христа, и когда ты окажешься на грани отчаяния, в это самое время придет Господь и спасет тебя. Хорошо, когда человек в своей духовной жизни имеет опыт искушений такого рода. Они согревают сердце, наполняют его благодарностью Христу, верой, надеждой и желанием еще потрудиться ради Него. И чем больше в твоей жизни таких ситуаций, тем больше в тебе теплится надежда, что все-таки Он сейчас придет. И Он непременно придет, и будет все хорошо.

Человеку одному трудно спастись. Мне хорошо: у меня сестры есть. Я расслабляюсь — на них смотрю и за ними тянусь. Они заунывали — на меня посмотрели и за мной потянулись. Наша община образовалась тогда, когда прихожане захотели духовной жизни и взяли себе за правило с двух до трех часов ночи вставать на Иисусову молитву. Каждый у себя дома, в разных концах города. Я себе тоже заводил будильник на 2 часа ночи. Тяжело было вставать — но они же все вставали, вот и я вставал. Лучше стоя молиться, поскольку сидя можно заснуть. Сначала было неимоверно тяжело, потом как-то терпимее, потом все легче и легче, пока ночная молитва не вошла в норму. Меня часто спрашивают, зачем я езжу по миру: на Афон, в Америку, в Англию, в Грузию... Я отвечаю: «Когда я узнаю, что где-то люди живут духовной жизнью, я всегда могу возразить тем, кто утверждает, что сейчас это невозможно, что все это в прошлом, что теперь надо жить проще: «Отче наш» прочел — и достаточно. Неправда, люди живут духовной жизнью в разных краях земли и сейчас. Даже святые есть — такие же, как Серафим Саровский». А почему мы не хотим им подражать хоть немножко? А самое главное то, что это нам самим принесет радость и счастье. У человека, который нашел Бога, рот всегда до ушей.

— Мы вас просим взять нас на буксир...

— Давайте дружить монастырями. Друг друга будем вдохновлять. Самое интересное, что, находясь в одних и тех же условиях, один говорит — невозможно, а другой ничего не говорит, но живет и делает дело. Исходя из своего опыта, я говорю: исполняй правило. Ты не выспишься, тебе некогда, ты занят другими делами, а на деле — встаешь вдохновенный. На свою работу, как на крыльях, летишь. Всем людям улыбаешься. Если тяжело ночью вставать, возьмите правило творить Иисусову молитву вечером. Но для нее 5—10 минут очень мало. Нужно хотя бы час. В Аризоне у старца Ефрема мне дали это правило: хочешь, не хочешь — а делай. На Афоне, к примеру, пришли мы откуда-то, у меня ноги отваливаются от усталости, тут бы упасть и заснуть. Но нет: надо правило исполнить. В противном случае с утра будет какая-то грусть на сердце. Так и вы. Лягте спать вечером на час позже, но этот час посвятите молитве. Некоторые говорят: «У меня дети малые, я буду им мешать». Я отвечаю: «Уложите детей, выключите свет, зажгите лампадку и начните при детях делать поклоны. Они будут засыпать, видя, как вы их делаете и читаете Иисусову молитву. Представляете, какое воспитательное воздействие это окажет на детей? И они засыпают, и вы правило свое делаете». Я вечером в келье делаю поклоны и заходит ко мне кто-нибудь из сыновей. Он меня видит, и это лучше для него, чем, если бы я ему какие-то нотации или нравоучения читал. Надо стараться не пропускать правила. Пропускаешь — откатываешься назад в духовном самосовершенствовании. После поклонов постарайтесь держать ум в области сердца. Чтобы он не витал в облаках, а был сосредоточен в самом вашем центре. Со временем это начнет получаться у вас все лучше и лучше. Вы увидите, что это место у вас — самое безвидное, самое бесшумное, самое тихое. В келье мы закрываемся от внешних шумов, но внутри нас тоже порой бывает шумно, и от внутреннего шума можно закрыться в келье своего сердца. Там все происходит безвидно, безо́бразно, не рассеянно, очень просто, понятно и точно.

— Вы считаете, что лучше правило делать вечером. А если это делать утром?

— Я считаю, что чем больше, тем лучше: делайте и утром, и вечером. В каком состоянии вы легли спать, в таком и проснетесь. И в каком состоянии вы начнете день, так он у вас и пройдет. Поэтому и вечером делайте, и утром. В общем, как вам удобно. Но читать Иисусову молитву надо как можно больше, чтобы она в навык перешла, в привычку, а привычка со временем перейдет в интуицию, во вторую натуру. Был у нас такой случай. Одна прихожанка решила повеситься. Детей уложила, муж ушел в спальню, она встала на табуретку, привязала веревку к крюку и... по привычке перекрестилась. Табуретка под ней сломалась, женщина рухнула на пол. Муж на шум прибежал — она на полу сидит, веревка висит... Он без шума и крика взял жену на руки, отнес в спальню, потом отвязал и выбросил веревку. Собираясь покончить с собой, она сказала «Господи, благослови» и даже не поняла, какие несочетаемые вещи она пытается соединить: «Господи, благослови повеситься!» — уму непостижимо! Это хорошо, когда у нас молитва переходит в интуицию, когда мы в трудной ситуации не «Мама!» кричим, а «Господи!» Но это происходит у нас не всегда, а только тогда, когда молитва становится интуицией.

Встреча с гостями, 9 сентября 2017 г.

— Можно ли определить меру делания духовного, и если можно, то как?

— Эта мера очень хорошо определяется таким образом: имеете вы молитву или нет; имеете вы память о Боге или нет. Если у вас есть молитва, значит, вы держите духовную меру. Мирскими делами мы не можем не заниматься. Мы должны трудиться, деток кормить, одевать, обувать. Просто приоритет ценностей должен быть таков, что духовное важнее мирского. Если молитва вдруг оставила вас, значит, в вас мирское превзошло духовное. Или мирское вас захлестнуло так, что вы и о Боге забыли, и молитва у вас перестала идти.

— Порой в конце дня не можешь вспомнить за собой ни одного греха. Это из-за невнимательности или из-за гордыни?

— Я вам расскажу о двух способах увидеть свои грехи. Первый способ: наблюдать за собой. Но это несовершенный способ, потому что наш разум очень ограничен, мысли путаются, поэтому мы не видим четко и ясно. Этот способ вы тоже должны использовать, но надо иметь в виду, что он не поможет вам увидеть все свои грехи, поскольку они суть хитросплетения тонкой паутины. Другой способ видеть свои грехи дается человеку, когда тот стяжал благодать Духа Святого, и она открыла ему зрение. Мы смотрим нашим физиологическим зрением, а есть еще зрение духовное. Когда учитель израильский Никодим обрел Господа, Господь ему сказал: «Невозможно человеку, не родившись свыше, познать тайну Царствия Божия». Никодим спрашивает: «Как человек может родиться во второй раз? Снова окажется в утробе матери?» Господь ему с некоторым упреком говорит: «Как ты, законоучитель израильский, не понимаешь таких вещей!» Как часто Господь в Евангелии говорит: «Вы смотрите и не видите; слушаете и не слышите». То есть — смотрите на событие и не понимаете его духовного смысла. Много людей физиологически слышали Господа и пытались что-то понять, но никак не смогли. Эти вещи понимаются не разумом, а духом. То, что от Духа Святого, более глубоко, более тонко, более совершенно. А то, что от нашего разума, очень ограниченно.

Сегодня во время службы в чашу упала мушка. Некоторые могут подумать: «Как это так! Почему в такую святыню мушка угодила?» Но мушка — неразумное существо, не способное чувствовать Бога в той мере, в какой Бог это дал человеку, но человеку совершенному, обоженному, одухотворенному. Мошка в силу своей ограниченности не понимает благодати. Точно так же, если человек представляет из себя просто психосоматическое, а не духовное существо, он тоже не видит Бога, не видит премудрости Божией, разлитой в этом мире, тем более не слышит Бога в состоянии молитвы, в которой как раз и происходит разговор с Ним. Такой человек видит только внешнее, а внутреннего — там, где Бог с ним говорит, — не слышит. Наверное, вы со мной согласитесь, что, к сожалению, так оно и есть. Когда мы читаем о молитвах святых, в нас возникает желание обрести такую же молитву, какая была у них; заниматься не чтением книжечек, а разговаривать с Богом лицом к лицу. Мы загораемся таким желанием и вдруг видим, с сожалением, со слезами, что у нас ничего не получается, потому что мы не вошли в эту область человеческого и духовного бытия. Дайте послушать человеку, который никогда не занимался музыкой, что-нибудь из классики. Он начнет зевать, поскольку слышит ее как звуки, но не слышит как музыку. Так же некоторые люди равнодушны к поэзии. Но это еще не духовный уровень. Это душевный уровень, но и до него люди порой не досягают. Духовный уровень гораздо выше и тоньше. В атмосферу духа можно войти с помощью духовной и церковной жизни, практикой внимательной молитвы. Когда человек живёт правильно выстроенной духовной жизнью, молитва у него идет не как говорение, а как состояние. Внезапно он начинает видеть такие вещи, которых раньше не то что не видел, но даже не подозревал об их существовании, не ведал о том, что мир устроен гораздо тоньше и гармоничней. Он видел только грубые и простые вещи.

Настоящее глубокое покаяние человеку самому по себе неподвластно. Человек может увидеть свои грехи во всей полноте только Духом Святым, когда у него откроются духовные очи. Но, во-первых, они не открываются в силу нашей неготовности, а во-вторых, Господь их ещё немножко придерживает, потому что если бы Он нам открыл в полной мере наше грехопадение, то мы при нашей гордости в такое отчаяние впали бы, что этого не перенесли бы, но тут же умерли от горя и печали. Сколько бы вы ни старались какими-то психологическими средствами, напряжением ума понять Евангелие, у вас ничего не получится. А ещё хуже, если получится, но искаженно. Так бывает у сектантов. Они отошли от церкви Христовой, потеряли благодать как средство к пониманию Евангелия и стали его изучать просто своим умом. А это не та книга, которая изучается своим умом. Это книга книг, которая открывается через вдохновение, через Духа Святого. И поэтому они понимают Евангелие, но искаженно. И это грустно. Господи Иисусе Христе...

— Я вдова. Во втором браке семь лет. Но ощущение такое, что мы чужие друг другу. Каждый живет сам по себе. Что нужно в себе изменить, чтобы полюбить мужа?

— Может ли человек прыгнуть выше своей головы? Нет. И локоть свой не может укусить. Но когда Бог дает человеку крылья, тот может высоко-высоко взлететь. Это не лирическое отступление и не мои фантазии. Когда Бог посещал грешных, ограниченных, беспомощных людей, те начинали творить такие вещи, что знавшие их говорили: «Перед нами совсем другие люди». Говорят, что невозможно изменить собственный характер. Но когда благодать Божия касается человека, у него не только характер, — внешность меняется. Однако нужно понимать, что человеку это не под силу, тогда как благодать Божия может творить чудеса. В нашем монастыре есть храмик Марии Египетской. Настолько было глубоко ее грехопадение, что люди, знавшие ее, стыдились даже смотреть в ее сторону, слушать о ней не хотели. И вдруг она так изменилась, стала совершенно другим человеком — просто земля и небо. Не внешне, конечно, а по характеру. Если раньше небо закрывало глаза, глядя на её дела, то потом она, став преподобной Марией Египетской, поднимала руки и от земли отрывалась.

Порой человек приходит в церковь, пробует работать над собой — неделю, месяц, год, — а потом говорит: «Батюшка, ничего у меня не получается. Наверное, и не получится, потому что я настолько свыкся с грехом, что он вошел в меня, как раковая опухоль». Тогда священник начинает ему приводить примеры. Будущий апостол Павел выправил бумагу, чтобы жестоко убивать христиан. И вдруг этот лютый Савл, мучитель христиан, наслаждавшийся своими злодеяниями, сам становится таким же христианином, обретает любовь, милосердие и сочувствие ко всем. Савл и Павел — два разных человека. А вместе с тем — один и тот же.

Не может человек полюбить другого усилием воли. Какими словами мы прикажем сердцу любить? Оно нас не слушается. Мы его стыдим, заставляем, напрягаемся, а оно говорит: «Я не люблю. Я не хочу. Я не хочу прощать. Я не буду прощать». Мы ему говорим: «Есть заповедь, Христос так велел. Ты в ад попадешь, если не будешь прощать». А сердце отвечает: «Не буду. Не прощало никогда и теперь не буду». Но, когда благодать Божия приходит в сердце, с ним происходит нечто сверхъестественное. Вдруг это каменное, жесткое, жестокое сердце начинает таять, как воск, становится мягким, податливым, послушным. Такое сердце уже не нужно уговаривать: оно само сначала начинает прощать, потом терпеть, потом сочувствовать даже врагам, а потом начинает их любить.

То, что я сейчас говорю, очень далеко от нас. Но мы на примере многих тысяч святых знаем, что это было, это есть и это будет до скончания века, потому что всегда будут святые. Если церковь перестанет рожать святых, значит, она умерла. Причем святым может стать каждый из нас. Стать святым — это не значит ходить по воде, исцелять людей от всех болезней, удивлять чудесами прозорливости; это значит — быть способным любить даже врагов своих.

— Любить другого человека, как себя самого, — это благодать?

— Конечно, благодать. Молите Бога: «Господи, открой мне глаза на добродетели других, закрой мне глаза на их недостатки — и я буду уже здесь, на земле, в раю, потому что меня ничто не будет огорчать». Что нас огорчает? Все плохое, что мы видим. А что нас радует? Все хорошее, что мы видим. Поэтому не видеть грехи других, а видеть только их добродетели — это почти рай.

— Если отец не хочет материально помогать своей дочери-студентке, как за такого отца молиться и как такого мужа любить?

— Допустим, живет семья, и вдруг один из ее членов заболевает психиатрической болезнью, начинает совершать странные, а порой и опасные для окружающих поступки. Но все точно знают, что он это не сам делает, что это следствие его специфической болезни. Когда семья так понимает ситуацию, ей легче его пожалеть, правда? Противоестественно для нормального человека не помогать своей дочери. А если противоестественно, значит, он болен. Надо увидеть в нем больного, и вам сразу станет легче. А более всего сочувствует больному тот, кто сам болен. Лежат в палате, скажем десять человек, у каждого из них своя болезнь. Они делятся друг с другом своими переживаниями по этому поводу, и каждый сочувствует каждому, поскольку все больны. Если здоровому человеку о своих болезнях рассказать на улице, он может равнодушно пройти мимо. А когда он сам в такой или схожей ситуации, ему легче сочувствовать другому.

Чтобы сочувствовать сумасшествию ближнего, нужно осознать свое собственное сумасшествие. Вспомните свою жизнь, свои исповеди. В каком случае священнику, который исповедует тысячи людей, легче нести этот груз? Когда он видит в себе то же самое. Конечно, если священник, будучи безумным, считает себя ангелом, его могут возмутить грехи прихожан и он будет сердиться, раздражаться. А когда он сам постоянно плачет о своих грехах, сам исповедуется, тогда ему легче прощать других людей. Тогда он становится более милостивым. Мы все больны грехами. Если поставить рядом двух человек и на одного бочку нечистот вылить, а на другого — десять бочек. Как они будут выглядеть? Одинаково. Может быть, на том человеке как раз десять бочек греха, но нам хватит и одной бочки, чтобы выпачкаться до неузнаваемости. Отец, который не помогает собственному ребёнку, болен. Это не физиологическая, а духовная болезнь...

— Он верующий...

— Да у нас полно и нездоровых верующих. Мы с вами тоже верующие, тоже исповедуемся постоянно и на каждой исповеди говорим: «Господи, почему я опять это сделал? Я же в прошлый раз покаялся. Почему же это вновь из меня лезет?» Чем верующие отличаются от неверующих? Только тем, что верующие осознали свой диагноз и пошли к врачу.

— Алкоголики тоже больные? Они осознают свою болезнь?

— Не дай Бог вам стать алкоголиком, чтобы не чувствовать тяги к спиртному. Не дай Бог вам стать блудником, наркоманом, игроманом. Не дай Бог вам стать жестоким человеком, который отходит после своей жестокости, начинает плакать и говорить: «Что же со мной творится? Ведь я же всех, кого обидел, люблю». Я очень много общался с алкоголиками, наркоманами, заключенными, и всякий раз думал: «Избави Бог меня от такой страшной зависимости». Человек сам плачет об этом, а через час делает то же самое. Это какое-то пленение: мозгов, сердца.

— Выходит, бесы в людей вселяются, а благодать улетает?

— Я часто наблюдал хороших людей, которые начинали заболевать алкоголизмом. По мере погружения в эту зависимость, они постепенно изменялись, начинали деградировать, врать, предавать, становились некрасивыми не только внешне, но и внутренне. Наблюдать за такой деградацией было до слез печально. В каждом из нас заложена предрасположенность к любому греху. Когда-то родители оградили нас от него, когда-то Господь нас упас, когда-то обстоятельства жизни отвели. Но будь родители более невнимательными, помани нас улица, сложись жизненные обстоятельства неблагоприятно, — каждый из нас мог бы стать алкоголиком, блудником, преступником — кем угодно. В тюрьмах и женщин много сидит, и детей. А самое страшное, что глубина этого грехопадения бесконечна, как ад. Я много лет езжу в тюрьмы и вроде бы ко всему привык, но когда приезжаю в «Чёрный дельфин», где сидят пожизненно заключенные, содрогаюсь, словно в первый раз, потому что у них на дверях висят подробности их преступлений. Почитав надписи, я прихожу к выводу, что половину из этих злодеев нужно держать не в тюрьме, а в психиатрической больнице. Нормальный человек такого нипочем не может сделать. Они сумасшедшие. Просто они сугубо сумасшедшие. А мы, может быть, в меньшей мере, но тоже сумасшедшие.

— Кто-нибудь из них раскаивается?

— Раскаивается. Но чем глубже ты попал в лапы сатане, тем тяжелее вырваться из его когтей.

— Если, не искоренив страсти и скорби, прийти к покаянию, можно ли войти в Царство Небесное?

— А вы не сможете терпеть скорби и страсти без Христа. Например, возьмем человека другой религии или совершенного безбожника. Разве их спасает простое терпение скорбей? Христос спасает. Если мы во Христе терпим страсти, то да, мы спасемся. Но чтобы быть во Христе, нужно жить духовной жизнью. Некоторые люди говорят: «Мы верим, что там, за гробом, что-то есть». Но Христос — это не что-то. Он должен стать для нас Личностью. Поэтому просто терпеть скорби — благородно, красиво, но это не спасет. Христос — и цель, и средство для достижения Царства Небесного. Он — та дверь, через которую входят в Царство Небесное. Без Христа ничего не будет. У вас просто не получится.

— Но ведь нет практически ни одного человека без страстей...

— Даже монастыря без страстей нет. Но одно дело, когда человек говорит: «Да, я страстный, принимайте меня таким, каков я есть». А другое дело, когда человек плачет из-за своей греховности, цепляется за Христа, говорит: «Господи, избавь меня от этой муки». Он каждый день, каждую минуту употребляет усилия, чтобы вырваться из плена страстей. Нам всем нужно делать что-то с самими собой, иначе будет очень тяжело и даже нереально спастись...

Отец Сергий в «Кавказском доме» в г. Тбилиси,

сентябрь, 2017 год

Отец Гурам: — Христиане вообще все братья, а мы уже много чего пережили и здесь, в Грузии, и в Орске, так что наша дружба, пройдя испытание временем, все больше и больше углубляется. Началось все с матушки Серафимы, которая сейчас очень больна и не смогла быть с нами, но ее дух находится здесь. Матушка Серафима побывала в Орске и в Оренбурге, и отец Сергий попросил у нее разрешения стать ее сыном. Так что эта дружба продолжается уже несколько лет. Батюшка дважды в год бывает у нас, привозит в наши монастыри иконы собственной работы. В XXI веке происходит охлаждение любви, христианство находится не на своем уровне, поэтому очень ценятся такие люди, которые могут преодолеть своими стараниями и своей любовью то, что разделяет людей. Очень много усилий нужно приложить, чтобы Христовой любовью соединить наши народы, между которыми есть разногласия и охлаждение в отношениях, чего не было раньше. И отец Сергий — пример для нас, он настоящий посланец любви, он преодолевает все преграды и препятствия, мешающие людям и нациям объединяться. Мы просим его поделиться своими размышлениями на этот счет.

Отец Сергий: — Каждый человек стремится к любви, ищет любви, потому что это в него заложено Богом. Человек создан по образу и подобию Божию, и если Бог есть любовь, то в человеке всегда будет присутствовать стремление к любви. Даже когда человек уже не будет понимать любви, не будет стремиться к любви, все равно это будет в нем от Бога. Но очень часто у нас не получается любви. Мы ищем ее и не находим. Пытаемся жить по любви, но у нас не выходит. Мы имеем заповеди о любви, пытаемся их исполнить, но у нас ничего не получается. Мы в нашей монашеской общине опытным путем пришли к такому выводу: поскольку Бог есть любовь, без Него мы не сможем, как бы ни хотели, быть в любви. Наше стремление к ней будет несовершенно, любовь будет неполной. В нашем стремлении к ней будет присутствовать эгоизм, страсть, чувства. Наша любовь будет уродливой, и, как ее ни называй, не будет соответствовать идее любви, которая есть у Бога, которая есть Бог.

Мы очень больны эгоизмом, а в таком случаем мы любим кого-то как объект любви. Не совершенно и бескорыстно любим, а по принадлежности к себе: это мое, поэтому я его и люблю. Это моя родина, поэтому я ее люблю. Это моя женщина, поэтому я ее люблю. И когда в отношениях присутствует «это мое», любовь может переходить в предательство и даже в ненависть. Если человек, которого ты любишь, в какой-то мере нарушает твой личный комфорт, ты его не то что не любишь, но даже злишься на него, гневаешься на него, охлаждаешься к нему. Значит, ты любишь его ради себя самого. Любовь может быть душевной, чувственной, сердечной, и если мы не будем выстраивать любовь на этом уровне, то она может стать обычной плотской страстью. Многие люди говорят «люблю», а на самом деле в них играет плотская страсть. Они удивляются, почему апостол говорит, что любовь не перестает, ведь чем хуже живет человек, тем его любовь становится короче. Если раньше люди любили друг друга более длительное время, то сейчас браки очень быстро создаются и очень быстро рассыпаются. Любовь в кавычках приходит очень быстро и очень быстро уходит. На поверку она оказывается обычной плотской страстью на уровне физиологии.

Сердце, живущее без Духа, очень нестабильно: вспыхнуло — погасло, вспыхнуло — погасло. А настоящая духовная любовь, которая идет не от твоих чувств, не от твоей выгоды, приходит от Бога к людям, которые знают Бога, живут Богом, имеют опыт богоообщения. У таких людей любовь исходит от Духа Святого. Многие этого слова даже не понимают. Поэтому мы в нашей духовной общине пришли к следующему: для того чтобы обрести настоящую любовь от Духа Святого, от Бога, мы стали искать не любовь в каких-то формах, которые можно назвать любовью, но Самого Бога. И в Боге обретаем способность к настоящей любви, способность по-настоящему любить, по-настоящему понимать любовь. Что значит «мы ищем Бога»? Мы практикуем молитву, изучаем искусство духовной жизни так, как нам преподали его святые отцы.

Что же такое духовная жизнь? Это выстраивание своей жизни в сторону Бога, когда человек начинает искать Бога. В святоотеческом богословии это называется обожением, то есть соединением человеческой природы с природой Божества. Это очень похоже на то, когда Бог сошел на землю и соединился с природой человеческой. То есть он не перестал быть Богом, но в то же время стал совершенным человеком, восприняв все человеческое, кроме греха. Священное Писание говорит нам, что наша цель — стать богами, только с маленькой буквы. Бог, Который пишется с большой буквы, один, а наша цель, которую нам определил Бог, — это не только и не столько жениться, родить детей, хорошо их воспитать, построить дом. Это само собой. Главное наша цель — максимально возможным образом соединиться с Божеством. Некоторые говорят, что нужно соблюдать заповеди любви, и тогда будешь с Богом. Мы пытались соблюдать заповеди любви, но у нас не получилось. И тогда мы пошли немножко в другую сторону. Мы стали искать Бога, искать Духа Святого. И когда мы начали его обретать, когда Он в нас начал жить, у нас родилась любовь.

Почему первый путь у нас не получился? Потому что человек без Бога не может любить, ибо только Бог есть любовь. Когда человек в Боге, у него все естественно происходит, ему не нужно об этом думать, ему не нужно планировать свое поведение, он живет просто и естественно. Человек, если он культурен от природы, всегда будет культурным, и в любой самой неожиданной ситуации будет культурно поступать. Так и человек, который живет в Боге, естественным образом проявляет правильную любовь. Мы, конечно, пытаемся соблюдать заповеди, трудиться, понуждать себя к любви, именно понуждать к любви, но мы ни в коем случае не называем это любовью, потому что это не может быть совершенной любовью. Мы постоянно практикуем молитву, потому что только через нее человек соединяется с Богом. Не через богомыслие, не через размышления о Боге человек соединяется с Богом. Можно всю жизнь продумать о Боге, но так и не встретить Бога. Можно очень много знать о Боге, но не знать самого Бога. Человек познает Бога в состоянии молитвы. Бог — это Дух, и нам нужно перестроить свое мировоззрение, свое мироощущение в этом смысле. Практикуя молитву, мы пытаемся уйти от размышления к состоянию, которое находится не в области размышления, а в нашем переживании Бога.

Люди, которые не практикуют молитву, православный образ жизни, не ходят на таинство причастия и исповеди, могут быть очень порядочными, хорошими, добрыми, но совершенными стать не могут, потому что совершенство обретается в Боге. Приближаться к совершенству мы можем, только приближаясь к Богу. Становиться богами с маленькой буквы мы сами по себе не можем, это нереально. До того, как Христос пришел на землю, были нравственные, положительные, добрые люди. Они знали любовь на уровне человеческих отношений. Но Христос пришел для того, чтобы дать нам не праведность, но святость, чтобы мы могли становиться святыми не столько в нравственном смысле этого слова, сколько в духовном. Святой — это не просто нравственный человек. Святой — этот тот, кто способен жить Богом, переживать Его. Тот, кто настолько приближается к Богу в образе молитвы, что его мысли становятся мыслями Бога, его сердце становится сердцем Бога.

Есть много примеров того, что это действительно реально. Взять хотя бы нашего Серафима Саровского. Он настолько соединился с Богом, что его мысли стали мыслями Бога, зрение Серафима стало зрением Бога. Он стал старцем в православном понимании этого слова. Что такое старец? Это не старый опытный человек, но это такой человек, который обрел непрестанную молитву, и в непрестанной молитве постоянно находится в соединении с Богом. И тогда он перестает говорить от себя, но через него начинает говорить Бог. Только в таком состоянии человек может стать прозорливым, может узнать волю Божию, может познать ум Божий. Может быть, кто-то сейчас удивится тому, что я говорю какие-то очень высокие вещи, но, знаете, всегда нужно иметь какой-то духовный ориентир, чтобы выстраивать свой путь в его сторону. Если мы не будем иметь этого высокого духовного ориентира, то мы постоянно будем блуждать туда-сюда со своими благими намерениями и хорошими мыслями. Мы будем тратить свою искренность, свою силу на хождение не туда. А когда у человека правильно выстроился его духовный ориентир, тогда он свою искренность, свой труд тратит в правильном направлении. И тогда у него есть результат.

У нас был такой святой старец Софроний Сахаров, ученик Силуана Афонского. Еще относительно молодым иеромонахом Софроний Сахаров в русском монастыре на Святой Горе Афон имел беседу с одним старцем и сказал ему о довольно высоких вещах. И этот старец остановил его: «Отец Софроний, давай будем с тобой говорить о том, что нашего уровня». И тогда Софроний Сахаров позволил себе, конечно, вежливо возразить старцу: «Отче, знаете, в каком смысле я позволяю себе говорить о высоком, не боясь, что это повредит через гордость моей душе? Когда мы имеем высокую святую цель, она стимулирует на постоянное движение к ней. И никогда не будет той точки, на которой мы можем остановиться, передохнуть и сказать: «Я уже что-то приобрел». Эта очень высокая далекая цель будет постоянно заставлять нас двигаться к ней. Перед моими глазами — очень высокий идеал, и на контрасте с ним мое ничтожество всегда будет на очень большой дистанции от него. И сколько бы я ни двигался в его сторону, я всегда буду считать себя недостойным этой цели, недостаточно потрудившимся для нее. И это будет меня учить смирению».

Современному человеку очень не хватает вдохновения. Мы становимся чрезмерно осторожными. Когда сатана не может завладеть нашим вниманием, нашим доверием и увести нас от Бога, тогда он тогда начинает идти вместе с нами в наших поисках Бога, но немножко ускоряет наш шаг, начинает нас торопить, уводить вправо или влево. И мы можем споткнуться и очень сильно ушибиться. А порой он начинает нас тормозить, усугубляя нашу осторожность. Дескать, смотри, сколько святых пали через гордость, сколько преподобных преткнулись через тщеславие и самомнение. Будь осторожен, не спеши, чтобы не впасть в прелесть, чтобы не повредиться. В наше время у него очень хорошо получается именно второе.

Сейчас очень часто приходится слышать, что времена подвига прошли, что люди сейчас немощные, что мы не можем, не имеем права думать так же высоко, как наши святые отцы до нас, не можем пытаться жить, как жили они. Но я думаю, что кое-кто мог бы сказать: «Ложь, неправда». Например, если бы сейчас сюда пришел старец Гавриил, то сказал бы: «Можно!» Мы все были уже взрослыми людьми, когда он жил. Это наш современник. Почему ему можно было подвизаться, а нам нельзя? Почему он смог, а мы не можем? Святой Серафим Саровский сказал: «Мы просто не имеем к этому решимости, а благодать Божия та же, что была во все времена. И помощь Божия для тех, кто хочет жить и подвизаться, такая же, какой была раньше».

Я назвал святого Гавриила, но можно вспомнить преподобного Иосифа Исихаста, который жил на Афоне и умер в 1956 году. Это же почти наш современник. А он жил так, как жили Антоний Великий, Макарий Великий, и нес тот же подвиг аскезы, тот же подвиг молитвы, тот же подвиг воздержания во всем. Конечно, когда мы читаем жития святых четвертого, шестого, десятого веков, нам кажется, что это очень прекрасно, высоко, красиво, но ведь это было очень давно. А сейчас мы стали другими. А насколько другими? Наверное, более ленивыми, более лицемерными, потому что оправдываем свое нерадение какими-то посторонними причинами. А с другой стороны, наверное, и во времена Антония Великого тоже были люди, которые не спешили, озирались, боялись, ленились. Я бы хотел вам сказать, что все возможно. И не стесняйтесь ставить себе высокую цель. Пусть она вас вдохновляет, не дает вам спать, не дает вам самоудовлетворения. Некоторые люди говорят: «Бог меня не осудит: я порядочный человек, тружусь, не ворую, никого не оскорбляю, ни с кем не враждую, жене не изменяю». Но для святости этого недостаточно, ведь это все может делать и совершенно не верующий человек. А зачем тогда Христос? Тогда Христос выпадает, а без Него невозможно войти в Царство Небесное. Значит, нужно подумать, для чего нам нужен именно Христос. Чтобы подняться выше порядочности — туда, где Бог, надо быть не просто добрым человеком, а нужно переживать в молитве Бога; нужно, когда вы молитесь, перестать быть здесь.

Принцип православной Иисусовой молитвы: когда человек уходит от размышления о Боге к разговору с Самим Богом.

Бог перестает в этом измерении размываться для человека в нечто, совершенно неопределенное. Многие религии называют Бога трансцендентной Личностью, о которой нельзя говорить, которая совершенно за пределами наших понятий, наших ориентиров, наших привычек. Богословие называет это апофатическим познанием Бога, познанием того, что Бог не есть. И только православные подвижники со своей Иисусовой молитвой начали из этого размытого, рассеянного по вселенной Бога собирать Его в ту Личность, Которая находится здесь и сейчас. В первую очередь, можно вспомнить Григория Паламу, имевшего опыт Иисусовой молитвы, у которого был спор с ученым мужем Варлаамом, для которого Бог находился в области теории, который не знал самого Бога, но знал много о Боге. Он получил блестящее западное образование, вернулся в Грецию и был там принят с большим почетом. Все с ним советовались, доверяли его словам, слушали его. И когда он приехал на Афон и принялся общаться с афонскими отцами, они искренне рассказали ему о практике Иисусовой молитвы. Да не просто о практике. Они сказали, что в Иисусовой молитве переживают Бога в нетварном свете. И тогда Варлаам, который много знал о Боге, но совершенно не знал Самого Бога, стал говорить, что Бог — это совершенное существо и что Бога нельзя познать. О каком свете вы говорите? В какой форме может Бог являться? Бог трансцендентен, Он непознаваем, Он над миром.

И тогда от афонских отцов выступил Григорий Палама. Он сказал, что Бог и непознаваем, и познаваем. В своей сущности Он ни в какой форме не может быть переживаем. Григорий Палама как раз и сформулировал, в каком случае мы можем приближаться к Богу. Он разделил сущность и энергию Божества. В своей сущности Бог для человека непознаваем, но в своих энергиях, которые мы, православные, называем благодатью, Бог переживается человеком, переживается реально. Более того, Григорий Палама доказал Варлааму, что свет Преображения, свет Божества — это нетварный свет. А до него был Симеон Новый Богослов, который тоже об этом писал: «Перестаньте говорить, что Бог совершенно далек от этого мира, что Он непознаваем. Бог познаваем». И он это говорил с таким жаром, с таким пылом, потому что он сам в Иисусовой молитве был в нетварном свете.

Григорий Палама — это середина второго тысячелетия, Симеон Новый Богослов — еще раньше. Но мы можем сказать о Софронии Сахарове, который умер в девяностые годы. Он наш современник, мы уже даже не детьми, а взрослыми людьми были, когда он был еще жив. Он тоже переживал Бога в нетварном свете и позволил себе об этом писать, уже будучи глубоким старцем: «Почему я позволяю себе это говорить, открыть свое сокровище, не боясь повредить через это самому себе? Я уже старый, стою на пороге смерти. Чем мне гордиться, когда я уже одной ногой там? Я весь в трепете, весь в страхе, потому что уже предвкушаю свой переход туда. И открываю это ради вас, ради своих учеников и ради тех людей, которые потеряли вдохновение, потеряли жажду подвига, ревность к подвигу, потеряли ревность искать Бога, обретать Его, которым достаточно вовремя прочитать утренние молитвы, вечерние молитвы, сотворить правило ко святому причащению, сходить в свое время на исповедь, покаяться, причаститься». Но просто прочитать, просто сходить, просто сделать — для него было очень мало, потому что он хотел в каждом своем духовном действии переживать Бога. Каждое действие должно было быть наполнено присутствием Бога.

Почему некоторые люди ходят пятьдесят, шестьдесят, семьдесят лет в храм, исполняют какие-то внешние обрядовые вещи, молятся, а качественно совершенно не меняются? Потому что они все это делают ради Бога, но без Бога. Они никак не могут Его найти и все делают ради какого-то далекого Бога, Который неизвестно где. Некоторые люди говорят, что совершенной молитвы без слез не может быть. И плачут. А у меня нет слез. Не надо выдавливать из себя слезы, не надо делать театр. Когда придет Бог, ты не сможешь не заплакать. Это будет настолько естественно, что нам не нужна будет наука. Пока мы различаем что-то, то находимся в области дум о Боге. А когда приходит Бог, мысли кончаются, различение заканчивается, все становится на свои места.

Мы начали с того, как обрести настоящую любовь. Да никак мы ее не обретем. Мы можем понуждать себя к любви, к исполнению заповедей о любви. Но когда приходит Бог, тогда человек открывает окно и кричит: «Я всем прощаю, я прощаю своих врагов, я прощаю долги своим должникам». Это очень похоже на влюбленного молодого человека, который бежит по городу и кричит о своей любимой. Ему встречаются его враги, те, кто его оскорблял, другой говорит: «Я тебе должен». А влюбленный отвечает: «Я не помню». Его мысли не здесь.

Без Бога это невозможно. Бог есть любовь. Бог есть покаяние. Бог есть мудрость. Бог есть жизнь. Без Бога мы можем только думать об этом, искать, как в потемках, но не находить. Бог приходит в молитве, когда ум человека находится в его сердце. Почему мы не видим Бога, не ощущаем Его? Потому что параллельно идем: Он туда, а мы сюда. Чтобы обрести молитву, нужен труд всей жизни. Нужно искать молитву, и это должно быть целью нашей жизни. Все остальное — это параллельные вспомогательные дела, которые мы должны делать. Должны быть ответственными перед своей семьей, должны быть ответственными гражданами, патриотами и порядочными людьми. Но наша главная цель не в этом. Плохо, когда люди ставят перед собой эти второстепенные цели, которые тоже нужны, на главное место. Тогда они выбивают с главного места самую важную вещь. И у них не происходит результата.

— Каждый человек индивидуален. У всех свои пути к Господу. Почему наша церковь ставит всех людей на один уровень? Должен быть индивидуальный подход. Надо не умом, а сердцем слушать человека. Я очень рада услышать от вас такие мудрые вещи, которые прямо в душу падают.

— Это очень тяжелый крест. Нам, священникам, бывает очень тяжело каждой личности уделить кусочек своего сердца, кусочек своего ума. Мы ведь тоже очень грешные, несовершенные, слабые. Когда нам бывает очень тяжело, мы позволяем себе общий подход к прихожанам. Конечно, это есть. Этому и есть оправдание, и нет оправдания. Нет оправдания, потому что нет результата. А оправдание заключается в том, что священнику очень тяжело, и ему можно посочувствовать. Если бы кто-нибудь попробовал, например, хотя бы сто человек поисповедовать в воскресенье. Мы все разные, как и вы. Как и вы, каждый из нас имеет свой уровень. Я даже не открою чего-то нового, что, может быть, не все священники примут. Может быть, даже кто-то не поймет и осудит меня за это, но не от того, что они плохие или хорошие. Просто каждый живет своим. Если человека с детства кормить хлебом и водой, он не будет знать ничего другого. Он родился и вырос, и всю жизнь прожил, и ему кажется, что ничего вкуснее не бывает. Но вдруг он попробовал манго. И потом ему опять дают хлеб с водой — то, что он ел всю жизнь. Ему было хорошо, это было его нормой, и вдруг почему-то это становится ему невкусно. Пока человек не поест манго, он этого никогда не поймет.

Так и святые. Они вкусили Божественного, и все земное для них становятся безвкусно. Настолько безвкусно, что некоторые из них уходят в монашество. Сознательно лишают себя радостей жизни, радости семьи, радости отцовства, радости материнства, вкушения яств, каких-то эстетических наслаждений. Не только потому, что это греховно. Само по себе это не греховно, потому что Бог ничего греховного не создавал. И хорошо, когда у человека есть опыт духовного переживания. Тогда у него происходит переоценка ценностей. Что для него раньше было чем-то вечным, может рухнуть, обесцениться. Но это не значит, что это греховно. В Евангелии говорится о человеке, который нашел драгоценную жемчужину, и она так завладела его сердцем, что он продал все, что имел, и на эти деньги купил жемчужину. Господь здесь говорит не о сребролюбии, не о драгоценностях, а о духовном, о том, что человек вкусил духовного.

Не стоит разочаровываться в людях, потому что разочарование будет приносить печаль. А христианство должно радовать. Уходите от грустных моментов жизни и собирайте что-то хорошее, светлое. Даже в самом плохом человеке есть что-то хорошее. Уходите от плохого не только потому, что Господь запретил нам осуждать. Мы должны уходить от плохого не потому, что это грех а, потому что плохое приносит нам печаль. Плохое приносит нам нездоровье и смерть. В сущности, что грех принес человеку? Смерть. Все заповеди Господь нам дал не для того, чтобы проявить свою власть над нами. Он их нам дал ради нас самих. Это рецепты счастья. Делай так — и будешь счастлив. Вам нужно понять, что все люди разные. Найдите себе духовника, который будет вас слышать. Не спешите. А то поспешите — потом разочаруетесь, будете осуждать, и у вас будет опять рана. У вас столько духовенства, что наверняка кого-то найдете. А на других не смотрите. Даже когда у человека внутри ничего нет, посмотрите хотя бы на то, какой он красивый.

— Мой вопрос до некоторой степени перекликается с вопросом нашей сестрички. Вы тоже этот вопрос уже задели. Он беспокоит очень многих не только в Грузии, наверное, но и во всех православных странах. Есть мнение, что если есть канонический священник, то, несмотря на его человеческие качества, он все таинства исполняет по закону и по канону. Но священник этот, к сожалению, часто бывает очень негативной личностью. В силу этого имеет ли право член паствы менять священника?

— Есть две крайности. Одна крайность, когда говорят: нельзя поменять приход, священника. А другая крайность, когда человек начинает постоянно менять приходы и священников. И все у него виноваты, а он прав. Можно поменять священника. Одни отношения с духовником, другие — с тем, кто тебя постригал. Василий Великий сказал: «Я ни от кого-то так сильно не пострадал, как от плохих учителей». Благодать священства позволяет священнику, независимо от его нравственного или духовного уровня, совершать литургию, принимать исповедь, совершать требы. В нашем монастыре есть такая традиция, что сестры исповедуется только у меня как у духовника. Если они едут куда-то по святым местам, им нужно поисповедоваться и причаститься, мы с матушкой говорим: «Вы можете подойти к другому священнику и исполнить часть исповеди». Есть исповедь как покаяние в своих грехах, как вскрытие своих грехов. А есть еще и часть исповеди, когда человек просит совета. Покаяться в своих грехах ты можешь у другого священника. Но советоваться можешь не с каждым. Чтобы было понятно, сделайте эксперимент. Подойдите к десяти священникам с этим вопросом. Я не скажу, что каждый скажет по-разному, но могут сказать по-разному. И что вам тогда делать — раздвоиться, растроиться?

Когда священник служит литургию, то через него действует Бог. Но мы должны признать, что даже священники падают. Несмотря на ту благодать, которую даровал им Господь, они сами способны делать ошибки. Чем отличается старец от простого священника, даже хорошего, порядочного, опытного? Даже порядочный, опытный священник будет говорить от своего ума. Это примерно то, о чем говорил Серафим Саровский: «Когда я говорил от себя, были ошибки. Когда говорил от Духа Святого — ошибок не было». Старец всегда имеет молитву, в молитве его ум — это ум Бога, и он говорит от Духа Святого. Конечно, это сейчас очень редко бывает.

— У молодого поколения возникает вопрос: где огонь старца, а где огонь высшего священноначалия? То есть, кто руководит церковью? Есть мнение высшего духовенства, и есть мнение старцев. Кто управляет церковью?

— Я тоже наблюдаю этот духовный спор, ну пока еще не слышал ответа на него. Обе стороны категоричны. Я хочу поговорить о том, возможно ли послушание сейчас или невозможно. У нас, к моему сожалению, сейчас церковь разделилась на две части. Одна часть говорит: в связи с тем, что сейчас отсутствуют духовные отцы высокого уровня, послушание невозможно. Каждый должен жить по своему разумению. Другая часть говорит: послушание сейчас возможно так же, как и всегда. И мы можем по сей день наблюдать в некоторых общинах, что оно еще живет. В частности на Святой Горе Афон до сих пор есть традиция послушания. Не послушание по рассуждению, а именно стремление к совершенному послушанию. Другое дело, как оно получается, но ориентир задан именно на совершенное послушание. И у той, и у другой стороны есть объективные доводы. Тем, кто говорит, что возможно послушание, можно даже доводы не приводить, а просто показать отдельные общины, которые этим живут. Ну, вот оно и есть, и что тут можно сказать, когда оно есть, когда еще жив, например, старец Ефрем, ученик Иосифа Исихаста. И не в одной обители — у Ефрема 19 православных монастырей в Америке. И все считают его старцем, и все входят в отношения с ним, именно как со старцем в совершенном послушании.

Для его монахов то, что скажет отец Ефрем, это истина в последней инстанции. Но я не хочу сказать, что другая сторона категорически не права. У нее есть объективные причины иметь другую точку зрения. К сожалению, мы наблюдаем, что появилось очень много псевдостарцев. Или, как церковь их называет, младостарцев. Эти люди понудили свои общины к послушанию, но сами очень сильно не соответствуют истинному старчеству. В чем не соответствуют? Они пытаются руководить от своего ума, не имея молитвы. То есть через них не действует Бог. Поэтому мы, к сожалению, имеем примеры общин, которые не радуют Бога и христиан, а огорчают. Мы видим, что у них результат получается какой-то уродливый, нехороший, а значит, там нет Бога. Если же у них нет результата, значит, у них неправильный путь. Те, кто смотрит только на отрицательный опыт этих общин, чаще всего ссылается на святителя Игнатия Брянчанинова, который в конце 19-го века написал такие слова: «Ввиду отсутствия духоносных старцев, совершенное послушание невозможно, а часто бывает опасно». И поэтому он советует жить по рассуждению и по советам.

Но тогда мы в церкви теряем драгоценность старчества — послушничество. Неужели церковь совершенно его потеряла? Эти слова были написаны в конце 19-го века, но именно в это время был расцвет Оптиной пустыни, где старчество предстало во всей красе. Неужели и у этих старцев невозможно было жить в послушании? Оптина пустынь, глинское старчество, валаамское старчество. Наверняка были и другие монастыри. В «Братьях Карамазовых» Достоевский уделяет целую главу старчеству, говоря, что оно не традиционно для русской церкви, и пришло в русскую церковь с востока, с Афона, из Египта, что поначалу оно даже вызвало отторжение. Мы так не привыкли жить и увидели в этом для нас что-то нетрадиционное, даже нехорошее. Старчество очень трудно приживалась, но все-таки прижилось, и мы в России, пишет Достоевский, увидели очень красивый, драгоценный плод.

Что было до этого? Наверное, было послушание другого уровня. Период оптинского старчества дал не одного святого, а целую плеяду святых старцев. Глинских старцев так же канонизировали целой группой. Тут опять же можно ничего не говорить, а посмотреть результат. Но, наверное, как во все времена, появлялись какие-то псевдостарцы. Люди, которые, может быть, не только не соответствовали столь высокому рангу, но были волками в овечьей шкуре, которые свою паству заводили далеко от Христа. Видимо, об этих ошибках Игнатий Брянчанинов и говорил. Может быть, не нужно принимать его слова буквально. Возможно, это было предупреждение и, наверное, эти слова вынуты из контекста, потому что в других сочинениях он о послушании пишет очень высоко. И все святые говорили, что Иисусова молитва невозможна без послушания. Значит, надо искать золотую середину. Я хочу сказать, что нужно стремиться все-таки к послушанию.

Ни что другое в церкви не дает такого плода, как послушание. В сущности, потеря рая — это было непослушание. И чтобы вернуться в рай, нужно сделать обратное действие: вернуться к послушанию. А чтобы вернуться к послушанию, его нужно практиковать. Практикуя послушание, мы, в конечном итоге, постепенно выстраиваем способность быть послушными Самому Богу. В наше духовно опасное время, может быть, очень редки такие общины, где возможно совершенное послушание. Но если человек не нашел себе такого духовника и такой общины, может быть, он, не имея духовного опыта, нашел не того, кого нужно. А потом в процессе жизни увидел не грехи своего духовника, а то, что у него нет результата. Это критерий неправильности духовной жизни. А то, что он увидел грехи духовника, это неправильно. Серафима Саровского не хотели канонизировать, потому что кто-то и у него что-то находил. Не в ту сторону нужно идти. Если ты вдруг увидел грехи духовника, это твоя проблема. Ты должен увидеть, что духовно не растешь, и только это является причиной, что с духовником у тебя что-то не так. Ты не растешь, а еще хуже — деградируешь, не имеешь результата. Нужно искать возможность жить в послушании, а не своей волей.

В тех несовершенных условиях, в которых вы находитесь, все-таки нужно стремиться максимально приблизиться к совершенству. Можно категорично сказать себе: «Послушание невозможно, нет духовных людей», — и все, ты остановился и живешь по своей воле. А можно сказать по-другому: «Да, их мало, совершенных, может быть, их даже совсем нет, но я буду все равно стремиться максимально приблизиться к этому образу жизни и, насколько возможно, исполнять послушание, потому что вижу от этого большую духовную пользу. Я от этого приобретаю благодать. Это мне дает возможность ущемлять свое «я», подчинять свое «я» через кого-то самому Богу». Община Иосифа Исихаста существовала до 1956 года. Он завещал своим ученикам, чтобы после его смерти они разошлись по Святой Горе. Для чего? Для того чтобы таинство послушания умножали, как отростки от одного дерева, чтобы от них еще отростки пошли. Это самая благодатная возможность приблизиться к обожению. Еще раз скажу: мы потеряли рай за непослушание, значит, должны приобретать его только через послушание.

Я сегодня говорил о Симеоне Новом Богослове. У него есть труд о трех образах Иисусовой молитвы. Он говорит категорично: невозможно человеку обрести внутреннюю умную молитву, которая соединяет его с Богом, не практикуя послушания. Это не получится. Будет фантазия, ошибка, претыкание. Вы будете скатываться обратно. Вроде идете, идете, идете, уже столько сил потратили — и опять вернулись к началу пути, а то и дальше.

В отношении епископов. Есть епископы, по своему человечеству несовершенные, и их много, как и священников. Но есть и духовники не в нужной мере духовности. Может быть, кто-то внешне блестит, но внутренне не соответствует понятию о духовном. Что нам с этим делать? Где бы мы ни были, с кем бы ни соприкасались в духовной жизни, нам нужно настраиваться на приобретение максимального послушания и через него на получение максимальной пользы.

Почему мы иногда бежим через дорогу, чтобы кому-то сумку помочь поднести? Потому что даже на уровне человеческого сделали доброе дело и получили радость. А в духовной практике ты получаешь благодать. Когда человек понимает послушание в том смысле, что через это он что-то приобретает, он готов постоянно искать послушания ради самого себя. Серафим Саровский говорил: «Мои родители были купцами и торговали тем, что приносит больше барыша. Так и в духовном нужно всегда смотреть, что тебе приносит благодать, и этим пользоваться с выгодой для самого себя».

Почему Господь требует всех прощать? Не ради тех, кого мы должны простить, а ради нас самих. Мы часто говорим такие слова: праведный гнев. А он хоть праведный, хоть неправедный — все одно гнев. И ты несешь это в себе. А когда ты гневаешься, тогда у тебя нет радости. Не может быть гнев и радость одновременно. Господь в Евангелии говорит: «Мир Мой даю вам». Он же не говорит: гнев даю вам. Гневливые — это самые несчастные люди, потому что у них нет радости. Поэтому Господь говорит: «Прощайте ваших врагов». Потому что если прощать друзей, то это будет счастье наполовину. Всех людей можно разделить напополам: часть — друзья, часть — враги. Если ты прощаешь только своих друзей, то счастлив лишь наполовину, а наполовину несчастен, потому что ссора не приносит радости, даже когда ты прав.

Не нужно метать бисер перед свиньями: не в том плане, что мы должны так относиться к той части людей, которые не способны обратиться к Богу. Да нет, это греховно. Тот же Силуан Афонский делил людей на познавших и не познавших Бога. Есть люди, которые не освящены Духом Святым, но не потому, что не хотят быть хорошими. Они хотят быть хорошими, но в них нет Духа Святого, они слепые. Как вы знаете, я и в тюрьмы езжу, и в психиатрические больницы. Как можно обижаться на психиатрического больного? Он же больной, невменяемый. Он тебя даже убить может в силу того, что у него мозг не работает.

Что такое чувство такта? Это чувство меры. Тактичный человек не размышляет, но чувствует грань. Чувствует, что начинает кого-то обижать, и замолкает. И наоборот: нетактичный человек будет говорить такие вещи, которые, может, и правда, но могут кого-то обидеть. Я как-то ехал по Грузии с одним молодым человеком, и вот он завелся на политическую тему минут на тридцать. Я еду и думаю: ты разбираешься в таких сложных вещах, а того не чувствуешь, что ты меня обижаешь, ведь я сижу у тебя в машине, я — гость. Я уже глаза опустил, и ты не видишь таких простых вещей. Зато ты разбираешься в глобальной политике.

Иногда люди видят правду как факт, и она действительно есть. А правда Божия живет не как факт, а как результат и всегда хороший результат. А правда человеческая, принимаемая как факт, иногда имеет плохой результат. Я, например, говорю человеку в лицо: «Ты некрасивый». Как факт — это может быть правда, но она не Божия, потому что я расстроил человека, а может быть, если у него это комплекс жизненный, я его еще и добил этой своей правдой. Лучше бы я как-то вдохновил его или хотя бы воздержался от замечаний. Иногда мы говорим правду как факт, а имеем страшный результат. И в этом основная ошибка всех наших взаимоотношений. Почему у нас происходят ссоры и недоразумения? Потому что мы говорим правду как факт, и это нас вдохновляет: это же правда. Одно дело, когда человек сознательно делает зло. Он еще как-то может сдержать себя. Но порой человек видит, что он поступает по правде, а результат у него плохой.

— Приходят люди в церковь к священнику, когда им очень тяжело, когда у них есть какие-то проблемы. Ходят они в церковь, советуются со священником, причащаются, каются, но через какое-то время эти проблемы с Божьей помощью более или менее решаются или совсем сходят на нет. После чего большая часть этих людей перестает ходить в церковь. До той поры, когда опять случится какое-то несчастье. А некоторые и вовсе могут не прийти. Имеем ли мы право им напоминать об этом, и каким образом это делать?

— К сожалению, даже воцерковленные люди не понимают, зачем они ходят в церковь. Не понимают, что самая главная цель наших посещений — это Христос. Не благополучие, а Христос. Когда человек полюбит другого, он готов согласиться на неустроенность, на потери ради обладания любимым. Если у нас не выстроен приоритет ценности в церкви, если не Христос наша главная цель, то всегда так, к сожалению, будет. И духовники должны об этом говорить. Мы ходим в храм не для того, чтобы нашу жизнь устроить, не благополучия ради, а для того, чтобы возлюбить Христа. Сначала с чьих-то рассказов, доверяя опыту тех людей, которые знали Христа и рассказывают нам о нем. Это настолько светлый образ, что о нем даже слушать приятно. Это происходит сначала на доверии к чужому опыту — Серафима Саровского, Силуана Афонского и других. Но потом, если человек действительно искренне загорелся любовью ко Христу, он начинает сам уже искать Его. Человека перестает удовлетворять чужой опыт и, когда он приобретает свой личный опыт, это становится его верой. Для него Бог становится Личностью. Не идеей философской, а Личностью. Тогда человек влюбляется в эту Личность и ради Нее готов терпеть многое. Допустим, два человека полюбили друг друга. Один из них любит громко слушать музыку, а другой страдает головными болями. И тогда любящий человек жертвует своим увлечением. Он не ест острое лобио, потому у другого человека желудок больной.

Пока люди не поймут, для чего они ходят в церковь, пока не поймут, что главное — это Христос, у них постоянно будет разочарование. А когда человек любит эту Личность, тогда он говорит просто: «Ну, пусть будет, как Ты хочешь». Так бывает в хороших семьях, где получилась любовь. Человек чем-то жертвует, говоря: «Ну, ладно, ладно пусть будет по-твоему. Ты только не расстраивайся, не сердись». Почему Господь принял крестные муки? Потому что главная примета любви — это жертвенность. Если есть жертвенность, значит, это любовь. Если жертвенности нет, значит, это не любовь, а эгоизм. Ты его любишь ради себя самого. Поэтому в отношениях с Богом мы выстраиваем отношение любви к Нему. Со своей стороны, Он нам все доказал, взойдя на Крест. Выше доказательств не может быть. С нашей стороны, не только Ему, нам самим нужны доказательства: действительно ли мы любим Бога. Сегодня, когда мы узнали, что Кетеван привезли, у меня комок в горле был. Она может ничего не говорить. Она не оставила никакого наследия, никакого письменного источника. Она своими деяниями все доказала. Ее рвали на части железными щипцами, на куски живую разрывали, а она, царица, не предала Христа. Речь шла не о ее благополучии, не о ее свободе, а о том, что ее растерзали, но она осталась верной до конца. Вот это — любовь ко Христу. Выше — не бывает.

Встреча в Детском центре «Имена-Продакшн»

в Москве, ноябрь, 2017 год

— Я приехал с очень хорошей новостью. Я хотел вам сказать, что Бог есть. В этих словах, может быть, есть доля шутки, а с другой стороны, в них может заключаться и грустная ирония. Порой церковные люди очень долго живут духовной жизнью, очень много знают о Боге, знают церковные обряды и каноны, исторический и культурный религиозный контекст, но совсем не знают Самого Бога. Бог для них остается очень светлой, но весьма далекой философской идеей. Иногда кто-то уходит из православия в другую религию или даже в атеизм. В таких случаях я обычно говорю, что скорей всего человек и не был в православии. Он был рожден православным, исполнял обряды, но не занимался подлинной молитвой. Чтение молитв по книжечкам, молитвословам, акафистам — это еще не молитва. Святые отцы все это называли псалмопением, а Иисусову молитву — именно молитвой. Состояние человека при чтении каких-либо церковных текстов несколько отличается от того, которое святые отцы искали в умной, сугубой Иисусовой молитве.

Порой люди, долго находясь в православии, не имеют качественного результата. Они могут очень много говорить об этом, объективно спорить, приводить доводы, цитаты, но в них не видно отражения Бога. В святоотеческом богословии есть такое понятие, как «обожение». Многие люди думают о Боге как о чем-то далеком и внешнем, тогда как обожение — это состояние, при котором человеческая природа соединяется с природой Бога, и человек начинает видеть Бога, слышать и чувствовать Его. Это как в физике: есть огонь и есть металл — две разные природы, но когда металл соединяется с огнем, они сливаются в одну стихию: это уже и не металл, и не огонь, это раскаленный металл. Примерно так происходит в таинстве обожения, когда человек наполняется Святым Духом и сам становится святым. Не по своему достоинству, не по своей святости, а по святости Бога, Который находится в нем.

По-видимому, вы пригласили меня для того, чтобы узнать об Иисусовой молитве, поскольку обо все остальном, наверное, уже слышали. Я вырос в нерелигиозной семье, в небольшом городке, где никогда не было ни храма, ни священников. В армии был секретарем комитета комсомола, говорил, что все попы — либо аферисты, либо шизофреники. Потом стал взрослеть, задумываться, искать, в конце концов, пришел к Богу и ни с того ни с сего объявился в подряснике и с бородой в родном городке. Последняя моя должность — художник-оформитель, я модно одевался — и вдруг появляюсь в таком непривычном для моего окружения виде. Первая реакция друзей и знакомых: жалко — хороший парень, и вдруг заболел. Я сразу понял, что словами мне никого не переубедить, а доказать, что я не сумасшедший, можно будет только качеством моей новой жизни. До моего воцерковления мой духовник велел мне ходить в рваном пальто и рваной шапке. Это, конечно, еще более усугубило негативное отношение окружающих ко мне. Одни смотрели на меня с улыбкой, другие — с сожалением. Но прошло какое-то время, и мои друзья и знакомые стали относиться ко мне иначе. «Ты не сумасшедший, — говорили они, — ты стал другим, причем не хуже прежнего, а лучше». Это я к тому, что порой воцерковленные люди с течением времени становятся не лучше, а хуже. Я очень люблю православие, для меня оно — несомненная драгоценность, и когда люди деградацию своей личности называют православием, мне бывает так больно, что хочется кричать: «Ребята, это не православие. Православие не может быть злым, истеричным, эгоистичным, потому что Бог не таков, а православие — это движение к Богу, и впоследствии — жизнь в Боге». Слово «обожение» очень точное: человек соединяется с Божеством. Но когда человек начинает кичиться своим обожением, возникают вопросы: с кем он соединился и что с ним произошло? Может быть, он все время шел не в ту сторону?

Утром я общался с одной монахиней, спросившей меня о молитве, о молитвенном направлении, принятом в нашем монастыре. Кредо нашего монастыря — и оно выстрадано мной опытным путем — заключается в том, что мы не занимаемся добрыми делами в надежде стать добрыми и тем самым обрести Бога. За свою священническую жизнь я перепробовал все: двадцать лет езжу в тюрьмы, двенадцать лет опекаю приют для бездомных, являюсь попечителем детского дома для детей с умственными отклонениями, занимаюсь молодежным театром, пишу книги, снимаю фильмы, расписываю храмы на Афоне. Всего этого очень много, но если меня спросят, доволен ли я своей жизнью, я отвечу: «Ничуть». При всем этом внешнем, сделанном мною, я ведь могу быть откровенной дрянью. Если я буду все это делать, любуясь собой или позволяя себе какие-то внутренние грехи, то грош мне цена. Господь в Евангелии сказал, что нужно очистить внутреннюю чашу, тогда внешняя тоже будет чиста. Если внутри тебя будет Бог, тогда все твои внешние дела будут иметь качественно иное — правильное — направление. Ведь можно читать «Отче наш» и в то же самое время размышлять о какой-нибудь гадости. Если внешне ты вроде бы делаешь добрые дела, а внутренне не соответствуешь внешнему, то это называется лицемерием. Такими лицемерами были евангельские фарисеи. Сам Господь в Евангелии говорит: «Как Я устал от вашего лицемерия. Вы заняты внешними делами и поступками, но в вас нет любви, в вас нет честности». И фарисеи, в конце концов, Бога и распяли.

Возвращаясь к Иисусовой молитве, к тому, что она дает нашему монастырю, скажу следующее. Все мы искренне желаем стать лучше, но у нас это почему-то плохо получается. Одно дело, когда человек сознательно живет плохо и думает: я плохой человек, поэтому буду продолжать жить безнравственно, бесчестно, непорядочно. А другое дело, когда человек искренне хочет стать лучше, жить порядочно, честно, искренне, чисто. И очень грустно бывает, когда он, приложив к этому массу усилий, вдруг говорит: «Господи, у меня ничего не получается». Я пришел к тому, что человек не хозяин своего ума. Я читаю «Отче наш», а мой ум движется совершенно в иную сторону. Я хочу усилием воли остановить свой ум, но вижу, что моя воля меня не слушается. То есть после грехопадения ум, сердце и воля человека разлетелись в разные стороны. Ум понимает: это нехорошо, дает этому оценку; а сердце говорит: а мне приятно, я буду это делать. Ум призывает в соработники волю: запрети сердцу делать плохое; а сердце говорит: ничего вы со мной не сделаете. Бывает и по-другому: сердце склоняется к добру и очень искренне начинает желать чистоты, правды, света, но ум не дает сердцу этого сделать. Если кто-нибудь из вас пытался читать молитву внимательно, то вы понимаете, о чем я говорю. Мы становимся на молитву, сосредотачиваемся и начинаем ее внимательно читать. Получается это у нас секунд тридцать, минуту, может быть, три. А на пятой минуте оказывается, что наш ум не с нами, не в молитве, не с Богом.

Мы в нашем монастыре поняли: у нас не получится доброделание, если мы творить добро будем без Бога, сами по себе, поэтому занялись, в первую очередь, молитвой, которая через Бога организует ум, волю, а уж потом попытались делать добрые дела. А без молитвы получается как в расхожей шутке: хотели как лучше, а получилось как всегда. Иисусова молитва призвана организовать наш ум. Конечно, это очень долгий процесс, в этом деле нужна стабильность и долгий труд всей жизни. Мы встаем с утра, чистим зубы, умываемся, приводим в порядок одежду и обувь и этим занимаемся всю жизнь. Так и духовные занятия рассчитаны на всю жизнь. Когда человек занимается Иисусовой молитвой, то понемногу подчиняет себе свой ум и в результате становится хозяином своего ума. Человек держит свой ум там, где тот должен быть: в области сердца.

Бог есть Дух, и Его невозможно ограничить какими-то понятиями и тем более образами. Пытаясь втиснуть Бога в рамки образов и понятий, мы Его умаляем. Вочеловечивание Бога было Его снисхождением к нашей немощи. Он спустился к нам не для того, чтобы остаться с нами. Не случайно Он вознесся, чтобы указать нам путь в Царство Небесное. Несмотря на то, что Бога невозможно описать словами, святые отцы говорили, что Он не совсем уж нечто трансцендентное, недостижимое ни в какой форме, ни при каких условиях. До некоторой степени Бог познаваем как Личность. Бог — не философское понятие. Священное Писание говорит о Боге как о Личности. Значит, в какой-то форме, в какой-то степени человек Его переживает. Когда мы читаем Псалтирь, канон, акафист, там идет сложный повествовательный текст, и у нас включается образное мышление. Мы, к примеру, представляем себе израильтян, находящихся в плену, сидящих на реках вавилонских. Один образ у нас цепляется за другой, и мы отвлекаемся от Самого Бога. Мы думаем о Нем, но теряем Его. А практика Иисусовой молитвы предполагает сотворение очень простой формулы: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». И мы стараемся ее произносить безвидно, безо́бразно.

Порой, когда я рассказываю людям об этом, они ничего не могут понять. Я говорю: «Давайте начнем делать, и со временем вы поймете». Кое-кто из них приходит некоторое время спустя и говорит: «Мы поняли, что значит безвидно, безо́бразно». Оказывается, можно организовать свой ум так, чтобы он жил вне логического мышления. Поэтому думать и молиться — не одно и то же. Когда мы думаем, то пользуемся логическим образным мышлением, а когда молимся — ум находится в другом состоянии. И в этой безвидности и безо́бразности как раз и находится Бог. И людям, которые занимаются Иисусовой молитвой долго, искренне, обращаясь и к другим видам аскезы, Бог открывается. И тогда они становятся святыми и начинают ощущать Бога безвидно и переживать его безо́бразно. Хотя порой люди, впервые узнавая об умной Иисусовой молитве, начинают путать ее с восточными практиками медитации.

— Как найти духовника?

— В Евангелии Господь часто говорит: «Вы смотрите — и не видите, слушаете — и не слышите». Мы все смотрим на одно и то же, но каждый видит свое. Но в том, на что мы смотрим, все-таки есть одна главная идея — Бог. В каждом событии нам нужно увидеть исключительно то, что Бог в него заложил, а не то, что мы сами себе выдумали. Очень опасно в этом смысле наше личное творчество. Кто пытается понять Бога логикой, тот все время будет заходить в тупик, поскольку наша логика — весьма ограниченный инструмент. Василий Великий сказал: «Я ни от кого так не пострадал, как от плохих учителей». Конечно, вам следует найти того, с кем можно советоваться. А как определить, ваш это духовник или не ваш? Не по тому, что он говорит, не по тому, как он говорит, а по тому, что с вами происходит при общении с ним, изменились ли вы качественно или нет. Как можно определить хорошего врача? Выздоравливаешь ты или нет, лучше тебе или хуже. Ваш духовник должен производить в вас изменения к лучшему. Если этого не происходит, значит, вы что-то неправильно делаете; употребляете усилия, но не достигаете результата. По-моему, на Страшном суде первыми будут стоять христиане. Суд начнется с нас, поскольку нам было дано то, что не было дано другим. И этот драгоценный дар мы не только не преумножили, но и умалили своим неверным отношением к нему.

— Как это — меняться качественно? Что вы понимаете под этим?

— Вот качественное изменение — Мария Египетская. Какая у нее была крайняя степень падения, но какая при этом высшая степень исправления. Она была блудницей, и в житии, рассказывая о своем состоянии, говорила, что это даже повторить стыдно. А после семнадцати лет, проведенных в пустыне, Мария стала чище любой девы. Это и есть качественное изменение. Это не слова. Все сейчас могут грамотно и красиво говорить, так что хочется сказать: хватит слов, покажите ваши дела. Если нечего показать, то, наверно, лучше и не говорить, потому что это уже лицемерие. Как я в своей книге написал: «Перестаньте говорить о Христе, начните говорить со Христом». Он для нас, христиан, часто остается чем-то добрым, светлым, но чем-то очень далеким. Мало кто переживает Христа как Личность. Когда человек находит молитву, Христос становится очень близким. Это очень трудно объяснить, как и рассказать о том, что такое любовь.

— А вам кто-нибудь сказал, как надо заниматься молитвой?

— Любой человек, приходящий в церковь, начинает читать духовные книги, и во всех святоотеческих текстах говорится о молитве. Почти со всеми случается одна и та же история. Я приехал как-то в один монастырь, и ко мне вечером в келью пришел тамошний дьякон — поговорить о молитве. И начал, рассказывая о своей жизни, чуть ли не цитировать книгу «Откровенные рассказы странника своему духовному отцу». Дескать, я рукоположился в сан дьякона и задумался о том, что в своем положении призван к сугубой духовной жизни, должен искать молитву, изменить свою жизнь. Я спрашиваю своего духовника: «Можно ли мне заниматься Иисусовой молитвой? И что значит — непрестанно молиться?» Он мне отвечает: «Будь попроще. «Отче наш» знаешь?» — «Знаю». — «Ну, и хватит с тебя, а то с ума сойдешь». Я тогда решил обратиться не к священнику, а к монаху. Спрашиваю его: «Как мне заниматься Иисусовой молитвой и надо ли вообще ею заниматься?» А монах мне отвечает: «Да нет, ты так с ума сойдешь. Будь попроще. 50-й псалом выучи — и хватит». Монах все-таки не архимандрит, думаю я, пойду-ка я к архимандриту: «Батюшка, я к вам насчет Иисусовой молитвы. Надо мне ею заниматься или нет?» А тот отвечает: «Ну, что ты все усложняешь? «Отче наш» знаешь?» — «Знаю». — «50-й псалом знаешь?» — «Знаю». — «90-й выучи — и хватит с тебя».

Со мной было то же самое. Слава Богу, вскоре я попал на Афон. Впервые на вершину Святой Горы поднялся в 2000 году. Там был храмик, в котором лежала штемпельная подушка с печатью, а на ней — вершина Афона, крест и надпись на греческом: «Atos 2333 метра». Кроме паспорта, у меня с собой ничего не было, и я поставил себе в паспорт афонскую «прописку». С тех пор я был на Афоне более тридцати раз и не просто паломником, а как иконописец: стал благотворительно расписывать небогатые кельи, храмики, иконы. И обратил внимание на то, что все монахи там с четками, все заняты Иисусовой молитвой. Я стал спрашивать у них: «А можно мне ею заниматься?» И услышал в ответ: «Почему же нельзя? Кто ж тебе запретит спасать свою душу? Это не можно, это до́лжно». Так я получил благословение. Стал заниматься молитвой на свой страх и риск. Но, Слава Богу, у меня был не только риск, но и страх. Какое-то время я делал молитву, когда получалось, когда вспоминал. А как-то раз поехал в Аризону к старцу Ефрему, последнему ученику Иосифа Исихаста, и там мне порекомендовали творить молитву не от случая к случаю, не по вдохновению, не по желанию, но взять у них правило, которое они дают не только монашествующим, но и мирянам. И я стал это делать именно как правило, которое — хочешь не хочешь — нужно делать. А все, что делается стабильно и долго, обычно приносит плод.

В нашем молодом монастыре, которому всего 5 лет будет, мы, пожив этим уставом стабильно, ничего не пропуская и не искажая, начали чувствовать добрый плод нашей деятельности. Начали находить друг в друге добрые изменения. И сами в себе стали их обнаруживать. То, что раньше нам было не под силу, — сдержать свой гнев, эгоизм, понудить себя, побороть свою лень — понемножку стало получаться. Мы вроде бы стали немножко лучше. Это хорошо видно, когда живешь в коллективе. И если нам кто-нибудь запретит заниматься Иисусовой молитвой, мы ее все равно не бросим. Это как драгоценная жемчужина, за которую можно много чего отдать и многое потерпеть.

Началось же все с того, что я был настоятелем кафедрального собора в Орске, и в каждый мой приезд с Афона ко мне приходили люди с расспросами насчет молитвы и даже захотели ее практиковать. Однажды мы собрались и решили своей небольшой общиной начать ею заниматься. Договорились, что каждый из нас будет заводить будильник на 2 часа ночи. Когда он звонил, мы вставали, переводили его на 3 часа и начинали читать Иисусову молитву. В 3 часа ночи он вновь звонил, и мы ложились уже до утра. Сначала это было неимоверно тяжело, но постепенно все устроилось: час пролетал незаметно, а все мы с утра вставали не разбитые, но бодрые, поскольку внутри у нас была гармония. Человек с плохим внутренним состоянием может вовремя лечь, но всю ночь проворочаться и не уснуть. И наоборот: тот, у кого внутри все хорошо, может проспать всего пять-шесть часов и встать очень бодрым.

Так мы жили года три, потом у нас появился монастырь. Мы взяли другой Устав, кстати, похожий на Устав, по которому живет монастырь отца Ефрема в Аризоне. Теперь мы в двенадцать часов ночи служим Литургию, а до этого, с девяти до одиннадцати вечера, при звоне колокола сестры расходятся по кельям и делают по сто поклонов с Иисусовой молитвой, и затем внимательная молитва до одиннадцати. Им в это время не нужно никаких идей, никаких переживаний, эмоций. Монахини стараются держать ум нерассеянным, чтобы ничего не представлять, ни о чем не переживать, не вспоминать о вчерашнем, не думать о завтрашнем, а только сосредотачиваться на молитве. Так у нас происходит каждый день и каждую ночь. И к тому, что делается стабильно, организм приспосабливается, более того, это становится его потребностью.

— Что собой представляет Иисусова молитва?

— Это очень короткая молитва: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», — которая постоянно повторяется. Ты молишься и стараешься удержать ум от рассеянности. Начинается это с устной формы, потом переходит из области разума в область интуиции. Человек уже не понуждается творить молитву, а она у него делается непроизвольно, естественным образом, примерно так, как мы не планируем свои вдохи и выдохи, а просто дышим. Так же человек и молиться должен — естественным образом. После того, как ты начинаешь молиться в уме, некоторое время спустя ум у тебя соединяется с сердцем.

— Как нам, мирским людям, прийти к этой молитве?

— Я бы вам рекомендовал не ждать от Иисусовой молитвы никаких сверхъестественных состояний, кроме внимания. Не нужно ждать созерцания, каких-то наслаждений, избави Бог. Поставьте себе целью просто внимание на молитве, и этого будет вполне достаточно. Тогда вы начнете понимать, что именно вам мешает молиться. Вы обратите внимание на то, что в вашем сознании постоянно идут картинки, и придете к тому, что вам мешает образное мышление. Вам нужно настроиться на долготерпение. Потому что фундамент молитвы — терпение, а терпение — родственник смирения. Некоторые люди понимают смирение как нечто из области этикета. Это примитивное понимание смирения. Смирение — это невозмутимость сердца в любой ситуации. Что бы с тобой ни происходило, как бы ни относились к тебе люди: невнимательно, грубо, оскорбительно, — ты смиренно продолжаешь делать свое дело. Как бы ни складывались обстоятельства, каким бы ни был промысел Божий, которого ты не понимаешь, у тебя не должно возникать желаний бросить делать свое дело. Идет молитва или не идет, уходит от вас внимание или не уходит — вы должны как ни в чем не бывало творить молитву и со временем приобретете навык терпения. Не может быть терпеливым тот, кто не практиковал терпения. Почему святые отцы выдумали аскезу? Это была наука, дающая практику терпения, смирения. И на этот фундамент наложилась молитва, посредством которой они общались с Богом. Этой наукой нужно заниматься всю жизнь, как физикой или музыкой, если хочешь овладеть этими науками в совершенстве. И конца этому совершенству нет. Если вы хотите быстрого результата, то заранее обрекаете себя на неудачу.

Ко мне иногда матушки подходят и говорят: «Батюшка, я сегодня во время правила так и не смогла сосредоточиться на молитве. Я, наверное, потеряла это правило». Я отвечаю: «Ты не потеряла этого правила, ты эти два часа занималась практикой терпения. Ты не бросила правила, не разгневалась, не вышла в коридор, ты до конца пыталась молиться». Мне однажды позвонила одна московская монахиня: «Я уже пожилая, мне 75 лет, я хочу заняться Иисусовой молитвой. Дайте мне благословения на немножко, штук на сто». Я говорю: «Матушка, вы вроде бы и хотите заниматься Иисусовой молитвой, и вместе с тем не хотите. Сто молитв — это очень мало: как такая практика перейдет в вашу привычку, станет вашей второй натурой, вашей интуицией?» Целый день, если есть возможность, надо говорить устную молитву. В Аризоне, у старца Ефрема, кого ни встретишь, все время слышишь «Кирие Иису Христе елейсон», то есть они по-гречески говорят Иисусову молитву. Днем творят ее устно, потому что дневное послушание отвлекает от умной молитвы, но устную молитву никто не мешает делать. А вечером можно уединиться в комнате и заняться внимательной молитвой. Если у вас есть детки, уложите их, и пока они засыпают, начните делать поклоны, читать Иисусову молитву. Потом к ним на краешек кроватки присядьте и прочтите свое правило.

Иногда человек говорит, что у него нет свободного времени, что он совершенно занят, и вдруг его приглашают в ресторан, и он сидит там до двух ночи. В чем польза правила, которое ты имеешь? Оно очень сильно организует ум. В Аризоне то правило, которое мы совершаем, не боятся давать даже светским людям. Я его там получил и с тех пор неукоснительно исполняю. Для меня казалось, что сто земных поклонов — это тяжелый подвиг. Я сделал в первый раз десять поклонов, и ощутил такой прилив крови к голове, что думал — она лопнет. Но, оказывается, физиология очень быстро настраивается на такой ритм. У нас матушка Силуана, которой 89 лет, делает, по-моему, больше ста поклонов.

Делайте поклоны очень мягко, спокойно, в том ритме, при котором не задыхаетесь. Я как-то со своими матушками вышел на лужайку — поклоны делать. Сделали. А наша матушка Гавриила, у которой больное сердце, и говорит: «А что, разве сто сделали? Раньше я больше тридцати за один раз не делала, делила на части». Но такой темп надо сперва задать в голове. Почему мы торопимся? Потому что порой считаем поклоны какой-то экзекуцией, и нам хочется побыстрее их сделать, чтобы отвязаться. Но если ты настроился держать ум в словах молитвы, то будильник звонит внезапно: оказывается, час миновал, и тебе было не тяжело. Наша физиология имеет большие резервы. Когда делаешь поклоны как какой-то неимоверный подвиг, тебе в два раза тяжелее. А надо расслабиться физиологически, а самое главное — психологически.

В Аризоне в качестве правила дают девятьсот Иисусовых молитв и триста Богородичных. Есть мнение, что читать их нужно очень медленно, а есть мнение, что очень быстро. Я творю это правило с учетом афонского — быстрого — произношения. Если между молитвами делать паузы, через них могут прийти посторонние мысли. Тем, кто практикует медленное произношение, опыт афонитов, конечно, не подойдет. Чтобы не отвлекаться на счет молитв, святые отцы придумали четки. Те, кто имеет это правило — девятьсот и триста, — порой используют четки не сотницу, а трехсотницу: трое четок прошло — это девятьсот, потом одна четка — триста.

— Когда человек в молитве соединяется с Богом, можно сказать, что происходит обожение, что благодать входит в человека? Это такое же состояние, как во время причастия?

— В этом деле очень опасно торопить результат. Если психические состояния, пусть даже добрые и духовные, будут опережать ваше смирение, то здесь возможна ошибка, возможно то, что называется прелестью. Человек может возомнить о себе неизвестно что, а это большая беда. Ветхозаветный израильский народ — это действительно Богом избранный народ, любимый Богом, но он свою богоизбранность принял не как ответственность, а как честь, и сошел с ума от гордости. Ответственность заставляет быть осторожным, а богоизбранность надмевает. Самый глупый человек — гордый человек. Поэтому когда пришел Иисус Христос, они не увидели в Нем Бога. Они бок о бок с Ним сидели, а потом распяли. И по сей день это происходит.

В практике молитвы я бы вам советовал не спешить с результатами: созерцанием, переживанием Бога — но подольше оставаться в словесной форме молитвы; а в умной молитве — подольше заниматься практикой внимания. Настрой на поиск внимания сам потом подскажет, что ему мешает и что нужно отсечь, и вы путем проб и ошибок будете находить средства, помогающие удерживать внимание. Нужны стабильность, терпение, и ни в ком случае не должно быть высокого мнения о самом себе.

Добрая обеспокоенность на свой счет должна сопутствовать всей вашей духовной жизни при вашей попытке жить чисто. У вас не будет получаться, и это вам поможет понять, что без Бога вы — ничто. Человек, который пытается стяжать Духа Святого, начинает видеть, все как есть, не искаженно, начинает Духом Святым видеть глубину своего падения. И тогда он начинает плакать, но не от того, что у него ничего не получается, а от того, что видит свою ничтожность. Почему святые, чем больше приближались к Богу, тем больше плакали о себе самих? Потому что в контрасте с чистотой Бога, они все яснее видели самих себя. Кстати, здесь вам наверняка пригодится духовник, который сам может и не заниматься Иисусовой молитвой. У художников есть такое понятие: «взгляд замылился». Художник пишет картину, и вдруг перестает ее видеть. Так же и в духовной жизни: взгляд у тебя замыливается, и ты перестаешь себя критически оценивать. Взгляд со стороны полезен не только от духовника. Муж может сказать жене: что-то сегодня с тобой не то. На работе могут сказать, в транспорте. Взгляд со стороны чаще всего бывает объективен, а мы чаще всего сами себя необъективно оцениваем, потому что любим себя, ведь каждый из нас хотя бы отчасти эгоист. Нам не хочется видеть плохого, а только хорошее. А иногда люди, особенно наши враги, говорят о нас то, чего бы мы не хотели, но от чего тоже бывает польза.

Знаете, мне однажды захотелось молиться, а не читать текст; говорить Богу, а не воздуху. Меня иногда спрашивают: «Батюшка, можно ли молиться Иисусовой молитвой на литургии?» Я отвечаю: «Я себе когда-то это позволил, а теперь по-другому уже не могу». Раньше, когда я не творил молитву на литургии, то говорил: «Благословенно Царство...», произносил Великую (мирную) ектению, а потом, когда хор начинал петь первый антифон, мог умом уйти из алтаря и думать о том, что буду делать после литургии. Первый антифон заканчивался, я возвращался в алтарь, говорил «Паки и паки», а потом стал ловить себя на том, что, говоря эти слова, думаю о своем. И так происходила вся литургия, на которой я то ли был, то ли не был. А когда я позволил себе после «Благословенно Царство...» или даже до него говорить Иисусову молитву, то начиналась литургия — начиналась молитва. И вся литургия вплоть до последнего «Аминь» была наполнена «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Когда молитва перейдет в интуицию, станет твоей второй натурой, ты сможешь даже книжку читать и при этом творить Иисусову молитву. Иной раз люди говорят: «Батюшка, я спала, а в голове у меня была Иисусова молитва».

Один мой знакомый, когда пришел на Афон, попал в братство греческого старца, которому сейчас уже 96 лет. Первые несколько дней мой знакомый не мог понять, где у них работает дизельный генератор. День и ночь звучало: бу-бу-бу-бу-бу-бу. Только на третий день он сообразил, что это старец своим баском день и ночь твердит Иисусову молитву. Он спрашивает старца: «Отче, вы сутками, что ли, говорите эту молитву?» — «Да, сынок». — «А как у вас это получается?» — «Ну, милый мой, я шестьдесят лет здесь живу и все шестьдесят лет это делаю. Это моя вторая натура». Когда человек начинает молиться, у него оживает душа. Как физиологически человек дышит воздухом, точно так же душа дышит молитвой. Если человеку перекрыть кислород, он чувствует удушье. Так же и тому, у кого ожила душа, невозможно прекратить молитву, потому что он будет чувствовать духовное удушье. Даже если бы тот старец захотел остановить молитву, то не смог бы, потому что это дыхание его внутреннего человека.

— Здесь есть люди, которые хотят вместе с вами попробовать Иисусову молитву. Можно ли это будет исполнить?

— Как я могу запретить то, чем сам живу? Это было бы неискренне и нечестно. Я только скажу вам еще раз, в чем надо быть осторожными. Не ищите в практике Иисусовой молитвы каких-то особых состояний или наслаждений. Не это наша задача. Иногда приходят ко мне и говорят, что им надо с квартирой что-то решить, с семьей или с невестой, и перед какой иконой об этом можно попросить? Я говорю: «Идите к распятию. Посмотрите на Христа, на то, что у Него кровь течет из рук, из ног, и просите, потому что Он дал нам право просить». Когда у Христа, Который за нас на Кресте висит, хочешь что-то попросить, проси очень осторожно и в конце всегда добавляй: «Да будет воля Твоя». Эти слова Христос, умирая, сказал своему Небесному Отцу: «Не как Я хочу, а как Ты хочешь». Так и нам нужно молиться. Христос шел на Крест, молился до кровавого пота и трижды повторил: «Да минует Меня чаша сия. Но пусть будет не как Я хочу, но как Ты хочешь». Можно просить, но когда начинаешь переживать Христа, Который не две тысячи лет назад пострадал, и все на этом кончилось, а Который ныне и присно и во веки веков на Кресте, то становишься более чутким и осторожным. Стоишь перед крестом и говоришь: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». И ничего тебе не надо, даже внимания с Его стороны. Это состояние бескорыстной молитвы, когда ты не просишь даже ничего духовного, очень свято. И любая корысть, хотя мы имеем право просить, унижает нас, оскорбляет нашу молитву. Любовь должна быть бескорыстной. Мы любим не потому, что ожидаем чего-то от любимого. Настоящая любовь, как апостол говорит, не ищет своего. Она все без остатка отдает возлюбленному. Даже если он отвернется и забудет про меня — пусть; если ему так надо, да будет так. Такую любовь показал нам Христос: совершенно бескорыстную, не ожидающую благодарности с нашей стороны. Он висел на Кресте, а иерусалимляне, разочарованные тем, что не получили от Него царства земного, освобождения от римлян, благополучия, плевали в Него и говорили: «Врачу, исцелися сам». А Господь их даже таких любил. Нам бы в отношениях со Христом надо бы именно к такой любви прийти, к бескорыстной, когда мы перестаем у Него что-то просить. Эта короткая формула «Господи Иисусе Христе, помилуй мя» святыми отцами сокращалась и сокращалась, пока они не начинали просто говорить: «Исусе, Исусе...» А потом и вообще словесная форма этой молитвы прекращалась, и они просто созерцали Его без всяких слов.

— Как в миру быть с людьми и сохранять себя?

— У вас это не получится. И у меня не получится. И у Серафима Саровского не получилось бы. Увидев высоту христианства, один из апостолов воскликнул: «Да кто же может это понести!» И Христос ему ответил: «Человекам это невозможно. Богу возможно все». Когда даже в малой степени происходит обожение, человек переходит в состояние вдохновения. Корень слова «вдохновение» — дух. Приходит Дух Святый — и у человека есть вдохновение делать добро. Нет вдохновения — даже примитивную работу сделать не может. Для духовного подвига, для совершенства, для святости нужно вдохновение, которое исходит от Духа Святого. Нужна молитва. Кто может усилием воли вдохновиться? Кто может усилием воли заставить себя любить? Людям это невозможно. Даже любовь мужчины к женщине приходит не через понуждение, а через вдохновение…

Беседа в Новоспасском монастыре Москвы,

17 ноября 2017 г.

— Как научиться находить утешение в Боге?

— Чтобы находить утешение в Боге, нужно иметь отношения с Богом; нужно, чтобы Бог для вас стал не теорией и не фантазией, а личностью — такой же личностью, как мы с вами. Нельзя утешаться тем, чего не знаешь. Невозможно познать Бога посредством науки, чтения, разговоров. Только через молитву человек познает Бога. Молитва — это не чтение, не говорение, а состояние духа. Кто не занимался классической музыкой и не обладает музыкальной культурой, тот, имея выбор между классикой и примитивной эстрадой, выберет худшее, то есть, чтобы научиться понимать классическую музыку, нужно много времени и усердия. То же самое и в духовной жизни. Иной человек говорит: «Ну, был я в храме — Бога не видел, ничего со мной не произошло». Но чтобы обрести Бога, этим нужно очень много заниматься. Порой Бог, когда у нас есть искренность, когда в нас есть живое искание Бога, нам дает авансом, немножко вперед, чтобы заинтересовать нас, но потом все равно нужен труд. Нужно перевести свою психику из состояния физиологии и душевности в область духовного. В этом и заключается наука духовной жизни, куда входит и аскеза, и учение о молитве, и вообще всякая духовная практика. Иногда мне говорят: «Батюшка, я бы хотел заниматься Иисусовой молитвой. Сколько нужно времени, чтобы ее обрести?» Я отвечаю: «Если вы хотите войти в эту область, то знайте: обратной дороги оттуда нет. В эту сторону нужно идти всю жизнь, пока не умрете. И дай Бог, чтобы последний ваш вздох был с молитвой «Господи Иисусе Христе, помилуй мя».

Любой священник скажет, что отпевать церковного человека и неверующего — большая разница. Полтора месяца назад в нашем монастыре умерла моя мама, монахиня Мария. Ее матушки обмыли, облачили. Я захожу в храм, а она лежит... с улыбкой на лице. И в монастыре не было какого-то мрака, какой-то тяготы, была, знаете, такая тихая торжественность. Не радость в мирском понимании этого слова, а именно — тихая, скромная, святая торжественность. Дай Бог нам всем так умирать... Как опочил, к примеру, Иосиф Исихаст в 1959 г. Когда читаешь о нем, то не веришь, что это почти наш современник: кажется, что это житие какого-то древнего святого и что в наши дни так подвизаться просто невозможно. За месяц до смерти он сказал своим чадам: «На Успение Божьей Матери я умру». Перед самой кончиной он был уже весь одной сплошной раной, но, тем не менее, не дал себе послабления, а стал еще более усугублять свой духовный плач и духовные труды. Его духовный друг, старец Арсений Пещерник, сказал ему: «Отче, ты и так много плакал в жизни, а теперь, перед смертью, зачем тебе плакать?» И старец сказал очень важную вещь, которую нам всем нужно помнить: «Я действительно много положил трудов, много плакал и молился, но все это я оцениваю своим падшим человеческим разумением. А Бог видит все, как есть, чистым взором, поэтому я не знаю, как Он это примет». 27 августа Иосиф Исихаст созвал близких людей, они пришли, отслужили всенощное бдение. И вот после литургии, на рассвете, сидит старец, вокруг него — его ученики, духовные чада, провожающие его в последний путь. И тут его посетило последнее искушение. Он объявил, что умрет на рассвете, однако солнце уже восходит, а он все еще жив. Для любого из нас это была бы блаженная отсрочка, а его это очень встревожило. Ученики увидели его беспокойство и сказали: «Отче, благослови нас сотворить сотницу Иисусовой молитвы». Он благословил. Все взяли четки, прочли сто раз Иисусову молитву. Старец посмотрел в небо, улыбнулся, выдохнул и отошел в мир иной. Это очень не похоже на то, как умирают люди не церковные. Церковный человек умирает мирно, тихо. То есть даже смертельная мука и тягота порой освящается светом Пасхи, мира и радости.

— Расскажите, пожалуйста, о вашей поездке на Афон.

— В этот раз я отвез на Афон иконы, которые мы написали по заказу афонитов, и пробыли там всего 4 дня. Я вчера подумал, что мог бы уже и не ездить на Афон. У меня в Орске есть женский монастырь с хорошим Уставом, с прекрасной ночной литургией. Иногда нужно прекращать задавать вопросы, потому что, по большому счету, мы уже почти все знаем, но никак не начнем узнанное воплощать, и поэтому у нас нет результата. А нам бы уже нужно начинать практиковать православие. Не разговаривать о Христе, а начать разговаривать со Христом. Не размышлять в умилении о святых, а начать подражать им, пробовать жить так, как они. Это вполне реально, вполне возможно — нужно только очень захотеть.

Я, слава Богу, на Афоне купил новую книжку о старце Софронии Сахарове, которую написала гречанка, бывшая двадцать лет его духовным чадом. Когда она впервые увидела его, то была просто потрясена, будучи не в силах поверить, что до сих пор живут святые. Она пишет: «Он сидел со мной за одним столом, ел, пил, говорил, смотрел мне в глаза — и я всем своим существом понимала, что вижу святого. И так было все двадцать лет». Она видела, что он такой же человек, как все, рожден такой же матерью, у него было детство, были искушения и в течение всей жизни они пытались его одолеть. Но он стал святым. «А почему же я не становлюсь, если не святой, то хотя бы праведной, — задается вопросом автор книги. — Почему же я не могу начать познавать Бога так, как он, лицом к лицу. Почему я все время говорю о Боге, но совсем не знаю Бога. Для меня Бог — это какая-то светлая, далекая, философская идея. Он никогда для меня не станет личностью». Эта книжка очень трогательная, я прочел ее в самолете и всем рекомендую. Ведь некоторые говорят, что времена сейчас не те, подвизаться нельзя, Христос где-то далеко и как бы от нас отстал. Но Христос не может отстать. Он, как и 2000 лет назад, один и тот же и на том же самом расстоянии от нас, на каком и был.

У меня в новом сценарии есть такой эпизод. Мальчик посещает театральную студию, а там режиссер не только образовывает детей в области театра, но и воспитывает их, приучает ребят думать о том, что жизнь выше, шире и глубже их представлений о ней. С этой целью он берет для постановки сценарий по повести Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». В результате мальчик начинает задаваться вопросами о смысле жизни, начинает понимать, что мир с Богом гораздо объемнее, чем мир без Бога, без смысла. Он удивляет маму своими вопросами и размышлениями. Мама говорит: «Что с тобой происходит?» А он, пытаясь познать Бога, не знает, что ей ответить. И вот он сидит на автобусной остановке и говорит: «Бог, я очень хочу Тебя видеть, очень хочу в Тебя верить, очень хочу с Тобой жить. Почему я Тебя не вижу? Почему Ты всегда прячешься? Почему Ты вроде бы и близкий, но в то же время такой далекий. Бог, давай я сейчас закрою глаза, вытяну руку, а Ты мне дашь себя ощутить». Он закрывает глаза, вытягивает руку — и вдруг его руки касается чья-то рука. Он открывает глаза — перед ним батюшка. Мальчишка сначала стесняется, потом начинает открываться: «Бога я никак не найду». И батюшка ему объясняет: «Чем больше ты будешь бежать за Богом, тем дальше Бог будет от тебя убегать. Тебе нужно изменить направление — не куда-то туда, ввысь, а сюда — в сторону своего сердца. Бог ищется не вовне, а внутри». Почему люди, имея желание и искренность, никак не могут достичь Бога? Почему Бог от них постоянно убегает? Да потому что они выбрали неверное направление. Это не вина людей, это просто духовная неграмотность. Их не научили, может быть, даже некоторые священники не научили, потому что сами не узнали. Но наши святые отцы знали это, об этом говорили, этим жили.

Мы спустились с Афона и поехали в Салоники, к мощам Григория Паламы. На этот раз, как мне сказали, их выставили на всеобщее поклонение в самый центр храма. Григорий Палама — как раз делатель Иисусовой молитвы, много об этом писал, много этому учил. У раки с мощами Григория Паламы я рассказал своим спутникам такую историю. У него был друг, тоже монах, который говорил, что Иисусова молитва предназначена только для монахов. А Григорий возражал: «Нет, Иисусова молитва дана всем христианам, не только монахам, но и мирянам». Кстати, отец Григория был сенатором при императоре, светским человеком, но, даже находясь на таком высоком посту, занимался Иисусовой молитвой. И так ею увлекался, что иногда на заседании Сената кто-нибудь к нему обращался, а он ему не отвечал, потому что его в этот момент по сути дела там не было. Император в таких случаях говорил: «Не трогайте его: он молится». И вот, поспорив насчет Иисусовой молитвы, Григорий и его друг-монах разошлись по домам. А ночью этому монаху явился ангел и сказал: «Не спорь с Паламой, он прав: Иисусова молитва для всех, потому что она помогает найти Бога. Как людям спасаться без Него?»

— С какого класса можно приучать детей к Иисусовой молитве?

— Постижение Иисусовой молитвы делится на этапы. Как начинается обучение в школе? Школьники идут в первый класс, где они сначала учат буквы, учатся читать по слогам, складывать слоги в слова, наконец, писать. Постепенно программа усложняется и усложняется. В Иисусовой молитве первый этап — устная молитва. Я бы всем вам советовал начинать с устной молитвы. Приучите себя для начала просто ее много говорить, чтобы она перешла в вашу интуицию.

— Батюшка, а можно ее про себя говорить, чтобы не мешать окружающим?

— Конечно. Даже когда окружающим не мешаете, лучше про себя говорите. А то вам вызовут скорую помощь.

— Батюшка, когда вы были в Аризоне у старца Ефрема, то понимали духовно, что он без конца творит Иисусову молитву? Как-то это ощущается?

— Это не только ощущается, это видится. Я однажды листал одну книгу и увидел там фотографию схимника с послушником. Я присмотрелся и внезапно говорю своему другу: «Этот человек сейчас молится». Друг спрашивает: «Ты это через фотографию понял?» Я отвечаю: «Да, я вижу его взгляд». Этим нужно заниматься, чтобы начать понимать необъяснимые для неискушенного человека вещи. Когда я пришел из армии, то устроился работать на шахту в молодежную бригаду монтажников. А так как мы были молодыми, активными, то старались быть взаимозаменяемыми: обучились и на сварщика, и на газорезчика, в общем, все умели. Когда я учился сваривать металл, старый сварщик дядя Ваня мне говорил: «Ты должен видеть через щиток, через это черное стекло, как идет шов, и уметь отличать металл от шлака». Я варю и ничего не понимаю: о чем он говорит? И только через какое-то время до меня дошло: «Дядя Ваня, я увидел, я понял: вот металл, вот шлак». Почему он говорил «Ты должен видеть шов»? Чтобы не сделать поры в шве, ведь мы варили трубы и под воду, и под пар. Так и в духовной жизни. Невозможно сразу все понять. Нужно этим заниматься, и эти понятия и категории станут близки и отчетливо ясны. Человеку иногда говоришь: «Безвидно, безо́бразно», — а он спрашивает: «А что это такое?» А как я ему объясню? Но время спустя он приходит и говорит: «Батюшка, я понял. Теперь, когда я читаю Иисусову молитву, у меня получается держать ум таким образом, чтобы он ничего не видел, ничего не переживал, ни о чем не думал, чтобы он как бы остановился». Раньше он не понимал, что это такое, а теперь не только понимает, что это такое, но и как это сделать.

— Я думаю, священникам и монахам повезло, что они знакомы с высокодуховными людьми. Скажем, вот вы встречались с ученицей отца Софрония. Отец Софроний знал старца Силуана... Когда общаешься с такими людьми, чувствуешь некое вдохновение и на этом вдохновении какое-то время можешь что-то делать. А мы живем в миру, в своих семьях. У кого-то больная мать, у кого-то пьющий муж и так далее, и нет человека, который может тебя вдохновлять. Ты практически один в одиночном плавании. И как нам быть?

— Вы правы: одному очень тяжело спасаться. Почему я в своей духовной жизни занялся монастырем, а вокруг меня собрались сестры? Потому что мы друг друга вдохновляем, и все вместе несем этот подвиг. Когда я построил кафедральный собор, то сразу же после его освящения попросил владыку отпустить меня в монастырь, который у нас тогда сформировался. Тогда же у меня состоялась встреча с одним священником. Он видел по фотографиям, какой красивый кафедральный собор я построил, причем мы сами его и расписали. И вот я ему сказал, что оставляю этот прекрасный собор и настоятельство в нем и ухожу в монастырь. Священник минут на пять замолчал, потом говорит: «Никак не могу понять, в чем же твоя выгода? В чем твоя корысть?» Я отвечаю: «Если ты так будешь думать, то вообще в жизни ничего не поймешь!» Моя корысть в том, что я хочу жить молитвой, а не хочу жить должностью или почетом. Я хочу искать молитву, а через молитву найти Бога, говорить «Господи» и понимать, что я говорю Ему, а не воздух сотрясаю. Не какому-то Господу, о Котором не церковные люди говорят: «Я верю, что там что-то есть». Господь должен быть не «что-то там», Он должен быть твоим Отцом, другом, Он должен вообще стать частью тебя. И когда ты начинаешь жить этими категориями, то в сравнении с ними все остальное теряет смысл. То, что раньше для тебя было ценно или даже драгоценно, становится ничтожным. Это все равно, что сравнивать настоящие бриллианты с китайской бижутерией. Пока вы не видели бриллиантов, то, как папуасы, будете отдавать шкуры животных за бусинки. Потому что жители далеких островов сроду не знали, какими должны быть настоящие драгоценности. А когда человек знает им цену, его уже не обманешь.

— Как полюбить ближнего? Как отойти от себя, от своего эгоизма? Когда к людям приходит настоящая любовь и что для этого нужно делать?

— У вас не получится полюбить ближнего самим по себе, усилием воли или какими-то психологическими технологиями. Вы будете постоянно заходить в тупик, потому что человекам это невозможно — Богу возможно все. Можно ли полюбить по приказу? Любовь не зависит от наших желаний. Вот она пришла и она есть. А если ее нет, то, как бы тебе ни говорили «Люби, люби, люби», ее не будет. Когда Бог придет в вашу жизнь, она преобразится. Как влюбленный человек бежит на свидание? Он не бежит — он летит. Он мчится по городу — ему встречаются его враги, и он говорит им: «Добрый день!» Ему встречается должники — он говорит: «Я вам прощаю долги!» У него внутри любовь, у него глаза безумные — в хорошем смысле этого слова. Когда ты в состоянии любви, тебе очень легко удается прощать, любить, жалеть. Раньше ты в той или иной ситуации сердился на человека, а теперь не сердишься, а жалеешь его, переживаешь за него и снова в долг даешь, зная, что он тебя обманет. Только так можно научиться любить и никак иначе. Бог есть любовь, и когда вы через духовную жизнь начнете обретать Бога, в вас начнет происходить обожение, ваши мысли станут мыслями Бога, ваши чувства станут чувствами Бога. Когда происходит искренняя любовь между мужчиной и женщиной, они становятся одним целым. И могут стать настолько одним существом, что она на него только посмотрит, а он знает, что она хочет ему сказать, и она знает, что он это знает. Физиологически они разные, а их сердца соединены. Так же получается и при обожении, когда человек ищет любви и сугубых, очень тесных отношений не с другим человеком, а с Богом. Он ищет их не потому, что боится попасть в ад, а потому что он едва услышал об этой личности, как она ему сразу же легла на сердце.

Иногда мы не видим Господа, но зато слышим о Нем по рассказам тех, кто с Ним знаком, кто с Ним говорил. Это святые. Можно почитать об отношениях Серафима Саровского с Богом, и уже по рассказам этого святого, который не обманет, не ошибется, доверять ему больше, чем Познеру на телевидении. Потому что тот может ошибиться или обмануть. А этот — святой, говорит очень искренне, чисто, и мы загораемся на его примере. Мы через него поняли, что он знает эту личность и что это хорошая, прекрасная, светлая личность. И мы заранее как бы начинаем ее любить, еще не познав, и начинаем двигаться в сторону Бога. А потом доверие к чужому опыту должно перейти в наш личный опыт, иначе мы так и проживем, всего лишь доверяясь другим. Это несовершенство, нужно самому достигнуть Христа. И, только обретя Его, мы скажем: «Да, слов нет, это прекрасно».

— Когда остаешься наедине с Богом, кажется, что все хорошо, и есть много сил для преодоления трудностей жизни. А когда возникает искушение...

— Искушения должны прийти, потому что они делают нас, во-первых, искусными, а во-вторых, показывают, подлинна наша любовь или это просто иллюзия и фантазия. Порой человек говорит «Люблю», а приходят сложные времена, и от его любви ничего не остается. Значит, он обманывался сам и обманывал любимого человека. Любовь доказывается действием, поэтому нам нужен крест, чтобы самим себе доказать, что мы действительно любим, и Богу показать, что мы Его любим. С нами происходит то же самое, что и с молодым человеком, желающим не только обладать своей возлюбленной, но постоянно доказывать это. Он, рискуя жизнью, на скалу лезет, чтобы цветок для нее сорвать. Он работает, чтобы одеть и обуть ее. Это свойство любви — жертвенность. Если нет жертвенности, значит, нет любви. По этому критерию можно определить, любовь это или просто увлечение.

Поэтому искушения должны быть. Они приучают нас к жертвенности ради Христа и делают мудрее. Иногда в жизни, в коллективе, где-то в компании приходится слышать такие слова: «Этот парень, наверное, в армии не служил». Те, кто служили в армии, прошли целую школу жизни, стали мужчинами, перетерпели, перестрадали и сделались мудрее. У меня шестеро детей, два из них инвалиды с сахарным диабетом. И я вижу, что дети, которые страдали с детства, взрослеют и мудреют быстрее. Поэтому не бойтесь искушений, не паникуйте, когда они приходят, доказывайте в искушениях свою верность Христу, что вы жаждете крестоношения так же, как и Он. В какой-то мере даже радуйтесь искушениям. Они заставляют наши сердца работать на уровне любви, делают нас опытными. Большой плюс искушений состоит еще и в том, что они открывают нам наши немощи. Если приходит искушение, а мы не устояли, то все наши вчерашние подвиги показывают нам, что мы — ничтожества. Отвернется Бог, не будет вдохновения в тебе — и ты ничего не сможешь сделать. И тогда ты опять начнешь из своей лужи взывать: «Господи, Господи, Господи, только не отходи от меня, иначе опять я превращусь в ничто».

— А если искушения касаются близких людей? Ты видишь, что человек явно ошибается. Как быть: со смирением принимать эту ситуацию или все-таки попробовать изменить ее?

— Тут нужна мудрость, чтобы не сделать хуже. А то будет: хотели как лучше, а получилось как всегда. Когда человек стоит на краю пропасти, нельзя, упаси Бог, делать резких движений. Вы можете его туда толкнуть или криком, или какой-то своей эмоцией. Он стоит на краю, у него уже камушки из-под ног вниз полетели — в это время нужно замереть и, как хирург, который глаз оперирует, быть очень осторожным. Так же и с нашими близкими, находящимися на краю духовной пропасти, нужно быть очень деликатными, чтобы в нее не столкнуть. Человек так создан: стоит его быстро привлечь к себе, он мгновенно отшатнется. Когда мы даже близкого человека резко тянем в Царство Небесное, он невольно делает движение назад. Есть такая грустная шутка: когда кто-то в семье начинает воцерковляться, остальные члены семьи становятся мучениками. Он так мучает всю семью, что все думают: какая страшная религия — православие; как мы хорошо жили, когда не знали ее. Я в монастыре и матушке игуменье, и всем сестрам говорю: «В каждом деле, в каждом диалоге мы должны искать результата, а не действия как такового».

У меня есть пьеса про психиатрическую лечебницу. Там профессор говорит больным людям: «Ну ладно, хоть мотивация у вас хорошая». Иногда человек имеет хорошую мотивацию, но не настроен на результат и ведет себя, как слон в посудной лавке. Это еще называется медвежья услуга. Всегда смотрите на результат и действуйте ради него, а не ради своего мудрого слова. Можно говорить очень много, а результата не иметь вообще или иметь отрицательный результат. Ведь порой вы говорите не в то время, не тому, не так, не мудро, а если мудро, то не в кон. Будьте осторожны и деликатны со своими близкими, не перекормите их православием. Занимайтесь собой, и пусть они видят, что православие делает вас лучше, а не хуже.

— Как научиться терпеть?

— Чтобы научиться терпеть, необходимо учиться терпению. Чтобы научиться кататься на коньках, нужно очень много кататься на коньках. Чтобы научиться рисовать, нужно очень много рисовать. Кто не практиковал терпение, тот не может быть терпеливым. Поэтому не бойтесь искушений — они делают вас терпеливыми и мудрыми. Знаете, как легче переносить искушения и скорби? Посвятите их Христу. Он крест несет — и вы с Ним. Если мы не можем уйти от болезней, искушений, неурядиц на работе, оскорблений, недоразумений, значит, придется их выносить. В какой-то момент мы понимаем: наверное, это судьба, ведь зачем-то Бог нас на это благословил. Тогда мы говорим: «Господи, если Ты считаешь, что это нам полезно, мы ради Тебя будем это нести».

Наши бабушки и дедушки, которые войну пережили, были очень терпеливы. Нашей матушке-схимнице Силуане 90 лет, а она на литургии стоит и даже инфаркт на ногах перенесла. Мы узнали об этом, только когда ее в больницу повезли проверить сердце. А врачи нам говорят: «Она месяц назад инфаркт перенесла. Как она вообще жива?» Если у человека никогда ничего не болело, и вдруг у него чуть-чуть заболел желудок — для него это конец света. И наоборот. Человек, которому постоянно приходилось что-то терпеть, становится закаленным, сильным и может больше перенести. Даже физически крепкий человек не может соревноваться в марафоне с тем, кто этим долго занимался. Там ведь не только физические данные нужны, но, главным образом, великая воля и терпение. Как-то по телевизору была передача про наших марафонцев-пенсионеров, поехавших на мировое состязание. И вот одна женщина говорит: «Я бегу и чувствую: все, меня повело, так что даже в канаву упала. Вот лежу я там и говорю себе: "Мария, ты же за Россию бежишь. Собралась с силами, кое-как выкарабкалась из канавы, потихоньку пошла, пошла, пошла и все-таки добежала до финиша"». У нее была наука терпения. Наша жизнь — это своего рода марафон. Нужно детям объяснять, что в жизни не все будет гладко. Однажды не станет и родителей, которые тебя оберегают, пылинки сдувают. Но даже и при родителях не все будет так, как хочется. Нужно детей учить терпению. Порой недальновидные родители ограждают их от всех искушений, скорбей, тягот. Дети в результате вырастают беспомощными, выходят во взрослую жизнь так, словно дверь открыли, они вышли на улицу и за ними закрыли. Стоят и не знают, что делать: мамы с папой нет, подсказать некому. Так в армии было: родители далеко, а нужно всю ночь уголь разгружать или на посту стоять, или бежать куда-то. И без вариантов. Пинка дали — и беги.

— Как работать на результат, если девочка ленится учиться? Ей легко дается учение, но ее все время приходится пихать, толкать, тянуть...

— Вы все правильно сказали. Толкать, пихать, тянуть, но еще и говорить. С детьми нужно говорить. Чем бы ребенок ни занимался, ему понадобится трудолюбие и преодоление своего «не хочу». Биологии, химия может ему не понадобится, но трудолюбие будет необходимо всю жизнь. Если ребенок лентяй, ему будет очень тяжело в жизни. И в монастырях иногда делают работу не ради какого-то внешнего результата, а ради внутреннего. Терпение, приучение к труду, преодоление себя — это все очень хорошие качества. Трудолюбивый везде выживет и все вынесет. А не трудолюбивый просто погибнет.

— Часто приходится видеть тяжко страдающих, онкологических больных детей. Случается бывать и на детских похоронах. Как в таких ситуациях примириться с Богом?

— В моей книжке есть глава «Почему, Господи?» Мы находимся в очень серьезной ситуации и, самое страшное, что мы этого не понимаем. Почему Силуан Афнской плакал обо всем мире? Он любил человечество и видел в будущем часть этого человечества в аду. Это очень страшно, это жутко.

— Батюшка, говоря про искушения, вы имели в виду любые искушения?

— Я говорил об искушениях, которые приходят не от вас. Нам хватит тех, которые приходят от обстоятельств жизни. Терпите их.

— Когда можно привести девочку на исповедь?

— Нужно говорить с ней в 3—4 года, объяснять, что вы завтра пойдете на исповедь, и для вас это великое событие. Вы как мама или подготовите ее к исповеди, или не подготовите. Это зависит от вас. Ребенок может и в шесть лет прийти на исповедь, если он готов подойти к батюшке и сказать: «Простите меня, пожалуйста, я вчера конфету украл». Эти исповеди бывают очень честные. С детьми нужно говорить. Я вот еду с Афона и сам себе твержу: «Отец Сергий, как ты мало говоришь со своими детьми. Гораздо больше говоришь с какими-то посторонними людьми». Ладно, приеду домой — непременно поговорю. Только сперва надо обнять, поцеловать, а после этого порою и говорить не надо.

— По моим ощущениям, любви в мире все меньше. Зачастую и в храме все меньше любви. Подсчитали, сколько людей причастилось, собрали какую-то сумму, и все. И в воскресной школе то же самое: меньше любви, больше изучения наук. Стоит ли держаться тогда за воскресную школу? Как детей не отвратить от храма, а привить любовь к нему, и самим быть в нормальном духовном состоянии?

— Вам не удастся быть в нормальном духовном состоянии, если вы будете осуждать. Вы сразу потеряете благодать, и вам будет очень плохо. Церковь Христова существует две тысячи лет. И когда меня спрашивает: «А у вас есть иуды?» Я отвечаю: «Есть». — «А сколько?» — «Каждый двенадцатый». Посмотрите апостольские времена. Иуда предал Христа прямо на Тайной Вечере. Послания апостолов рассказывают о грехе симонии. Что это такое? Это когда духовный сан приобретают за деньги. И это первый век христианства. Возьмите четвертый век. Сплошное духовное разложение Византийской церкви, но Иоанн Златоуст остается Иоанном, негодяи — негодяями. Возьмите любой век, любую эпоху существования церкви и всегда найдете иуд и святых. Нужно понять, что речь идет о вашем личном спасении. В патерике есть такое выражение: «У тебя дома покойник, а ты идешь плакать по соседскому». Это безумие.

— Как отличить осуждение от того, что на самом деле плохо? Например, ребенок выбирает себе друзей, которые ведут себя отвратительно.

— Чем рассуждение отличается от осуждения? Рассуждение работает на коротких волнах. Чтобы дать оценку какому-то явлению, необходима всего пара слов. А при осуждении начинаешь говорить ежедневно и бесконечно. Чтобы дать духовную оценку и подсказать своим детям и самому себе, что хорошо, а что плохо, нужно очень немногое. Можно очень коротко сказать: «Сегодня соседский мальчик сделал вот так. Это плохо, не подражай ему». И достаточно. А мы же можем и его родителей зацепить, и бабушку с дедушкой, да еще сказать, что на площадке у них живут одни наркоманы...

— Если ты говоришь, а тебя не слушают, стоит ли продолжать говорить или лучше отойти? То есть можно ли детям читать нотации?

— Или, как молодежь говорит, можно ли выносить детям мозг? Во всем нужно иметь чувство меры, чувство такта. Достаточно сказать несколько слов, чтобы расшевелить совесть человека. А можно завестись на целый час, и у него уже не совесть будет действовать, а только инстинкт самосохранения: когда же это кончится?

— Когда обращаешься к Богу со своими проблемами, стоит или не стоит ждать от Него ответа, как ждать, в какое время или самому что-то делать?

— То, что мы должны сделать, мы должны делать. А Бог потом Сам скажет, что Он хочет. Но мы сами должны трудиться, а не перекладывать на Бога совершенно все. От нас зависит искренность и труд, результат — от Бога.

— Почему посещение Афона, как правило, меняет людей в лучшую сторону?

— Не обязательно ездить на Афон. Можно и в России встретить искреннего человека, который подвизается. Встретишь такого и вдохновишься его примером, его любовью, его миром. Искать подвижника, конечно, нужно, потому что одному тяжело. Если живешь среди наркоманов, пьяниц, убийц, то ты вроде бы и так хорош. А когда видишь хороших людей, которые лучше тебя, начинаешь беспокоиться за себя: вон какие хорошие люди, а почему я не стремлюсь быть таким?

— Батюшка, среди наших людей, побывавших в вашем монастыре и ощутивших там духовный импульс, появились желающие воцерковляться по-настоящему. Возможно, здесь организуется группа духовно активных прихожан. Что бы вы могли на первых порах нам посоветовать?

— Я бы посоветовал этой группе собраться и оттолкнуться от какого-нибудь духовного события. Приезжайте к нам. Вместе помолимся, вы получите духовный толчок, ваш внутренний маховик получит импульс. А по возвращении домой будете все вместе исполнять правило, окормляться у одного духовника, собираться на беседы, делиться тем, что у кого получается, у кого не получается, как это преодолевать, как молиться и пр. Будем дружить монастырями, друг за друга не только молиться, но и помогать советом, добрым словом. Я думаю, это все реально, только нужно очень сильно захотеть. Ведь это такая драгоценность — духовная жизнь. Если меня лишить монастыря, нашего правила, нашей литургии, просто заплакать хочется, кем я могу стать в тот же день. Поэтому вы тоже старайтесь. Жизнь идет, остановить ее нельзя, каждый день уходит безвозвратно. День прошел — его больше никогда не будет. А завтра еще день, потом еще, еще, а там, глядишь, год потеряли, десять лет потеряли — и все говорим: «Мы скоро начнем». И ты привыкаешь к этому «завтра-послезавтра», и с этим и умрешь. Нужно бояться терять время. А вдруг тебе и дней-то немного осталось, вдруг у тебя судьба такая — в средних летах умереть или в не очень старых? Поэтому спешите жить духовно, не откладывайте на завтра, пытайтесь ежедневно что-то делать.

— Батюшка, страхи сами по себе рождаются. Помолишься — вроде бы проходят. Потом снова возникают...

— Опять молитесь, если вам молитва помогает. Ум, не наученный молиться, не наученный вниманию, постоянно терзается то страхами, то грехами. Бесы такой ум берут за шиворот и таскают туда-сюда. А когда ум приучен к молитве, к порядку, к своему месту, его уже не так просто сдвинуть. Поэтому нужно практиковать внимательную молитву, чтобы ум постепенно стал подчиняться вам.

— Во время Иисусовой молитвы думать о родственниках, наверное, не стоит?

— Думайте о Христе. Христос объединяет Собой весь мир. Когда вы будете во Христе, вы там встретите всех своих родственников и вообще весь мир. Священное Писание говорит, что даже мать свое дитя не может так любить, как Бог нас любит. Думайте о Христе, соединяйтесь с Ним, и во Христе все будем едины.

— Батюшка, а покаяние — это одномоментный процесс или он должен длиться годами?

— Покаяние — это изменение. Сначала мы должны обеспокоиться, потом грехи должны нас не просто беспокоить, но терзать, как застарелые раны. Вы должны дойти до ненависти к грехам, но ни в коем случае не до отчаяния. Бывает покаяние от нас самих, а бывает покаяние от Духа Святого. Покаяние от нас самих очень ограниченно. Каждый из нас, конечно, видит какие-то свои недостатки, но мы видим не очень глубоко. Если бы Бог открыл нам зрение, и мы увидели себя такими, какие мы есть, мы бы все впали в глубокое отчаяние. Поэтому Бог не дает нам увидеть в полной мере нашу суть. По возрастании нашего смирения, духовной крепости, Бог открывает нам все больше о нас самих. Почему святые, чем ближе к Богу, тем больше плакали? Они глубже видели, больше узнавали о себе самих. Некоторые люди приходят в храм и говорят: «А мы вообще не грешные». Это не значит, что они плохие, просто ничего не видят. К нам в монастырь, слава Богу, стали подтягиваться протестантские семьи: воцерковляться, в православие переходить. Они же не занимались покаянием, для них это что-то новое. Я смотрю, как они потихоньку входят в эту тему. Сначала вообще не понимают, что такое покаяние, потом начинают больше видеть, жить православной духовной жизнью, начинают просвещаться Духом Святым. И только потом плакать начинают.

Покаяние от Духа Святого — это харизматическое состояние. Сегодня ты вроде бы доволен собой, совершенно не обеспокоен, а придет Дух Святой — смотреть на себя не захочешь. Я в этот раз привез с Афона дорогой подарок от Бога. В эти четыре дня Бог мне дал то, что я не поменял бы ни на что другое. Он мне за эти 4 дня показал, какая я дрянь. Это не ирония, это драгоценность для христианина. Отсутствие этого — большая опасность. Когда не ощущаешь глубины своего падения, это очень плохо. Для чего Господь дал нам физиологически то, что каждая болезнь отзывается болью? Для того, чтобы мы обратили на нее внимание, обеспокоились и начали как-то лечиться. Страшна та болезнь, в течение которой у нас ничего не болит. Когда человек переживает тревогу за самого себя, недовольство собой и порой прямо до слез, это очень драгоценно, очень спасительно. Бог — такая уникальная личность, что едва мы раскрываем рот, как Он уже говорит нам: «Прощаю». Проблема не в том, что Он не прощает, а в том, что мы не изменяемся. Мы способны в следующую же минуту после прощения делать то же самое — вот в чем беда. Поэтому занимайтесь духовной жизнью. Пусть от вас уйдет сочувствие грехам, пусть оно перейдет в ненависть к ним. А Бог вас уже давно простил. Богу не нужно вас истязать за ваши грехи. Мы созданы для радости, и когда бежим от греха, то должны радоваться. Когда ваше покаяние доходит до отчаяния, значит, это бесы стимулируют вас каяться. Бесы по природе своей не творческие натуры, поэтому они пользуются тем, что Бог создал, но усугубляют это, искажают, искривляют. Не случайно святые отцы называют сатану обезьяной Бога. Дьявол обезьянничает, подражает Богу, но все у него выходит вкривь да вкось. Когда бесам не удается откровенно склонить нас на зло, они начинают сильно усугублять или покаяние, или радость обращения, чтобы мы потеряли осторожность и ощущение своей греховности.

Встреча с гостями из Оренбурга, 5 января 2018 г.

– ***Девушке 30 лет, и она говорит, что не будет работать, что мало ест и не объест семью. Как объяснить ей, что нужно работать?***

– Если человек так говорит, значит, у него уже маленькое сумасшествие. Чтобы с ней что-то решить, вам надо хотя бы перестать так сильно сердиться на нее, потому что в таком состоянии мы можем только дверью хлопнуть и прекратить разговор. Если вы хотите говорить с ней, нужно все равно оценивать ее как человека, который находится в каком-то помрачении, заблуждении, а если сердиться – то вообще ничего не получится. Нельзя насильно помочь, нужно молиться за нее; матери, наверное, надо мягко ограничивать деньги, кормить-то она все равно ее будет, хотя бы поменьше вкусного, чтобы она ощутила недостаток, чтобы поняла: если хочешь одежду поинтереснее – нужны деньги; то есть как бы на минимуме ее какое-то время подержать, но опять же – не упрекая. Обиженный человек не слышит вообще ничего. Особенно обиженный молодой человек никого не слышит, кроме самого себя. Поэтому не надо давать повод к обиде, а надо давать повод к стыду, чтобы ему стало не обидно, а стыдно. У всех есть стыд, просто надо его раскопать, и обидчивость у всех есть – здесь не надо давать повода.

– ***Что такое проклятие Бога? И почему дети могут быть прокляты за грехи родителей; если я один в семье, почему я проклят, я разве выбирал, у кого рождаться?***

– Дети несут на себе в какой-то мере грехи родителей, не юридически, а фактически. У Давида в 50-м псалме есть такие слова: «Во грехе роди мя матерь моя». Ребенок, хочет он или не хочет, рождается, взяв от матери уже что-то. Он девять месяцев уже брал, это произошло не в момент, когда он родился. А мы смотрим на него, и нам кажется, что он ничего не понимает, что он начнет что-то брать через три года, через пять лет, а он уже берет.

Интуиция и логика развиваются не одинаково. Некоторые говорят, что нельзя младенцев крестить, потому что они ничего не понимают. Логически еще не понимают, мозг их еще не развит. А кто скажет, одинаково ли развиваются у них мозг и интуиция, тонкие части души. Умом он еще не понимает, но он уже улыбается или хмурит бровки, то есть мозг еще не развит, но какой-то другой частью души он уже реагирует на этот мир, ему уже грустно, весело, плохо, хорошо, он уже сердится, хотя еще мозг не работает. Кто может сказать, чувствует ребенок благодать или нет? Благодать крещения, благодать причастия? Конечно, чувствует. Ребенок, который находится в утробе матери, живет ее переживаниями, ее радостями, ее грехами, ее святыми моментами, ее пошлыми моментами – ребенок всем этим живет. Можно сказать, что мы свободные личности, и в момент определения мы выберем свой путь в жизни, но до момента нашего взросления, определения в этой жизни мы живем уже жизнью своих родителей, мировоззрением своих родителей, привычками своих родителей, грехами своих родителей, добродетелями своих родителей. То есть ребенок на себе не юридически несет грехи, а фактически, он с кровью взял, с психикой матери взял, и потом берет – он живет в их атмосфере, ребенок живет в доме, в котором ссорятся или в котором молятся, влияет это на него или не влияет? Конечно, влияет. Они не несут проклятие на себе, они несут вот это греховное состояние, поражение несут. Бывали такие случаи, когда родители разводились, и маленький мальчик, ему был годик, когда папа ушел, и он его не видел 15 лет, а мама обращает внимание, что у мальчика ужимки папины: он плечами водит как папа, откуда? Он его не видел. Вот оно греховное поражение идет, и что-то доброе идет. Некоторые говорят, вот у меня была бабушка святая, наверное, поэтому через два поколения я пришла в церковь. А кто скажет, что это не работает? Бабушка что-то передала маме в очень тонких вещах, ну, конечно, и в грубых вещах, словах, делах, но еще и в тонких отношениях, а мама передала тебе, даже несознательно. Поэтому от Адама с Евой мы несем это поражение, каждая мать во гресех рождает человека и передает ему своей кровью это греховное поражение, которое приводит к смерти.

Апостол говорит, что грех рождает смерть, и это очень точно. Именно в этом отношении дети несут на себе проклятие своих родителей. Дети переживают не только то, что говорят их родители, но и что чувствуют их родители. В одной семье иногда люди настолько срастаются, они сидят молча и говорят друг с другом. Он понимает, что она думает, она понимает, что он думает ей в ответ, дети без слов могут понять в каком состоянии мама и папа пришли с работы, то есть это происходит не только на уровне слов. Мы настолько приземлились, что переживаем мир очень грубо: насколько я могу дотянуться – настолько я его ощущаю, насколько могу видеть, то есть граница моей тактильности, граница моего видения – на горизонте. Но мир гораздо шире, гораздо тоньше и многообразнее, сложнее, много чего мы не отслеживаем, но мы этим живем.

– ***Получается, что все страсти, грехи передаются из поколения в поколение, но может же кто-то раскаяться и остановить все это?***

– Конечно, те люди в нашем роду, которые давали нам предрасположенность к этому греху, к сожалению, для своего рода и являются проклятием. И те люди, которые сумели в этом роду, в этой предрасположенности остановиться и передать следующим своим потомкам уже здоровый образ жизни, – они являются уже благословением этого рода. Если у нас в роду есть святые люди – это благословение нашего рода, если в нашем роду есть убийцы, самоубийцы – это проклятие нашего рода, но проклятие не как гнев Божий, а проклятие как факт нашей жизни.

– ***Так мы же можем это исправить?***

– Мы и должны это исправлять. Иначе нам плохо будет, нашим детям плохо будет, нашим внукам, если мы будем это не исправлять, а повторять, усугублять.

Беседа с гостями, май 2018 года

У меня раньше было такое состояние, когда я думал, что на все вопросы можно получить ответы, просто занимаясь образованием, спрашивая, узнавать, читая книги, советоваться с мудрыми людьми. В какой-то момент своей духовной жизни я понял, что этот путь очень ограничен, потому что в духовной области, духовной жизни есть очень много таких понятий, таких вопросов, на которые даже трудно ответить или, получив ответ, трудно пережить этот ответ, потому что он переживается только Духом Святым. Для некоторых даже то, что я сейчас сказал «переживается и открывается Духом Святым», непонятно, это просто какая-то фраза, которую они не понимают.

Некоторые вещи мы постигаем своим интеллектом, разумом, пытливостью нашего ума. А некоторые вещи приходят к нам как откровение, не случайно в жизни есть такие моменты, когда мы говорим: как я раньше этого не видел, вчера я видел событие, но не понимал смысла, а сейчас раз и – открылось. Откуда это? Додумались? Нет, это харизматически, как откровение. Осенило – и все стало на свои места. В духовной области, в духовной жизни, в теме Бога это настолько тонкие темы, настолько высокие, что, если вы туда идете через путь разума, путь логики, вы обязательно где-то в стену лбом упретесь. Разум наш ограничен. Даже в науке некоторые вещи ученые принимают как данность, они не могут до конца логически вникнуть в научную теорию, им приходится принимать ее как данность, тем более в духовной жизни. Но самое главное, оказывается, за границами нашего разума в духовной жизни тоже есть познания. И широта этого познания намного шире, чем наш разум. Но там все познается не рассуждением и интеллектом, а состоянием человека. Это харизматическое состояние познается человеком, находящимся в состоянии молитвы, в таинстве молитвы. Он находится вообще в другом формате бытия. Не случайно Апостол говорил: «Духовные люди могут рассуждать, говорить о чем угодно, а о них другие не могут судить, потому что они их не могут понять», – они находятся в другой области.

Поэтому однозначно на все ваши вопросы я бы ответил: если будете жить духовной жизнью, вам естественно будет все это открываться, просто, как детям. И в то же время, если вы будете ставить себе эти вопросы, но не жить духовной жизнью и не выстраивать свою жизнь молитвенную, внутреннюю, тогда вы будете жить и вроде бы получать ответы, но в то же время не получать, не удовлетворяться ответом, не понимать ответа; вам трудно будет что-то объяснить, потому что вам будет это закрыто. Поэтому духовная жизнь – это, в первую очередь, не образование. Образование просто сопутствует. Духовная жизнь – это жизнь молитвы, это жизнь аскезы, жизнь, которая предполагает преодоление себя самого, понуждение себя к молитве. И там, в молитве, открываются такие горизонты… Духовные люди проницательны, они не мудрые, умные, они проницательные, они видят дальше мудрого, глубже мудрого, выше мудрого, они, конечно, имеют и житейский опыт, они же живут на земле, но их мировоззрение не от мира сего. И не случайно апостол Павел приходит в Афинский ареопаг, к философам афинским, которые очень любили тонкости ума, логические ходы. Он начинает им говорить о Христе, а они ему отвечают: «Иди отсюда, безумный человек, ты говоришь что-то совершенно безумное для нас». Отчасти они были правы, для них это было безумие, для их ограниченности, а на самом деле апостол Павел говорил очень мудрые слова.

Очень много канонических вопросов задают: куда ногу поставить, куда свечку, в воскресенье копать, не копать, сажать, не сажать? Все это тоже важно, почему Церковь имеет и внешнюю земную форму? Господь ее так создал, святые отца создали ее в такой определенной форме для того, чтобы совсем не размылось и не рассыпалось, форма нужна. Но нужно понимать, что форма второстепенна, суть Церкви – это Христос, это Святая Троица. Я однажды слушал человека, который пришел в монастырь, ему устроили небольшой экзамен, говорят: «Что в монастыре главное?» Кто-то говорит послушание, кто-то – молитва, труды. А он ответил очень умно: «Самое главное в монастыре – Христос» Все остальное только в связи со Христом имеет ценность, убери Христа – труды станут пустыми, послушание бессмысленным, не приносящим плода, молитва станет медитацией. Христос во всем главный, мы ищем в первую очередь Христа, и все получаем через Него, разум, как правильно жить, поступать, вдохновение, чтобы воплотить в жизнь то, что получили через разум; мы получаем через Него теплоту сердечную, чтобы любить друг друга, в первую очередь Его, во вторую – друг друга. Мы получаем от Него крепость, потому что преодоление своей нелюбви, своего эгоизма – это настоящая война, поэтому мы получаем от Христа крепость, чтобы преодолевать себя, даже молитва – это в первую очередь Христос, а не техника. Если убрать из молитвы Христа, молитва станет пустой. По большому счету, состояние молитвы – это состояние, когда в тебе присутствует Христос. Вот ты соединился со Христом умом и сердцем, в тебе началась настоящая, внимательная и правильная молитва сердечная. Убери Христа – все это рассыпается. В Японии сакура цветет очень красиво, но не приносит плодов. Радует своим видом, но плода не приносит. Также и некоторые люди проживают свою жизнь христианскую – вроде что-то делают, но плода не приносят. Батюшка Серафим Саровский говорил: «Цель нашей христианской жизни – приобретение, стяжание Духа Святого». Если мы всю жизнь что-то делали в формате Церкви, но не приобрели Духа Святого, у нас нет молитвы, у нас нет духовного разума, у нас нет отношений в любви, то мы просто теряем зря время, очень жалко: копали, сажали, пололи, поливали, а осенью ничего не получили. Всегда нужно следить — есть ли плоды в твоем деле. Иногда мы в чем-то бьемся, а кто-то со стороны может подойти и сказать: «А ради чего? Плод у тебя какой? Цель какая?» Должна быть не просто идея, любая идея должна дать плод. Если идея не предполагает плода, это просто философия, пустое дело.

Встреча в Новоспасском монастыре Москвы,

июль 2018 года

Когда мы говорим о вопросах веры, мы говорим не теми понятиями, не теми категориями. Нам кажется, что можно обрести веру, услышав кого-то. Но это не вера, это сочувствие чужому опыту, или, можно так сказать, доверие чужому опыту. Вера – это не усилие, которое ты над собой делаешь, чтобы убедиться в том, что не входит в размеры твоей головы или твоего сердца, вера – это такое духовное состояние, молитвенное, при котором просто уходит неверие и наступает вера. Опять же мне очень сложно это объяснить, это каждому нужно просто пережить. Вера – это не логика, не умозаключение, не доверие к чужому опыту, вера – это состояние, как харизматическое осенение.

Настоящая вера – это состояние просвещения ума и сердца. Тогда человеку не нужно убеждать самого себя, ему не нужны логические доводы и объяснения, ему вообще все это не нужно, он просто стал верующим и все.

На Афоне произошла смешная ситуация: на Святую Гору приехал француз, какой-то очень образованный человек, атеист, его жизнь стала подходить к концу. И как любой человек, жизнь которого приближается к логическому завершению, он начал задумываться: «А для чего я живу, для чего я родился, для чего вообще профессорство у меня, если все кончается?» Он стал задумываться, искать, в том числе искать веру, которой у него не было. Весь его профессорский ум был выстроен в плоскости логики, но Бог не логичен, Бог сверхлогичен, и он никак не мог его найти, и поехал на Святую Гору Афон. Там обошел всех старцев, чтобы они его убедили в существовании Бога, показали веру, и никто из старцев не смог ему ничего доказать, вернее, – он не смог ничего услышать, говорить-то ему говорили, но он не способен был слышать. И вот он приходит в последний монастырь Дохиар, в котором находится икона «Скоропослушница», это полтора часа вдоль моря от нашего русского монастыря. В монастыре Дохиар до сих пор живет старец с детским разумом, полунаивный, полуюродивый такой, как ребенок, отец Харалампий, он еще остался от прежнего братства, старожитель, маленького росточка, грек, невзрачный, как ребенок. Первое мое знакомство с ним было, когда я пришел в Дохиар, а там реставрировали росписи, внутри храма стояли леса. Я захожу в этот храм и первый, кого я вижу, это был Харалампий. Он уже старческой походкой мне навстречу бежит и кричит по-гречески: «Смотри, осторожно, тут железная балка, можешь головой удариться», я нагнулся и прошел. Второй заходит, и он ко второму также бежит, страхует; и так всю службу бегал, всех предупреждал, кто заходит, кто выходит, и кончилось тем, что он под утро сам в эту балку бахнулся и упал навзничь. Это взрослый ребенок, он еще жив, отец Харалампий. Он не скажет никакого мудрого поучения, он не разбирается в сложном богословии, у него совершенно другая харизма.

И этот француз приходит в монастырь Дохиар, и ему попадается не старец, не богослов, а как раз этот ребенок с наивными детскими глазами и с возрастом под девяносто лет. И он говорит: «Что ты пришел?» – «Я ищу веры, я профессор, я знаю об авторитете Афона, хотел бы, чтобы вы меня убедили». В монастыре Дохиар есть возле храма колодец очень глубокий – когда-то в монастыре была проблема с водой, отцы молились, и Архангел Михаил показал им это место, и теперь у них есть вода из этого колодца, хорошая вода, вкусная. И отец Харалампий подводит его к этому колодцу и, как наивный человек, говорит: «Ну как ты не веришь в Бога, вот этот колодец нам дал Архангел Михаил, у нас не было воды, а теперь полный колодец». И этот профессор говорит: «Ну да, рассказывай мне, про Архангела Михаила, про колодец, вот он прямо вышел с лопатой и выкопал вам этот колодец». И вдруг этот скепсис, эта ирония профессора настолько разъярили Харалампия, он взял его за плечи, такой маленький, стал трясти и кричать: «Как ты смеешь не верить в Архангела, как ты смеешь не верить в Архангелов», зачерпнул воды и говорит ему: «На, пей!» Этот профессор выпил воды и стал верующим. Как он стал верующим? Это из области «Как я вчера этого не видел?», это харизматическое чудесное явление – был неверующим и стал верующим.

В сторону Бога в какой-то части можно идти, пользуясь разумом, но Бог видится не разумом, нужен более тонкий инструмент, и этот инструмент находится в сердце. Поэтому все православные творили молитву в сердце. Это традиция до сих пор остается на Святой Горе, когда внимание человека направлено в поисках Бога не вперед, а внутрь.

–***В вашей книге, в одной из глав, монаха, который собирается выйти на борьбу с грехом, вы сравниваете с воином, который пытается противостоять целому войску. И вы пишете, что если этот воин противостанет целому войску, то эта армия просто сметет его, нужно бежать и потом лезть на дерево. Для меня это было, как выход в другое измерение, когда ты не просто бежишь по плоскости как муравей, а куда-то залезаешь. Эта армия муравьев промчится, а Господь тебя поднимет, образно говоря, как где-то в Псалтири сказано, что Господь – как крепкая башня. А вот сейчас вы говорите про какой-то другой уровень?***

– Я вам сейчас искренне скажу, что когда я это писал, я не знал еще другого. В какой-то момент мне попался Симеон Новый Богослов, который говорил об этом, и помню, что я даже ему противоречил, я его не понимал. Да, просто бегание греха это благочестиво, но не безопасно. Поэтому святые все настраивались не на праведность, а на святость. Их не удовлетворяла праведность, потому что они понимали опытно – чем больше они пытались быть праведными, тем больше они ощущали свою несостоятельность. В каких-то грубых вещах, моментах у них это получалось, но понимаете, чем человек чище живет, тем он начинает тоньше видеть. И они начинали видеть свою червоточину в таких тонких вещах, в таких утонченных моментах, что они ужасались и плакали. Если их раньше удовлетворяло хотя бы не поссориться ни с кем, потом их стало ужасать даже мысль о ссоре, еще более тонкие вещи, даже не мысль, а сатана может действовать через тонкие впечатления. Чем человек начинает чище жить, практикует это, тем больше его начинает надрывать, оскорблять даже малейшая ошибка. Мы с вами очень легко соглашаемся на грех, очень легко идем на исповедь и говорим: «Что-то даже слез нет». Я, как духовник, часто бываю свидетелем, да и сам исповедуюсь, слишком быстро мы привыкаем к греху: «Ну все мы грешники… Но Бог и грешников любит». А у святых настолько утончается сердце, настолько они начинают чутко переживать, чувствовать, что и малейшее предательство Бога для них – это уже нож в сердце. Чем нравственнее человек, тем у него критерии поведения более возвышенные, согласитесь. Человек, который привык жить безнравственно, плохое сделает легко и даже не обратит внимания.

Святые приходят в такое состояние, когда для них даже не мысль, а просто движение сердца уже стыдно, соприкосновение рукой для них уже стыдно. Это то, на что мирские люди даже внимания не обращают.

Ветхозаветные фарисеи, саддукеи соблюдали больше нас, но не имели результата, потому что все это мы должны соблюдать, но не это главное. Христос – главное, Христос может все победить, но когда Он будет в тебе. Это называется обожение. Когда ты и Бог – одно. Это как природа Иисуса Христа, феноменальное чрезвычайное состояние, когда Бог соединился с человеком и стал Богочеловеком. Он не стал только Богом, Он не стал только человеком. Это догматическое понятие нашей Церкви. Он стал Богочеловеком, не слитно, не раздельно, две природы соединились в одно. Примерно, нечто подобное происходит со святыми, они не своими силами творят чудеса, не своим светом светятся, вот нимб – что это такое? Это свечение светом Божественным, Христовым.

Современный человек очень раним, очень нежное существо, и чтобы совершенно не ввергнуть его в бездну отчаяния, духовники стали говорить: «Ну, знаете, Бог милосерд, может быть, Он всех спасет, все спасутся». Но Евангелие говорит о другом, в Евангелии сам Христос говорит, что не все спасутся. И даже еще страшнее слова Он говорит, что мало спасутся.

– ***Вы говорите о любви. Каждый день мы стараемся жить с Богом, который не в книге или в фильме, а с настоящим, живым Богом, стараемся любить, Бог же любовь. Но вокруг очень много зла. И это зло просто сшибает, как с этим жить?***

– Когда ты очень сильно полюбишь, не врагов даже, это уже очень слишком высоко, и даже не людей, а когда ты очень сильно полюбишь Христа, который каждый день за тебя висит на Кресте, и тогда для тебя это будет не просто сказка, что-то доброе и красивое, для тебя это станет реальностью, тогда ты будешь понимать, что каждый день... Вот на земле сколько литургий происходит? Вы знаете, что делает священник на проскомидии до литургии? Вы его не видите, священника, он на жертвеннике готовит жертву. И эта жертва – не ягненок, не телец, не голубь, эта жертва – сам Христос. Каждый день, в каждом храме снова режется Христос, закалается Христос, снова изливается Его кровь, смешанная с водой. Если мы верим, что Тело и Кровь Христовы, не как бы Тело и Кровь, а что они действительно в процессе литургии претворяются в Тело и Кровь, значит, и сама жертва – это не как бы жертва, а действительно жертва, которая происходит. Священник берет копье уже и говорит такие слова: «Един от воин копием ребра Его прободе», – и это движение делает. Если бы мы переживали, если бы понимали, но для нас все это как традиция, а если бы нам Господь вдруг открыл сердечные очи, мы подошли бы к причастию и пережили бы, поняли, что там не вино и хлеб, там Тело и Кровь Христовы. А как можно получить тело и кровь, не разодрав тело, не пролив кровь?

Если бы мы полюбили Христа, то каждый из нас сказал бы: «Господи, я не прошу у тебя никакого благополучия, разреши мне поддержать Твой Крест, который Ты несешь, разреши мне Тебе помочь». Это опять из той области, когда мы смотрим и не видим. А это происходит. И самое страшное – что это происходит с нами, с христианами, мы этого не видим, я уж не говорю о неверующих людях, не церковных. Мы, верующие люди, мы, священники, служащие литургию, мы этого не видим. Нас спроси, как в семинарии учили, мы скажем, а переживаем ли мы это, понимаем ли? Когда мы к чаше подходим, понимаем ли мы это? Если бы мы это во всей глубине пережили, для нас любое страдание, которое Он нам дает для чего-то, не было бы не только трагедией, оно бы было даже сознательно желаемым.

Нельзя жить вечно, и нельзя всем умереть, просто уснув. У Бога настолько все премудро, сложно, Он только Сам все это знает, что и кому нужно. Но если мы шкурой чувствуем, что это промысел Божий, который ты не изменишь, значит нужно просто его принять.

Встреча с гостями, 22 июля 2018 г.

– ***Я здесь мало с кем разговариваю, очень много думаю, и поэтому все разговоры внутрь перемещаются, в голову, и продолжение коротких разговоров воображение само придумывает внутри. И оно всегда в мою пользу****.*

– Я вам уже говорил, что нужно понемножку уходить из головы в сердце. Горе от ума, когда у нас много мыслей. Вроде умные, а делаем много глупостей. Некоторые думают, что много мыслей – это хорошо, значит ты умный. Горе от ума, это «винегрет». Господь говорит: «Блаженны чистые сердцем». Чистое – это не значит только от греховных помыслов, чистое – это значит простое, в котором не только не чистых помыслов нет, а много помыслов нет. Иначе и из хороших помыслов можно создать бардак. Человек думает, думает, думает и обязательно что-нибудь надумает. Поэтому мы практикуем молитву, чтобы как-то управиться с помыслами, как-то научить их останавливаться. Но это долгий труд. Это возможно, но только очень долго нужно этим заниматься. Если мы даже с нейтральными не можем справиться, а уж такие яркие греховные помыслы, как обиды, страсти? Мы вообще тогда им рабы, не можем остановить обиду или страсть. Чтобы решиться на бегство из рабства, нужно очень сильно утомиться от этого рабства, потому что каждое бегство сопряжено с риском – догонят, поколотят и вернут. А кто может решиться? Только тот, кто выстрадался, которому все равно – побьют его, накажут, вернут, он уже не может просто терпеть. Почему Господь не отнимает у нас сразу наши грехи? Чтобы мы выстрадались. У Адама с Евой этого не было. Они не выстрадали свою святость, она была дана им даром, без труда. А у святых отцов святость была уже приобретена потом, кровью, слезами. Когда блудный сын на чужбине дошел уже до того, что даже со свиньями готов был есть, это какая-то крайняя точка, а потом и эту пищу у него отобрали, тогда он сел и заплакал, говорит: «Господи, до чего я дошел? Пойду, вернусь хоть рабом к своему отцу, лишь бы вернуться». Он сильно исстрадался. Никуда бы он не двинулся, если бы не исстрадался.

Поэтому мы иногда не понимаем Бога, почему он попускает нам тяготу наших грехов, тяготу наших несовершенных отношений. Он попускает, чтобы мы исстрадались, чтобы мы просто это возненавидели. У меня был случай в жизни интересный. Мы были тогда еще неверующими. У моей супруги, матушки Натальи, умер дедушка. Я не знаю, почему Господь попустил, но он стал каждую ночь ко мне приходить. И вот мучает меня, гоняет. Я стал просыпаться от того, что кричу. Наталья говорит: «Что с тобой?» Я говорю: «Опять ночью это было». Так было какой-то период времени, и наступила крайняя точка – в очередной раз я опять сплю, он опять приходит и гонит меня с леденящим страхом и загоняет меня в тупик: справа – стена, слева – стена, впереди – стена, а сзади – он. И бежать некуда. И вот я оборачиваюсь, а он ко мне идет, страшный. Это, конечно, не он, а бесы. Все – тупик, некуда. И мне как будто какой-то голос говорит: «Ты не бойся, иди на него». А мне уже можно было это не говорить, мне все равно некуда идти. И вот, как заяц загнанный на волка кидается, уже ему бежать некуда, я в каком-то отчаянии повернулся к нему и побежал. И он шаг назад, два, назад, назад, все. И больше с той ночи ни разу не снился, вот просто ушло и все. Но мне нужно было исстрадаться, дойти до такой точки, и эта точка дала мне решимость не от моей мужественности, мужественности не было, был страх. А решимость появилась от безысходности, некуда больше, все. Я недавно кому-то из сестер говорил, она тоже переживала страх. Я говорил: «Поймите, этим силам дано нас только пугать. Им не дано Богом что-то нам сделать, только пугать. Поэтому потерпите в надежде на Бога, и все пройдет. Поэтому эти мысли – пусть они тебя утомят. Эти непослушные мысли, которым ты говоришь: «Стой, я тебе запрещаю!» Они даже не оборачиваются на тебя. Куда захотела, туда и пошла. Человек, который исстрадался, начинает искать средства бегства из плена.

У меня дедушка, отец о. Кирилла, попал в плен, в Германии, полтора года, оказывается, еще в плену был. А мы не знали, думали, он погиб под Смоленском, пропал без вести. И только несколько лет назад о. Кирилл нашел в архивах его личное дело из немецкого концлагеря, даже фотографию. В личном деле было написано, что он предпринял попытку бегства, его поймали, избили, изуродовали и перевели в штрафную роту в этом же концлагере, и уже там через полтора месяца он умер. Бежать в чужой стране? Это было на территории Германии, куда бежать? Там одни немцы, ни спросить не можешь, ни переодеться не можешь, даже если переодеть – он и на фотографии такой скелетик по виду, – куда бежать? Логически он, наверное, все это понимал, но он ушел на войну, а бабушка была беременна о. Кириллом. Он ушел на войну и даже не узнал до смерти, кто у него родился, мальчик или девочка. Он знал, что она беременна, что она осталась в России. Полтора года в немецком плену, он уже посчитал, что у него кто-то уже родился, что он молодой папа. И вот эта неимоверная тоска, желание вернуться любой ценой даже превозмогло страх, что его при бегстве или расстреляют, или изобьют до полусмерти, что и случилось. Вот это желание вернуться превозмогло все, и он побежал.

Господь попускает, чтобы мы замучились в этом плену греха. Может быть для некоторых людей, которые не знают Христа, это состояние греха притуплено. Им кажется, что все нормально. Но есть церковные люди, которые хоть в какой-то степени переживали благодать, для которых это не только страничка в жития святых, это их личный опыт – переживание этой святости, чистоты, света в контрасте с мраком греха. Те люди, которые это отчасти знают, они уже начинают тосковать по этому, страдать, томиться, им хочется это вернуть, им хочется убежать, даже с риском для жизни, с риском быть пойманными. Они тогда ничего не боятся. Тот, кто исстрадался, тот как заяц на волка скачет, загнанный, так и человек, который исстрадался от своих грехов, перестает бояться. У нас во дворе, когда я был маленьким, жил мальчик, у которого не было папы, а мама была алкоголичкой, и ребенок жил на улице. Он был небольшого росточка, его все обижали, били. А потом он вырастает, и из него выбили страх. В какой-то момент он встал и пошел на тех, кто выше его на голову, и сам стал всех бить. Это случай из моей жизни. Он не стал сильнее других, он стал смелее других. Он преодолел свой страх. Но чтобы преодолеть, – даже само слово «преодолеть» – как будто покорить какую-то вершину, – для этого нужно пострадать. Нужно потомиться, преодолеть в первую очередь самого себя.

Господь апостолам перед вознесением сказал такие слова: «Не печальтесь, я вернусь, сначала пошлю вам Святаго Духа, потом у нас будет встреча. И тогда вы меня ни о чем не спросите, потому что все будет очень понятно». Действительно, наверное, все понятно.

У нас столько вопросов… Мне кажется, у святых не было столько вопросов. Когда происходит встреча со Христом, ничего не хочется спрашивать, единственное, что хочется сказать, – это «прости», и все. В какой-то момент, когда эта встреча уже очевидная, тогда уже и «прости» не надо говорить, тогда вообще ничего не надо говорить. Один посмотрел на другого – и все понятно, и «прости» понятно, и «прощаю» понятно.

– ***Наверное, у каждого жизни было состояние, когда болит душа. Что делать, когда тебе очень плохо?***

– Когда что-то болит – к доктору надо. Симеон Новый Богослов говорил такие слова: «Бывают люди, которые еще физиологически живы, а душа их уже в аду». Страшные вещи. Но это уже как бы крайняя ситуация. Почему у нас душа болит? Она болеет, страдает. И эта боль нам дана Богом, чтобы искать, во-первых, причину, во-вторых, средства к излечению. Если Бог не дал бы нам зубную боль, мы бы выкрошили свои зубы, грызли бы все подряд; если бы Бог не дал нам сердечную боль, физиологически, мы бы не поняли, что бежим, бежим, бежим, а сердце уже истощило все резервы, и оно начинает через эту боль кричать: «Стой, остановись, мне нужно отдохнуть, сейчас я лопну». Если бы у нас не было боли, оно бы лопнуло. Также и боль души нам дана как нерв, который говорит: «У тебя что-то болит, значит что-то не в порядке, ищи причину, а потом средства, чтобы это исправить». Причина – это неправильная жизнь. Бог нас и создал, чтобы мы действовали так, а мы наоборот делаем. Нужно вернуться к первообразу. А почему Бог дает длительную боль? Чтобы у нас чувство сохранности закоренилось. То, что легко обезбаливается, то очень невнимательно потом переживается. Если болит, первое – иди к духовнику, как к врачу, расскажи свои симптомы, он назначит лечение, исполняй.

– ***Сколько у духовника может быть духовный чад?***

– Шестнадцать (шутка). Главное, чтобы они его не «доканали». Знаете, что самое тяжелое для духовников? Если они не чокнутые. Очень тяжело ответственность нести. Чтобы не сказать глупость, чтобы не сказать во вред, чтобы не просто повелевать, решать судьбы безответственно. Когда ты сам на Страшном суде, боишься ошибиться, влезть в чужую судьбу, сделать глупость. Это самое тяжелое. И в то же время просто отвернуться нельзя. Между этими двумя точками постоянно мучаешься. Некоторые люди думают, что у нас там, в кармане таблетки от всего, от всех вопросов. Если бы так было, было бы легко. Я бы все отдал. Вот эта ответственность очень тяжела, чтобы не ошибиться, глупость не сделать. Это как плохой врач навредит – человек потеряет здоровье, духовник навредит – человек может потерять жизнь вечную. И некоторые неправильно понимают, что какой бы священник что бы ни сказал – все от Духа Святого. Откуда же у нас тогда ереси, расколы, глупости всякие. Значит, все немножко сложнее.

– ***У меня сердце очень злое. И я умом понимаю, смиряюсь вроде умом, внешне, а сердце у меня просто вулкан.***

– Не получится просто смиряться, не получится просто молчать. В какой-то момент оно будет у тебя взрываться. Этот вулкан будет кипеть, кипеть, доходить до критических фаз, потом будет выплескивать такую лаву, что только держись. Не получится. Если человек пытается найти сердце и держать там Иисуса Христа, его сердце становится мягким, нежным. У нас сейчас сердце внутри как камень, только бухает. Чтобы оно стало мягким, туда Христос должен придти. Я не знаю другого средства, кроме Иисусовой молитвы, кроме как направить ум в сердце и встретиться там со Христом. Может, есть другие средства, наверняка, но для себя я не нашел. Я пытался что-то делать, ничто мне не помогает. Только там, для меня лично, возможна встреча со Христом, и когда эта встреча там происходит – сердце может измениться. Все остальное у меня не получается. Хотя я искренне этого хочу, но другие средства мне не помогают. Говорят, исполни заповеди и тогда Бог с тобой будет. Но у меня не получается исполнять заповеди. Все время не получается. Я прихожу к тому, что и не получится. Это может сделать только Христос. Если будет в сердце – Он может это сделать. У меня не получится. Я плачу, психую, злюсь, пытаюсь начать заново – и ничего не получается. Опять все на круги своя. Поэтому я не знаю другие средства, как только понуждать себя к заповедям, исполнению заповедей и практиковать молитву, обязательно. Без молитвы я не верю, что что-то может получиться. Могут быть добрые намерения, желания, но на уровне намерений и желаний все это и остановится.

– ***Что значит соединить ум с сердцем? Просто у меня всегда такое впечатление, что я стучусь в сердце, бьюсь, бьюсь и без результата. Может, я не то делаю.***

– Ты не бейся, ты кротко стой у сердца. Ты сейчас сказала: бьюсь, стучусь. Это говорит о том, что ты раздражаешься, раздражаешься на свой неуспех. Заводишься. Так туда не входят. Должно быть смирение, тишина. Научись сначала быть мягкой, в любой ситуации, хоть вниз головой в ад летишь – все равно сохрани надежду на Бога, что Он тебя спасет. Не заводись, не сердись, это очень важно. Знаешь, вот искать умом сердце – это как по проволоке идти. Нельзя по проволоке идти в спазме, человек должен быть гибким, как только ты спазмировалась, все – ты упадешь, гибкость должна сохраняться. Но еще я скажу, что для этого нужно иметь много, много, много практики. Это такие тонкие вещи, которые нужно прочувствовать. Ты видишь, что тебе помогает, видишь, что тебе мешает. Нужно оставаться мягким, несмотря ни на что. Но нужно очень много практики.

И еще я скажу важную вещь. Благодать не приходит тогда, когда ты спланировал ее приход. Нет, она придет тогда, когда решит. Придет иногда совершенно неожиданно, просто за твое терпение, смирение, может также потом уйти. Еще есть одно выражение, очень хорошее, евангельское: «Царство Божие не приходит внешним образом, приметным образом». Обычно бесы стараются прийти яркими впечатлениями, прельстить. Благодать настолько деликатна, что ты даже не видишь, как она пришла, просто потом видишь, что ты уже в ней. Сам ее приход бывает кротким, мягким.

К СВЕТУ

том 2

Ответы

на вопросы

Грех нужно бросать раз и навсегда

– Как справляться со своим постоянным грехом?

– Есть у каждого из нас грехи, которые так прочно вошли в нашу жизнь, что превратились в привычку, и мы никак не можем их бросить. Хорошо в таком случае оттолкнуться от какого-то духовного события, от какого-то впечатления духовного, которое даст нам вдохновение. Например, человек стал готовиться к Причастию, искренне, внимательно молится, постится, в уединении находится, со всеми примирился, причастился. И весь этот процесс смягчил его сердце и укрепил, он стал сильнее. И от этого события можно оттолкнуться и сказать себе: вот я причащусь, выйду и больше не буду этого делать.

И тут нельзя поступать так, как делают некоторые, когда курить бросают, алкоголь бросают – нельзя дозу уменьшать: сегодня сигаретку, завтра полсигаретки... Надо бросать раз и навсегда и бояться даже думать потом об этом. Когда человек бросил курить или пить, неделю продержался, две, а потом даже боится подумать об этом, так как знает: вот сейчас я подумаю, и мысль моя зацепится, пойдёт-пойдёт развиваться и так меня сильно закрутит, что я опять напьюсь. Поэтому алкоголикам нужно бросать сразу и никогда больше даже не думать об этом. Они должны бояться.

Также и нам, когда пытаемся победить в себе какой-то постоянный грех, лучше оттолкнуться от духовного события и потом даже думать на эту тему бояться и обходить те условия, которые нас искушают на грех. Некоторые едут на святые места, находятся в этих впечатлениях духовных, и потом это становится уроком, от которого они начинают новую жизнь.

Мы призваны быть святыми...

– В Евангелии от Матфея есть следующие слова: *И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два* (Мф. 5, 40–**41). Как их понимать?**

 – Господь еще в других словах Евангельских говорит: *Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное* (Мф. 5, 20). То есть Он как бы говорит, что понятия о добре, о нравственном поведении – это общечеловеческие понятия, которые знают и язычники. Но мы призваны к чему-то большему, мы призваны не просто быть моральными людьми, а мы призваны быть святыми людьми.

И этого не нужно стесняться. Нужно стесняться того, что не отвечаем каждый день на призыв Господа стать святыми и остаемся грешниками. То есть Господь нас зовёт не к праведности, а к святости. А святость всегда на голову выше, чем простые общечеловеческие ценности, присущие и людям других религиозных взглядов. Они присущи и вообще неверующим людям, просто они от Бога, от природы. Но христиане призваны к чему-то большему, мы призваны к святости, и поэтому Господь говорит, что, если зовут тебя идти одно поприще, – иди два. То есть всегда делай в два раза больше, чем обычная праведность. Попросили у тебя верхнюю одежду – отдай и сорочку. То есть делай всегда больше, не удовлетворяйся общечеловеческими законами общения, ты должен всегда больше делать. А мы иногда делаем даже меньше...

Надо поступки с совестью сообразовывать

– Если ложь во благо – **грех это или нет?**

– Есть правда Божия и правда человеческая. Правда человеческая, мы к ней относимся как к факту. Вот факт правды есть, и он есть. А правда Божия всегда не как факт, а как результат. Понимаете? Если мы озвучиваем правду как факт, и эта правда кого-то убивает... Если, например, человек в отчаянии находится. Придёт он ко мне на исповедь. Я вижу, что он в отчаянии, может, вообще один шаг до самоубийства – такое отчаяние у него. А я начну ему говорить правду: вот какой ты негодяй, дошёл до такой грани, спился, семью потерял, заблудил, работу потерял... И что? Я, сказав ему правду, совершу большую неправду тем, что я убью его. Он выйдет с такой исповеди и застрелится где-нибудь. И моя правда станет большой неправдой.

Иногда мы все любим так поступать. Особенно у журналистов есть такая отговорка: мы же пишем правду. Но не всегда правду корректно говорить, и не всегда правду говорить прилично. Если какой-то человек действительно грешник, имеет какой-то грех тяжелый, и мы начнём его грех озвучивать на публику?.. Разве мы будем милы в глазах Господа? Мы будем негодяями. Потому что мы обнажаем чужой грех, осуждаем его на весь мир. Тут была бы Божья правда, если бы мы покрыли его грех молчанием и помогли бы ему исправиться. Вот это была бы правда. Правда как результат, а не правда как факт.

То же самое и ложь во благо. Так же бывает: ложь как факт и ложь как результат. Если бы я шёл по улице, а навстречу мне бежал человек с топором и спросил бы: «Куда убежал тот, за кем гонюсь?» Я бы ему показал в другую сторону, я бы соврал, но я бы спас жизнь другому человеку. Вот это как факт была бы неправда, а как результат в очах Божиих – это большое благо. Но здесь, конечно, надо рассуждение иметь. А то сейчас, опираясь на мои слова, можно начать врать каждый день с утра до вечера. Надо всегда поступки с совестью сообразовывать. К примеру, у какой-нибудь девочки будет комплекс, что она некрасивая, и доведет её этот комплекс до грани отчаяния – я же никогда ей не скажу: да, действительно, ты некрасивая. Я ей скажу: ты ничего, ты довольно симпатичная. И спасу её от отчаяния. А то, что она действительно не очень красивая – это второе дело, это вообще неважно. Главное, чтобы результат был хороший.

Все глупости на земле

делаются с умным выражением лица

– Что должно быть главным, чтобы действие или поступок имели добрый конец? Сколько раз желание добра приводило к злому...

– Это как раз пример того, о чём я сейчас говорил. Надо всегда оценивать не порыв свой, не мотивацию свою: что вы хотите сделать, а надо оценивать немножко вперед: что из этого получится. А то у нас часто так бывает: хотели как лучше, а получилось как всегда. Оказываем медвежью услугу... Поэтому мотивация вас не оправдает, если будет результат плохой. Мы скажем: мы хотели как лучше – и сделали большое зло. Вообще все глупости на земле делаются с умным выражением лица. Всегда люди хотят как лучше, а творят безобразия.

Как обрести духовное зрение?

– Батюшка, святые отцы пишут, что можно увидеть Бога, но для этого необходимо духовное видение. А как его обрести?

– Необходима вера. Но вера – не как доверие к тому, что ты прочитал, что услышал. В духовном плане вера – это некоторая реальность, но реальность не в обычном, а в другом формате. Вера, наверное, происходит, я бы сказал, в состоянии молитвы человека. В состоянии внимательной молитвы образ мироощущения изменяется. Человек начинает видеть по-другому этот мир, видеть то, чего раньше не видел. Он начинает видеть так, как раньше не видел. Это иной формат зрения.

Что такое истинная вера?

– Многие считают себя верующими. Но истинная вера присуща, видимо, немногим? Да и что это такое?

– Истинная вера – это формат миробытия, мироощущения, присущий больше святым. И это уже не вера тому, что ты прочитал, услышал, тебе передали, а это уже твой личный опыт и твой личный опыт не прошлый, не будущий, а сегодняшний. Это происходит в состоянии молитвы, когда меняется состояние ума. Изменяется мироощущение человека, и становятся ясными те вещи, которые раньше были для него какими-то непонятными. А, может быть, у него совсем не было опыта духовного. И вдруг появляются мироощущения, которых он раньше не знал и не догадывался. Бог ему открывается совершенно не так, как он себе представлял, когда пришёл в Церковь. Он открывается очень чётко и без всяких иллюзий. В таком состоянии человек уже святой, он переживает Бога реально, очень реально. Это уже не фантазия.

Как найти баланс между плотским и духовным?

– Мы все-таки люди из плоти и крови. Где найти баланс между тем, что плоти – плотское, духу – духово, а душе – духовное. Ведь человек обременён множеством задач и проблем. И мало кто может стать монахом и чисто духовной практикой заниматься.

– В святцах не только монахи, есть ещё большая категория святых, которые канонизированы как праведники, они не были монахами. Вот конкретный пример из жития Григория Паламы, афонского монаха, который в своей духовной практике зашёл очень высоко. Его отец Константин был мирским человеком, сенатором при императоре. Он был обременён обязанностями перед государством, семьёй, детьми. Кстати, из детей стал святым не только Григорий…

Так что, по большому счету, желающий всегда найдёт возможность, а нежелающий – отговорку. Поэтому, когда человек отчасти вкусит духовного, потом начинает искать форму своей жизни такую, чтобы максимально приблизиться к этому духовному, даже если он уже находится в каких-то обязательствах.

У нас очень много времени. Ведь находим же его, чтобы почитать интересную книгу, посмотреть телевизор, сходить в гости, в театр… А когда человек увлёкся спортом, он иногда даже от семьи ворует это время на своё увлечение. И семья в некоторой мере может на него обижаться. Но он увлекся, он пленник этого. Также можно сказать в хорошем смысле, когда человек вкусил отчасти духовную жизнь и уже не может без неё обходиться. Слишком всё остальное померкло перед тем, что приобрёл, ощутил, познал. И поэтому ему хочется идти дальше, дальше, дальше…

Думаю, тогда человек и в своей семейной жизни найдёт время дня и ночи для молитвы внимательной. Тем более, если даст Бог ему прожить жизнь длинную, вырастить детей и потом стать более свободным от семейных обязательств, он может ещё больше в эту тему уходить и даже стать святым. Совершенно реально. Господь видит искренность человека и восполняет его ограниченность. Бог иногда может такие чудеса делать, что трудно описать.

Пример брать не стыдно, стыдно погрязать в грехах

– Правильно ли брать пример с другого человека, если видишь в нём какую-либо добродетель?

– Конечно. Только нам нужно научиться не завидовать добродетелям другого, а брать пример, добрый, хороший пример. Мы, по большому счету, для того и читаем жития святых, чтобы брать с них пример, загораться ревностью, чтобы делать так же, жить так же, как они. Мы все живем в коллективе, и у каждого из нас есть плохие черты, а есть те, которые могут послужить образцом для подражания. Одна сестра, например, более молчалива, и этому у неё можно поучиться. А в чём-то у неё есть недостатки. Их не надо замечать, а что хорошо – взять в пример. Пример брать не стыдно, стыдно тупо погрязать в грехах своих и ничего не делать.

Память смертная дает человеку мудрость

– Можно ли готовить узелок на смерть?

– Неплохо. Ну, во-первых, почему неплохо? Потому что когда мы этим делом занимаемся, все-таки мы постоянно думаем о смерти. Мирские люди, которые не понимают смысла жизни, гонят от себя память смертную и умирают в помрачении – смерть все равно к ним приходит. А духовные люди, церковные люди помнят о смерти и постоянно обостряют, освежают эту память и поэтому живут мудро. Потому что память смертная дает человеку мудрость. А во-вторых, если что-то мы готовим на смерть, то мы облегчаем, конечно, нашим близким похороны наши собственные. Скопили денежек, предупредили своих детей: вот я храню здесь деньги на гроб, на могилу. Дайте денежек тем, кто меня закапывать будет. То есть это облегчает нашим близким заботы о наших похоронах. Ещё бы хорошо помереть летом, чтобы нашим близким землю не копать твёрдую, ледяную...

Господь дает нам призывающую благодать

– Помню, какое было благоговение, когда входишь в первый раз в храм. Почему оно теряется со временем?

– Первый раз мы входим в храм, и Господь даёт нам призывающую благодать, чтобы мы почувствовали, как это вкусно, как бы затравку такую дает. Чтобы мы хотя бы понимали, ради чего мы здесь будем трудиться. И люди первое время так вдохновенно трудятся, ходят в храм, молятся, прям за неделю становятся «святыми». А потом немножко утомляются. Может, сами утомляются, может, Господь понемногу «конфетку» отбирает, чтобы мы за ним пошли, чтоб мы опять её искали. Как ослику вешают морковку, и он ходит за этой морковкой по кругу. Так и мы, существа богоподобные должны были бы быть по своему устроению.

Но мы, потеряв богоподобие, часто становимся скотоподобными. То есть живём только животными инстинктами: инстинктами живота, комфорта, продолжения рода. А те высокие духовные мотивы, которые должны быть в нашем сердце, у нас умирают. Мы спускаемся на уровень животных. И тогда Господь не может с нами действовать в области Духа, потому что у нас духовное всё закрыто. И Он, чтобы хоть как-то нас потянуть, действует в области инстинктов. Кстати, чувство боли – то же чувство, которое присуще скотам. Через чувство боли Господь как бы нас регулирует: туда не ходи – здесь будет больно, сюда ходи – здесь больно не будет. Даже не через мозг уже на нас действует, а вот такими грубыми способами. Потому что мозг у нас чаще всего уже работает лишь на чувство потребления: чтобы наесться, получить теплый угол, комфорт и все. А ведь даже ни один компьютер не может работать так, как может наш мозг, – очень тонко, широко. Но наш мозг работает очень узко: все файлы перегорели, остался только один – на комфорт.

А Господь не может просто спокойно наблюдать, как мы погибаем, и хотя бы так начинает на нас влиять. Если общество вырождается, тому обществу посылаются катаклизмы внутри страны, чтобы человек хлебнул горя сполна и начал думать, наконец: ой, а как же мне избежать горя, у меня уже так болит, что я от этого готов бежать, днём и ночью не спать, только бы это обойти. И тогда человек начинает смотреть и думать.

Главное – привлечь сердце человека

– Во многих храмах не разрешают приходить на таинство Крещения, если человек не изучил некоторые основы православной веры, не посетил занятия в церкви. Неужели нигде не допускают до Крещения без огласительных бесед? Правильно ли это?

– Я считаю нужным сказать, что в любом новом деле, за ко­торое мы берёмся и пытаемся в Церкви сделать, хорошо бы иметь рассудительность и не­спешность, чтобы с плеча не рубить: вот только было так, а мы кардинально всё меня­ем, чтобы было совершенно по-другому. Есть много вся­ких тонких моментов, которые нужно учитывать. И если сейчас кардинально всё переменить и заставить всех людей в обязательном порядке проходить оглашение, я думаю, тоже какие-то на­тяжки будут.

Оглашение – это хорошо. Но хорошо было бы его проводить не в принудительном, жестком, бюрократическом порядке, а чтобы всё это было с любовью. Тут должны быть разум и не­спешность.

По моему частному мне­нию, людям, желающим при­нять Святое Крещение, больше нужно знать не основы веры, а иметь искренность. Когда Господь звал апостолов, они тоже ничего не знали, они просто имели искренность и пош­ли за Ним, крестились и стали хорошими людьми. Поэтому, мне кажется, нужно проверять искреннее желание человека, что он не случайно пришел, а его сердце позвало. На такую почву потом уже всё можно на­ложить: и науку, и понимание. Ведь человека можно заста­вить просто сухо пройти кате­хизаторские курсы, он всё выу­чит, отстрочит и забудет. Он на уровне ума выучит, а в сердце его ничего не войдёт. Если кто-то вы­учит часть законов Божиих и катехизис, это совсем не означает, что он будет хорошим христианином. Это не обяза­тельно. Схоластиком будет, а христианином не будет. Для этого нужно другое.

Поэтому все должно на люб­ви, на добре, на деликатности строиться. Если священник сможет привлечь сердце своего крещаемого, то тот будет хо­дить в храм и потом постепенно все узнает. А если крещаемого сразу какой-то формально­стью, сухостью оборвут, у него не будет расположения к Церк­ви. Он покрестится, хоть и се­минарию закончит, но у него не будет живой веры. Он не будет видеть красоты православной веры именно в плане не бого­словском, в плане того, что она дает человеку любовь и мир. Это очень сложный момент. Некоторые просто не понима­ют, начинают с плеча рубить: ты мне принеси справку, что ты прошел катехизаторские курсы или беседы, – буду тебя кре­стить. Мне кажется это ужас­ным. Я категорически бы так не хотел. Нельзя превращать всё в какой-то формализм. Мы 70 лет в социалистическом обще­стве жили в таких отношениях. Нельзя, чтобы Церковь так же жила. Хорошо учить, хорошо. Но главное – привлечь сердце человека.

Наставление после таинства Крещения

Дорогой друг!

Сегодня ты принял Таинство Крещения, стал членом Церкви Христовой, или лучше сказать, частью тела, глава которого – Христос.

Это большая честь, но, в то же время, и ответственность. Ответственность – не оскорбить звание христианина. Ответственность – не зарыть в землю тот талант, который ты сегодня получил от Бога и который нельзя просто иметь – его нужно постоянно развивать, преумножать, иначе он будет умаляться, болеть, и умрёт в тебе, как посаженное доброе семя, оставленное без полива и ухода.

С тобой сегодня уже что-то произошло, и в то же время ты остался тем же грешником. Посмотри внимательно и искренне в своё сердце – в нём остались те же страсти и грехи, которые были и до крещения. Но ты только что говорил сознательно, и мы верим, что искренне, такие слова: «Отрекаюсь от тебя, сатана, я больше не твой! И сочетаваюсь, соединяюсь с Богом». Чтобы исполнить этот обет, обещание, от тебя требуется много труда, труда искреннего и усердного. Чтобы победить с помощью Божией свои грехи: эгоизм, злобу, зависть, лень и т.д. Победить и стать не по наименованию только Христовым, но по состоянию своего сердца, которое должно возненавидеть грех как предательство Бога.

В этой борьбе невозможно победить самому без помощи Божией. Один ты проиграешь, не выстоишь. Если не веришь нам сейчас – попробуй, и через некоторое время падений и неудач ты всё же согласишься с нами, что искренне хочешь и один не можешь победить грех. Сам своими силами победить, не отчасти, не на короткое время, но навсегда. Ты не сможешь, как бы ни захотел, и никто не сможет.

Чтобы победить эту сверхъестественную тягу ко греху, тебе нужна сверхъестественная помощь свыше от Бога Спасителя. Его сверхчеловеческой силой ты можешь творить то, что выше твоих сил. Его благодатной помощью ты можешь изменяться не теоретически, а фактически изменяться и становиться лучше, добрее, чище.

Ты очень остро должен переживать нужду в Нём и вследствие этого непрестанно искать Его, звать Его всем сердцем – то есть начинать молиться. Искать – значит идти в храм Божий, туда, где Он присутствует своей благодатью. Ты должен исполнять предписания Его рецептов, чтобы начать выздоравливать – прибегать к Таинствам исповеди и Причастия, соблюдать заповеданные Им посты, читать духовную литературу. То есть жить жизнью Церкви. Иначе ничего не получится, более того, даже сегодняшнее событие без дальнейшего твоего воцерковления не только не спасёт тебя, но и станет твоим осуждением, обличением.

Это обличение мы услышим тогда на Страшном Суде Божием, которого не избежит никто. Ведь вместо ожидаемых слов: *Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира* (Мф. 25, 34) Спаситель ответит нам горькое: *Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие* (Мф. 7, 23). В аду крещеных тоже много. Твоё крещение без последующих трудов в лоне Церкви Христовой не станет твоим оправданием, но осуждением.

Просим тебя, дорогой друг, отнестись к сегодняшнему событию очень серьёзно, намного серьёзнее, чем к любому другому событию в твоей жизни.

И помоги тебе Бог.

Бог Любящий, Всепрощающий, Бог, который ждёт тебя всегда.

Мы причащаемся по милости Божией

– Почему так бывает, что когда идёшь к Чаше ко Причастию, чувствуешь себя очень грешным, и возникают сомнения: а достоин ли я сейчас причащаться? Как верно духовно поступать в таком случае?

– Я думаю, когда вы к Чаше идёте, уже ничего не нужно думать. Держите только в уме «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Потому что в наши думы может войти сатана со своими искушениями, вспомнить что-то нехорошее, смутить нас перед Причастием. Поэтому надо идти не в том покаянии. Некоторые думают, что надо думать о своих грехах. Даже о грехах не надо думать. В этот момент нужно думать о Христе. Только о Христе. Ты идёшь ко Христу, и ты должна быть радостная, ты должна трепетать от того, что сейчас ты соединишься со Христом. Ничто не должно отвлекать от соединения со Христом. Ты идёшь и ни о чём вообще не думаешь: на небе ты или на земле, кто вокруг тебя, что там завтра будет, что через час будет, что было вчера. Ты должна думать только о Христе. В этот момент никакого покаяния уже не нужно, надо только держать в уме: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя».

Если бы Господь причащал только по достоинству, то никто бы на земле не причастился. Потому что, по большому счёту, мы все не достойны. Кто может сказать, что он достоин? Это сумасшедший только может сказать или слишком гордый, ну а гордый – это уже сумасшедший. Никто не достоин. Мы причащаемся по милости Божией. Но готовиться к Причастию, конечно, нужно обязательно.

Это не только её крест, но и ваш

– Полностью потеряла дееспособность (слабоумие) знакомая женщина (75 лет). В церковь она не ходила. Что делать родственникам?

– Родственница потеряла разум (слабоумие), но разум остался у близких ей людей. Служите ей, помогайте, молитесь за неё, если она не может молиться. Наберитесь терпения. Это не только её крест, но и ваш. Крест, с которым придёте на Суд Божий.

Они отсекли второстепенное и стали искать главное

– Что из себя представляют люди, которые уходят в монастырь? Это люди, которые вконец разочаровались в обычной жизни?

– В светском обществе существует такой стереотип, что туда от трудностей жизни убегают неудачники, люди озлобленные и угрюмые. Но в действительности монашество – самое светлое и прекрасное, что есть на земле. Кто хоть раз общался с монахами, знает, что это по-настоящему открытые и радостные люди. Идею Бога они предпочли всем остальным, отсекли второстепенное и стали искать главное. Борясь со своими страстями, эгоизмом, иноки обретают истинную свободу, а с ней – истинную любовь. Уже здесь, во временной жизни, эти люди настолько приближены к Царствию Небесному, насколько это возможно. Обретённым счастьем они делятся с окружающими. С древности считается, что открытие монастыря – великое благословение для селения, в котором он находится. Недаром такие места в народе называют святыми...

О тайноядении

– Что такое тайноядение?

– Это когда дома все уснули, а вы тихонечко пошли к холодильнику и скрипите половицами... А кто-то встал в туалет, вдруг зашёл на кухню и свет включил... А у вас по губам сгущёнка течёт.

Смерть приближается, **а мы не «горим» верой**

– Как воспламенить в душе огонёк веры, который давно уже угас?

– Мы можем читать жития святых и начать по-доброму завидовать им. Мы можем поискать знакомых людей, которые живут благочестиво, как-то поближе к ним стать и на примере их жизни тоже загореться. Ещё один способ – надо подумать о смерти и почувствовать время, которое приближает к ней. А мы не горим... Смерть приближается... Память смертная очень сильно отрезвляет человека, взбудораживает его, заставляет думать.

Я говорил: берите пример с людей, которые живут благочестиво. Если мы будем всегда только с теми людьми, кто живёт этим миром, а не Духом Святым, не молитвой, то у нас не будет контраста. В обществе таких людей мы будем, вроде бы, нормально выглядеть, и не будет у нас такой доброй обеспокоенности. А если мы начнем общаться с теми людьми, которые пытаются жить духовно и не просто пытаются, а, в некоторой мере, у них это получается, – наша совесть начнет нас тревожить, нам захочется тоже переживать эти добрые состояния духовного подвига. Вот к таким людям надо поближе быть. Поэтому приводите на ум память смертную, которая заставит вас что-то делать, общайтесь с людьми, которые живут благочестиво, берите с них пример и загорайтесь.

Легче жить, не видя плохого

– Как поступать с тем человеком, которого все считают хорошим, а ты один знаешь, что он лживый, недостойный?

– Другим лучше, чем вам. Потому что легче жить, когда не видишь плохого. Правда же? А когда видишь плохое, тогда хуже жить, и тогда настроение плохое. Вот это плохое, то, что ты видишь, оно портит твоё настроение, оно ложится тенью на твоё сердце, на твои впечатления. И поэтому, хоть ты трижды прав, и он ещё хуже, чем ты видишь, но то, что ты видишь его грех, – это и твоя беда тоже. Потому что его плохое ложится впечатлением на твоё сердце, и ты носишь его с собой, и это омрачает твою жизнь, твои впечатления, твою память. Вот влюблённый человек вообще ничего плохого не видит, он бежит по городу, улыбается всем, и ему хорошо. Это не значит, что в городе в этот день прекратились все плохие дела или погода изменилась. Это значит, что он ослеп в ту сторону, в сторону плохого, и, наоборот, очень остро видит хорошее. И поэтому он летит и улыбается всем. И цветы всем дарит. Поэтому то, что мы видим, – Бог ему судья, не нам его исправлять. Если получится исправить – ну, слава Богу. Но чаще всего у нас не получается исправить. Поэтому, зачем его нехорошесть в вашей памяти, в вашем сердце, в ваших впечатлениях? Отвлекитесь от этого, лучше смотрите на хорошее и завидуйте по-доброму. А это бедный человек, если он действительно плохой.

Прелесть происходит от гордости

– Какие причины того, что человек впадает в прелесть? И может ли он сам увидеть свое состояние?

– Тут вторая часть вопроса как бы очень связана с первой – может ли он сам увидеть своё состояние. Вот чтобы как-то подстраховаться от прелести, нужно иметь духовника, который со стороны на вас будет смотреть. Когда я последний раз был на Афоне, отец Павлин рассказывал мне следующее. В Русском монастыре жил старый-старый монах – отец Иннокентий. Был он, как ребенок: имел такой детский нрав, детский ум. Каждую ночь этот монах читал по три часа Псалтирь. Весь монастырь знал, что отец Иннокентий каждую ночь читает три часа Псалтирь. И отец Павлин решил как-то поиронизировать, пошутить: «Отец Иннокентий, вот ты по три часа ночью Псалтирь читаешь. Говорят, когда святые молятся, они даже, бывает, от земли отрываются. А ты вот не отрываешься от земли?» И этот престарелый младенец вдруг ему так серьёзно отвечает: «Пашка, так это же, наверное, только со стороны можно увидеть? Я же сам-то не вижу…»

Вот так, чаще всего, и состояние прелести человека. Оно в том и прелесть, что ум помрачается, человек начинает искажённо видеть. И поэтому очень хорошо, когда со стороны кто-то наблюдает за тобой, без лести с тобой разговаривает. Например, духовник твой. Во-первых, видит со стороны, а во-вторых, без лести тебе говорит.

Вообще прелесть происходит от гордости. Ничто так не помрачает ум человека, как гордость и тщеславие. Они просто нас делают идиотами. Самый глупый человек – это гордый человек. Он помрачён, он не видит очевидных вещей, и это очень страшно. Ведь он не видит себя, зато начинает видеть очень хорошо других. Когда-то у человека возникает мнение о себе, что он нечто – вот он стал читать по пять акафистов в день и по три кафизмы. И через неделю, через месяц такая приятная сладость на сердце пришла! И вот наконец-то он увеличил своё молитвенное правило. И начал об этом думать, потому что ему сладко, и перестал думать о своих грехах, потому что это горько. И постепенно совсем вытеснил память о своих грехах, оставил только видение своего превосходства. И первая примета прельщенного человека – он начинает осуждать других, что они как бы не так подвизаются. Самая главная примета всех наших раскольников православных – это то, что они начинают осуждать священников, епископов, Патриарха, вообще всех и вся. Это самая яркая примета того, что человек находится в прелести. Другой приметы даже не надо. Человек или целая компания людей, целая группа людей, которые начинают осуждать. Когда только пришли к вере, они были скромные, они уважали священноначалие и старших и вдруг через какое-то время подвизались, подвизались и наподвизались... «Патриарх не наш, епископ не наш, священники все дураки, а вот мы, тайная группа подвижников, мы как раз соль земли». Это большая беда. Это вот как раз прелесть в самой яркой её форме. Кончится совсем плохо.

Будьте всегда мягкими, как живая, гибкая ветка

– Что делать, если не можешь сосредоточиться на службе, мысли посторонние лезут?

– Я очень часто говорю, что терпение – это уже молитва, терпение – это уже начало духовной жизни. Я бы даже сказал, фундамент духовной жизни. Все начинается с терпения, а терпение нужно приобретать. Тот, кто много терпел, тот имеет навык терпения, тот имеет искусство терпения. Поэтому, когда бывают дни неблагополучные, неблагополучные физически, неблагополучные по каким-то внешним обстоятельствам, неблагополучные по внутреннему состоянию: внутри все уныло, сконфуженно, молитва не идет, помыслы одолевают – в эти дни тогда нужно заниматься искусством терпения. Терпи и всё.

В этой теме терпения есть очень важный момент: когда вы занимаетесь терпением, ни в коем случае не напрягайтесь. Терпите мягко, терпите не напряжённо – и тогда вам легче будет перетерпеть. Вот это и есть то настоящее, глубокое, тонкое понимание смирения. Не когда мы говорим «простите», «извините», «благословите», а когда мы терпим с мягкостью, не напрягаясь, без сердитости, без разочарования. То есть сохраняйте всегда мягкое состояние. Что бы ни случилось, под ногами земля расходится – а вы всё равно оставайтесь без паники, всё равно оставайтесь мягкими, смиренными. Настоящее понятие смирения – когда человек не напрягается, а всё-таки остается мягким. Жёсткий человек – ломкий. Все жёсткое – ломкое, а мягкое – гибкое. Его согнули до самой земли, а оно опять возвратилось, как трава в поле. Сухую ветку чуть задень – она с треском ломается, а живая, гибкая, мягкая ветка... Её и туда тянет ветер, и туда клонит – она на своё место возвращается. Так же в духовной жизни: что бы ни случилось – нужно оставаться мягким. Когда нет молитвы, нет внимания, нет сил на добрые дела, у вас остаётся главное дело: оставайтесь мягкими, не напрягайтесь, не психуйте, не расстраивайтесь. Если вы сохраните мягкость этого своего состояния, то многое вернётся потом. Перетерпите – и вернутся молитва и внимание, всё вернётся, и опять радостное состояние наступит. Но почему-то Господь попускает вот эти состояния. Это для того, чтобы мы были искусными. Вот человеку, который этого не проходил, даже трудно объяснить, он даже не понимает, о чём я говорю. А человек, который проходил науку смирения, науку терпения, потом подходит и говорит: «Батюшка, я так хорошо Вас понимаю, что Вы сейчас сказали». Потому что он пережил это, у него есть это опытно, не теоретически, а опытно. Поэтому старайтесь никогда не подвергаться смущению, напряжению, отчаянию – что бы ни случилось, сохраните мягкость. Все вернётся, перетерпите – и всё вернется.

Чтение для начинающих христиан

– Какие книги можно рекомендовать начинающему христианину для более глубокого усвоения православного исповедования?

– Начинающему я бы порекомендовал больше читать жития святых, Евангелие читать, Закон Божий. Потому что начинающий все-таки приходит к Богу на уровне сердца. Если он сразу будет к плоскости ума обращаться – как бы ему не стать фарисеем. Слишком быстро он всё поймёт и слишком быстро он станет христианином, христианином в интеллектуальном плане. А это хуже всего. Ведь христианство – это не интеллектуальная область, христианство – это область сердца. И поэтому для начинающего важно, чтобы было поменьше высокоумия, сложности ума.

В то же время начинающему, как никогда, и Господь даёт свою помощь, есть даже такое понятие «призывающей благодати». Когда мы воцерковляемся, Господь даёт сугубую благодать, чтобы зажечь человека на уровне сердца, чтобы он подольше ревность сохранил. Так же происходит, когда мы читаем жития святых, которые подвизались искренне, очень красиво, умилительно. Тогда и нам хочется им подражать.

Поэтому для начинающих лучше бы читать больше жития святых, Закон Божий и оставлять время для занятия молитвой. Нужно с самого начала заниматься молитвой, то есть разговором с Богом, и поменьше разговоров о Боге. Это не одно и то же. Чтобы не думать постоянно о Боге, а чтобы быть с Богом в молитве.

Нужно просто терпеть

– Иногда бывает, что без всяких причин чувствуешь в себе какое-то параличное состояние всех душевных сил, а затем и физических. Что делать?

– В такие дни нужно просто терпеть. Терпеть и делать малое, по силам, не опускать совсем руки.

Занимайтесь молитвой и имейте простой, чистый ум

– Присутствует ли элемент гордости, когда ты реагируешь на колкости и насмешки в твой адрес? И как научиться не обращать внимания на это?

– Присутствует ли элемент гордости? Ну, конечно, всегда присутствует, мы же до конца всё равно гордые. Но как из этого выходить? Не нужно анализировать, не нужно отслеживать: где гордость, а где не гордость. Вы не поймёте. Настолько у нас сложно всё переплетено: Божие с тем, на что нас вдохновляет сатана, с нашим собственным и хорошим, и плохим. Настолько всё переплетено, что вы не поймёте. Занимаясь этими анализами, вы просто будете усложнять свой ум, и вам будет всё сложнее и сложнее в себе разобраться, вы будете запутываться и запутываться. Вроде, в благих помыслах, а всё будет сложнее и сложнее, и дела ваши будут хуже и хуже. Поэтому вы просто, в общем, поймите, что наша гордость, наша леность, наша страстность присутствуют всегда.

Надо поменьше об этом думать, лучше заниматься тем, что нам поможет с этим справиться. Занимайтесь молитвой и имейте простой, чистый ум, без анализов, без переживаний «что там, как, куда». По большому счёту, мы не можем выстроить правила нашего спасения. Насколько бы умны мы ни были, каких бы схем ни выстраивали, мы всегда ошибёмся. Правило нашего спасения – это отдать Богу наше спасение, а самим остаться простыми от всех этих сложностей, перипетий нашего разума. Господь говорит: «Не будете, как дети, – не войдёте в Царствие Небесное». Он призывает нас быть простыми, как дети. Дети как живут? Они мало думают. Они живут и радуются каждому дню, а все заботы отдают своим родителям. Мама с папой всё решат. А ребёнок вышел в коротких штанишках с утра на улицу и ходит радуется. Ошибается, падает, прощения просит, и мама с папой его скорректируют. Поэтому не нужно сильно надеяться на то, что вы сами себя спасёте. Вы только больше запутаетесь. А чтобы на Бога надеяться, надо иметь поменьше смущения в своей голове, поменьше помыслов. Чтобы поменьше помыслов было, нужно читать Иисусову молитву и стараться, чтобы ум ваш был чистым, простым, несложным.

Почему уходят в монастырь?

– К сожалению, до сих пор в мире распространено мнение о том, что в монастырь уходят от несчастной любви, одиночества, от жизненных трудностей и неурядиц… Иногда даже от церковных людей можно услышать: «Вот уйду в монастырь, пусть прочувствуют, как без меня плохо» или «Буду сидеть в кельи, молиться, и никто не будет меня доставать своими проблемами». Каково на самом деле предназначение монашества?

– Одно дело, когда бытует такое мнение у людей светских, которые совершенно ничего не понимают в духовной жизни, а если это мнение будет у некоторой части православных людей, значит, эти люди не понимают ничего в принципах духовных и воцерковлены как-то внешне. Вообще очень грустно, когда православные так думают. Значит, они какие-то полуправославные. Человек уходит не от трагедии какой-то, не от противоречий. Одна и та же причина всегда была у всех монахов: человек уходит за Христом.

Вот если девушка полюбила парня, её уже не остановишь. Родители её закроют, а она в форточку ночью вылезет и убежит за ним. То же самое в отношениях со Христом. Христос – это Личность. Не идея философская, не какая-то абстракция. Христос – это Личность. Это Бог, но Бог – это личный Бог. Есть такое понятие. И поэтому человек – женщина или мужчина – приходит к пониманию того, что нет ничего выше, милее, лучше, чем эта Личность, которую начал отчасти познавать.

Конечно, когда у человека нет отношений с Богом, таких личных, просто он читал Евангелие и как бы сочувствует, – на этом уровне сложно об этом говорить. А когда человек ходил в храм, Богу молился – у него начинают завязываться личные отношения с Богом. Потом он эту Личность начинает предпочитать всему миру – и в плане других личностей, и в плане просто интересов каких-то земных. Он влюбляется в эту Личность, и ему хочется быть только с ней, с этой Личностью. Но, чтобы совершенно быть с этой Личностью, он оставляет мир, мирские привязанности. Вспомним евангельский сюжет, когда юноша пришел ко Христу и спрашивает: «Что мне сделать, чтобы спастись?». Господь ему говорит: «Соблюди Заповеди». Юноша отвечает: «Я рожден в благочестивой семье и соблюдаю их с детства». Тогда Господь ему говорит: «Хочешь быть совершенным – оставь всё и следуй за Мной». То есть Он разделяет понятия «просто спасение» и «быть совершенным».

Что такое «быть совершенным»? Это быть совершенно со Христом. Полностью, всем своим пониманием, всей своей жизнью, всей своей душой быть со Христом. Для некоторых это бывает сложно. Но тот, кто именно захотел быть со Христом совершенно, понимает, что нужно все оставить. Почему-то люди светские знают: чтобы сделать, например, карьеру, нужно от многого отказаться, от того, что мешает светской карьере. Человек даже готов ради пенсии работать на вредном производстве, портить своё здоровье, вставать в 5 часов утра на ранние смены или ходить на ночные смены. И это происходит значительную часть жизни. И никто не говорит: «Вот сумасшедший человек, жертвует чем-то ради пенсии». Но в сущности ради чего жертвует? Чтобы выйти на пенсию с угробленным здоровьем, которое он потерял на вредном производстве, и затем просто умереть? А когда человек ради Царствия Небесного, ради Христа жертвует чем-то, то даже у некоторых православных людей возникают мысли: «Зачем такие жертвы?» Но ограничения всегда есть у человека. Допустим, человек-блудник, развратник, который ублажает только свою плоть и свою душу, даже он чем-то жертвует. И у него тоже какие-то ограничения есть, чтобы достичь этих наслаждений. А монахи ограничивают себя ради того, чтобы достигнуть именно Царствия Небесного.

И самое главное: некоторые православные люди живут понятием, что Царствие Небесное у них начнётся где-то там, за порогом гроба. Они умрут, Господь их помилует, и тогда они войдут в Царствие Небесное. А святоотеческое учение говорит, что Царствие Небесное мы можем предвкушать уже здесь, в духовной жизни, в состоянии Духа Святого, в состоянии благодати, как Серафим Саровский. На его примере это видно очень хорошо. Нет, пожалуй, слово «можем» тут не подходит. Я бы сказал точнее – должны. Если каждый христианин в какой-то мере не предвкушает здесь Царствие Небесное, то его Царствие Небесное – далёкое, иллюзорное, за гробом – очень зыбко. Многие святые отцы, в частности, Симеон Новый Богослов пишет о том, что если человек не предвкушает Царствия Небесного здесь, его христианство под большим вопросом. Поэтому монахи живут этим подвигом не ради того, чтобы когда-то что-то наследовать. По большому счету, каждый монах должен быть с Богом каждый день. Это его цель и это – его большое утешение в монашеских подвигах.

Фундамент монашества – смирение

– Собираясь уйти в монастырь, женщина, наверное, думает: «Вот теперь будем только я и Бог». И это, конечно, правильно, потому что, принимая постриг, человек обручается со Христом. Но проживание в общине, где каждый человек со своими грехами и страстями, – это, видимо, невероятно трудно, особенно для женщин, которые привыкли жить в одиночестве. Как сестры будут преодолевать такое искушение?

– А не надо рассматривать искушение только в отрицательном смысле. Искушение может быть и очень положительно для нашей жизни. Искушение Господь попускает. Если бы Господь не попустил сатане нас искушать, он бы ничего не мог сделать. Но почему-то Господь попускает. Искушения делают нас смиреннее, потому что мы начинаем видеть своё несовершенство. Да, в тишине кельи, читая молитву, читая о святых, на себя это примеряя, можем вдруг поверить, что мы тоже такие. А мы выходим и сталкиваемся в человеческих отношениях. И становится на место голова наша. Мы видим, кто мы такие. И вообще вся духовная жизнь у всех святых отцов – всё одно и то же. Все пишут об одном, что духовная жизнь должна создаваться на фундаменте смирения. Если нет этого фундамента – какие бы подвиги не совершались, какая бы духовная жизнь не была, всё рушится без фундамента. Вот это фундамент. И на нём всё. Молитва только на нём основывается. А наука смирения приобретается только в терпении искушений, перенесении искушений. Во-первых, закаляется наше терпение, укрепляется наше видение своей немощи, своих грехов, своего ничтожества. Поэтому общежитие – это хорошо. Тот, кто не проходил общежития, не проходил послушания, он не может быть монахом вообще. Я в этом уверен на 300 процентов. Человек, не проходя в начале своего монашества пути послушания, не может стать монахом, не может приобрести умную, внимательную молитву. Когда Иосиф Исихаст пришел на Афон и стал искать учителей умной молитвы, и стал обходить всех старцев, то пришёл к отцу Калинику (это известный старец, который знал эту науку), и когда он спросил его об умной молитве, тот ему просто ответил. Думаю, это ответ вообще в духе святоотеческих традиций. Он ему сказал: «Сначала похорони старца». Что это такое? То есть ты должен пройти жизнь в послушании у старца. Вот когда ты прошёл эту жизнь, старец умер, вот только тогда (а для некоторых и этого недостаточно) познаешь умную молитву. Нет другого пути. Как говорил кто-то из святых: если лесенка на небо стоит, ты не можешь подняться на высшую ступень, не пройдя первых. Поэтому не нужно расстраиваться, если есть в человеческих отношениях какие-то искушения. Это всё должно быть. В этом наука и искусство монашеское вызревают.

Кому о чём следует молиться?

– В молитвословах указаны имена святых, к которым надо обращаться за помощью в тех или иных ситуациях. Разве недостаточно обращения к Богу?

– Когда человек обретает чистую молитву, когда он лицом к лицу с Богом (выражаясь нашими земными понятиями), то есть он выстроил уже эту ниточку между собой и Богом и очень чутко ощущает, что находится именно перед Богом и говорит с Богом, тогда он начинает говорить с Тем, Кто вездесущ, Кто сердцевидец. И он понимает, что сейчас Ему что-то объяснять и не нужно, просто даже глупо. Они находятся в таких отношениях, что Бог уже знает наперёд сердце человека, Он знает его мысли. И человек Ему уже не объясняет своей проблемы, своих пожеланий, а просто произносит: «Господи, Господи… Иисусе, Иисусе…». Потому что тогда уже не нужны всякие слова.

Поэтому самый главный принцип молитвы – это не то, о чём мы будем говорить, а то, с кем мы будем говорить. Ведь если мы определим вот этого «с кем», то и «о чём» – всё пустое. Если ты не выстроил отношения с тем, с кем говоришь, то о чём ты ему будешь говорить? Кому ты будешь говорить? Часто вот бывает ошибка в том, что люди слишком увлекаются молитвословами, всякими какими-то особыми молитвами: «А как бы мне так сказать Богу, чтобы Он мне вот в этом помог?» Но, как сказано в Писании, *Насадивший ухо не услышит ли? и образовавший глаз не увидит ли?* (Пс. 93, 9). Что же Ему нужно так очень подробно объяснять? Неужели Он плохо понимает? А когда ты слишком прикован к форме молитвы, тогда ты теряешь саму суть молитвы. Сама суть молитвы – это не в чём, а в ком. Помните, как Господь стоял перед Пилатом, и Пилат спрашивал: «Что есть истина?». А Он говорил: «Я есть истина». Не «что» есть истина, а «Кто» есть истина. Так же и молитва. Молитва – это не что, это Кто. Христос – наша молитва, когда мы с Ним соединились. Он – наш ум, Он – наше сердце, Он – наше ощущение. Мы уже молимся Христом Христу. Наш ум пленён Христом. Конечно, это сложно всё.

Нужно быть осторожными в молитве

– Подскажите, как правильно молиться о замужестве?

– Если вы молитесь о замужестве или просите Бога о чём-то другом, надо непременно молитву заканчивать словами «Да будет воля Твоя». Чтобы свершалась не наша слепая и глупая воля, от которой потом могут быть беды или недоразумения какие-то.

Мы сами строим свою жизнь так, как сами её понимаем, сами переживаем за себя, но и сами же потом испытаем какие-то невзгоды, потому что у нас разума мало и мы всё время делаем ошибки. Всегда хотим сделать как лучше, но всё время ошибаемся. А замужество – это вообще на всю жизнь. В тему замужества входят ещё дети, которые будут страдать из-за наших ссор, обид, недоразумений. Поэтому здесь нужно быть особенно осторожными в молитве. Просите: «Господи, помоги мне! Дай мне хорошего супруга, чтобы моя семейная жизнь была счастьем». И непременно заканчивайте молитву словами «Да будет воля Твоя».

Для чего нужно было предательство Иуды?

– Для чего нужно было предательство Иуды? Судя по тексту, чтобы указать место, где Спасителя можно было схватить. Но ведь Он и так не прятался, проповедовал открыто. Многие знали Его в лицо. Зачем вообще Иуда предал Спасителя? О 30 сребрениках он заранее не знал, пошёл предавать даром. Если он был не согласен с Его учением, мог бы просто отойти, как другие. Если желал смерти Христа – так законники и так решили убить Спасителя.

– Когда сердцем человека начинает владеть дух зависти, дух гордости, дух пререкания, тогда он лишается разума. Его этот дух ведёт, как того бесноватого по пустынным местам. А что же двигало Иудой? Безумие. В его сердце царили страсти, эмоции, а разума он не имел. Страсти заслоняют разум человека, помутняют рассудок. Если бы Иуду в то время остановили и спросили: «Зачем ты это делаешь?» – он, может быть, и сам не ответил бы. Потому что всё начиналось задолго до того. Предательство – это уже последняя точка. А до этого он осуждал Христа, ревновал, завидовал. Помните, когда он возмущался, что женщина омыла ноги Спасителю, миром помазала? Миро – драгоценное масло, которое было достаточно дорогим. Иуда стал возмущаться, что это масло можно было продать, а деньги раздать нищим – сделать доброе дело. Но Евангелие говорит, что на самом деле он не о нищих печалился, а преисполнился сребролюбием. Иуда был казначеем, носил ковчежец с пожертвованиями общины. Страсть денег им возобладала, потом – страсть зависти, что кому-то оказывают такое почтение. Как видим, в человеке сначала ломается духовная жизнь, им начинают овладевать страсти. А потом, как результат, – хоть предательство, хоть убийство. Грехопадение Иуды произошло задолго до самого предательства.

Просите и предавайтесь воле Божией

– Если болезнь – очищающий крест, следует ли просить исцеления или ограничиться одним покаянием?

– Господь Сам сказал: *Просите, и дано будет вам* (Лк. 11, 9). Вы же прибавляйте всегда: «Да будет воля Твоя! И если мне нужно поболеть, тогда, Господи, укрепи меня внутренне, чтобы у меня было мужество понести крест болезни ради Тебя».

Самое главное в болезни – не отчаиваться, а принимать это как от Бога. И в исцелении Бога благодарить, и в болезни. Терпеливо переносить. В болезни много можно почерпнуть пользы для души.

Бог один, а духов много

– Почему так много распрей и войн совершается на основании того, что люди исповедуют разные религии? Ведь Бог один?

– Бог один. Но в духовном мире есть не только Дух Святой, там есть ещё другие духи. И они ненавидят нас на почве ревности. Эти духи были светлыми ангелами, но так низко пали, что стали бесами. Они видят, что люди – существа по своей природе более ограниченные, чем они, – вдруг занимают их место через святых. Они негодуют, они бесятся от того, что потеряли свою световидную природу и получили мрачную и темновидную. Лютуют на этих людей. А сами они, если бы Бог позволил, и землю бы перевернули. Помните, преподобный Серафим Саровский упоминал, что малейший из них одним своим когтем может перевернуть всю землю. Евангелие говорит о том, что сила бесовская настолько велика, что может угрожать существованию всего человечества. Но Бог держит их в узде. И бесов это очень сильно огорчает.

Вот почему не каждый, кто говорит: «Я духовный», находится в Духе Святом. Многие люди в духовной теме, но они не со Святым Духом, а связаны со злыми духами: лукавыми, притворными, которые до последнего не раскрывают свою природу, свою суть. Они представляются, притворяются перед нами духами добрыми, которые якобы учат нас духовности, молитве. Но потом постепенно завладевают нашим сердцем, получают над нами власть. И вот тогда открываются полностью и требуют того, что они намечали с самого начала.

Однажды, лет 15 назад, я посещал заключённых в тюрьме, и у меня возник спор с протестантской проповедницей. Нас собрали у замполита: я – православный священник и она – протестантка. Она начала возмущаться:

– Вы хотите закрыть нам сюда вход. Вы хотите, чтобы только православные сюда ходили.

Я говорю:

– Я не хочу вам мешать. Ходите, пожалуйста, если здесь есть протестанты. Я не могу вам помешать, я только требую от вас порядочности.

Она спрашивает:

– В каком смысле порядочности?

– А когда приходите, сразу говорите, что я – протестантка, и к православию отношусь плохо. И сразу вся тюрьма отвернётся от вас. Но вы же поступаете не так. Вы приходите и говорите: «Я христианка». Не обозначая своей религии. Если даже спросят: «Вы православная?» – вы будете ускользать от откровенного ответа. Будете то так, то эдак говорить. Будете пытаться войти в доверие к этим людям через какие-то сладкие, добрые слова, через внимание, через якобы любовь такую земную. А войдя потихонечку в доверие, один раз скажете, что иконам нельзя поклоняться; в другой раз – что в церкви Духа Святого нет; потом заявите: зачем священник нужен, когда человек может сам с Богом говорить…

Очевидно для всех, что здесь лукавство то же самое. У них та же самая программа. Бес никогда не придёт и прямо не скажет: «Я – бес, давай блудить». Он придёт, скажет: «Я – светлый ангел, каких много. Не только Гавриил и Михаил. Я вот ещё такой-то. Я очень добрый, я хочу научить тебя молиться».

Почему бывают религиозные войны? Вообще самое страшное на земле – это религиозный фанатизм. Страшней всего. Потому что человек исступленно верует, что он взаправду за Бога. И это даёт ему право действовать безгранично. Тем более он ещё вдохновляется этими тёмными силами духовными. Поэтому самый страшный религиозный фанатизм позволяет человеку делать всё, что ему угодно. И помогают ему злые духи, которые устраивают этот «кордебалет» в нашей жизни.

В душе благодать, в сердце мир

– Как проявляется в человеке смиренномудрие?

– Смиренномудрый думает очень просто и скромно. А высокоумие – всегда очень сложный процесс. И всегда высокоумие начинает оценивать себя, сравнивать себя с другими. Высокоумный человек делается самонадеянным, сам себя возвышает, высоко думает о собственных своих заслугах. Смиренномудрие же видит всех добрыми, хорошими. Себя – грешником. И в связи с этим смиренномудрый человек неконфликтный, потому что он себя стесняется и уважает других. Поэтому у него получается легче справиться с конфликтом. Он уступит, промолчит, уйдёт в сторону. Его душа наполнена Божественной благодатью, а сердце – внутренним миром.

Кроме Иисусовой молитвы другого средства не знаю

– Стоит ли мирянину прибегать к Иисусовой молитве? Или есть какие-то другие правила для непрестанной молитвы в миру?

– Меня часто спрашивают: «Можно ли мирянам читать Иисусову молитву?»

А можно ли вообще спасаться? Что, есть Евангелие одно – для монахов, а другое – для мирян? Одно Евангелие, в котором говорится: *Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь* (1 Фес. 5, 16–17). Заповеди Божии Господь не давал для мирян – одни, другие – для монахов. У монахов немного другие условия жизни, и они имеют некоторые преимущества: более удобные средства для молитвы, для спасения. Что, в связи с этим, миряне все в ад что ли пойдут?

Это твоё личное спасение. Сам думай. Хочешь ли ты справиться с бесконечным грузом помыслов, которые взрывают твою голову и давят на твоё сердце? Или ты готов это дальше нести по жизни? Мы же читаем Иисусову молитву не как заклинание, а как средство к исцелению. Вот и нужно использовать это средство к выздоровлению. Иначе ты просто помрёшь, если не будешь этого делать. Обратите внимание на свою духовную жизнь. Что нам мешает в духовной жизни? То, что наши ум, сердце, воля живут каждый сам по себе. Сердце хочет Богу сегодняшний день отдать, а ум бежит куда-то в другое место на увеселение. И воли нет – воля умерла. Иисусова молитва позволяет всё гармонично соединить в одно целое, чтобы была такая внутренняя симфония, стройное звучание. Чтобы ум, сердце, воля действовали заодно, в одном направлении – направлении Бога. Кроме Иисусовой молитвы я другого средства не знаю ни для мирян, ни для монахов.

Чем хуже мир живёт – тем больше святые плачут

– Кто-то из святых говорил, что по-настоящему молиться – это всё равно что кровь свою проливать на поле боя. Как это понимать?

– Это преподобный Силуан Афонский сказал: «Молиться за других – что кровь проливать». Ну, во-первых, чтобы приобрести молитву, конечно, нужно пот и кровь пролить, победить свое «я». А это самое тяжёлое. Во-вторых, когда у человека есть внимательная, умная молитва, тогда его ум соединяется с умом Бога, и он начинает любить тех, за кого молится. И любить так, как любит Бог, – бескорыстно и до конца. А в чём любовь Бога была бескорыстна до конца? На крест пошёл, на страшные мучения. Это аналогия того, что за других молиться – кровь проливать. Других любить – это не только радость любви чувствовать, но и переживать беспокойство за любимого, когда он находится в чрезвычайных, крайних обстоятельствах нужды, скорби.

Каждый из нас может попасть в ад. Это самая крайняя степень нашего бытия в этом мире. Кто-то из вас может спокойно представить, что его дети после смерти попадут в ад? На веки вечные. Представьте себе! Ваше сердце вдруг кольнёт, так сильно кольнёт! Вот это – именно та боль в переживании за любимого. А Силуан Афонский за весь мир страдал так, как мы за своих детей переживаем, например, или за близких. Он весь мир ощущал, как своих детей. И каждое мгновение наблюдал, что в мире происходят войны, предательства, блуд, разврат – то, что ведёт нас в ад. Он каждый день видел, что человек шагает не в ту сторону, идет в страшную бездну. Он это видел в Духе Святом. Конечно, он не мог не переживать. И не только переживал – его сердце обливалось кровью, он ночами спать не мог. Вставал, поклоны делал за мир. Чем хуже мир живет, тем больше святые плачут, потому что они любят каждого из нас, страдают за каждого. Они спать не могут, они плачут. Вот что значит молиться за других, кровь проливать.

Господь попускает лукавым духам искушать нас

– Как узнать, есть ли в человеке бесы, нечистые духи?

– В нашу голову приходит всякий срам, всякая гордость, всё нехорошее. Поэтому могут иногда пробраться мысли о таком, о чём мы вроде бы и не помышляли и не желали вовсе. Это происходит помимо нашей воли. И это показывает нам, что мы всё-таки ещё живем здесь, в пространстве этой земли. Господь попустил лукавым духам искушать нас, чтобы мы в этом искушении проявляли своё мировоззрение, доказывали свою любовь к Богу и ближнему и, в то же время, становились искусными через эту борьбу. В определенной мере эти духи действуют на каждого из нас. Например, мы читаем молитву «Отче наш», а нам параллельно может прийти в голову что угодно, любой срам. Естественно, не надо пугаться. Нужно понимать, что всё это существует в пределах нашей земной жизни. И это надо преодолевать. Но преодолевать не войной, а смирением. Войной мы только усилим эти явления. Всё это следует смиренно пропускать мимо себя.

А вот сугубо думать о том, что нами полностью владеет дух нечистый, ни в коем случае нельзя. Иначе через помыслы это к вам прилипнет: сначала сами себе выдумаете ситуацию, а через обострение этой ситуации, задержки в ней действительно впустите в себя эти силы. Поэтому насколько бы сильно они вас не искушали через помыслы, никогда не пугайтесь. Испуг даёт им силу владеть вами. То, чего испугались, мы помним долго, это сильно застревает в уме, в сердце. Никогда не пугайтесь, не напрягайтесь и ни в коем случае не боритесь с этими помыслами. Есть единственный путь победить помыслы: направить свои ум и сердце в сторону Христа. Оставайтесь мягкими, говорите непрестанно: «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя». *Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше* (Мф. 6, 21). К чему вы в какой-то момент жизни прилепились, туда и лепится сердце. На чём мысль заострилась – на это реагирует сердце. Поэтому заостряйте мысль на Христе через Иисусову молитву. Надейтесь на Бога, осознавая, что Господь попустил вам эти искушения и до крайности не доведет. Смиренно говорите: «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя». И не думайте на эту тему, не обсуждайте её ни с кем, не носите в себе этой темы, иначе она вас замучает.

Человеку следует упростить свой ум и сердце

– Что означает: «верить в Бога» и «знать Бога»? И почему второе лучше?

– Область веры – это не область логики. Логика – это не орган, который видит Бога. Эта способность к рассуждению, наоборот, в какой-то мере замутняет видение Бога. Потому что логика делает наш ум очень сложным, мутным. Я говорю «мутным» в связи с тем, что возникает в голове очень много мыслей, образов. И всё это как в плохом телевизоре: помехи мешают чисто видеть Бога. Поэтому Господь и говорит: *Не будете как дети, не войдете в Царство Небесное* (Мф. 18, 3), и не будет у вас с Богом общения. Что означают слова *«*не будете как дети*»?* Это значит, что человеку следует упростить свой ум и сердце, чтобы они видели очень просто. Вот там находится Бог. Поэтому вся духовная жизнь в Восточной Православной Церкви подразумевает через Иисусову молитву, через умное делание упрощать ум, уходить от сложного логического о́бразного мышления в область чистого, простого. Неслучайно мы говорим, что при чтении Иисусовой молитвы нужно держать ум безвидным, безо́бразным. Если человек делает это продолжительное время, его ум приучается быть очень простым. Он видит всё окружающее и происходящее как факт, и для видения этого факта ему не нужна длинная цепь сложных запутанных рассуждений, он видит очень просто. Но этим нужно заниматься, иметь навык.

Чтобы приблизиться к познанию,

надо жить духовной жизнью

– Иногда читаешь какие-нибудь поучения преподобного Силуана Афонского, других святых отцов и не всегда понимаешь, о чём говорит старец, что имеет в виду.

– Как нам трудно понять Силуана Афонского! Потому что он говорит о таких вещах, которые мы не переживали. Не только не переживали, а даже не подозревали о них. Поэтому мы не всё можем понять из того, что говорили Силуан Афонский, Сергий Радонежский, Серафим Саровский. Надо жить духовной жизнью, чтобы опытно приближаться к познанию того, что святые переживали тоже опытно.

Однажды на Святой Афон, получив разрешение, приехал какой-то католический богослов. Он был очень образованным и хотел покопаться в Афонских библиотеках. И когда увидел, что эти книги читают простые, богословски неграмотные монахи, не только читают – цитируют, приводят примеры из этих книг, он спросил: «Как это ваши простые, необразованные монахи могут читать и понимать такие высокодуховные книги?» Силуан Афонский ответил ему: «Они не только могут понимать. Если бы эти книги сегодня каким-нибудь образом сгорели, наши монахи сели бы и написали точно такие же книги. Потому что они в том же духе, в том же разуме, что и святые отцы. Но они книг не пишут, потому что уже написаны».

Бог всем дал благодать в полной мере

– Сатана борется с нами нашим же собственным естеством и после издевается над нами, ведь силы не равны. Мы же не Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Иоанн Кронштадтский, которые были людьми исключительного мужества. Как нам устоять?

– Я думаю, ни Серафим Саровский, ни Сергий Радонежский не устояли бы, насколько исключительно мужественными они бы ни были, если бы их не укрепил Дух Святой. И главной мыслью всей православной аскезы является то, что сам человек не может в идеале исполнить заповеди и обладать Духом Святым. Человек может только стремиться к этому, проявлять усердие. Но если Господь не укрепит, никто ничего не сможет сделать. Просто Серафим Саровский и Сергий Радонежский поняли это и стали опираться не на своё мужество, а на благодать Духа Святого, искать её в своей аскезе.

Надеяться на свои силы – вот я сейчас встану и всё выдержу, всё вытерплю – это иллюзия, прелесть. Если Бог не укрепит, если Бог не вдохновит, то мы и самого малого не сможем. Даже выражение такое бытует: «Он сегодня не в духе». Не в Духе. И всё! Вот отойдет от нас Дух Святой – элементарного не сможем: ни простить, ни в гневе себя сдержать. Все наши силы и наше мужество – от Духа Святого. Я думаю, ни один мученик не вытерпел бы те нечеловеческие мучения, которым подвергался, если бы его не покрывал Дух Святой. Мученичество – это было как результат обо́жения.

Поэтому не нужно так говорить: «Я же не Серафим Саровский, поэтому я так не могу!». Мы должны стыдиться, что мы не Серафим Саровский и не Ксения Петербургская. Ведь они имели те же земные условия, что и мы, но пошли до конца – искали Духа Святого, вдохновились им – и стали святыми. А мы только отговариваемся: «Я же не святой». Это не оправдание, не отговорка – это наше осуждение. Бог всем дал благодать в полной мере, которую мы можем черпать или можем не черпать по нерадению. И поэтому нужно стыдиться и постоянно плакать, что мы не как преподобный Серафим живём, не как Ксения блаженная.

Господь Сам всё знает и Сам беспокоится о нас

– Можно ли просить у Бога болезнь себе или ближнему для смирения и покаяния?

– *Просите, и дано будет вам* (Мф. 7, 7). Господь даёт нам право просить. Но, по большому счету, я думаю, хорошо бы нам подойти к такому духовному состоянию, когда мы ничего не будем просить. Только будем говорить: «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя». В надежде и в понимании того, что Он Сам всё даст, что нам нужно, в сегодняшний день, в эту минуту. Он Сам всё знает, Он Сам беспокоится. Это полное упование на Бога: что Он даст – то и хорошо. Болезнь – слава Богу, здоровье – хорошо, тишину – хорошо, искушения – слава Богу! Вот к этому надо стремиться, чтобы наша молитва была очень простая, несложная: «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя». Когда ум стоит в Боге, тогда вообще ничего не надо. Он просто хочет быть и быть там, постоянно говорить и говорить: «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя». И уже ничего не надо, это уже рай.

Когда вы забыли о помыслах – брань закончена

– Как можно понять или почувствовать то, что брань с помыслами пережита духовно правильно?

– Ну, как? Если помыслы вас оставили – значит, правильно. А если они с вами остались, хоть даже в другой форме, – это уже неправильно. Если ваши помыслы как бы притворились: «легли на лопатки», но всё-таки остались с вами – значит, вы их не победили. Просто они перешли в более пассивное состояние и ждут, когда вы духовно расслабитесь, чтобы накинуться на вас с новой силой. Брань с помыслами закончена тогда, когда вы полностью забыли о них. А не когда присутствует чувство, что «вроде бы они отошли», а в памяти остаётся мысль, что они могут вернуться. Совершенно забудьте про них, не обращайте внимания.

Чтобы Христа переживать, нужен простой ум

– Как различить Бога Единого от высших иерархических языческих богов, например, Египта?

– Я бы посоветовал попроще ум иметь. Если будете такими сложными вопросами заниматься, то постоянно будете в них, а не во Христе. Вам некогда будет заниматься Христом. Чтобы Христа переживать, нужен простой ум.

Лучше до правила положить поклончики

– Как лучше верно молиться за конкретного человека по чёткам с Иисусовой молитвой? Нужно ли произносить в уме или вслух имя человека?

– Если мы занимаемся Иисусовой молитвой, я бы предложил вам прежде сделать за этого человека поклончики, попросить за него Бога. А когда садитесь на внимательную Иисусову молитву, пусть в вашем уме будет только Христос. Потому что у нас ещё не совершенный ум, и любое воспоминание о ком-то родит образы, воспоминания, и ваш ум начнёт улетать от Христа к этому человеку. Когда ваш ум станет в сердце внимательным, безо́бразным, тогда молитва за другого человека тоже будет очень простой, безо́бразной, короткой, не рождающей цепь образных воспоминаний об этом человеке. Поэтому лучше до правила положите поклончики. А если среди дня вновь вспомнили того, за кого переживаете, ещё поклончики положите. Когда же читаете Иисусову молитву, старайтесь держать ум во Христе.

С духовником надо делиться

мыслями и переживаниями

– Решиться на монашество должен сам человек или его может благословить духовный отец?

– Человек всегда делится с духовным отцом своими переживаниями, своими помыслами. А духовник оценивает, подсказывает, говорит: «Ещё проверь себя», или «Давай уже будем делать шаг». Это же не так, что духовный отец – тот, который о тебе ничего не знает и должен каким-то образом разгадывать твои потаённые мысли или по благодати Духа Святого всё решить. С духовным отцом надо делиться всеми своими мыслями и переживаниями.

Это нужно пережить опытно

– Батюшка Сергий, в своей проповеди «Несколько слов о принципах духовной жизни» вы говорите: «Цель молитвы – Сам Христос», то есть нам нужно найти умом Христа и стоять пред Ним. У меня вопрос: каков же этот объект для ума – Христос, чтобы иметь возможность закрепить на нём созерцание своего ума, и каковы признаки наличия переживания стояния Христа в себе?

– Знаете, когда приходят и спрашивают, как можно творить Иисусову молитву, мы говорим, что её нужно держать безвидно, безо́бразно. Люди сначала не понимают, о чём идет речь, как это – безвидно, безо́бразно, что это такое? Если же они всё-таки берут правило Иисусовой молитвы, стараются делать, как им говорят, пребывают в этом правиле, то со временем приходят и сообщают: «Всё, я понял, как это – безвидно и безо́бразно».

Это нужно опытно пережить – как сконцентрировать ум на Христе. Ни в коем случае не нужно представлять образ Христа или стремиться переживать какие-то ощущения. Когда вы научитесь стоять безвидно, безо́бразно в сердце, вы начнёте переживать Христа ещё даже более реально, чем в образе. Потому что Бог – Он же дух. Он не плоть, Он не форма, Он дух. Но этот Дух может переживаться.

Понимаете, когда мы обращаемся к какому-то человеку за советом и начинаем заниматься Иисусовой молитвой, значит, мы доверяем тому, кого спрашиваем. Начинается всё на доверии. А если доверяешь, то перестаёшь испытывать, обдумывать, рассуждать, просто веришь. Это очень важный момент, потому что, пока будут рассуждения, у вас не установится доверие, а значит, вы постоянно будете испытывать. А если ты испытываешь, значит, не доверяешь. У тебя жена пришла с работы, а ты её испытываешь: «Ты на полчаса задержалась. Где ты была? С кем ты была?» Ты испытываешь, ты ей не доверяешь. А если ты ей доверяешь, то даже не спросишь. Так же и в духовной жизни: если ты доверяешь духовнику, у вас происходят отношения очень коротко, без сложных длинных бесед. Всё очень просто: он говорит – ты веришь и просто принимаешь как закон. И, кстати, такие отношения несложные позволяют нам и жить несложно. Наше сердце становится простым. Господь говорит: *Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное* (Мф. 18, 3). Как раз эта детская доверчивость и простота указывают на простоту сердца.

Девушке нужна скромность и осторожность

– Как правильно вести себя православной девушке с молодыми людьми?

– В жизни хоть молодой девушки, хоть пожилой женщины всегда самое главное – осторожность. Человек осторожный – более безопасный, а человек безрассудный – постоянно куда-нибудь влезет, куда-нибудь попадёт. Тем более молодая девушка. Ведь молодостью больше двигают эмоции, впечатления, а не разум. Ещё нет горького опыта в жизни, есть такая слепая доверчивость. Поэтому нужно быть осторожной, скромной, неторопливой в своих эмоциях. Вообще, по большому счету, я бы девушке сказал, что ничто так не украшает молодую особу, как скромность. Самая красивая девушка та, которая скромная. А бывает, внешне красивая девица или женщина начинает себя вести развязно, и сразу она теряет красоту. Елизавета Федоровна Романова была первой красавицей Москвы, но её не могли ни сфотографировать толком, ни портрет написать художники. У них не получалось. Почему не получалось? Потому, что в ней была внутренняя красота. Не столько черты лица были красивые (это не главное в ней было), сколько внутренняя красота: благородство, скромность, женственность. Это очень трудно передать. Поэтому осталось очень мало удачных её снимков или портретов. Лучше всего скромность украшает. Помните, что девушке, тем более православной, нужно быть скромной, неторопливой, воздержанной, мудрой. Откройте Минеи на Успение Божией Матери, там есть описание Пресвятой Богородицы, какой Она была при жизни. Удивительно Её описали – не только внешний вид, но ещё и поступь какая была, взгляд Её, слово Её какое было. Очень точно описано – идеал и женский, и христианки. Вот с кого надо брать пример.

Имейте терпение, и со временем всё получится

– Верно ли я понимаю: при правильной созерцательной практике необходимо держать ум на безо́бразном? Однако, мой ум непрестанно порождает мысли и образы, которые вызывают возбуждённость ума, что делает невозможным безо́бразное созерцание.

– Ни у кого не получалась сразу безо́бразная молитва. И у Серафима Саровского не получалась, и у Григория Паламы. Но они трудились в этом направлении, и потом у них стало получаться. Поэтому имейте терпение. Терпеливость – это, я бы сказал, даже не спутник молитвы, это сама молитва, это часть молитвы – терпение, смирение. Поэтому учитесь терпению, смирению, и они приведут вас к безо́бразному состоянию, которое не будет отвлекать. Даже более того: ум ваш потом станет возле сердца, где вообще всё очень чисто. Говорю вам ещё раз: имейте терпение, делайте, делайте. Уже имеете понятие, что Иисусова молитва должна стоять в безо́бразном состоянии – слава Богу! Теперь имейте терпение, и со временем всё получится.

Судьба – это как Бог нам предлагает

– Всё ли в нашей жизни предрешено или что-то зависит от нас? Может ли человек повлиять на какие-то события?

– Если всё в нашей жизни было бы предрешено, зачем тогда мы вообще что-то делаем? Ну, легли бы на диван и лежали бы: всё равно ж всё предрешено. Или ещё хуже: пили бы, блудили, веселились – всё равно предрешено, ну хоть повеселимся тогда!

Конечно же, мы для Бога не какие-то роботы, которых Он водит как марионеток за ниточки. Судьба – это суть Божия, Бог так судил, Бог нам так предлагает. Мы можем принять, можем отказаться. Примем – будет нам благо; не примем – будет нам горе. Но даже когда мы не принимаем, Бог от нас не отворачивается, тут же предлагает нам другой сценарий, опять благой. Опять мы можем принять или не принять. И так всю жизнь. Смотрите, какое великое долготерпение Божие: всю жизнь мы можем не принимать Его благого сценария о нас, а Он всё равно не отворачивается и до последней минуты нашей жизни печётся и предлагает нам новый план. Изменяет, в связи с нашей бестолковостью, непокорностью, и опять ищет для нас благой сценарий.

Возразите коротко и молитесь с любовью

– Как можно возразить людям, которые прибегают к помощи целителей, использующих имя Господа?

– Я думаю, нам нужно учиться возражать коротко. Но и не молчать совсем, потакая этим людям. Сказал коротко, просто, по-доброму, что это грех. Если тебя не услышали, то молись просто за этого человека. Там, где выше этой меры – начинаются уже споры, а они никогда ни к чему хорошему не приводили. Спор есть спор. Результат любого спора – это конфликт, ссора. Поэтому, если вы переживаете за кого-то, скажите ему коротко, что это нехорошо. А если мы начинаем сердиться, доказывать, пререкаться, то человек начинает понимать, что мы сами находимся не в лучшем состоянии, хотя, вроде бы, и по заповедям Господним живём, а почему-то нас Церковь не делает добрыми, скромными, вежливыми. И первая причина, по которой человек перестает нам доверять, та, что мы в споре начинаем разгорячаться и тоже невежливо себя вести. Он думает: «Ну вот, значит, и его вера не истинная, если она его в таком качестве соделывает». Поэтому старайтесь, если возникают такие спорные ситуации, сначала помолиться. Скажите: «Господи, дай мне мудрость сказать спокойно, с любовью, без напора». И потом говорите так. Если же не получается, то замолчите. Вы же обозначили свою точку зрения оппоненту. Он уже знает ваше мнение, этого достаточно. А вы просто молитесь за него с любовью.

Если не будешь оправдываться – Бог тебя оправдает

– Как понимать прошение: «Научи мя, Господи, оправданием Твоим»? Ведь оправдываться, говоря по-человечески, нехорошо. А что означает «оправдание Господне», как я могу этому научиться?

– В Древнем патерике описан случай, когда одна девушка согрешила с молодым человеком и понесла ребёнка, но вину свалила на отшельника, который жил недалеко от этого поселения. Бес её научил. Наверное, она пришла в отчаяние от того, что согрешила, переступила через честь, через заповеди Божии, потеряла Духа Святого. Потом она, видно, начала метаться и дошла до того, что оклеветала отшельника – святого человека. И когда вся деревня собралась к нему, люди стали оскорблять и говорить: «Вот мы думали, что ты святой человек, а ты, оказывается, вон какой на самом деле! И если ты обесчестил девушку, бери теперь корми и воспитывай её ребенка».

И этот отшельник не стал оправдываться, взял и начал трудиться ради этой молодой женщины. А когда пришло ей время родить, она в страшных муках претерпевала большие скорби. Через эти муки пришла в себя и призналась, что оклеветала невинного человека. Не отшельник себя оправдал, а Бог его оправдал. *Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим* (Пс. 118, 12) – это не та ситуация, когда ты доказываешь, что ты хороший, что ты прав, что ты не хотел плохого, всё равно здесь примешивается гордость. А когда человек совершенно отпускает ситуацию на волю Божию, тогда Бог его оправдывает. Он может перед людьми всю жизнь оставаться оклеветанным, а пред Богом – он среди ангелов находится.

Недавно я рассказывал сестрам нашего Иверского монастыря житие Нектария Эгинского. Это святитель, которого почитает вся Греция. Наверное, в Греции в нынешнее время это один из самых известных и любимых святых, ему больше всех молятся. Огромнейший храм построен в его честь, просто очень огромный, и там почивают его мощи. Нектарий был оклеветан завистниками церковными. Его оклеветали, и он, будучи митрополитом, жил как простой монах, иногда у него не было даже на что хлеба купить, он по три и более дня голодал. Но даже не это для него скорбью было. А скорбью было то, что он, ни в чём не виноватый, через зависть и ненависть церковных людей был оклеветан и унижен. И это было на протяжении последних тридцати лет его жизни. И до самой смерти он так и не получил кафедры, не получил оправдания себе. А признали его невиновным только уже после кончины. Через год после его смерти один благодетель решил пожертвовать на могилу Нектария красивое надгробие. Могилу вскрыли, и когда открыли гроб, тело святителя оказалось нетленным. И не только нетленным, с него миро текло, а на его груди лежали живые лилии, которые сестры-монахини клали в гроб при погребении. Сестры взяли эти цветы, как благословение, к себе в кельи, но те через час у них завяли. То есть по естеству они должны были давно пропасть, но в гробу они сохранились против естества, потому что святитель жил выше естественного, по благодати, поэтому такая честь ему была.

Вот вы здесь говорите, что оправдываться по-человечески нехорошо. Конечно, нехорошо, потому что, когда мы оправдываемся, у нас возникает спор. А когда человек сам не оправдывается, тогда его Бог оправдывает. Вот что означает – оправдание Господне. Когда не ты оправдываешь себя доводами какими-то, вескими словами, а Бог тебя начинает оправдывать.

Сделаете, а сердце ответит тщеславием

– Как применять в духовной жизни выражение «Пусть не знает твоя левая рука, что делает правая»?

– Пока у вас долгим трудом не будут выработаны привычка и талант борьбы с помыслами, вы этого никак не выполните. Потому что помысел постоянно будет наблюдать со стороны, что вы делаете, а сердце всегда будет отвечать. Если мне кто-то скажет: «Я смотрю блудные фильмы, но сердцем я там как бы не участвую», – я мало поверю в это. Такие фильмы просто нельзя смотреть потому, что даже у святого сердце может ответить сочувствием. Надо понимать: мы очень сильно больны. Даже святые бежали от искушения. А что уж нам-то делать? Поэтому Господь и говорит такие слова: *У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая* (Мф. 6, 3). Нужно учиться не наблюдать за действием, а просто делать одно – а думать о другом. Чтобы не войти мыслями в это дело, потому что сердце сразу ответит такой легкой радостью и сладостью тщеславия. Вы потом ничего не сможете с этим сделать. Поэтому в монастыре мы, в первую очередь, и занимаемся наукой помыслов, чтобы научиться с ними обращаться. Как Господь в Евангелии говорит, что если не сделал внутреннего изменения, внешнее не может быть чистым.

Невнимательность в духовной жизни

может привести к преступлению

– Что-то сделаю не так, как должно, потом помыслы мучают до уныния. Отчего это, от гордости?

– Через помыслы действуют бесы, а у бесов главная задача – погубить нас, и поэтому они любые средства применяют, чтобы ввергнуть нас в грех. А состояние отчаяния – это одно из самых тяжелых состояний, из него очень трудно выбираться. Поэтому бесы начинают в этот момент вместе с нами исповедоваться и каяться в помыслах.

 Конечно, всё это проходит через нашу гордость. Для смиренного человека не новость, что он большой негодяй. А как человек, у которого уже есть высокое мнение о самом себе, он думает, что преуспевает, и вдруг случается какое-то его нехорошее, некрасивое падение – для него это бывает неожиданностью. У нас не должно быть таких неожиданностей. Надо заронить у себя в сердце такую занозу, что мы, по большому счету, можем сделать что угодно. Если мы вдруг станем невнимательными, отойдём умом от Бога, от борьбы с помыслами, расслабимся, то сможем стать убийцами, блудниками, ворами, мы сможем Родину предать. Каждый из нас сможет, если будет невнимательным, несохранным в духовной жизни.

Наши болезни лечатся очень долго

– Святые отцы говорят: терпеть нужно всё и всех, и себя. Себя терпеть – это как?

– Себя терпеть – это значит не входить в отчаяние. Когда ты начинаешь каяться, плакать, но потом вновь совершаешь те же грехи, – вот в этот момент и нужно потерпеть самого себя. Потерпеть – это не попускать себе дальше грешить, а терпеть и настраиваться на то, что эта наша болезнь лечится очень долго. Невозможно прийти на исповедь и сказать: «Я всю жизнь маялся гордостью. Простите меня, я с завтрашнего дня не буду». Это иллюзия, такого не бывает, это же не сказка. Перерождение себя из гордого в смиренного – это дело всей жизни, это кровь, пот, слёзы и благодать Божия. Поэтому нужно терпеть и самого себя до поры до времени. Не жалеть, не попускать, а терпеть. И чтобы не войти в уныние, поступать так: упал – вставай, упал – вставай опять.

Избавляться надо от сложности ума

– Старцы говорят, что мысль – начало всему. Отрицательные мысли бывают у каждого, как от них избавляться?

– Избавляться нужно не только от отрицательных мыслей, почему мы и занимаемся Иисусовой молитвой. Избавляться нужно от многомыслия, от сложности нашего ума. Потому что там, где сложный ум, там перепутываются плохие мысли с хорошими, и мы просто их не отслеживаем. Когда начальнику необходимо подписать большую стопку бумаг, на двухсотом листе ему можно подложить любой приказ, и он машинально его подпишет, потому что он просто не в состоянии вникнуть в такое количество документов. Так же происходит, когда у нас сложный ум. А бесы и стараются сделать наш ум сложным и капают туда свой яд. И человек может это пропустить. Поэтому грех не только в отрицательных мыслях, и начинается борьба не с отрицательных мыслей. Если бы бесы к нам пришли и сказали: «Пойдем грешить, блудить, пить, убивать», – это уж слишком открыто, мы бы сразу от них отвернулись. Но они к тебе придут и скажут: «Пошли молиться, делать добрые дела (или совершенно нейтральные какие-нибудь дела)». Им нужно войти в доверие, войти с тобой в контакт. Потом будут тебе много-много говорить. Как делают сектанты? Они говорят очень-очень много, а между тем вставляют какие-нибудь предложения, и человек на это ловится. Поэтому, чтобы бороться с греховными мыслями, надо бороться и с не греховными, ненужными мыслями, бороться со сложным умом.

Монашество дает миру чистую молитву

– Как должна проявляться милостыня в монашеском смысле?

– У святого Симеона Нового Богослова есть очень хорошие слова, где он вспоминает отрывок из Евангелия, которое читается перед Великим постом, где Господь говорит: *Ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня;* *был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня* (Мф. 25, 42–43). Казалось бы, что здесь говорится о таких социальных вопросах, которые мы, христиане, должны делать. Но святой Симеон Новый Богослов, который был учителем монашествующих и сам был великим монахом, вдруг в этот момент спрашивает: а кого накормила Мария Египетская, какие тюрьмы она посещала, какие больницы она окормляла? Или Антоний Великий, или другие пустынножители наши. И здесь сразу какое-то небольшое недоумение возникает. А преподобный Симеон отвечает: они «питали и насыщали самого Христа». Своей монашеской жизнью, духовной жизнью, умным деланием в пустыне они тоже приносили плод Христу и миру. Когда некоторые люди не понимают смысл монашества и говорят: «Вот они уходят в пустыню, такие хорошие, добрые, духовные люди, они могли бы пойти в мир и столько проповедей сказать, столько добрых дел сделать». Люди просто не понимают, что монашество способно делать нечто большее, чем социальные добрые дела. Монашество даёт миру молитву чистую. Поэтому оно уходит в пустыню, трудится над самим собой, обретает тишину помыслов, мирность сердца, и в этом состоянии даёт миру молитву. Молитву не как философское, а как бытийное понятие. Молитва, как бытие, которая действует на этот мир. Не случайно говорят, что Мир кончится не тогда, когда политики или экономисты совсем не смогут договориться, а тогда, когда на земле прекратятся праведники и остановится чистая молитва.

Необходимы постоянство и время

– Почему в некоторых ситуациях сначала поддаёшься эмоциям, а только потом осознаёшь, что на всё воля Божия? И как научиться смирению?

– Научиться можно только опытом. Чем больше шишек ты набьёшь через свою эмоциональность, разгорячённость, чем больше боли будет в твоей интуиции, в твоей памяти, тем станешь осторожней. И тут только дело опыта, а опыт всегда предполагает время. Время и постоянство. Нельзя, например, два дня чем-то заниматься, а потом на неделю оставить, опыт теряется. Поэтому я говорю о постоянстве. Нужно постоянство и долгое время. И тогда получаемый опыт будет действовать не столько в вашей мысли, сколько он будет действовать в интуиции. Человек интуитивно уже будет шарахаться. Ребёнок, который несколько раз обжигался о горячий чайник, потом уже обходит его стороной, не размышляя: включён он или нет, давно его вскипятили или нет. У него интуиция срабатывает, интуиция – память боли.

Не надо все усложнять излишними размышлениями

– Когда идешь на исповедь, то некоторое время после неё дрожит всё внутри, сердце колотится, ноги подкашиваются. Что это за состояние?

– Это состояние, когда дрожит сердце и подкашиваются ноги. Не надо всё усложнять и копаться в каких-то тонкостях. Мы этим делаем свой ум сложным. Ну, подкашиваются – и подкашиваются. Не померла – и, слава Богу. И сердце потрепетало, да и встало на место. Если мы начнём много размышлять, нам бес столько тем подбросит, что мы с утра до вечера будем только и думать: а почему это так, а почему она так посмотрела, а зачем так сказали, а почему сегодня утро такое. У нас времени не останется на основное наше дело: на молитву, на покаяние, на дела.

Вот стоит монахиня. Её послали снег расчищать, а она стоит и размышляет: и зачем такую лопату сделали, черенок какой-то коротковатый, а вот здесь можно было бы по-другому сделать, здесь бы вот железочку подбить, шурупчики коротковаты, могут скоро вылететь. И здесь ей хочется сказать: «Дура! Иди снег убирай». Понимаете, бес нас всё время ловит, чтобы отвлечь. Это его главное оружие – отвлечь от главного. Отвлечь на что угодно. Вот стоит та же монахиня, ей нужно снег убирать, а она думает про экономический кризис. Или, помните, как в моей пьесе «Дураки»: вчера у Люси голова болела, а вы шумели и переживали за экономику Парагвая, а элементарные вещи не отследили, простые самые. Поэтому надо помнить: это важнейшее оружие сатаны – ввести нас в думы о чём-то второстепенном, чтобы потерять главное.

Покаяние – это когда человек начинает изменяться

– Как быть, если начинаешь мусолить свои грехи, а истинного покаяния нет?

– Покаяние – это не значит говорить о своих грехах. Покаяние – это борьба с ними. А просто быть с грехами и ничего не делать – это не покаяние. Это может быть даже осуждение, когда человек говорит: «Грешу и дальше буду грешить». Покаяние – это когда человек начинает изменяться. Хотя мы понимаем, что измениться кардинально – это очень трудно. Но надо что-то делать, хотя бы понемножку. Не надо постоянно держать в голове тысячи своих грехов, потому что это пачкает наш ум и наше сердце. Нужно в общем помнить, что ты большой грешник, что у тебя все грехи есть, но нужно начинать думать о хорошем. Если постоянно будешь иметь в себе отрицательную тему, негативные мысли, то никакого счастья не будет. Изменяться – это значит изменять образ своих мыслей – от плохих к хорошим. Даже от своих грехов нужно избавляться вместе с привычками и памятью о них.

Первое, что нужно сделать, это обогреть их сердца

– Каков лучший способ примирить поссорившихся людей, обвиняющих друг друга?

– Стоит сказать, что это сразу не получится. Если люди поссорились и серьёзно, то тут нужно терпение. Наверное, нужно проявить любовь и к тому, и к другому. Пока ты не в ссоре, ты можешь помочь, проявить любовь, а им сложно это сделать, они уже накручены. А ты пришёл со стороны, ты не в конфликте, поэтому используй это положение, отнесись и к одному с добром, и к другому. Ласковое обращение смягчит этот конфликт, и дальше отношения сами начнут выправляться. Любые выяснения отношений – кто прав, а кто виноват – это замкнутый круг. В этом состоянии у поссорившихся страдает сердце, они мучаются. Поэтому первое, что нужно сделать, – это обогреть их сердца, успокоить людей добром, милостью. А когда они немножко успокоятся, тогда уже мирить.

Этому нельзя научиться

– Как научиться любить Бога больше, чем своего ребёнка?

– Никак нельзя научиться. Потому что это не наука. Это харизма. Это состояние чуда, состояние духа, когда Святой Дух тебя посещает, а ты познаешь Святым Духом Бога. И в этом состоянии в человеке происходят изменения. Этому не учатся. Для познания этого живут духовной жизнью, обретают Христа, Святого Духа и через Него приобретают такое состояние.

Терпите, пробуйте – и всё начнёт получаться

– Как можно научиться быть мягким, если по натуре своей ты жёсткий?

– Всему нужно учиться долго. Тем более, если у человека нет способностей. У одного человека с рождения есть способности, например, к спорту, у другого – к музыке, у третьего – к наукам. У каждого есть способности и неспособности. Но всё-таки, если терпеть и пробовать, то понемногу начнёт получаться. Конечно, это тяжёло, но как же быть? Было бы глупо сейчас вам говорить лозунги: «Смиряйся! Делай!» Терпите и, самое главное, – дело не бросайте. Делайте раз и два, тысячу раз, миллион раз. И понемножку всё начнёт выправляться. Только много труда надо. Человеку, мягкому от рождения, легче, а человеку жёсткому, гневливому – труднее. Но это не значит, что невозможно. Нужно делать. Другого выхода нет. Ведь трудно войти в Царствие Небесное разбойникам, блудникам, пьяницам, то есть людям развращённым, которые не могут обуздать себя ни в чём: ни в гневе, ни в разврате, ни в угождении себе. Но всё равно, хоть понемножку, но делать надо.

У меня был пример в жизни. Когда я был молодым, один знакомый парень сломал себе позвоночник, и мы удивлялись его воле. Если бы у него не было такой силы воли, он бы до сих пор лежал, а, может быть, уже и умер бы. Но он выползал на улицу, волочил тело, обдирался, а когда к нему подходили люди, чтобы помочь, он отказывался. Сейчас он ходит, как будто у него ничего и не было. А травма позвоночника была очень страшная. Но он сам себе сказал: «Или я всю жизнь буду лежать и мне будут подносить утку, или я стисну зубы и буду пытаться что-то делать». Вот у меня лично, может быть, ничего не получилось бы, у меня нет такой силы воли. А он смог. Ведь он не один месяц и не год ползал – и восстановился. Кто-то со стороны посмотрит, может, даже и не поверит, что у него такая страшная травма была.

Так же и в духовной жизни. У нас нет другого выхода: или ползать, корчиться, или вставать. Но чтобы встать, нужно иметь силу воли. Нет большой силы воли – имейте маленькую и ещё постоянство. Каждый день – регулярно, настойчиво, понемножечку. Сами себя уговаривайте: «Ну не могу большое делать правило, буду делать маленькое, но систематично и постоянно, в одно и то же время, каждый день, без пропусков». А потом вы и побольше сможете.

Когда человек любит, он находится в Раю

– Нужна ли Богу наша любовь?

– Мне кажется, – нужна. Иначе бы Он не создавал этот мир. Он создал этот мир для того, чтобы не замыкаться Самому в Себе. Он создал мир, чтобы этот мир участвовал в таинстве любви. Чтобы Он его согревал, берёг, но чтобы этот мир тоже ощутил радость и счастье любви. Бог желает подарить нам эту любовь, чтобы и мы тоже Его любили. По большому счету, любовь – это Рай, это счастье. Когда человек любит, он находится в Раю. Поэтому Бог хочет дать нам этот Рай.

Пусть будет ваше слово: да, да; нет, нет

– Как отличить любовь к ближнему от человекоугодия, особенно, когда ближний – начальствующий?

– Мне кажется, не надо маяться помыслами, нужно оказывать уважение всем, иначе можно запутаться в размышлениях. Начнёте думать: любовь это или человекоугодие? И обязательно запутаетесь. Очень хороший рецепт Господь Сам даёт, как нужно жить: *Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого* (Мф. 5:37). Следование этим словам нам большую услугу окажет. Живите со всеми в мире, старайтесь быть вежливыми, миритесь со всеми, хотя бы ради себя самого.

И опять же хотел вам сказать, что я здесь сижу, как на Страшном суде, потому что в любой момент каждый из вас может встать и сказать: «Ты нас учишь, а сам-то не такой». Конечно, не такой, но кто-то же должен говорить. Если священник замолчит, – разбредёмся просто и всё. Вот и учитесь.

Чтобы увидеть Бога, надо иметь духовное зрение

– В благодарственных молитвах по Святому Причащению мы просим: просвети мои очи сердечные. Поясните, пожалуйста, о чём это?

– Часто в жизни мы говорим такие слова: как я раньше смотрел – и не видел, слушал – и не слышал. У каждого из нас есть очи телесные, которыми мы видим этот свет, а есть еще очи ума или сердца нашего, которыми мы даём оценку предмету, событию. Мы сердцем тоже видим. Чтобы войти в духовную жизнь, чтобы увидеть Бога, надо иметь духовное зрение. Бог – не плоть, а Дух, поэтому Он не видится телесными очами. Поэтому мы просим: просвети мои очи сердечные, чтобы они наконец-то увидели и увидели правильно. Как Господь часто говорит в Евангелии: слепые вожди слепых слепцы вы есть. Он часто говорит это людям, которые имеют телесное зрение. Но Он им говорит: слепые вы, то есть вы видите предметы, события, но совершенно не понимаете их значения, не даёте оценку, которая рождается именно в сердце.

Надо воспитать в себе сокровище смирения

– Как всецело предаться воле Божией?

– Ох, как бы я этого хотел. Надо воспитать в себе такое сокровище смирения. Смирение – это самое главная христианская драгоценность, без которой даже молитва не идет. А смирение приобретается долгим опытом жизни в Церкви, духовной жизнью, духовным подвигом, вообще всем образом аскезы православной. И приобретается очень долгим-долгим путём, но это самое ценное, что есть в человеке.

 Смиренный человек предается воле Божией и уже на земле начинает предвкушать Царствие Небесное. Ему всё благостно, его ничто не выводит из равновесия, ничто не гневает, не сердит, не раздражает. Он всем доволен, за всё благодарен Богу. Мне кажется, об этом каждый христианин мечтает. Наверное, даже если бы святых сейчас спросили, они бы сказали, что хотят еще больше иметь такой драгоценности, как смирение.

 Вообще, кто много терпит в жизни, тот становится терпеливым. Поэтому не нужно бегать от креста, а нужно принимать крест, который Бог дает. Святые сознательно принимали на себя еще крест, углубляли свой аскетический подвиг. Но нам хотя бы нести то, что Бог даёт. Бог даёт – несите благостно, с терпением. Так будете научаться терпению и смирению. А смирение – это Царствие Небесное.

К сожалению, сейчас это сокровище совсем утрачивается. Мало кто его имеет. По большому счету, смирение – это, как сказал Бог: *Но вы любите врагов ваших* (Лк. 6, 35). То есть терпение до крайней, до сверхъестественной степени. Терпение не только своих домашних, но и терпение врагов даже. И Господь преподносит это не просто как заповедь, а как средство достижения Рая. Представляете, научился любить врагов – раз, и пропали все недруги. Не с их стороны произошли изменения, а с твоей стороны – к ним навстречу. И у тебя наступило Царствие Небесное. Ты не враждуешь ни с людьми, ни с погодой, ни с обстоятельствами жизни, ни с чем и ни с кем не вступаешь в конфликт. Всех любишь и всем доволен. Тебе говорят: «Какой сегодня мрачный, промозглый день», а ты: «Ах, какой прекрасный день». Такой человек, пребывая уже здесь, на земле, в Раю находится.

Может ли мирянин читать Иисусову молитву

и ходить с чётками?

– Можно ли мирянину носить при себе чётки?

– Мне как-то монахиня из другого монастыря рассказала, что у них в обители один монах сошёл с ума. Стал ходить по монастырю с чётками, а потом загордился и совсем обезумел. Но он с ума сошёл не от Иисусовой молитвы, а от гордости. В нашем монастыре уникальная ситуация: если кто ходит с чётками, он не будет выделяться, потому что все с чётками ходят; и тот, кто шепчет Иисусову молитву, тоже не будет выделяться, так как все её читают. Конечно, если читать эту молитву там, где не принято, то будешь выделяться. И, может, на фоне этого выделения начнешь о себе думать, что ты – нечто. Может родиться гордость, а от гордости и все остальное.

 Я вам рассказывал: в Аризоне, штате США, есть монастырь Антония Великого, который духовно окормляет старец Ефрем (Мраитис) – последний живой ученик Иосифа Исихаста. Так вот, там только переступаешь порог монастыря, то, кого бы ты ни встретил, – все говорят Иисусову молитву. Кто бы тебе ни встретился – все занимаются умным деланием: послушник идёт, несёт какой-то груз – говорит молитву, иероманах идёт служить – говорит молитву. Все творят молитву, поэтому никто не выделяется. И гордиться нечем. Это элементарное дело в монастыре Антония Великого. Конечно, иная ситуация, если находишься там, где это не принято, и ты невольно станешь обращать на себя внимание. Но, с другой стороны, всё-таки это не повод, чтобы не молиться.

Всегда проверяйте себя. Знаете, гордость начинается там, где человек становится спорщиком, доказывает свою правоту духовную, свою точку зрения. Заметите такое в себе – тут же стоит насторожиться, значит, что-то не так. Если вам скажут: «О, гордый, Иисусову молитву читает», ответьте просто: «Гордый». Но без высокомерия это нужно говорить, потому что вам некогда спорить, вам надо молитву читать. Если же вам что-то доказывают, не возражайте, говорите: «Простите, пожалуйста, но меня так благословили, у меня такой путь духовный. Простите, если я вас смущаю».

Может ли мирянин ходить с чётками? Может ли мирянин читать Иисусову молитву? А я бы ещё больше спросил: а может ли мирянин спасаться? Спасаться же как-то надо. Если мирянин видит, что Иисусова молитва ему помогает в деле спасения так же, как она помогала святым Антонию Великому, Паисию Величковскому, Игнатию Брянчанинову, оптинским старцам, почему бы ему не читать Иисусову молитву? А чётки помогают при молитве. Чётки же есть разные, есть совсем маленькие, которые можно носить на руке. Вы сами выбираете путь вашего спасения.

Оказывайте внимание нелицемерно

– Как относиться к обидчику правильно? Отстраниться или лицемерно оказывать внимание?

– Нелицемерно оказывать внимание… Конечно, после размолвки к человеку надо относиться деликатно. Потому что, когда вы в ссоре, человека может коробить чрезмерное внимание к нему с вашей стороны, так как он ещё не переборол свою обиду. Надо оказывать внимание ненавязчиво, быть добрым, а иногда даже на расстоянии.

Добрые черты характера –

это хорошо, но недостаточно

– Добрый, тихий человек – значит, смиренный?

– Здесь как раз надо, чтобы тихий ещё и добрым был. А то бывают тихие люди, но тихие от высокомерия. Он молчит не потому, что любит всех, а потому, что презирает всех и думает: «Что я с этими дураками буду говорить?» Поэтому он должен быть тихий и добрый. Если добрый, значит его тихость хорошая. Это хороший результат его тихости.

Но понятие «смиренный» еще бывает в духовном понимании. Вот мы прожили больше 80 советских лет. Какая-нибудь женщина жила в колхозе, была добрая, тихая, хорошая, но Бога совсем не знала, даже, может, ещё и комсомолкой была, потому что её туда втянули. Это нормально в земном отрезке. Но в Царствие Небесное, если она Бога не знала, как она туда попадёт? Царствие Небесное – это сочетание с Богом, а не с добротой. Доброту все знают – и безбожники, и другие религии. Возьмите любую религию – все имеют понятие о добре, все имеют нравственные законы более-менее одинаковые. Однако, если мы будем оставаться только в пределах нравственного закона, то останемся в пределах наших земных отношений, и Бог нам не нужен. А в Царствие Небесное без Бога нельзя войти, потому что мы Богом входим в Царствие Небесное.

 В Евангелии говорится: *Я есмь дверь: кто войдёт Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет* (Ин. 10:9). То есть через Бога мы входим в Царствие Небесное, и в Боге мы там живём. А если просто остаёмся на уровне души, на уровне добрых отношений, эти добрые отношения с нами и умрут, и в могилу уйдут. И всё, больше ничего. Даже животные способны любить своё потомство, сохранять инстинкт стаи, но они не наследуют Царствие Небесное, они умирают и всё. Животное умирает примерно так, как представляли коммунисты человеческую смерть: умер – и нет его. А человек – это другое существо. Он должен сочетаться с Богом и в Боге иметь жизнь вечную. Потому что ни в чём ином, ни в ком другом нет жизни вечной. Бог – источник жизни вечной. И когда мы входим в Бога, входим в жизнь вечную. А без Него просто живём и умираем, и не наследуем жизнь вечную. Поэтому добрые черты характера – это хорошо и прекрасно для христианина, но этого недостаточно. Человек должен искать Бога. И его доброта должна проходить через Бога, через Христа. Он Богом должен дышать, должен Богом любить, Богом страдать за весь мир, Богом прощать, Богом молиться.

Бог слышит нас всегда

– Когда читаешь молитвы Богу, просишь у Него что-то, можно ли понять что Он тебя услышал?

– Ну у Него иногда бывает плохо со слухом, а иногда хорошо. Шучу.

Насадивший ухо не услышит ли? и образовавший глаз не увидит ли? (Пс. 93, 9). Бог слышит всегда. И Бог всегда смотрит в нашу сторону. Другое дело, что мы навстречу Ему не идём, не видим, не слышим, не ощущаем. Все эти нарушения отношений происходят ни в коем случае не со стороны Бога, а только от нас. Бог всегда слышит, даже когда вам совершенно кажется пусто и тяжело. А вот это тяжело – Бог тоже видит, оценивает, жалеет вас. И как говорит Господь: ни один вздох не пройдет мимо Его уха, ни одна скорбь ваша не пройдет мимо Его сердца. Поэтому в те минуты, когда вы подвизаетесь, а у вас бывают черствость, пустота, какая-то тупость духовная, и, кажется, что нет отношений с Богом, может, вот в это самое время вы, как раз, несёте крест вместе с Богом.

Легко молиться, когда есть вдохновение, и очень тяжело, когда вдохновения нет. Вот тогда и начинается крестоношение, за которым обязательно последует Пасха. Те минуты в духовной жизни, когда кажется, что Бог далёк, Бог не слышит, не обращает внимания, – самые драгоценные минуты в духовном подвиге, в аскезе. Они вам очень многое принесут.

 В сегодняшнем Апостоле были такие хорошие слова апостола Павла: *Скорбь терпение соделовает, терпение же искусство, искусство же упование, упование же не посрамит* (Рим. 5, 3–5). Смотрите: всё начинается со скорбей. Оказывается, скорби дают нам сокровище – терпение. А терпение переходит в другое сокровище – в искусство. Искусство дает упование, которое не посрамит. Вот как происходит по цепочке наше спасение, а ведь всё начинается со скорби.

 Не случайно Господь говорит: *И кто не несет креста своего и идёт за Мною, не может быть Моим учеником* (Лк. 14, 27). Нужно пройти скорби. Другое дело, что люди по-разному скорби переносят. Вот лежат два человека в больничной палате с одним диагнозом. Но один клянет всё и всех: врачами не доволен, судьбой тоже не доволен, Бога обвиняет. А другой даже в такой ситуации пытается что-то доброе найти: и Богу молится, и медсестре улыбнется. Болезнь одна и та же – отношение разное. И протекать будет по-разному болезнь. Может, даже оба умрут, но умрут по-разному.

Дух Божий делает человека

уступчивым, мирным, тихим

– Как отличить Дух Божий от духа злобы?

– Дух Божий приносит мир, радость, долготерпение, милосердие, веру. Дух Божий приносит покаянные чувства. Дух Божий делает человека уступчивым, мирным, более мягким, сдержанным, более молчаливым. А лукавый дух всегда приходит со смущением. Первое ощущение сердца на лукавый дух – это смущение. Он может потом вас убеждать, что я и есть тот самый, которого ты ждёшь, но сердце всё равно почувствует смущение.

А ещё всегда оценивайте результат. Если результат плохой, и сердце ваше не на месте, если эмоции не на месте, если вы становитесь хуже, то, конечно, какой же это Дух Святой? Даже в быту смотрите, какие простые слова мы говорим: «О, он сегодня не в духе! Беги от него». И сразу возникает вопрос: «А не в каком духе?». Не в Святом Духе. А значит, в другом духе, и от него хочется бежать.

Так и духовную жизнь надо оценивать. Если вы живёте духовной жизнью, и она приносит вам такие добрые изменения: вы стали более тихими, мягкими, уступчивыми, ваш ум стал более простым, несложным, ваши предложения стали короче, не как раньше, когда вы могли полчаса что-то объяснять, а теперь говорите: «Да-да. Нет-нет». Если вы имеете доверие к Церкви, к духовнику. Вот тогда значит, что вы ведёте хорошую духовную жизнь.

 А люди, которые поражены духом не святым, даже доверия к Церкви не имеют, начиная от священника и кончая Патриархом и даже Церковным собором. Всюду у них недоверие, помыслы какие-то, неспокойность. От чего и лицо у такого человека всегда бывает мрачным. А тот, кто живёт в Духе Святом, всегда очень хорошо, легко живёт. Он приветлив всегда со всеми, добр, скромен. Смотрите: как только вас посетило какое-то смущение, вы становитесь мрачными, значит, где-то лукавый дух нашел лазейку в вашу душу, и он вас смущает.

 А смущение – это когда сердце твоё не на месте, помыслы сильно беспокоят, когда ты не можешь найти Истину, постоянно в каком-то двойственном состоянии находишься и ничего не понимаешь. А когда человек чего-то не понимает, он начинает нервничать. Больше всего человек боится чего-то неизвестного: того, чего он не знает; какой-то нестандартной новой ситуации. И тогда он чувствует дискомфорт. А когда всё понятно и просто – ему комфортно. Кода человек живёт в Духе Святом, его ум становится простым, он очень просто видит все вещи в мире, и от этого легко живёт.

Покажите красоту, доброту нашей веры

– Когда человек другой веры пытается вызвать тебя на дискуссию, можно ли с ним дискутировать и высказывать свою точку зрения?

– Дискутировать однозначно нельзя, ничего не получится. Можно по-доброму ответить на вопрос, если человек действительно интересуется и спрашивает. Нужно ответить ему просто. Но если видишь, что начинается дискуссия – остановись. Где начинается дискуссия, там отсутствует разум и начинаются эмоции и чувства. Здесь ничего не получится. Это бесполезно.

Однажды я ехал в поезде. Стою в коридоре вагона, смотрю в окно. Ко мне подходит женщина и говорит:

– Здравствуйте. Я гляжу вы с бородой, наверное, священник. А я вот протестантка! А давайте мы сейчас с вами поспорим тут.

А пассажирам было скучно ехать, и весь вагон оживился, даже из купе выглядывать стали. Думали, сейчас будет концерт.

Я тогда спрашиваю:

– А что вы хотите от нашей дискуссии? Вы думаете, что станете православной после пятиминутного разговора?

– Никогда, – отвечает.

– Тогда вы, наверное, думаете, что я стану протестантом от ваших объяснений?

Она говорит:

– Тоже сомневаюсь.

– Ну, а зачем концерт тогда? Сейчас мы будем с вами людей смешить.

Если нет цели – получится богохульство. Ведь перебраниваться духовными понятиями – это же Бога хулить.

Знаете, если у вас кто-то в друзьях из другой веры, попробуйте ему показать красоту нашей веры. Не через догматические истины, а через изменения самого себя. Если он раньше знал вас, например, как человека в чем-то несдержанного, сварливого, эгоистичного, и вдруг, по прошествии времени видит в вас реальные изменения, то для него это будет самое ценное, важнее любых доводов и споров.

Я вам уже не раз приводил пример. Люблю его рассказывать. Жили муж с женой. Она была православная, а он – протестант. И ходили по воскресеньям: он – на свои собрания псалмы петь, а она – на литургию молиться. Но они любили друг друга, были деликатными и не настаивали каждый на своём, уважали друг друга. И вот в какой-то день он к супруге обращается:

– Слушай, а ты завтра опять пойдешь на свою литургию?

– Ну да, – отвечает жена. – Ты же знаешь, я по воскресеньям всегда хожу.

Он говорит:

– А возьми завтра меня с собой.

– Почему вдруг?

– Знаешь, я тоже хочу стать таким, какой ты оттуда приходишь.

А может быть наоборот. Жена приходит после литургии и начинает мужу разнос давать, кричит: «В огне будешь гореть, безбожник!» – и всё такое. Он тогда говорит: «О, нет! Не хочу быть таким православным, как ты. Хватит нам одной собаки в доме, а то может стать две».

Православие надо не проповедовать словом, а показывать. Православие – это не теоретическая религия, а религия бытия, которая реально изменяет человека и дает ему радость. Православие имеет результат реальный, добрый, хороший. Вот пример. Человек был алкашом. Весь двор от него страдал. Как напьётся – всё, конец всем. И вдруг верующим стал. Прошло три года, люди говорят: «Ого, вот это радость нам! Всем бы стать такими верующими».

Вообще, человек везде проходит через сердце, а не через ум. Если на уровне сердца его сразу оттолкнуть, поставить барьер, ничего потом не докажешь. Поэтому будьте с этими людьми добрыми, скромными.

У нас в храме была одна певчая – мусульманка. И некоторым прихожанам это не нравилось. Они ворчали: «Этот отец Сергий разрешает мусульманке петь литургию в хоре. Ах, какой он безбожник!» Я им говорил: «Ну, давайте потерпим, может она ещё покрестится». Она и покрестилась, и мужа покрестила, они и повенчались потом. Просто мы потерпели. Разве ради такого результата не стоило потерпеть?

А в одной из тюрем, которые я окормляю, тоже был случай. В тюремный храм стал приходить один кришнаит из заключенных. И как-то заключенные-православные подошли ко мне и говорят:

– Отец Сергий, давай выгоним его, чего он ходит к нам, этот кришнаит, со своими индусскими чётками.

– Ну, а как он себя ведёт, – спрашиваю, – не агрессивно же?

Они отвечают:

– Да нет, не агрессивно.

– Так давайте его потерпим просто.

Мы его потерпели, а через полгода он пришёл ко мне, отдал свои кришнаитские бусы и сказал: «Всё, батюшка, давай мне крест, я буду православным».

Ещё пример. Однажды в тюрьме ко мне подошёл один чеченец и стал рассказывать:

– Батюшка, я родился в Чечне, правоверный мусульманин, с детства в мусульманской вере. А сейчас вот нахожусь в русской тюрьме, и мне в камеру попало Евангелие. Я его стал читать, и оно мне так на сердце легло! И теперь я раздваиваюсь. Не могу сказать, что ищу какой-то выгоды, я никогда в жизни никого не боялся. А сейчас просто по сердцу ищу: где же правда.

Я ему тогда сказал:

– Если мы сейчас с тобой будем говорить апологетически: довод – на довод, догмат – на догмат, мы неделю с тобой простоим и ничего не решим. Давай по-другому. Ты же правоверный мусульманин, знаешь Коран, знаешь жизнь Мухаммеда в подробностях.

Он отвечает:

– Да.

– А теперь ты прочитал Евангелие и знаешь жизнь Христа, – говорю ему.

– Да.

– Ну, сравни две личности. Мухаммеда – с его гаремом жен, с войнами… Слишком он земной. И противопоставь Христа – девственника, самого чистого, самого светлого, в котором ни злобы не было, ни корысти никакой. Настолько не было корысти, что Он даже жизнь свою отдал за нас с тобой.

Он сказал:

 – Вот это меня и смущает. Всё, больше ничего не надо говорить, я сам всё понял.

Мухаммед относительно Христа очень проигрывает. Даже как личность. Не надо брать целое учение, а просто возьмите одну личность и вторую. Мухаммед слишком земной, а Христос – божественный.

И когда нужно кого-то обратить в христианство, нам следует не догматы церковные использовать, а показывать красоту, доброту нашей религии. Православие надо показывать, но не так, как сказала мне одна бабушка: «У меня такая ревность по Богу, убить готова». И хочется спросить: «А Богу надо, чтобы ты кого-нибудь убила? Богу надо, чтоб ты кого-то привлекла добротой, сердечностью. Пусть даже ту, в короткой юбке. Ты её притяни даже в короткой юбке, а она потом оденет длинную, сама. Потому что она поймёт. У неё мировоззрение поменяется».

Если человек носит в себе память смертную,

он начинает правильно жить

– Можно ли очень пожилому человеку просить у Бога продления своей жизни?

– В русском Пантелеимоновом монастыре на Святой Афонской Горе подвизался монах Анфим. Он был среднего возраста, может, примерно мой ровесник. У этого монаха было послушание: он выносил главу святого великомученика Пантелеимона, когда приезжали паломники или когда приходили поклониться святыне из других афонских монастырей. То есть он был ближе всех к главе Пантелеимона Целителя, к мощам святого великомученика. Ближе некуда. Вот в очередной раз приезжаю на Афон и вижу на кладбище свежую могилку с надписью: «Иеромонах Анфим». У него обнаружили рак, и он сгорел от болезни буквально за месяц-полтора.

И вот у неверующих или тех, кто подходит к православию практично, слишком по-земному, может возникнуть недоумение. Человек, казалось бы, возле мощей великомученика и целителя Пантелеимона был каждый день и вдруг умирает одним из первых и умирает в возрасте, далеком от старости. У таких людей сразу возникает вопросы: «Неужто мощи перестали действовать? Почему Целитель не помог ему в болезни?»

Нам нужно всегда помнить очень важную вещь. Когда мы молимся о здравии, когда мы просим помощи у Бога, нам нужно всегда оставлять трезвую память о том, что, сколько Бог не будет продлять тебе жизнь, всё равно ты умрёшь. Сколько мы не будем просить: «Великомученик целитель, помоги! Матерь Божия, помоги! Исцели меня сегодня, завтра, послезавтра, через год, дай мне ещё 10, 20, 30 лет», – нужно всегда оставлять память о том, что это когда-нибудь кончится, когда-то будет конец. Ведь сам Христос прошёл через этот порог смерти, и Богородица за ним прошла тем же путём, и все святые прошли, и святой Лазарь четверодневный, которого так чудесно Господь исцелил, воскресил уже разлагающегося мертвеца. Никогда не было таких чудес. Но и Лазарю потом пришлось умереть.

Мы иногда просим в молитвах, потому что нам дано право просить. Но мы совсем не хотим помнить о смерти. Можно просить у Господа ещё здоровья, ещё несколько лет жизни, но всё равно оставлять в памяти тот момент, что всё когда-то кончится, всё равно нужно умирать. Понимаете, если человек носит в себе память смертную, он начинает трезво жить. Он начинает правильно жить, он делает меньше глупостей. А когда человек говорит: «Я не хочу думать о смерти, не буду об этом страшном думать. Хочу только о добром думать» – значит, его жизнь духовная будет иметь плохой результат. Память смертная нам нужна. Это разум наш. Невозможно жить без памяти смертной. Тот человек, который имеет здоровье, но не имеет памяти смертной – уже умер духовно. Он ходит, моргает, в пространстве передвигается, ест, пьёт, но духовно он уже умер для вечности. Память смертная – это большое дело для христианина, без этого нельзя.

Духовный труд – это дело всей жизни

– Преподобный Исаак Сирин говорил: «Примирись с собой, и с тобою примирятся земля и небо». Но я вижу, что постоянно воюю с собой. Как примириться?

– Нужно понять очень важную вещь, что акт примирения – это не сиюминутное действие: подошёл, сказал «прости» – и всё кончилось. Ведь предрасположенность к греху в тебе осталась, предрасположенность к ссоре в тебе осталась, предрасположенность к соперничеству, к зависти – всё осталось. Ты примирился и решил текущий вопрос, сиюминутную ссору. И правильно сделал, что помирился и разрешил сегодняшний вопрос. Но завтра опять встанет такая же проблема и послезавтра и, возможно, по нескольку раз на день будет появляться. То есть мириться очень важно, с этого всё и начинается. Но по большому счёту этого недостаточно. Мало даже примириться с самим собой. Это ещё не всё. Это дело всей жизни, это духовный труд на всю жизнь. И лучше бы без выходных, праздников и отпусков. Потому что за время отпуска ты скатишься опять к первоначальному состоянию.

Молитва и покаяние – дело всей жизни и непрестанное. Неслучайно Православная Церковь имеет такое понятие как непрестанная молитва. Это идеальное состояние христианина: быть постоянно в молитве, быть постоянно в покаянии, быть начеку, касаемо своих помыслов. Иначе всё время будет происходить так: шаг вперёд, шаг назад; два шага вперёд, два шага назад. Это как воду в ступе толочь.

Мы в храм ходим не просто, чтобы получить даром Таинства, а затем, чтобы научится духовной жизни. Духовная жизнь – это целое искусство. Чтобы получить профессию, а потом отработать лет 30-40 на производстве хорошим специалистом, мы учимся в школе 10 лет, потом 5 лет в институте, а потом 40 лет работаем хорошим специалистом, всё повышая и повышая свою квалификацию. Понимаете, если даже в земном плане нам необходимо 15 лет отучиться, чтоб только начальные навыки обрести, то в духовной жизни мы вообще должны непрестанно учиться. Это наука из наук – молитва, духовная жизнь.

Как же примириться? Нужно просто понять, что это не сиюминутный акт, не акт одного действия. Это дело всей жизни. Если хотите действительно измениться, нужно изменить полностью свою жизнь. Вот захотела молодая девушка стать великой певицей, она пожертвовала семьёй, не стала рожать детей, она сидела по 8 часов за пианино, вокалом занималась. Почему? Потому что она поняла: чтобы достичь этой цели, ей нужно многим пожертвовать. Так и в духовной жизни: если вы хотите иметь результат хороший, то очень многим должны пожертвовать. Вот Господь и говорит: человек, если не оставит отца и мать, сына или дочь, имение своё, привязанности, увлечения свои, он не может достигнуть Царствия Небесного. *Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть* (Лук. 17, 21). Это и есть состояние Рая.

Познавайте себя опытно

 – Когда приходит в сердце радость, – всех любишь, всех прощаешь и, в то же время, нападает болтливость, всем хочется сказать, что его любишь и прочее. Как удержать эту радость?

– Как удержать эту радость? Опытно. Вот вы получили благодать, поболтали – и потеряли, в следующий раз опять получили, поболтали – и потеряли. И у вас копится горький опыт потери благодати. Да? Ведь просто всё. Вы имеете опыт теряния благодати. Потом вы стали обращать внимание, задумываться: что же у меня ворует благодать и что у меня её сохраняет? И начали пользоваться тем, что сохраняет благодать. И стали получать добрый опыт хранения благодати. Вот и всё. Как сохранить благодать? Наблюдайте за собой. Так вы будете не по чьёму-то совету действовать, а будете сами опытно познавать.

Господь Сам откроет волю Божию

– «Мерило любви к Богу – любовь к ближнему», – так пишут святые. А в Евангелии: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня». Старец Фаддей Витовницкий пишет: «Кто примет монашество против Божьей воли, без призвания, ничего не добьётся». А как узнать волю Божию?

– Я бы сказал, что хуже всего гадать о воле Божьей. Ничего не значат ваши догадки: «Может быть, так, а может, этак». А вот ошибки могут дорого стоить. Волю Божию знают люди, которые находятся в состоянии обо́жения. Их ум – в уме Христовом, их сердце – в сердце Христовом. Они мыслят Христом, они чувствуют Христом, и поэтому они знают волю Божию. А мы, грешные, как тот слепой, которому Господь возвращает зрение и спрашивает: «Что видишь?», а он отвечает: «Вижу людей, как деревья». Вот примерно так и мы: то видим, то не видим. Очень ненадёжно наше духовное зрение. Поэтому и рассуждать о воле Божьей – это очень опасно и ответственно.

В нашем состоянии лучше советоваться. Я думаю, если к любому нашему орскому священнику подойдете с таким вопросом, он искренне вам скажет: «Простите, пожалуйста, но я не в том состоянии, чтобы говорить волю Божию. Давайте лучше вместе подождём, вместе помолимся. Господь как-то обстоятельствами жизненными откроет Свою волю». Думаю, священники, если они в разуме, должны сказать именно так, потому что очень опасно безрассудно лезть в чужую судьбу.

Если посмотреть с другой стороны, то увидим: те святые отцы, которые были в Духе, знали волю Божию очень просто. Они знали уже без сомнений, поэтому говорили очень убедительно и твёрдо. Но обратите внимание, даже преподобный Амвросий Оптинский, когда к нему приходил человек, несмотря на авторитет своего всероссийского старчества, он мог позволить себе такие хорошие слова: «Простите, пожалуйста, я сегодня не знаю волю Божию о вас, давайте ещё помолимся». Мог только завтра или на третий день что-то сказать. А иногда говорил: «Я не знаю волю Божию о тебе. Давай будем молиться». Это очень трезво, очень правильно.

А самим строить догадки о воле Божией – это как на кофейной гуще гадать. Что мы можем знать, когда мы совершенно неразумные, слепые. Поэтому в нашем случае лучше советоваться, молиться совместно, ждать время, Господь покажет. Сами обстоятельства иногда могут разрешить ситуацию так, что скажете: «Ну, вот оно всё и решилось. Я не принимал никаких кардинальных решений, а мы просто молились, я молился, батюшка за меня молился, и всё разрешилось». Пожалуйста, не играйтесь вы с этими темами высокими. Знать волю Божию – это очень ответственно. Не дай Бог сказать в какой-то момент: «Это воля Божия». А если там нет воли Божией? Получается хула на Духа Святого. Представляете, духовники в какой ответственности находятся? Те хорошие духовники, по-настоящему духовные, которым нужно что-то говорить о воле Божией. Вот нам с отцом Филаретом проще, мы можем честно сказать: «Я не знаю».

Новое имя – символ рождения нового человека

– Обязательно ли при постриге в монашество дают новое имя? Почему нельзя быть монахом с тем же именем?

– Бывают случаи, когда оставляют имя. Но почему дают новое имя при постриге в монашество? Потому что умирает прежний человек, умирает совершенно со всеми своими привязанностями и привычками. По крайней мере, очень сильно старается, чтобы всё его прежнее умерло, он не хочет больше ничего помнить из своей прошлой жизни: ни хорошего, ни плохого. И поэтому символически ему даётся новое имя, ведь рождается новый человек, который желает жить абсолютно по-другому, по-новому. По большому счёту, я бы ещё и при крещении давал новое имя. Что в древности и было: приходили со своими языческими именами и князь Владимир, и княгиня Ольга, они не были монашествующими, но при крещении получали новые имена. Потому что мы должны умереть для земного, а жить для Христа. Это большая радость, это не трагедия, это не горе.

Почему радость? Потому что во всём земном очень много неправды, недоразумений, скорбей, ссор, обид, и всё это лежит тяжелым багажом в нашей памяти, в нашем сердце. И это всё отравляет нам жизнь. Отравляет и памятью, и сегодняшними делами. Мы выходим с Литургии в прекрасном, добром, светлом настроении, нам так хочется всех обнять, всех простить, никому не делать зла. Но буквально через час, а, может быть, и раньше, из нас начинает вылезать вся наша падшая натура духовная, и всё наше настроение изменяется к худшему.

Почему мы все такие мрачные, почему мы все такие угрюмые? Потому что в нас грех. У нас в Орске была одна монахиня пожилая, ныне покойная. Она очень сильно болела. У неё была астма и ещё букет всяких заболеваний. И когда я приезжал к ней, видел, как она прямо задыхалась перед Причастием, так себя плохо чувствовала, так тяжело страдала. Я её спрашивал: «Матушка, что у вас болит?» Она мне всегда отвечала: «Грехи мои болят». Для кого-то это может быть пустыми словами. Но это действительно так и есть. Грехи наши очень сильно болят. Почему преподобный Серафим Саровский был всегда такой радостный? Почему святой Порфирий Кавсокаливит, имея такую страшную болезнь как рак, был всегда светел, радостен, весел? Каждый день был для него радостью. Потому что внутри было хорошо всё, очень чисто, приятно, не было конфликта и поэтому было всегда радостно.

Вот поэтому, когда в монахи постригают – дают новое имя, чтобы совершенно умер прошлый человек. Я монахиням своим всегда говорю: «Даже грехи свои не вспоминайте, это другая грешила, всё, забудьте, нет у вас этого, даже памятью о грехах не пачкайте своё сердце и свой ум». В житии одного из святых есть описание его кончины. Когда ангелы несли его душу на небеса, бесы стали приступать и говорить, что в его жизни был такой-то грех. Ангелы спросили: «Это было до пострига или после?» Они отвечают: «До». Ангелы говорят: «Он свободен, это другой человек. А тот грех другого человека».

Монашеский постриг – это очень высоко, благородно, величественно, но это требует и подвига, конечно. Даже просто ступить на это поприще – большой подвиг потому, что очень уж сильно мы привязаны ко всему земному, почему мы иногда так и страшимся смерти – терять всё страшно, всё, к чему мы привязаны.

Не рассуждайте, а смиряйтесь

– Как отличить истинное смирение от ложного?

– Истинное смирение много не рассуждает. Вот вы сейчас хотите отличить истинное смирение от ложного, вы хотите получить какую-то сложную словесную формулу. Истинное смирение просто, оно естественное, оно ни о чём не думает, оно просто смиряется. И всё. А где много дум, много всяких мыслей, тут уже и лукавый вмешивается. Не надо искать отличия истинного смирения от ложного, иначе вы будете всю свою духовную жизнь в этих рассуждениях находиться. Понимаете, о чём я говорю? Не рассуждайте, а смиряйтесь. Кто нам предлагает пофилософствовать? Сатана всё время подходит и говорит: давай порассуждаем. В то время, когда дело духовное нужно делать, – молиться, трудиться, смиряться, – он предлагает нам порассуждать и вот в этих умозаключениях запутывает нашу голову совершенно. Мы становимся ни к чему не годными.

Нет таблетки от обидчивости

– Как избавиться от обидчивости?

– Тот, кто много терпел, тот научается опыту избавляться от обидчивости. Тот, кто много раз пытался справиться с обидчивостью, у того лучше и лучше будет получаться. Это очень сложное дело – избавиться от обидчивости, но это возможно, просто нужно пробовать и пробовать, один раз, другой, третий. Сегодня не получилось, завтра не получилось, год не получается… Но ни в коем случае не нужно отчаиваться: махнул рукой, ну не получается и не получится. Получится, терпите! Терпите и в сотый, и в тысячный раз, и старайтесь с этим что-то делать. Больше будете терпеть, больше будете пробовать – и всё начнёт потихонечку получаться.

Нет таблетки от обидчивости, нет такого рецепта, чтобы по взмаху руки – раз, и у вас обидчивость ушла. Обидчивость, как и гордость, как всё остальное в нас, очень сильно закоренела, это свойство нашей падшей души. Поэтому нужно очень-очень много труда, терпения, надо делать и делать и стараться не обижаться. А если обиделся, постарайся прощения попросить. Если не получается – попытайся хотя бы не думать целый день на эту тему. Ещё одно очень хорошее средство, которое помогает с обидчивостью справляться – это не рассказывать никому о своём конфликте, о своей беде, чтобы внутри себя огонь погасить. Потому что, когда начинаем делиться с другими, обида внутри всё больше и больше растёт, нас начинают поддерживать, а ещё жалеть, и это всё раздувается в нас непомерно. Не нужно этому костру дров давать. Вредно не только рассказывать, надо об этой обиде поменьше думать. Хорошо бы сразу пойти поисповедоваться, если тяготит сердце. Выбрасывайте всё на исповеди, старайтесь с исповеди выходить – и уже не помнить ничего, память об этом выкидывайте из своего сердца.

По большому счёту, это касается нашего счастья. Потому что обиженный человек идёт по жизни мрачный, ему очень грустно. А если этот человек каждый день обижается, да на всех обижается, так это вообще ад на земле: он всё время уязвлённый. А вот, обратите внимание, есть такие наивные люди, которые не обижаются, так у них улыбка до ушей всё время на лице. Вот бы я завидовал таким людям. Лучше быть дураком, но весёлым. Чем умным, да постоянно грустным.

Лучшего искать Богом не запрещено

– Можно ли православному думать о материальном, желать лучшей работы, делать сбережения? Как найти компромисс?

– Можно и нужно думать о материальном. Знаете, к владыке Антонию Сурожскому как-то подошла женщина и говорит: «Батюшка, я вот духовная. Только духовная, больше я ничего не знаю». Он отвечает: «Милая моя, хочешь или не хочешь, но ты телесно-душевно-духовная, и с этим ничего нельзя сделать. Ты всё равно ещё телесная».

Нас Господь такими создал – трёхсоставными, в нас есть тело, душа, дух. И поэтому всё требует своего внимания. Плохо, когда материальное выходит на первый план или доминирует над духовным. Нужно понимать, что первоочередное, а что второстепенное. Для христианина, конечно, в первую очередь важно духовное, его душа. Он понимает, что его тело будет существовать временно. Проживёт он «аще в силах» 70 лет или 80 – и умрёт, а тело рассыплется. Но всё-таки в период земной жизни он находится в теле. Святые отцы иногда сравнивают тело с осликом, который везёт душу в Царствие Небесное. Они говорят: «Перекормишь этого ослика – он взбесится, а недокормишь – упадёт и сдохнет». То есть всему нужна своя мера и своя мера внимания. Телу мы должны уделять внимание, но, ни в коем случае, не баловать его, иначе оно начнёт главенствовать над душой, и тогда получится беда: душа попадёт в плен к телу. А тело с земными страстями начнёт требовать своего и приведёт человека в скотское состояние.

Можно ли желать лучшей работы и искать её? Конечно, можно. И нужно искать. Другое дело, если Господь не даёт лучшей работы и своим промыслом ставит тебя на другое место. Нужно в какой-то момент понять этот промысел Божий, покориться ему и потерпеть. Лучшего искать Богом не запрещено. По большому счёту, христианство – это и есть искание лучшего. До христианства мы жили в животном состоянии, и нас всё удовлетворяло: сытые, довольные, в тепле, работа есть, всё. Но когда стали христианами, мы стали искать лучшего: чего-то более возвышенного, более прекрасного. Как тот купец, который ищет драгоценную жемчужину и отдаёт за неё всё состояние, потому что он понял, насколько она драгоценна. Поэтому можно и работу поменять, если нужно.

 Другое дело, в духовной жизни есть такой ориентир: если человек очень часто меняет место работы и место жительства, это говорит о его внутренней нестабильности, о том, что у него внутри что-то там не ладится. Он постоянно ищет лучшего, потому что сам не может ужиться с этим коллективом, с этими обстоятельствами. Если монах часто меняет монастыри, – это уже дурной тон, это говорит о том, что он не может там ужиться. А получится ли в другом месте? Может, это в нём самом причина?

Можно ли делать сбережения? Конечно. Другое дело – насколько вы будете к ним привязаны. Например, вы делаете сбережения как христианин, а к вам сегодня приходит двоюродный брат или сестра и говорит: «У меня похороны». Если вы с лёгкостью отдаёте эти сбережения, помогаете, слава Богу, делайте такие сбережения. Не случилось ничего плохого – себе употребили. Ориентир здесь такой: насколько ты привязан к земному. Если не сильно привязан, если ты более-менее свободен, то это сильно тебе не вредит.

Поэтому и телу нужно уделять внимание, и работе. У нас православные бабушки всегда даже на похороны откладывали. Грех это или нет? Мне кажется, это благочестивый обычай – не нагружать своих родственников лишними затруднениями. Родственники открыли её сундучок, который она на смерть берегла, – там денежки лежат. Они говорят: «Какая хорошая бабушка, всё предусмотрела, даже эту заботу с нас сняла, на гроб положила и на всё остальное. Как она хорошо поступила». Плохо рабство. Плохо, когда к тебе пришёл родственник и говорит: «У меня сегодня беда, мне нужна помощь», а ты, имея деньги, не имеешь в себе сил их отдать. Ты раб своего капитала, вот это, конечно, беда.

Драгоценный опыт монашества –

жизнь не по своей воле

– Позволительно ли монаху иметь своё мнение? В каких случаях он может его отстаивать?

– Вообще человеку позволительно всё. Бог дал человеку свободу. И поэтому человеку позволительно всё. Хоть атомную бомбу создать. Другое дело – будет ли польза ему от этого. Можно по-разному ставить вопрос. «Можно?» – «Можно!» Как в какой-то русской кинокомедии был такой эпизод: «А эти ягоды есть можно?» – «Можно. Только умрёшь». Так и нам тоже своё мнение иметь можно. Но я бы хотел, чтобы вы в процессе своей духовной жизни, особенно монахи, сами себе ответили на вопрос: насколько часто своё мнение нам помогает, а насколько мешает. Это духовный процесс, который вы сами должны ощущать, тут у вас не должно быть вопросов. Если есть вопросы, значит, вы не понимаете духовной жизни. Духовной жизни не в принципе, не в целом, а ежеминутно, ежедневно.

Закончился день и закончился так, что ты вечером села или встала с чётками, а у тебя не идёт Иисусова молитва. Обрати внимание, найди причину – почему у тебя не идёт. Иногда бывает так, что Иисусова молитва не идёт, потому что её вытесняет наше мнение, которое продолжает работать в противоречиях, в спорах. Вам понятно, о чём я говорю? Монашество имеет драгоценный опыт – жить не по своей воле. Это самое драгоценное, что есть в монашестве. Это позволяет обрести молитву непрестанную, внимательную. Потому что пока есть твоя воля – она будет постоянно воевать с волей ближнего, с волей начальника.

Но, самое главное и самое страшное, что твоя воля будет постоянно воевать с волей Божией. Ты будешь постоянно в конфронтации с Самим Богом. Тебя не будут удовлетворять условия, которые даёт тебе Бог. Люди, ситуации тебя постоянно не будут удовлетворять, и ты постоянно будешь находиться в конфликте с Богом. Если человек в Таинстве монашества в процессе долгой жизни в послушании научается умерщвлять свою волю, он открывает для себя такие горизонты, такое сокровище… Вот в этом состоянии обретается молитва – в тихой пристани, где нет противоречий. Когда сердце твоё успокоилось, в этом сердце, восстановившемся от противоречий, начинается молитва внимательная, сердечная.

 Поэтому: «Можно ли?» – «Можно. Только умрёшь». Ну, бывают какие-то моменты, когда мы не должны быть идиотами, а надо соображать и соображать, в первую очередь, критически в отношении себя.

Главное, чтобы между нами была любовь

– Трудницы монастыря, движимые желанием сделать как лучше, замечают ошибки, оплошности сестёр и монахинь при исполнении их послушаний. Как верно поступать в таких случаях?

– Значит, трудница монастыря в это время будет колхозницей монастыря. То есть она будет хорошо сажать помидоры и огурцы, подметать дорожки, но духовно будет повреждаться. А зачем тогда приходить в монастырь, когда можно это же делать и у себя на огороде? Я старшей сестре, матушке Ксении, с самого начала говорил: «Наше самое главное дело в монастыре – это не стройка, это не сад, не огород, это не благоукрашение храма – это отношения между нами, чтобы между нами была любовь, чтобы между нами не было ссор». И ради этого можно даже пожертвовать каким-то порядком в монастыре: где-то недополить, недокопать, лишь бы только не было ссор между нами.

Поэтому, если трудница видит, что кто-то делает хуже, что надо?.. Понимаете, по большому счёту, мы же все разные. Кто-то лучше вышивает крестиком, а кто-то лучше тяжести поднимает, кто-то лучше говорит, кто-то лучше молчит. Мы все разные. И невозможно, чтобы у всех одинаково хорошо спорилась работа. У тебя талант к этому – и, слава Богу, и радуйся, что ты приносишь пользу монастырю. А видишь, что у другого нет, – ну, потерпи его, помоги ему. Конечно, подталкивать надо, но подталкивать с любовью.

Я не говорю, что надо либеральничать и совершенно всё пустить на самотёк. Можно, конечно, и старшим делать замечания, но как-то с терпением стараться, с любовью. Иначе разорвутся отношения, и будут у нас вот такие огромные помидоры на грядках, но они нас радовать не будут. Один подойдёт, скажет: «Смотрите, какой урожай прекрасный!» А в ответ: «Да не до урожая мне. У меня сегодня такое настроение скверное, я сегодня поссорилась со своей сестрой. Пусть эти помидоры хоть сгниют, не нужны они мне». Понимаете, что в первую очередь, а что во вторую?

Это не чёрствость, не равнодушие.

Это осмысленный путь

– Иногда от памяти смертной рождается желание уединяться в кельи с молитвой. И тогда все люди становятся мне как бы безразличны, в голове мысли только о спасении, об Иисусе. Значит ли это, что я не люблю ближних, а забочусь только о спасении своей души?

– Во все времена, пока существовало монашество, были такие люди, которые обвиняли монахов в жестокосердии, в чёрствости, в равнодушии: «Вот они закрылись в своих монастырях и молятся там, спасают свои души. А могли бы мир спасать добрым словом, добрыми делами».

Затворение себя в монастырской кельи – это начало пути, конец которого – обожение, соединение с Богом. И когда человек соединяется с Богом в Таинстве обожения, он начинает любить этот мир не своей собственной любовью, которая у нас испорчена, он начинает любить Богом, чувствовать Богом, переживать Богом, потому что он соединился с Богом таинственно в Духе Святом. Он видит по-другому, чувствует по-другому. И это любовь ко всему миру. Ни один социальный работник не дотянется до этого уровня. Потому что этот уровень выше меры человека. Это уровень Божественный. Так, как Бог любит, мать не может любить своё дитя. Поэтому монашество уходит от мира, от его страстей, грехов, чтобы уединиться и обрести Бога. И потом в Боге любить мир и молиться за него.

Это принцип монашества. Но для этого нужны труд, время. Это нельзя получить, прочитав книгу «Добротолюбие». Представляете, сколько нужно было Серафиму Саровскому пота, крови и слёз пролить, чтобы обрести такое состояние. Это крест. Это такой труд, который выше любого труда. О монахах говорят, что они бескровные мученики. Почему? Потому что они добровольно обрекают себя вот на такие подвиги, а тем более, постоянные, на всю жизнь – от пострига и до смерти. И потом они получают обожение и любят весь мир. Мир этот и стоит до сего дня, может быть, только потому, что есть святые люди, которые молятся за этот мир. Рухнул бы уже мир и сгорел, наверное. Или перегрызли бы мы друг друга, переели бы, атомными бомбами закидали. Но до сих пор есть святые люди, которые молятся. И мир стоит. Так что это не чёрствость, не равнодушие, это очень осмысленный путь.

Юродивый человек пользуется только сердцем

– Что такое юродство Христа ради?

– Есть разные понятия юродства. Есть такие понятия, которые приводят людей к прелести и с ума сводят. Таким людям кажется, что они юродивые, но на самом деле это просто безумные гордецы, которые играют роль юродивых. Ни в коем случае тут не должно быть театра, не должно быть исполнения роли юродивого.

Юродивый – это человек, который начал духовную жизнь и понял, что ум его очень сильно поражён грехом. Он встаёт на молитву, говорит: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», а ум его идёт на блуд в этот самый момент; он говорит: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», а ум его идёт на какую-то корысть, ум его готов убить. И в процессе духовной борьбы человек понимает, что его ум поражен грехом, что он живёт какой-то совершенно самостоятельной жизнью, и что сам человек не может обуздать собственный ум. И тогда, чтобы обрести Христа и внимательную молитву, человек отказывается от своего разума. Он откладывает его в сторону и пользуется только сердцем, говорит: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». С этого начинается. Но потом у человека появляется духовное состояние, которое вообще трудно объяснять.

Настоящих духовных юродивых из десяти – один, а может даже из ста – один. Очень много просто сумасшедших. Не обожествляйте этих сумасшедших, не давайте им слишком много авторитета. Юродство – это очень редкий и тонкий подвиг. Есть такое святоотеческое правило: «Не принимай и не отвергай». Не принимай, чтобы не принять нечто бесовское за духовное; не отвергай, чтобы не осудить непонятное. Возьмите даже наши святцы русские: если общий перечень посмотреть, то мы найдём много юродивых; а если раскинуть их на сотни лет христианства на Руси, то их окажутся единицы. Много всяких странных ходило по Руси, но Церковь канонизировала только единицы.

Монашество должно быть свободным

от привязанностей

– Вышивать крестиком в монастыре полезно или нет?

– Бойтесь привязываться к чему-то, даже к полезным вещам. Вот ты наметила себе за Великий пост связать четыреста носочков и отвезти их в детский дом. Святая добрая мысль, и ты можешь её проверить делом. Вяжешь ты эти носочки, стараешься побыстрее сделать, успеть, времени сорок дней, надо каждый день по десять носочков вывязывать. Вяжешь, а тебе в дверь стучит старшая и говорит: «Пожалуйста, пойди на послушание». И в тебе возникает гнев: «Мне надо носочки довязать, а меня отвлекают». Вот вам и результат. Значит, эти носочки неугодны будут Богу, если отношение к ним может у вас в какой-то момент вызвать гнев, ропот, обиду. Если вы окажетесь в таком состоянии, то лучше эти носочки выкинуть.

По-моему, в Глинском патерике есть такое сказание. В какой-то момент в расписании по монастырскому уставу братия имела возможность утешиться и попить чаю. И вот привезли иеромонаху красивый дорогой сервиз. Он радуется ему: дескать, теперь можно чай братьям в красивые чашечки налить. Пришел игумен, а иеромонах ему говорит: «Благословите – какой красивый сервиз». Игумен взял и нечаянно его на пол уронил. И всё разбилось. Если бы этот брат опечалился, то такова была бы суть его отношения к вещам. А он сказал: «Слава тебе, Боже, попьём чай из тех же чашек, из каких пили». Значит, у него не было привязанности к этому сервизу.

Монашество должно быть максимально свободным от всего: от привязанностей, от вещей, от каких-то малостей. Порой в жизни бывает так, что человек привязан к какой-нибудь брошке настолько, что потерял её – и для него конец света наступил. А казалось бы, что там такого? Когда человек приучил себя не привязываться ни к чему, у него попросят что-нибудь – он, не раздумывая, берёт и отдаёт. В Древнем патерике описывается случай, когда один святой старец пришёл в свою келью в пустыне, а там воры выносят его вещи. Он молча помог им вынести оставшиеся, так что воры даже не поняли, что это хозяин кельи. А когда до них дошло, они спросили: «Зачем ты нам помогаешь?» Он только усмехнулся: «Бог дал, Бог взял». Зато он был свободен, как птица. Приобрел – радуется, потерял – радуется. По большому счету, если оценить нашу жизнь, нам в жизни не очень-то и много надо из вещественного. Ну, были б сыты, одеты, обуты. Но мы иногда сами усложняем свою жизнь. И если у каждого из нас дома, а может быть, даже в кельи у матушек провести ревизию, 90% вещей можно будет выкинуть на улицу – и ничего с нами не произойдет. Мы не умрём ни от холода, ни от жажды, ни от голода.

Прощай даже неправого, прощай виноватого

– Сегодня Прощеное воскресенье. Для меня прощение не формальные слова, а искреннее, глубокое чувство. Мне неловко отвечать «Прощаю», не прочувствовав это. Скажите, где я ошибаюсь? Что мне отвечать человеку, который не меняет своего поведения и убеждений не первый год и просит у меня прощения?

– Ваше прощение – это ваше дело. А его поведение – это его дело. Если вы сегодня примиряетесь с человеком, который как подводил вас, так и подводит, как оскорблял вас, так и оскорбляет, то вы сегодня, прося прощение, решаете свою проблему, чтобы у вас внутри камня не было, который давит на ваше сердце и ваши нервы. А его камень – это же его камень. Бес всегда отвлекает нас от главного на второстепенное, отвлекает нас от нашей проблемы, от нашей занозы, которая у нас в сердце сидит, и переводит нашу мысль на занозу другого.

 Думать о чужих грехах, как святые отцы говорят, всё равно что плакать по чужому покойнику. У тебя дома гроб с покойником, а ты идёшь к соседу оплакивать соседского. И тут резонно людям сказать: «У тебя ж дома свой покойник – зачем ты пошёл по соседскому плакать?» Такой чужой покойник у нас у каждого в сердце, и он нас тревожит, разлагает. Поэтому, хоть человек изменился, хоть не изменился, мы просим прощения и прощаем его не потому, что он покаялся, а мы такие вот великодушные. Мы просим прощения для того, чтобы решить нашу проблему. Даже если десять лет мы правы, а он неправ и всё время обманывает нас, но нам-то от этого тоже не легче.

 На чине прощения мы решаем свою проблему, личную. Даже нашу долгую обиду на его неправоту тяжело носить в сердце. Даже когда ты прав, всё равно тебя это мало утешает, сердце всё равно болит. Апостол Пётр задал вопрос Христу: *Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: «не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз* (Мф. 18, 21–22). Не семь раз прощай, а семьдесят семь раз. И Господь это говорит ради тебя самого. Он говорит: «Хочешь быть счастливым? Прощай, даже неправого прощай, даже виноватого, даже предателя». Его предательство – это его головная боль, его боль сердца, его отношения с Богом. А то, что ты его не прощаешь, эту проблему, эту память ссоры ты несёшь в себе. Это твой плохой сон, твоё грустное состояние в течение дня, твоё отсутствие радости.

Поститесь искренне и ощутите радость поста

– Как ощутить радость от того, что постишься?

– Старайтесь искренне попоститься, тогда ощутите радость поста. Знаете, как у детей бывает? Им трудно делать уроки, но когда они всё-таки сделают их, то, хоть и устали, но всё равно бодренькие, весёлые – потому что уроки сделаны, и им хорошо от этого, и они не прячутся от папы с мамой, а прямо смотрят им в глаза, им нечего скрывать. Они всё исполнили правильно и теперь радуются. Поэтому старайтесь искренне поститься, приходите причащаться, исповедоваться.

Если в тебе есть болезнь, значит, нужно лекарство

– Мне 16 лет, я постоянно раздражаюсь. Посоветуйте, как научиться сдерживать себя?

– После грехопадения весь наш состав, весь наш внутренний мир разлетелся, и каждая часть живёт сама по себе. Ум живёт своей жизнью, чувства живут своей... Апостол Павел сказал, что наблюдает в себе странное дело: *Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю* (Рим. 7, 19). Это говорит о болезни, о ненормальности нашего состояния. По большому счету, если трезво осмыслить эти слова, – человек, что хочет, не делает, а что не хочет, делает, – получается, что каждый из нас немножко сумасшедший. Ведь только сумасшедший так поступает. Значит, после грехопадения с нами, с нашей душой что-то произошло, и она стала слегка сумасшедшей. А у некоторых даже не слегка.

Я посещаю тюрьмы, например, пожизненную тюрьму «Черный дельфин», и там вижу, что люди начинали с малого – так же, как мы, – а дошли до совершенно страшных вещей. Половину заключённых «Черного дельфина» можно было бы держать не в тюрьме, а в психиатрии. Настолько они страшны по своим действиям, что государство предпочло их считать здоровыми и всё-таки держать в тюрьме с более жесткими условиями, чтобы отсюда они не могли убежать. А в психиатрии нет таких условий – не дай Бог такой человек сбежит. Видите, до чего человек может дойти.

Человек может стать святым, а может стать дьяволом, избави Бог нас от этого. И самое главное, он не родился таким. Он к этому пришёл. Во-первых, он к этому получил предрасположенность с кровью матери. Как святой Давид говорит: *И во гресех роди мя мати моя* (Пс. 50, 7). Мы рождаемся уже с предрасположенностью ко греху. Наш ген уже испорчен, исковеркан. Ребёночек ещё ничего не познал, ещё маленький, даже ходить не может, а уже сучит ножками, что-то требует своё. В нём уже проявляется эгоизм. Даже в месячном ребёнке мы можем увидеть, что грех в нём уже лежит. Во-вторых, очень многое зависит от родителей, как они будут бороться с этим грехом ребёнка. Или они ослабят это действие греха на ребёнка, или усугубят. Если родители не будут им заниматься, пустят всё на самотёк или, наоборот, будут его баловать, то его врождённый эгоизм вырастет в такого зверя, что он станет взрослым и своих же родителей начнет бить, унижать, деньги отбирать у них.

Хорошо, что вы увидели уже в 16 лет, что в вас есть это поражение. Увидев это, нужно забеспокоиться, я бы даже сказал, ужаснуться от того, что, оказывается, в вас это есть. Хотите быть хорошим, а делаете плохое. Значит, в вас какая-то болезнь. А если болезнь, значит, нужно какое-то лекарство. Нужно что-то делать, иначе эта болезнь может дойти до таких размеров, что просто станете животным клыкастым, зубастым. В миру, если мы заболели, средства эти известны – идём в поликлинику, больницу. А болезнь души лечится в церкви. Опытом духовной жизни, правильной духовной жизнью. И самое главное – системой этого лечения. Бессистемное лечение обычно бывает малоплодно. Всё должно быть в системе, постоянно, стабильно, и тогда будет тот плод, которому вы начнёте радоваться. И наоборот, если не принять скорого лечения, то вы потом будете сильно огорчаться, расстраиваться от того, что, оказывается, вы становитесь ещё хуже и не можете с этим ничего сделать. В церкви есть к этому средства. Особенно, когда человек занимается внимательной молитвой, он постепенно подчиняет себе ум, чувства, эмоции, впечатления. Уже не они им владеют, а он становится хозяином своего ума. Не ум влечёт его, куда ему заблагорассудится, а человек руководит своим умом и говорит: «Находись здесь или здесь». Это искусство, которому нужно учиться всю жизнь.

А другого выхода нет: умрём – и в ад попадём, даже ад начнётся уже на земле. Свидетельством тому, что иногда ад начинается уже здесь, в этом времени, являются самоубийства. В человеке заложен страх, страшнее всех страхов – страх смерти. И чтобы нарушился этот страх, чтобы человек переступил через него, должно произойти что-то ещё более страшное. Когда человек уже здесь находится в аду, его душа стонет, мечется, плачет и не находит выхода. Тогда человек пытается найти выход в самоубийстве. Другое дело, что это не выход, а вход в ад. Но человек этого не понимает. Ему так плохо, что он лезет в петлю, стреляется, бросается из окна. Конечно, кто этого не переживал, может скептически к этому отнестись. Но кто это переживал, не пожелает никому, это страшно.

Когда человеку больно от своих грехов, он заплачет

– Как стяжать внутренний плач о своих грехах?

– Когда человеку очень больно, ему ничего не надо стяжать. Он просто плачет, потому что ему больно. Те люди, которые вообще не знают Церкви, Христа, они живут этим миром. Возьмём, к примеру, животных. Они живут, едят, пьют, спариваются, греются на солнышке, и их ничего не тревожит, им больше ничего и не надо. А человек так не может. Если он так будет жить, у него будет трагедия, потому что он создан по-другому, он создан для большего. И когда человек начинает размышлять о том, для чего он создан, то принимается искать более высокое существование, чем просто скотское. Он понемножечку узнает другой мир: мир Бога, мир любви, мир духовных переживаний. Он начинает к этому стремиться, а его туда не пускают грехи. Он хочет и не может. И тогда он, конечно, заплачет.

Когда мы обижаем кого-то из людей,

то мы обижаем сына или дочь Христа

– Как научиться постоянно пребывать в благорасположении к своим сестрам?

– Может быть, сначала надо иметь благорасположение ко Христу, Чьим чадом являешься не только ты, но твоя сестра и твой брат. Они тоже дети Божьи. Если мальчик в песочнице обижает другого мальчика, к нему подходит папа того мальчика и говорит: «Не обижай его, это мой сынок, я очень расстраиваюсь». Также и Христос. Это не твой личный отец. Это Отец и её, и его, это Отец каждого из нас. Когда мы обижаем кого-либо из людей, то мы обижаем сына или дочь Христа.

 Дети, конечно, бывают разные, но всё равно они дети. И мать с отцом всё равно всех любят: и благополучных, и неблагополучных. То есть не нужно присваивать сыновство только себе. Ты молишься, ходишь в храм и как бы ощущаешь, что ты сын Божий. Но если ты обижаешь ближних, значит, ты не понимаешь, что и он – сын Божий, и она. И в их лице ты обижаешь и Родителя. Родитель же и за них переживает. Нужно понимать, что каждый из нас – чадо Божие. А когда мы видим в других (а лучше бы, в первую очередь, в себе) какие-то нехорошие качества, то нужно понимать, что это болезнь.

 Ну что сделаешь, если человек болеет? Как мы можем обижаться на тех, кто находится в психиатрической больнице, если они больные? Так и мы. Мы же все больные. Конечно, потакать грехам другого не нужно, но и злиться не стоит. Что злиться на больного? Если жизнь каждого из нас пересказать в подробностях, мы более-менее одинаковы все будем. У всех из нас есть и гордость, и обиды, и непослушания, и блуд, и предательство.

Как научиться постоянно пребывать в благорасположении к своим сестрам? Если вы научитесь молиться молитвой Иисусовой, в вас постоянно будет пребывать Дух Святой, Который будет вам давать мир. У вас родится отвращение к ссорам и любовь к миру. Через Дух Святой, не из моего научения, не из евангельских чтений. А это будет естественное ваше состояние. Если вы научитесь Иисусовой молитве, у вас всегда будет благое расположение души. Вы будете бежать от ссор и искать мира и тишины. Даже в ущерб себе.

На фундамент терпения

ложится правильная духовная жизнь

– Стараешься жить по заповедям, но постоянно оступаешься. Как быть?

– Духовная жизнь начинается с терпения. Не бывает духовной жизни без этого фундамента. А терпение рождается из постоянства. Если человек падает и встаёт, падает и встаёт, падает и встаёт, в нём рождается большое терпение и даже долготерпение. И вот на этот фундамент терпения уже могут лечь христианство и правильная духовная жизнь. Без терпения невозможно. Поэтому вы не должны отчаиваться, что стараетесь и постоянно оступаетесь. Очень плохо, когда человек оступается и перестает бороться. Это конец. Когда же он всё-таки каждый раз карабкается, встаёт, цепляется, бежит на исповедь, это очень хорошо. У него рождаются терпение и стабильность жизни. И тогда постепенно он победит.

Беззаконие начинается с отсутствия мира

– Что значит всегда иметь мир в душе? Неужели беззакония не должны вызывать никаких чувств?

– С чего начинается любое беззаконие? С отсутствия мира. Мы говорим: «Почему я должен иметь мир в душе, когда вокруг беззаконие?» Потому что беззаконие развилось из-за отсутствия мира. Чтобы прекратить беззаконие, нужно вернуться к миру. К миру личному сначала, потом в семье, в городе, в стране. Но всё начинается с твоего личного мира. Если ты видишь беззаконие и раздражаешься, то ты удваиваешь беззаконие. То беззаконие родило беззаконие в тебе, внешнее родило твоё внутреннее беззаконие. И ты рассердился, а сердитый человек тоже способен на беззаконие. Мирный и спокойный не способен, а сердитый способен.

Почему беззаконие внешнее не должно у вас вызвать гнева? Видишь чье-то беззаконие – поройся в памяти своей и непременно у себя найдешь такой же случай в жизни. Видишь, кто-то обманывает – покопайся в себе и скажешь: «У меня тоже такое было» – и замолчишь. Видишь, кто-то предал, хочется его растерзать – подожди, не спеши, разберись в себе, и ты найдешь не одно предательство за свою жизнь, а тысячи. Помните случай с блудницей, которую к Христу привели? Побить ли её камнями? А Христос писал перстом на земле и говорил: *Кто из вас без греха, первый брось на неё камень* (Ин. 8, 7). Они постояли, потом один ушёл, второй... Потому что совесть их обличала. Даже грех блуда у каждого из них был. Даже если не внешний, то внутренний: мысли блудные, чувства блудные.

Если это Тебе угодно, Господи, пусть будет так

– Как правильно молиться? Мы, например, можем просить в молитве не допустить войны, а может быть, именно война является промыслом Божьим, а мы в него вмешиваемся.

– Богу нужны не рабы, а друзья, соработники. Даже в области молитвы. Бог хочет, чтобы мы вместе с Ним переживали о мире, о добре, о близких своих, поэтому Ему приятно, когда мы тоже пытаемся участвовать в Его промысле. Другое дело, что у нас ума не хватает в тонких вещах видеть промысел Божий. Поэтому, когда мы молимся, всегда говорим в конце: «Да будет воля Твоя». Если это Тебе угодно, Господи, то пусть будет так. Если не угодно, то извини меня, может быть, я ошибаюсь. Мы все узнаем в будущем. Если получилось не по нашим молитвам, и мы ясно видим, что Бог по-другому планировал, – «Да будет воля Твоя». Пусть так и будет.

Христос – источник счастья

– Что для монаха счастье?

– Не надо разделять монахов и мирских. Счастье для всех христиан одно – Христос. Христос – источник счастья, источник радости, источник благополучия, источник мира. Через Него мы получаем всё благое. Христос – это счастье не только для монаха, но и для нас всех.

Православие – это не философия, это сама жизнь

– Могут ли помогать человеку профессиональные навыки, приобретенные в миру до монашества?

– Что-то может помочь, что-то может помешать. Вообще, я думаю, надо забывать своё прошлое и думать о настоящем. Я бы сказал: не думать о настоящем, а жить. Думать и жить – это не одно и то же. Думать – это постоянно находиться в фантазиях, даже благих. А жить – это когда хочется сказать: «Ну всё, хватит думать о хорошем, давай пойдём делать хорошее». Думать о хорошем и делать хорошее – не одно и то же. Иногда долгие думы только мешают. Православие – это религия жизни, а не религия мысли. Это не философия, это сама жизнь. Православием нужно жить, а не думать.

Без Бога мы не сможем победить грех

– Как бороться с грехом гнева и осуждения ближнего?

– Вы сами не поборете страсти гнева и осуждения ближнего, которые в каждом из нас есть. Помните, как Господь говорил апостолам, насколько высоко Его учение: *Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же всё возможно* (Мф. 19, 25–26). Сами мы своими силами вряд ли сможем одолеть не только грех гнева, но и другие грехи. А благодатью Божией всё возможно.

Некоторые неправильно строят свою духовную жизнь. Они стремятся сразу победить грех. И, как бы победив грех, стараются предстать пред Богом чистыми. И после этого начинается уже как бы наша дружба с Богом. Ничего подобного. Мы не сможем победить грех. Мы ищем дружбы с Богом, мы ищем внимательной молитвы, мы ищем благодати Духа Святого и через это побеждаем грех окончательно. Мы, конечно, стараемся сдерживать свой грех, если не получается – каемся, заново начинаем. Но окончательно победить грех мы не сможем.

 Поэтому нужно заниматься не только борьбой с грехом, нужно заниматься, в первую очередь, исканием Бога в Иисусовой молитве, во внимательной молитве. И когда Бог будет в нас – Он просто и естественно вытеснит грех. Как в тёмной комнате: чтобы вытеснить тьму – должен войти свет. Входит свет в чёрную комнату, и мрак исчезает. Так же и в темень нашего сердца входит Бог со своей благодатью – и темнота наших грехов уходит.

Некоторые неправильно понимают: думают, что нужно исполнить заповеди Божии, а потом начинаются отношения с Богом, как бы Бог начинает дружить с чистым. Во-первых, никогда не получится. Во-вторых, Бог для того и пришёл, чтобы нас, грешных, тянуть. Вот некоторые говорят: «Я соблюдаю заповеди Божии все». Спрашиваешь: «Занимаешься умной молитвой?» – «Нет, это для совершенных. Я стараюсь соблюдать заповеди Божии, я стараюсь жить по совести». Не получится. Понимаете? Не получится без Бога это исполнить. Потому что Бог – источник вдохновения, источник силы, источник разума, который нам даёт понимание, как это исполнить, и силы даёт, чтобы это исполнить, и вдохновение.

Поэтому, стараясь исполнять заповеди Христовы, нужно искать средства к их исполнению. А средство – Христос. То есть нужно постоянно заниматься умной внимательной молитвой, чтобы постепенно, постепенно с этой молитвой входил в нас Христос и вытеснял всё плохое.

Стой на краю ада и не отчаивайся

– У меня, грешной, почему-то даже кратковременно не получается думать об аде, легче в уме склоняюсь к раю, к желанию в будущем веке быть там со святыми, Богородицей и Иисусом. Может быть, я в прелести?

– Нельзя думать только о том или только о другом. Понимаете, если мы будем думать только об аде, то мы придём в состояние отчаяния, удручения, нас раздавит просто эта тема. Если будем думать только о Рае, то забудем, что по нашим делам мы достойны ада. И та, и другая крайности – это прелесть. Преподобный Силуан Афонский пишет об этом одной строчкой: «Держи ум в аде и не отчаивайся». Два действия в одном. То есть мы постоянно должны ощущать себя по своим качествам достойными ада, но, если нас ведёт внимательная Иисусова молитва, то надо переживать постоянно Христа, который пришёл спасти грешников и нас, в том числе. Получается, что следует быть не там и не там, а посередине. Как и говорит Силуан Афонский: стой на краю ада и не отчаивайся.

Можно безошибочно определять,

что ты сегодня стяжал

– Батюшка Серафим Саровский наставляет стяжать, копить Дух Святой. А где в человеке копится и хранится этот Святой Дух? И как понять человеку, накопил ли он его хоть немного?

– В карманах нужно посмотреть. Шучу. Апостол Павел описывает приметы присутствия в нас Духа Святого. Описывает Его свойства: когда приходит Дух Святой, человек становится мирным, тихим, уступчивым, молитвенным, внимательным, не эмоциональным чрезмерно. То есть по этим приметам можно безошибочно определять, что ты сегодня стяжал. Человеку хочется быть более уединённым, более молчаливым, потому что он в этот момент вкушает плоды Духа Святого и ему не хочется от этого отвлекаться. Ему не хочется, чтобы что-то или кто-то в этот момент отрывал его от этого блага, которое он приобрёл. Если раньше человек был гневливым, очень спорливым, ему скажешь слово, а он в ответ два, и вдруг в нём происходит перемена к доброму: он становится более уступчивым, меньше спорит, больше просит прощения, уступает, – всё это приметы Духа Святого.

 А ещё знаете, самое главное – у Духа Святого есть вкус. И этот вкус очень приятен, этот вкус – прямо-таки райское наслаждение. Когда человек вкушает Духа Святого, у него не во рту вкусно, а в сердце. Он переживает радость, тишину, мир со всеми. Можно привести такой пример. Если человек был рассорен со всей своей семьёй, представляете, как тягостно и трудно ему становится жить? Тебя постоянно достают вот эти помыслы, кто прав, кто неправ, ты постоянно в мыслях доказываешь свою правоту и их неправоту, ты постоянно находишься в конфликте – и днём, и ночью, и куда бы ты ни пошёл, этот конфликт с тобой идёт. И это очень удручает, очень тяжело так жить, когда постоянный конфликт. И вдруг ты нашёл в себе силы и вдохновение – Бог тебя посетил, вразумил – и ты помирился со всеми, и у тебя наступает Рай в сердце, тишина, мир, мир помыслов, мир в сердце.

Важен взгляд со стороны духовного наставника

– Можно ли заниматься Иисусовой молитвой без наставника, наставляясь Божьей помощью и «Добротолюбием»?

– Можно в связи с какой-то ситуацией не иметь наставника в Иисусовой молитве, который опытно бы знал умное делание. Но нужно иметь хотя бы того наставника, который оценит свежим взглядом и скажет о том, как качественно изменяется ваше состояние в связи с этим духовным деланием. Всегда очень важен взгляд со стороны духовника, который вам скажет: что-то ты стал какой-то несдержанный или ты стал упрямый, или спорить слишком много стал, якобы понимая уже что-то в духовной жизни. Вот такие слова – самые золотые слова в вашей духовной жизни.

Пусть ваш наставник и не может подсказать какие-то детали по технике Иисусовой молитвы, потому что он сам этим не занимается, но он может указать на изменения, происходящие с вами. И если вдруг, занимаясь Иисусовой молитвой качественно, вы становитесь хуже, значит, что-то делаете не так. Нужно обратить внимание и поискать причину, почему так происходит. Вроде бы, занимаетесь святым делом, а становитесь хуже. Значит, стоит посоветоваться и что-то с этим делать.

Нельзя объяснить любовь,

её можно только почувствовать

– Как можно объяснить подруге, что я её духовно поддерживаю, ценю и дорожу ею, если она этого не видит, и у нас постоянно случаются ссоры?

– Если она этого не видит, это, может быть, даже вам сигнал. Может вы не очень-то уж и дорожите ею, как вам кажется? Но вы спрашиваете: «Как объяснить подруге свои чувства?». Нельзя объяснить, человек может только почувствовать любовь вашу. Или нелюбовь. А объяснить – это всё слова. Поэтому старайтесь искренне любить, бескорыстно, ничего не ожидая с её стороны. И тогда у вас всё получится.

Надо это чувствовать и ценить время

– Одна моя знакомая говорила: если душа попадает в ад, то Господь опять даёт ей жизнь, как, например, тараканам. Куда попадает душа?

– Знаете, не занимайтесь этими вопросами. Неужели у вас на сегодняшний день нет серьёзных вопросов и у вас много свободного времени, чтобы заниматься душой таракана? Понимаете, нужно чувствовать каждый день, что он уходит, и каждый день мы теряем для Царствия Небесного. Вот сегодня мы не провели день в молитве, в духовных делах, в добрых делах – мы его потеряли безвозвратно, и его никогда не вернёшь. А мы к смерти на один день ближе стали, а потом на один год, а потом на 10 лет. Нужно очень чувствовать время. Чувствовать, как оно уходит неумолимо, и никто его не может остановить: ни один академик, ни президент государства, ни Патриарх – никто время не может остановить. У всех оно уходит. Надо это чувствовать и ценить время. Ценить время не для того, чтобы заработать хорошую пенсию и на пенсии – благополучие. А потом ложиться в гроб и судорожно понимать, что ты всё это теряешь. Столько потратил сил, средств, работая на вредном производстве, угробил себе здоровье, не видел детей, семью, некогда было в храм ходить, потому что ты зарабатывал себе пенсию. Чтобы заработать себе пенсию и на этой пенсии помереть. Глупо ведь, правда? А мы же все помрём. Приходите, у нас в монастыре есть гроб пустой, мы дадим полежать тем, кто не чувствует смерти.

Лучше иметь повышенное внимание к молитве

– Как в духовной жизни различить мнительность и повышенную внимательность к себе?

– Очень просто: то, что вас делает зажатыми, не позволяет вам духовно трудиться творчески – всё это вам мешает. Человек должен быть раскрепощён в духовной жизни, не расхлябан, а свободен, чтобы духовно трудиться. Попробуйте зажаться – и ваша молитва остановится. Даже в покаянии зажаться. Чрезмерное покаяние, которое нас зажимает, останавливает наши молитвы, наше духовное творчество. Потому что зажатый человек ни к чему не способен. Поэтому мнительность, чрезмерное покаяние – ненужное, бесовское покаяние. Бесы тоже иногда вдохновляют нас на покаяние, чтобы зажать нас и остановить наше духовное творчество. Зажатый человек боится шаг ступить вправо, влево. Он всего боится, боится действия. А мы должны действовать постоянно, трудиться духовно. Вы говорите: «повышенная внимательность к себе». Вот это слово «повышенная» я бы сразу подчеркнул. Ведь сразу видно: повышенное внимание, то есть чрезмерное. Лучше иметь повышенное внимание к молитве. И молитва даст внимание, но уже другое.

Что побуждает человека стать монахом?

– Образ монаха-отшельника, который молится за всех, чрезвычайно привлекателен. А что может заставить, побудить человека вести такой образ жизни? Ведь жить одному, само по себе, достаточно сложно.

– Жить монахом-отшельником не значит жить одному, но жить в другой Личности. У преподобного Симеона Нового Богослова была необычная духовная история. Писал о себе он в третьем лице, рассказывая о том, что некий юноша пришёл к старцу просить духовного рецепта: как жить? Тот не дал ему указаний совершать какие-то духовные подвиги, а просто сказал, чтобы юноша непрестанно творил святые молитвы и на исповеди очищал совесть покаянием. И когда Симеон начал это делать, то стал входить в особые отношения с Богом. Для него Бог из отвлеченной философской категории стал всё больше и больше переходить в область Личности. И в эту Личность он мало-помалу стал влюбляться.

Ему хотелось всё больше и больше времени проводить с этой Личностью. Стал замечать, что ему помогает глубже проникаться этой Личностью, а что мешает. То есть он начал ограничивать себя в каких-то земных привязанностях для того, чтобы как можно тщательнее сосредоточиться на этой Личности. Поэтому монахи, которые уходят в пустыни, ищут средств, максимальным образом помогающих им сосредоточиться. Потому что Бог – это тема умная, это умная жизнь, жизнь духа. А жизнь духа – очень тонкая и требует внимания и сосредоточенности. Чем больше рассеянность человека, тем сложнее обрести эту Личность.

Эти люди – монахи-отшельники – называются исихастами. Исихия – это молчание не только уст, но и внутреннее молчание человека, молчание эмоций, молчание впечатлений, в какой-то мере творческое молчание. В нём порой наступает период сосредоточенности, простоты ума, чистоты ума. И в этой чистоте ума проявляет Себя Бог. Он проявляется не так, как мы представляем, как мы думаем об этом, а так, как Он сам это знает и хочет, совершенно неожиданным образом. Даже языческие философы понимали, что для своей творческой или научной работы им необходимы пост, воздержание, уединение. Это помогает обрести более тонкую и чуткую мысль. Поэтому в православии аскеза, пост, уединение – это всё средства для достижения высшей цели.

Если ты хочешь стяжать любовь,

ты должен стяжать Бога

– Хочу любить Бога всем сердцем, без остатка и понимаю, что так любить Бога – это дар самого Бога человеку. Можно ли у Бога просить себе такой дар?

– Это смысл нашей жизни. Наше хождение в храм необходимо для того, чтобы обрести такую любовь. Но мы очень хорошо понимаем и, слава Богу, что понимаем, что сами по себе мы так любить не можем, потому что мы очень сильно заражены эгоизмом. И совершенная любовь – это дар Божий. Даже Евангелие говорит: *Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем* (1 Ин. 4, 16). Если ты хочешь стяжать любовь, ты должен стяжать Бога. Ты должен стяжать Бога в духовной жизни. Ты должен стяжать Бога в молитве. Я хочу сразу подчеркнуть одну мысль, чтобы вы поняли. Молитва – это не чтение, не говорение каких-то фраз, слов. Молитва – это состояние, это пребывание в Боге, ты в Нём – а Он в тебе.

Молитва может быть и бессловесной, когда человек находится в Боге. Вот у святых отцов Иисусова молитва иногда сокращалась, сокращалась, и потом они уже находились в состоянии такого духовного экстаза, когда у них все слова прекращались. Просто они находятся в Боге, а Бог в них. Это состояние называется обожение. Нужно понимать, что, когда ты будешь в Боге, тогда ты будешь в любви. Тебе не нужно будет ничего думать, инсценировать, планировать, ты естественно будешь любить даже врагов. Но это для человека – сверхъестественное состояние, которое естественно тогда, когда мы соединяемся с Богом.

Можно ли просить себе такой дар? Всю жизнь мы этого и просим: «Иисусе сладчайший, помилуй мя». Смотрите, какое слово мы говорим: «Иисусе сладчайший». Когда мы соединяемся со Христом, это уже Рай сладчайший. Ничего выше нет, ничего приятнее нет.

Каждый имеет возможность быть таким же,

как Серафим Саровский

– Почему иные люди видят свет Православия, а иные его не видят и не понимают, зачем всё это нужно?

– Знаете, чтобы видеть свет Преображения (я по-другому скажу: не Православия, а Преображения) – нужен духовный труд. И не все его сразу видят, но все могут начать скучать, тосковать по нему, искать его. И вот тут возникает вопрос: если человек никогда не видел этого света, что он может искать? Обычно, если человек не имеет личного опыта, он сначала доверяется опыту другого, например, опыту преподобного Серафима Саровского. Мы же часто в наших человеческих отношениях доверяемся тому, что сказал другой. Хотя мы все несовершенны, все способны обманываться, ошибаться и даже врать, но, тем не менее, мы всё равно часто доверяем друг другу. Тем более, можно довериться святому Серафиму Саровскому, апостолу Иоанну Богослову, святителю Григорию Богослову или преподобному Симеону Новому Богослову, которые говорили: «Я видел Бога, я переживал Бога, и это Рай на земле». Сначала мы доверяемся их опыту, а потом говорим: «Я тоже хочу». Мы загораемся идеей, желанием обрести Бога и начинаем искать, двигаться в ту же сторону и, конечно, спрашиваем условия дороги, направление у тех, кто опытно это познал, советуемся, как туда лучше дойти. И если мы будем жить правильной духовной жизнью, стабильной, систематичной, то мы тоже начнём отчасти видеть.

 Каждый имеет возможность быть таким же, как Серафим Саровский, Сергий Радонежский. Помните, когда преподобный Серафим Саровский говорил: «Зря говорят некоторые, что время сейчас не то и благодать нынче не та. Благодать и помощь Божия к верным и всем сердцем ищущим Господа ныне та же, какая была и прежде, ибо, по слову Божию, Иисус Христос вчера и днесь тот же и вовеки. Просто мы не имеем к тому решимости. Если бы решимость имели, то и жили бы так, как отцы, древле просиявшие подвигами и благочестием».

Попросите ласково

– Если молодёжь в храме переговаривается, отвлекает от службы?

– Подберите ласковый тон, ласковое слово и скажите: «Простите, мне так трудно молится, когда разговаривают». Только, пожалуйста, не рычите на них, не шипите, иначе плохой результат будет. Ласково нужно попросить.

Печаль и радость должны быть искренними

– Во время Великого поста не читаются акафисты, но в эти дни есть праздники святых чудотворных икон Божией Матери. Как хочется их повеличать акафистом.

– Ну, закройтесь дома, чтобы никто не видел, и величайте. Думаю, Бог вас не накажет. Я вот всё время выясняю: почему нельзя читать постом акафисты? Говорят: там же слово «радуйся, радуйся!», а постом мы должны плакать. Наши слёзы иногда бывают какие-то фарисейские. Всё, сегодня пост – все заплакали. Знаете, слёзы должны быть естественными. Вот когда придёт к тебе покаяние – ты можешь и на Пасхальной службе заплакать, и эти слёзы не остановишь. Так же и радость должна быть естественная, не по расписанию. Вот у тебя, например, случилась сегодня на литургии встреча с Богом, и сердце твоё ликует, и никакой канон или правила Церкви не остановят в тебе этой радости, потому что в тебе это естественно происходит – и слёзы, и радость.

 Плохо, когда мы это репетируем и как-то по расписанию творим – это православный театр получается. Лучше ничего не планировать, а жить всегда внимательной молитвой, жить с Богом. Тогда у нас будет такое состояние, в котором, по словам святых отцов, соединяются две противоположные вещи в одном, это состояние печалерадования. То есть мы всегда печалимся о том, что, ощущая себя пред Богом во внимательной молитве, мы начинаем чувствовать контраст Его и нас: насколько мы далеки от Него, насколько Он нас любит и насколько мы Его не любим. И от этого мы начинаем печалиться. Но, в то же время, мы очень чётко и ясно видим и переживаем, что Он нас даже таких любит и не отворачивается от нас. И у нас печаль переходит в радость. И вот эти два состояния соединяются в одно.

Лучше заниматься не размышлением, а молитвой

– Порой очень переживаю, что нет у меня плача о себе, о своих грехах, словно впадаю в беспечность духовную, вроде бы, и причин для слёз нет. Может, это от того, что я не осознаю в полной мере весь ужас адских мук, ожидающих грешников? Нужно ли мне понуждать себя больше думать об этом?

– Надо понуждать себя иметь постоянно внимательную Иисусову молитву. Когда вы постоянно её будете иметь, вы начнете соединяться со Христом. Знаете, как у Христа знания происходят? Это не сложный какой-то логический процесс, который начался и потом закончился, а у Христа мудрость даётся сразу и в полном объёме. Вот чем отличается ум старцев от ума обычного грешного человека, откуда их рассудительность? Старцы – это что, те люди, которые очень много думают? Нет, не правда. Старцы – это те, которые много молятся, и им даётся знание сразу в полной мере. Он знает потому, что Бог ему сказал. Не потому, что он додумался, не потому, что он сидит с утра до вечера и выстраивает своё логическое мышление. У духовных людей мышление не логическое, иррациональное, по мирским меркам неправильное. Они не думают, они молятся, и Бог им харизматически сразу открывает, и они знают.

Недавно меня девушка молодая спросила: «А зачем я поеду к старцу, я сама себя лучше знаю, чем он». Я говорю: «Да Бог знает о тебе то, чего ты даже сама о себе ещё не знаешь». Если мы в полной глубине увидели бы себя, если бы Господь открыл нам наши повреждения в полной мере, мы, как Иуда, в отчаяние впали, пошли бы и удавились. Поэтому Господь нам дозированно это даёт, чтобы мы не отчаялись, с ума не сошли от того, насколько мы грешные. Поэтому я бы лучше не размышлением советовал заниматься, а молитвой, привыкать, уходить от размышления к молитве, и в молитве Бог сразу даёт разум.

Духовное приобретается очень трудно

– У меня не получается быть слепым к своим добродетелям, чему учат нас святые отцы. Невольно вдруг замечаешь сам в себе изменения характера поступков к лучшему. Как себя сохранить от повреждения? Как себя смирять в такие моменты?

– Очень просто. Если ты наблюдаешь за собой, значит, ты в это время не смотришь на Бога, а смотришь на себя. А это уже в духовной жизни плохо. Идеал в духовной жизни – это когда ты сам себя не помнишь, а только «Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Господи Иисусе Христе, помилуй мя». В этот момент человек сам себя забывает. А если ты видишь какие-то в себе добродетели, ну, слава Богу, что ты изменяешься, но, значит, ты в это время отвёл взгляд на себя, и ты уже не с Богом говоришь, а сам с собой.

И ещё всегда вспоминайте, конечно, самый яркий пример – Денницу. Этого ангела светлейшего, который был у ног Божиих там, на Небе, и который стал сатаной. Это же был светлейший ангел. Но в одну секунду он упал с неба, только позволив себе залюбоваться собой. Вообще духовное приобретается очень трудно, это каждый из нас знает, нужно столько понуждения, столько смирения, столько стабильности в духовной жизни, целые годы нужно потратить, чтобы хоть немножко себя изменить в лучшую сторону. Так вот, для приобретения этого доброго изменения нужны целые годы, а чтобы пасть – одна секунда. Святые отцы это очень четко понимали и поэтому всегда были в тонусе, во внимании. Они сознавали: «Господи, я 70 лет на Афоне живу, мира не видел, каждую ночь на молитве стоял, но я могу за один день это всё потерять, даже не за один день, а за одну минуту». Представляете, насколько опасно. Поэтому Господь говорит: *Смотрите, како опасно ходите* (Еф. 5, 15). Будьте внимательны, сатана каждый момент готов вас погубить, не расслабляйтесь. *Сего ради не бывайте несмысленни, но разумевающе, что eсть воля Божия* (Еф. 5, 17).

Чем короче молитва, тем её легче держать

– Сокращают Иисусову молитву. Почему и кто это разрешал?

– Наверное, вы имеете в виду разницу между формулировками Иисусовой молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго» и «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Это просто разная традиция. На Афоне читают «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», тут никакого нарушения нет. На Афоне так читают, мы тоже так читаем. Потому что, чем проще, чем короче молитва, тем её легче держать.

Не удерживайте помыслы

ни в голове, ни в сердце, ни в памяти

– Нужно ли рассказывать на исповеди помыслы, в которых тут же раскаялся и попросил мысленно у Бога прощение?

– Давайте я вам объясню, что такое откровение помыслов. Помыслы нужно открывать только те, которые навязчивы или те, с которыми ты сочетался, согласился, а не вся дурь, что у тебя в голове. Это вы так с ума сойдёте, если всё, что бес вам там предлагает, будете оценивать, отслеживать, потом приносить духовнику, его ещё с ума сведёте.

 Ко мне один раз женщина подошла и говорит: «Батюшка, я вам хочу все свои помыслы рассказать». Я говорю: «Расскажи бесу, может, он с ума сойдёт». Понимаете, не нужно обращать внимание на помыслы, которые как ветер: «собака лает – ветер носит, а караван идёт». Некоторые духовники неправильно объясняют, что такое борьба с помыслами, и люди начинают каждый свой помысел отслеживать, контролировать, запоминать, некоторые даже записывают, потом идут на исповедь с тетрадками.

Борьба с помыслом в том и состоит, чтобы тут же от него отвернуться. А приносить нужно на исповедь только те помыслы, которые ты пропустил, принял и в уме с ними сочетался. Вот тут уже нужно покаяться. Или, например, тот помысел, который тебя не оставляет: он долбит, долбит, долбит тебя. Вот этот помысел тоже нужно принести на исповедь и открыть. Это не значит, что всю кашу, которая у вас в голове, нужно нести на исповедь. Её нужно презирать – эту кашу помыслов, – ею надо брезговать, от неё нужно отворачиваться. Некоторые уделяют много внимания блудным помыслам и потом, перебирая их, впадают в блуд в своём уме и сердце, потому что держат при себе эти помыслы. И я часто говорю: поисповедовался в блудном грехе и забудь его, и никогда не вспоминай, потому что даже в споре с ним, в борьбе с ним, если ты оставляешь его в себе, в какой-то момент он может опять усладить твое сердце. Бегайте от этого, не держите ни в голове, ни в сердце, ни в памяти, нет у нас этого и всё.

Я очень часто привожу пример, как жили два монаха-отшельника в палестинской пустыни. Проходили невдалеке паломники и пригласили этих пустынников с собой на праздник Воздвижения Креста Господня в Иерусалим. Те согласились, вышли из своих пещер и пошли в город. А в городе головы их закружились, и в ту же ночь монахи пали с блудницами. На следующий день возвращаются к себе в пустынь. Один рвёт на себе волосы, кричит, стенает, а другой идёт и поёт Псалтирь. И вот первый, который был в таком отчаянном состоянии, говорит: «Как ты можешь петь, когда мы вчера за одну ночь потеряли всё, что приобрели за 30 лет жизни в пустыни». А второй отвечает: «Ничего я не делал». Они разошлись по своим пещерам и первый, который находился в состоянии отчаяния, в эту же ночь удавился как Иуда, потому что не смог перебороть это состояние.

 Отчаяние – это страшное психическое состояние, когда человеку кажется, что лучше бы у него рука болела, нога, но только не душа. Когда душа болит, человек готов в петлю лезть, лишь бы остановить это. А второй монах не отчаялся, пошёл в пещеру и начал всё с самого начала. Он понял, что отчаяние – это бесовское дело, если руки опустить – прямо в ад пойдёшь. Он смирился и начал всё с чистого листа. Он сказал: «Да, я всё потерял, но я начну всё с самого начала». И через 10 лет, когда он умирал, ангелы сошли с Неба и душу забирали в Царствие Небесное.

Поэтому никогда не отчаивайтесь. Иногда вот некоторые неправильно понимают покаяние. Они думают, что покаяние – это когда нужно постоянно лить слёзы и говорить: «Я грешен, я грешен». Если так человек кается, он приходит в состояние удручения, в состояние отчаяния, расслабления. Нужно не говорить, что ты грешен, а нужно изменять себя, больше так не повторять. Слово «покаяние» в переводе с греческого обозначает «изменение», изменение мировоззрения, изменение состояния ума, сердца. Поэтому нужно не просто говорить «я грешен», а надо изменяться, надо жить духовной жизнью, говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй мя» с утра до вечера.

Посвятите своё терпение, своё ношение креста –

Христу

– И так жизнь трудная, тяжёлая, с множеством всяких проблем, а тут ещё беда за бедой стали сыпаться. Как это переносить, сил уже нет.

– Невозможно прожить на земле, не неся креста, хоть вольно, хоть невольно – крест всё равно будет. А чтобы его было легче нести, нужно принять это, понять и смириться. Нет на земле ни одного человека, который бы не переживал скорби. Вот рождается маленький человек, он уже постоянно боится потерять маму и папу. Вырастает, находит себе подругу, супругу и постоянно боится её потерять. Рождаются у нас дети, и рождается вместе с ними страх: малыша только из роддома принесли – он почему-то плачет, завтра то сыпь какая-то появится, то опухоль – и начинаются наши страхи, что он заболеет, что мы его потеряем. Потом мы теряем родителей, потом своё здоровье, а потом понимаем, что наша жизнь клонится к закату, и мы сами когда-то умрём. Вся наша жизнь состоит из страхов, которые очень объективны. Невозможно в жизни ничего не терять, и глуп тот человек, который постоянно себя убеждает: всё хорошо, всё прекрасно, у меня так не будет. И когда что-то случается, то у него бывает шок, трагедия.

Нужно понимать, что мы на эту землю пришли, чтобы понести крест, и тогда легче будет его нести. Не нужно обманываться, находиться в каких-то фантазиях, иллюзиях, тогда не придется говорить: «Господи, за что? Почему?» Это всё естественно. Земная жизнь всегда сопряжена с потерями, со страхами, с тяготой. Поэтому нужно быть готовым ко кресту. В любой день нашей жизни радость может смениться великой скорбью. Такой скорбью, в которой человек говорит: «Я не выживу». Нужно быть готовым к этому. Может, нам всем придётся еще и мучениками стать или какие-то тяготы понести. Поэтому необходимо морально быть готовым к этому, и тогда будет легче.

 Не надо настраиваться на рай земной. Рай возможен только небесный. А земной только отчасти, потому что, когда мы примем Божий сценарий, тогда нам даже терпеть будет легко и не только легко, но даже и радостно. В Грузии меня спрашивал один человек: «Как перетерпеть скорбь, как её понести?» Я говорю: «Знаете, не всегда есть рецепт в Церкви, чтобы избавить вас от скорби. Не всегда так бывает, что вы придёте в храм, поплачете, пожалуетесь – и ваша ситуация выровняется, изменится к лучшему. Очень часто мы не можем изменить случившееся, но есть средство не избежать скорби и боли, а просто посвятить их Богу. Терпите ради Христа, посвятите своё терпение, своё ношение креста – Христу, Богу, и вам легче станет. Бессмысленно терпеть – это очень тяжело, невыносимо. А вы подарите свою скорбь, свою боль, свою тяготу Христу и скажете: «Господи, я принимаю это ради Тебя, у меня нет выхода, мне придётся это перетерпеть, это вынести, поэтому я посвящаю своё терпение Тебе, пусть это будет ради Тебя». И вам будет легче. Во-первых, станет легче, а во-вторых, смысл появится.

Спастись мы можем только во Христе

– Как относиться к пророчествам о том, что в последние времена христиане будут спасаться лишь перенесением скорбей и болезней, а подвиги отнимутся от людей. Не исчерпало ли себя монашество?

– Не исчерпало. Несение скорбей и болезней тоже нужно духовно нести. Не просто так. Чтобы плод был. Иначе можно ничего не приобрести. Все люди на земле несут скорби и болезни, но не все спасаются просто несением скорбей. Есть неверующие люди, которые несут скорби и болезни. И что? Вы думаете, простое несение болезни неверующего человека спасает? Всё, что делается во Христе – спасительно. Всё, что делается не во Христе – пустое, даже если доброе.

Вы полагаете, что в последние времена Бог пошлёт несение скорбей и болезней просто так, чтобы терпеть. И всё? Нет. Видимо, вы что-то неправильно понимаете. Делать всё нужно во Христе. Поэтому и в последние времена нужно заниматься молитвой Иисусовой, иначе ваше терпение скорбей будет просто, как у безбожников. Спастись мы можем только во Христе.

Другое дело, что первые христиане, великие наши отцы преподобные, имели такой дух, такое дерзновение, что к естественному несению скорбей, к тому, что посылала им судьба, они прибавляли ещё, занимаясь аскезой сугубо. Мы сейчас с большим трудом несём даже то, что просто жизнь нам посылает, Бог посылает. Нам уже не до великих подвигов, но чтобы даже это плод имело, необходимо нести во Христе. Поэтому не думайте, что просто терпение скорбей – это уже спасительно. Во Христе только терпение скорбей спасительно и приносит духовный плод.

Сохраняйте такую жизнь подольше

– После первой недели Великого поста хорошо видна вся суетность нашей жизни. Как же потом не растерять все добрые плоды?

– Если у вас вдруг появилось покаянное чувство, обострился ум, обострилось сердце – это значит, что Великий пост дал вам это состояние. Чтобы продолжить его, сохраняйте такую жизнь подольше. Великий пост – это же не только ограничения в еде, мы в это время больше молчим, больше уединяемся, трудимся. Вот пользуйтесь этим, тогда у вас и не в Великий пост такие состояния будут.

Душа тоскует по Богу

– Современные люди часто испытывают состояние депрессии. Какое, на ваш взгляд, самое действенное лекарство от такого сверхуныния?

– Мороженное. Шучу. Действительно, современные люди часто находятся в депрессии. Это состояние – болезнь души. А если душа болит, значит, есть причина. И нужно эту причину устранять. А в чём болезнь души? В том, что она оторвана от Бога, от источника радости, от источника жизни. И в таком состоянии душа начинает тосковать, смущаться, переживать. Вернитесь к Богу – и депрессия ваша исчезнет.

Конечно, нужно понимать, что от Бога мы отходили очень долго и для возвращения потребуется время. Когда человек прошёл какой-то путь, то ему, чтобы вернуться назад, придётся этот же путь в обратную сторону отшагать. Поэтому не нужно настраиваться на то, что придёшь к священнику на исповедь, он тебя перекрестит, и сразу же всё встанет на свои места. Требуется отшагать обратно, нужно настроиться на возвращение к Богу, настроиться на духовный труд, запастись терпением. По волшебству ничего не решится. Так не бывает. Поэтому, чтобы избавиться от депрессии, нужно вернуться к Богу, а чтобы вернуться к Богу, необходимо выстроить свою духовную жизнь. Выстроить и уже не терять её. Какой бы день не выдался: в настроении мы или не в настроении, в состоянии или не в состоянии – нужно жить духовной жизнью. Вот тогда всё нормализуется.

Все добрые дела должны совершаться через молитву

– Искать добрые дела самой или ждать, когда Господь предоставит случай?

– Наверное, самому тоже надо что-то делать, иначе даже случай, данный Богом, мы прозеваем. А какой нам случай нужен от Бога, когда Бог нам дал руки, ноги, сердце, разум и заповеди? То есть ориентиры правильного поведения. Что нам ещё надо? Вот это и есть случай. Ты имеешь всё для того, чтобы делать добрые дела. Так делай их. Но какие бы добрые дела вы не совершали, они все должны делаться через молитву. Потому что, если мы не будем держать ум в молитве, наш ум будет находиться в тщеславии или в разгорячении этими добрыми делами, в увлечении этими делами. Всё должно быть через молитву.

Нужно искренне верить, что мы Богу говорим

– Каждый раз исповедуешься и хочешь, чтобы душа освободилась, чтобы спал груз, но этого не происходит.

– Я не знаю, у меня происходит. Когда поисповедуюсь, у меня спадает груз. Я не знаю, почему не спадает у вас. Нужно верить, что мы Богу говорим. Богу, который любит и хочет нас простить. Надо искренне Ему говорить, и тогда реально ощутишь прощение. Бог не злопамятный, Бог очень добрый, поэтому мы ещё только рот раскрыли, а Он говорит: «Я уже тебя простил».

Рассеянность – это всегда нехорошо

– Пытаясь в течение дня постоянно сосредоточиваться на словах Иисусовой молитвы, замечаю, что иногда теряю внимание к тому, что мне говорит ближний. Не включаюсь всей душой в проблему, которая волнует человека в данный момент. Считается ли такая рассеянность равнодушием к ближнему?

– Думаю, что рассеянность – это всегда не очень хорошо. Так мы элементарные вещи будем забывать. Когда Иисусова молитва войдёт в ритм, она не будет вам мешать ни слышать ближнего, ни делать свою работу. Она будет идти сама, а вы работу будете делать. Но если этого еще нет, а вы, к примеру, работаете бухгалтером, тогда что: «Господи, благослови всю бухгалтерию, я буду сейчас Иисусовой молитвой заниматься»? Да вас же посадят потом.

Поэтому, пока у нас не пошла молитва самодвижная, непрестанная, мы больше делаем её в словесной форме, а в те моменты, когда нам позволяют жизненные обстоятельства, делаем её умной. Когда большое количество словесной молитвы делается, она постепенно переходит во вторую натуру, в привычку и уже будет идти сама по себе без понуждения, без того, чтобы отвлекаться. Но для этого требуется время и упорство. А если сейчас я с вами стану беседу вести, а вы в это время Иисусову читаете и не будете меня слышать, – это неправильно. Мне такие молитвенницы не нужны, когда вас спрашивают, а вы не отвечаете, где-то там, в облаках Иисусовых витаете. Нужно отвечать.

То, что позволительно

в отношениях между друзьями,

не позволительно в отношениях с Богом

– *Работайте Господеви со страхом, и радуйтеся ему со трепетом* (**Пс. 2, 11). Как это понимать?**

– В процессе духовной жизни наши отношения с Богом должны становиться всё ближе и ближе, но не переходить в этакое панибратство, земную дружбу. Надо понимать, что это всё-таки Бог. Да, Он бесконечно смиряется нам навстречу, унижает Сам Себя, любит нас, и нужно радоваться, что Он очень близок нам. Но с нашей стороны должно присутствовать осознание того, что Бог – это не друг в земном понимании этого слова. Мы должны чувствовать, кто Он и кто мы. Земные друзья могут себе позволять в отношениях то, чего нельзя допускать во взаимоотношениях с родителями, а, тем более, с Богом. Надо соблюдать дистанцию и субординацию. Поэтому мы должны радоваться и строить отношения с Богом близкие, доверительные, добрые, но, всё-таки, необходимо чувствовать, что Бог – это самое великое, что есть в мире. И поэтому мы работаем Господеви со страхом и радуемся Ему с трепетом.

Внешний гнев никогда не полезен

– Бывает ли гнев во спасение?

– Бывает гнев во спасение. На самого себя, свою греховность, свою ничтожность, на свои страсти иногда можно и погневаться. Так погневаться! Преподобный Иосиф Исихаст себя даже палкой бил (и его ученики тоже) – настолько они гневались. Но всегда надо чувствовать меру этого гнева, чтобы не перешло в какую-то истерику. Или, наоборот, в другую сторону – в отчаяние, когда человек так рассердился на себя, что руки опустил. Здесь уже поджидают опасности. Так что полезен гнев бывает, когда направлен на самого себя, а на всё остальное, на других людей лучше не гневаться.

Да, людям приходится иногда Родину защищать, веру свою, идти на войну, но даже там гнев непозволителен. Ведь это вынужденные действия, поэтому совершаться они всё равно должны с сердцем духовным, христианским. Внешний гнев, по-моему, никогда не полезен. На самого себя погневаться можно, когда ты лежишь в то время, когда нужно поклоны делать, молитвы читать, идти куда-то трудиться. Вот тут погневайтесь. За шиворот можете себя взять, за ухо потаскать: иди работай, трудись. Или когда снова и снова настаиваешь тупо на своём мнении, безумно споришь и споришь, потом каешься – и опять за своё. Вот тут можно даже и палкой себя побить, чтобы мозги на место встали.

Благодатное состояние надо хранить

тишиной, миром, молитвой

– Как подольше сохранить благодатное состояние после Причастия?

– Вы получили благодатное состояние после Причастия, и как только с кем-то начали болтовню, тут же начинаете всё терять. Вышли после литургии, возле храма встретились с подружками духовными, целую неделю друг друга не видели, зацепились языками, очнулись – как будто не причащались. Благодатное состояние надо хранить тишиной, миром, продолжением молитвы. А не так, что после Причастия сказали «аминь» – и ваша молитва кончилась. Если хотите подольше сохранить благодать, то молитесь дольше, идите из храма и говорите: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Дома не садитесь возле телевизора или где-то в обсуждениях каких-то, лучше сразу найдите себе какую-то работу и продолжайте творить Иисусову молитву. И так до вечера. Вечером помолились и спать легли. Так дольше сохраните благодатное состояние.

Рассеянность ворует духовную жизнь

– Что в первую очередь надо отвергнуть от себя, чтобы было духовное продвижение, что постараться приобрести?

– В первую очередь нужно отринуть от себя рассеяние. Рассеянная жизнь ворует духовную жизнь, ворует духовные плоды. Вся цель христианской правильной жизни – это сократить рассеянность, рассеяние на заботы, на привязанности, на планы, на воспоминания. Всё это надо убрать до минимума.

Если мы внимательно посмотрим, окажется, что для нашей жизнедеятельности не так уж много-то и надо, что очень много лишнего мы собираем. Если сегодня, например, каждому из нас дома провести ревизию вещей, процентов 80 можно выкинуть, и наша жизнь не пострадает. Правда же? Вот точно, открыть сервант и посмотреть, какой посудой мы пользуемся, а какая у нас стоит для красоты. Процентов 80 выкинуть – и нам не станет ни хуже, ни лучше. Сервант выкинуть – и тоже не станет ни лучше, ни хуже. Если открыть женскую шкатулочку с её безделушками, в мусорное ведро их выбросить, и женщина не увидит этого, ей не станет ни лучше, ни хуже. А вот увидела – привязанность в сердце заговорила, сразу начнёт тосковать. Вот я 20 лет священник, 20 лет у меня нет кольца обручального, и с пальцем моим ничего не произошло. И так в отношении всего. Пост пришёл, мы замечаем, что, оказывается, нам и в питании не настолько-то много надо. Но лишнего наполовину точно мы чего-то приобретаем. И это всего-всего касается.

Очень сильно рассеянность и многозаботливость нас отрывают от духовной жизни. Мы в духовной жизни – когда наш ум в Духе. Когда ум в миру, тогда мы теряем духовную жизнь. Когда ум в Боге, тогда мы приобретаем. Я вот, например, эту неделю ни разу не был в театре. И удивительно – со мной ничего не произошло. Вот много, много, много чего так можно. Например, у тебя есть автомобиль, конечно, очень важно, чтобы он был он исправный. A марка автомобиля – Volvo, Mercedes или Renault – уже не столько значит, когда твой ум в Боге.

Правила духовной жизни

направляют мысли человека внутрь себя

– Как понять то, что всякий человек лучше и выше тебя, а ты ниже и хуже всех? Как осознать это не просто умом, а сердцем? И правильно ли стремиться к такому осознанию?

– Почему в нынешнем нашем состоянии мы много осуждаем других и всё время оправдываем себя? Потому что наши мысли всё время направлены вовне, наши мысли всегда оценивают внешние дела. От Бога нашему уму дана проницательность, и, конечно, когда смотрим вокруг, мы замечаем много несовершенства в этом падшем мире, в окружающих нас людях. Это естественно и законно.

Но православная духовность, православная аскеза, святоотеческие правила духовной жизни переворачивают направление нашей мысли, нашего зрения духовного. Эти правила духовной жизни направляют мысли не вовне, а внутрь себя. Человек начинает смотреть внутрь себя и с этой Богом данной проницательностью, разумностью вдруг начинает видеть всё, что у него там внутри, всё то, на что раньше он не смотрел. Потому что не в ту сторону зрение было направлено. И когда человек посмотрит внутрь себя внимательно, серьёзно, сосредоточенно, он увидит там таких гадов, столько нехорошего, что просто ужаснётся.

Вот как, например, ранним утром на рассвете идёт человек с блуда, всю ночь пил, беспутствовал. И встречается с другом, который идёт на работу. А друг ему начинает говорить: «Ты знаешь, вот у нашего товарища что-то не в порядке с совестью…» А этот слушает, но у него язык не поворачивается осудить товарища, потому что он сам идёт с блуда, с попойки, и на себе в данный момент всё это ощущает. И поэтому он просто опускает глаза и не поддерживает этот разговор.

Так же в хорошей, правильной духовной жизни. Когда человек начинает смотреть внутрь себя и видит там все свои недостатки, он, конечно, ужасается и начинает стыдиться очень, стесняться. Он тогда старается даже на глаза не попадаться другим. А вдруг кто-то был свидетелем его греха и сейчас это объявит при всех? Для некоторых людей, которые в церковь не ходят, это непонятно: как это так можно считать себя хуже всех. А для церковных людей это очень-очень естественно. Просто человек перестает смотреть вовне и начинает смотреть в себя. Тогда он становится стеснительным, застенчивым, перестаёт спорить, потому что стыдится своих грехов. Его ошибки всё время перед его глазами.

Нужно ли, правильно ли стремиться к такому состоянию? Не то что правильно, без стремления к такому состоянию и без результата не состоится ваше Православие, не состоится ваша встреча со Христом. Так и перейдёте в ад, сделав последний вздох на смертном одре.

Еще неизвестно, кому награда больше будет

– Вижу свою собственную неблагодарность к Богу, к окружающим меня людям. Страдаю, но не исправляюсь. Почему одни исправляются за месяц, а другие годами не могут?

– Мы все разные. Мы родились в разных условиях, с разными характерами, в разных жизненных обстоятельствах, поэтому мы не можем быть одинаковыми. Действительно, то, что один может сделать за короткий срок, другой будет делать очень долго. Но Господь будет судить нас не по мере того, что мы приобретём, а по состоянию духа. Какой-то человек имеет быструю молитву, скромность и добрые дела. А у другого с детства очень сложный характер, который мешает, но человек всеми силами старается: кается, плачет, употребляет массу усилий, чтобы изменить себя. И вот уже сам факт того, что он не отчаивается, не говорит: «А у меня ничего не получается, не буду больше делать», годами не бросает своё покаяние, а постоянно употребляет усилия, делает и делает, и делает, – это уже очень и очень высоко. Это красота духовная. И если кому-то без труда далось изменение, а кому-то великим трудом, то ещё неизвестно, кому награда больше будет.

Поэтому в нашем деле самое главное – не отчаиваться, не опускать руки, даже когда у тебя ничего не получается. Ни молитва не идёт, ни внимания нет, характер твой постоянно так и лезет, лезет из тебя. Но только само то, что ты не бросаешь, а всё равно пытаешься и пытаешься, – это уже свято, это уже очень хорошо.

Прекрасный повод ко спасению

– Живут вместе в двухкомнатной квартире верующий, неверующий и иеговисты. Как спасаться?

– Это прекрасный повод ко спасению. В этой среде неверующих или сектантов вы должны быть примером для подражания, вы должны проповедовать православие не словом, а самой жизнью. Вы должны быть вежливыми, деликатными, добрыми, не спорливыми, молчаливыми. Это ваше лучшее средство в этой семье, чтобы там жить.

Полезно это или неполезно

– Человек, занимающийся искусством, – поэт, художник, композитор – всегда стремится к известности, славе. Как это сочетается с христианством? Не есть ли это гордыня? Как быть в таком случае?

– Конечно, этим людям сложнее. Дело не в том, что грех это или не грех, а в том – полезно или неполезно. Попробуй после удачного концерта зайти в келью и заняться Иисусовой молитвой. Да у тебя в ушах аплодисменты будут стоять, слова каких-то людей, шум, ты будешь видеть цветы, свет софитов, глаза зрителей. Иисусовой молитвы не будет. Вот это критерий нашей жизни. Есть молитва **–** значит, всё можно, нет молитвы **–** значит, что-то ей мешает. Так надо всегда смотреть.

Господь смотрит на состояние вашего сердца

– Когда некрещеный человек умирает, может ли его грехи вымолить у Бога другой верующий человек?

– Бог не отправляет никого в ад за его грехи. Это неправильное понимание. И вообще, не нужно представлять Бога с весами, что Он будет скрупулезно взвешивать ваши грехи и добрые дела. Не количество добрых дел перевешивает, а состояние вашего сердца. Когда Господь сказал: «Покайтесь», – Он имел в виду состояние вашего сердца. Не «накопите то количество добрых дел, которое перевесит ваши грехи» (это неправильно), а «измените свое сердце».

У разбойника, который висел на кресте справа от Христа, покаяние совершилось за несколько минут, а разбойником он был всю жизнь. Ну, неужели несколько минут по количеству добродетелей могут перевесить количество злых дел, совершавшихся десятилетиями? Господь его взял не по количеству добрых дел или объему грехов, а по расположению его сердца, по состоянию духа. Можно всю жизнь делать добрые дела и иметь гордое, надменное сердце и не попасть в рай. И не скажешь потом: «Господи, я столько дел за свою жизнь сделал. И вот это сделал, и вот это». А Он скажет: «А Мне это всё ненужно. Мне нужно твоё сердце, а не то, что ты делал». Всё, что ты сделал, на земле осталось. А ты сейчас ушёл с земли в другую область, где всё оценивается другими критериями, другими мерками.

Откроешь дверь в сердце – и сквозняк всё выдует

– Отчего может происходить смущение, когда меня спрашивают: «А как совершается ваша молитва? Что вы чувствуете, что переживаете во время келейного правила?» Где та граница, переходя которую, рассказывать о своем внутреннем делании в теле и в сердце становится духовно не полезным?

– Да вообще открывать своё сердце нужно только духовнику, а так – со всеми быть вежливым, приятным, но сердце лучше не открывать. Откроешь дверь в сердце – и сквозняк всё выдует. Только это не значит, что надо быть каким-то напыщенным, молчаливым. Надо вежливым обязательно оставаться.

Для спасения нужно соединиться с Богом

– Какова цель монашеской жизни? Что нужно для спасения души?

– Цель – Христос. Не спасение, а Христос. Обретение Христа. Потому что Христос есть спасение, а вне Христа спасения нет. Ты входишь в эту Личность и в Ней спасаешься. Когда Понтий Пилат спросил Христа: «Что есть истина?», – Христос ответил: «Я есть истина». В данном случае истина не понятие, а Личность, и соединение с этой Личностью приносит нам и истину, и спасение, и рай. Мы ищем спасения не как какого-то безопасного места или состояния, а мы ищем спасения как Личности. В святоотеческой литературе есть такое понятие – обожение, то есть соединение человека с Божеством. Человек ведь был когда-то глиной земной, а Бог вдохнул в него дыхание жизни. То есть дыхания жизни в самом по себе человеке не было, его нужно было привнести извне. Так и для спасения человеку нужно соединиться с Богом, чтобы наследовать вечность и вечность именно благую.

В чем суть монашеской жизни

– Когда речь идет о личном спасении монаха, нет ли в этом в определенной степени эгоизма?

– У мирских людей имеется непонимание сути монашеской жизни. Дескать, эти люди добрые, хорошие, могли бы столько социального добра сделать, а они уходят в отшельничество, то есть не делают ничего. Дело в том, что надо понимать молитву не как теорию, молитва имеет свое бытие. Бытие молитвы – это не отвлечённое понятие, энергия молитвы тоже имеет бытие, она влияет на этот мир, проявляется в отношении с этим миром. Человек уходит в пустыню, чтобы обрести чистую молитву.

Я иногда употребляю такое понятие, как экология души. Монах-отшельник помогает миру в плане духовной экологии, и это работает. Он творит молитву, и его молитва – своего рода зонт над землей, спасающий всех нас от катастрофы. Если бы прекратилась молитва, прекратилась духовная жизнь, то мир не имел бы смысла. Мир живёт тем, что есть ещё духовная жизнь. И конец мира наступит, когда совсем не останется праведных людей. Помните историю с Содомом и Гоморрой? Все погрязли во грехе, и только праведный Лот был спасен. Так и мир: если прекратятся праведники, то в мире не будет смысла.

Есть ли в наше время святые

– Есть ли среди современников святые, старцы, слава о которых идёт по всему миру?

– Есть, конечно. В 1991 году скончался преподобный Порфирий Кавсокаливит. В 2013 году Священный Синод Константинопольской Православной Церкви причислил его к лику святых. Широко почитают в России преподобного Паисия Афонского (Святогорца), почившего в 1994 году. Это один из самых уважаемых греческих старцев. В начале прошлого года Священный Синод [Вселенского Патриархата](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C) причислил его к лику святых. Великий старец Иосиф Исихаст, почивший в 1959 году,канонизирован как местночтимый святой на Афоне.Известного русского святого преподобного Силуана Афонского, умершего в 1938 году, почитает весь мир, его канонизировала Константинопольская Церковь в 1988 году. Наш современник русский старец архимандрит Софроний Сахаров был эмигрантом, жил на Афоне, потом уехал во Францию, умер в 1993 году в Англии. Это всё яркие духовные личности, оказавшие заметное влияние на мир.

Всё равно придётся столкнуться

с действительностью

– Есть заграничный подход к решению внутренних проблем, связанных с неуверенностью в поведении, с неудачей в общении с людьми и так далее. Его суть в том, что человек должен себя постоянно убеждать, что он молодец, уверен в себе, всё может правильно сделать, что он успешен в делах и т.д., то есть всё время поднимать свою самооценку. Скажите, пожалуйста, своё мнение по этому вопросу.

– Это метод психологов. Но, знаете, если постоянно говорить себе: «Ты царь, царь, царь», – царем не станешь. Лучше не поднимать свою самооценку, а думать о любви Спасителя, Который любит всех: и грешника, и не грешника. Поднимая свою самооценку, говоря, что всё хорошо, я молодец, когда грешишь с утра до вечера, этим можно ввести себя в иллюзию, в обман. Потом всё равно придётся столкнуться с действительностью, и она может довести тебя до отчаяния. Лучше реально себя оценивать, что мы грешники. И, конечно, если бы не было Бога, Который одинаково любит всех: и грешников, и праведников, и убогих и красивых, то можно было бы прийти к отчаянию, поскольку мы постоянно ошибаемся, постоянно грешим.

Не надо себя обманывать, что всё хорошо. Да не хорошо всё, всё плохо у нас. У нас единственное хорошо, что Бог нас любит такими, какие мы есть, и ждёт нашего исправления. Поэтому не отчаиваться нужно, а действовать. Бог потерпит тебя, Он видит, что у тебя сразу не получается. Мы же знаем, как Бог нас терпит. Каждый знает. И если крещёный человек правильно мыслит, у него не будет ложной завышенной самооценки, не будет отчаяния. Потому что Господь говорит: «Я ещё потерплю. Ну, давай же, действуй». Тогда действовать человек начинает не оттого, что он действительно на многое способен, а оттого, что Бог ждёт. И ему стыдно к Божьему долготерпению относиться невнимательно или корыстно. Вот это должно быть стимулом к действию: Божия милость, Божие долготерпение. Он ждёт. И Он ждёт на кресте. Вот почему нам медлить нельзя. Бог ждёт, прощает, даёт нам каждый день, но в это время Он – на кресте. Поэтому нам затягивать своё исправление нельзя. Нужно действовать.

Интеллект не сможет отличить

духовное от душевного

– В духовной жизни часто переплетаются духовные и душевные вопросы. Как не перейти в душевное, то есть жизнь по плоти?

– По большому счету, мы часто даже не можем отследить границы между духовным и душевным. Это очень тонкие вещи. Чтобы в них разбираться, нужно утончать свой ум и своё сердце через правильную духовную жизнь. Никакой человек не может сам по себе напряжением интеллекта, напряжением воли что-то понять, будут постоянные ошибки. Но когда человек живет правильной духовной жизнью систематически, его ум и сердце утончаются. Он начинает видеть очень тонко, чутко, начинает различать вещи не интеллектом, а интуицией. Начинает различать душевность и духовность. Начинает духовность предпочитать душевности и так строить свою жизнь. Но само по себе это не получится, если только человек не будет жить молитвой, постом, аскезой. Он будет об этом думать, но не увидит многих вещей.

Молчи, делай и твори молитву

– Как человеку уберечься от славолюбия?

– В Древнем патерике описан случай, когда один хороший монах зашёл в трапезную и другие монахи начали его хвалить. Дескать, это очень хороший монах, смиренный, кроткий, добрый, послушный. Тот монах молча прошел между ними – и всё. Когда его отцы стали спрашивать: «Почему же ты не стал противоречить, как бы смиряться внешне пред тем, что тебя хвалили», – он ответил: «Если бы я вступил в общение на тему о самом себе, я бы уже принял помыслы о самом себе. Да, я бы противоречил, что я не такой, а на самом деле еще больше – внешне, показательно – смирялся». Поэтому единственное средство уберечься от самомнения – совершенно не говорить и не думать на эту тему. Добрые дела мы должны делать: и молиться должны, и подвизаться. Но не должны бросаться из огня да в полымя, как некоторые: «Чтобы мне от гордости избавиться, я не буду добрые дела делать, молиться...». А как же ты будешь спасаться? Другое дело, что это надо делать так, как Господь говорил: *Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая* (см. Мф. 6, 1–4). Делаешь добрые дела – и, слава Богу! Не понимает тебя кто-то – не убеждай. Кто-то, напротив, понимает и очень много хвалит – не обращай внимания. И там молчи, и здесь молчи. Делай и делай. Сам себе говори: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Не получится по-другому.

Ограничивать себя во многом,

чтобы обрести одно зерно

– Как достигается внимание?

– Долгой тренировкой. Это, во-первых. А во-вторых, когда сердце не привязано ко многим вещам. Когда же у сердца слишком много увлечений, попечений, забот, тогда оно постоянно будет отвлекаться. Монашество предполагает такую жизнь, когда попечения сокращаются до минимума. Посмотрите, насколько важно послушание: не ты решаешь, а игумен и духовник; ты же просто искренне стараешься исполнить то, что тебе велено, поэтому твои сердце и ум освобождаются от лишних попечений. Монаху не очень много надо, потому что он отрекся от мира. У него минимум потребностей для пропитания, минимум для комфорта, экономики у него своей вообще нет. Ума своего, вроде, тоже как бы нет – он живёт послушанием. То есть он сокращает свои попечения до минимума, и всё то, что сократилось, освобождается для Бога. Его сердце становится свободным для духовного творчества.

Если, к примеру, подойдёшь к человеку, который решил посвятить себя большому спорту, и скажешь ему: «Пошли вечером на дискотеку», он ответит: «Я не могу, у меня тренировка». Ему говорят: «Пойдём, поедим пиццу». Он возражает: «Не могу, у меня диета». Так же и профессиональный певец не может многого себе позволить, что могут другие. Так же и «профессиональный» монах. Или вообще христианин. Он тоже должен ограничивать себя во многом, чтобы обрести одно зерно, то, чему он посвятил свою жизнь. Зато в этом он преуспевает.

Свою щеку подставь, а не ближнего своего

– Хорошо терпеть неправду по отношению к себе. А как быть по отношению к другому?

– Если эта неправда просто в словах, то можно и по отношению к другому её потерпеть. Не поддерживать осуждение другого, а просто промолчать. А если неправда по отношению к другому переходит в действие... Мы говорим, что человек должен подставить правую щёку, когда его ударят в левую. Но он должен подставить свою щёку. А не так, что когда мужчина идёт по улице, а при нём обижают ребёнка, женщину, старика, и он говорит: «Ну да, нужно ведь смиряться, щёку подставлять». Но Господь сказал: свою щёку подставь, а не ближнего своего. Когда при тебе обижают ближнего, конечно, ты должен его защитить. Защитить должен, когда и словом обижают, но так, чтобы не оскорбить обидчика. Иначе выходит, что одного защищаем, а другого убиваем. Надо найти такие слова, чтобы и ближнего защитить, и обидчика разгневанного спасти, как-то погасив его ярость: добрым словом, уговором, даже иногда унижением самого себя. Когда кого-то при нас осуждают, мы не должны это поддерживать, а должны коротко сказать: «Прости, пожалуйста, я не могу осуждать, мне надо будет опять на исповедь идти, снова каяться». А если уж кого-то бьют, мы должны заступиться, но тоже без гнева, только чтобы защитить.

Постоянно быть пред Богом

– Как нужно безмолвствовать перед Господом?

– Безмолвствовать пред Господом – это значит постоянно держать в уме Бога, быть постоянно перед Ним. Не держать в уме планы на будущее, свои проблемы, не думать о своих привязанностях, а держать постоянно Господа. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя!» – вот эта молитва и является безмолвием пред Господом. Когда человек, кроме Господа, ни о чём не думает, не размышляет, не говорит.

Когда внутри плохие помыслы – теряется благодать

– Наши мысли действуют не только на нас, но и на животный, растительный мир. Они влияют на окружающих людей, могут разрушить мир на Земле и умножить зло во Вселенной. Как нам научиться отторгать негативные мысли с самого начала их зарождения?

– Можно, конечно, бороться с помыслами из-за того, что это грех, но это несовершенно и мало действенно. А более совершенно, более действенно, когда ты борешься с помыслами не потому, что это грех, а потому, что плохие помыслы тебя в эту же минуту отдаляют от Бога. Допустил плохие помыслы в своём сердце – и сразу отодвигаешься от Бога, лишаешься благодати Божией. Для тех людей, которые не переживали Бога в Иисусовой молитве, конечно, это просто слова. А те, кто в духовном делании чувствовал присутствие благодати Божьей как великий мир, тишину, покой, смирение, любовь, те опытно начинают видеть, когда благодать от них отходит, или наоборот, когда благодать в них усугубляется. Когда внутри у них плохие помыслы, они теряют благодать. А благодать – это очень сладко. Терять сладкое состояние очень горько, очень обидно. И это должно быть критерием нашего поведения. Не слова о том, что: «В аду будешь гореть», «На сковородке жарить будут», – это ещё когда будет! А тот факт, что ты сейчас оскорбил ближнего – и потерял благодать. До этого три часа в Иисусовой молитве пробыл, приобрёл тишину, покой, мир, сладость Духа Святого – и вдруг эти три часа потерял за одну секунду неподобающего отношения к ближнему. Потерял – и тут же заплакал. И это не философия, а жизнь, бытие.

Если уединение правильное,

оно приносит хороший плод

– Чем отличается уединение от нелюдимости?

– Нелюдимость может быть по разным причинам. Человек может просто не любить людей или высокомерно к ним относиться. В Древнем патерике описывается, как один монах всегда хранил молчание, ровность своего поведения. И все обращали внимание на него: «Какой духовный человек, никогда не раздражается, никогда не спорит, всегда в ровном состоянии духа находится». И однажды его один старец спросил: «Как тебе удаётся не реагировать на грубость людей, ведь ты с ними не споришь, не пререкаешься?» И вдруг этот монах говорит такие страшные слова: «А о чём я с этими тупицами буду говорить?» Оказывается, его состояние было не от благодати, а от высокомерия. Он пренебрегал людьми и поэтому молчал, не общался с ними. Внешне выглядел молчаливым и кротким, а на самом деле был очень эгоистичным и высокомерным. Это страшное состояние. Уединение от нелюдимости этим и отличается. Уединение ради Бога, ради Христа всегда приносит хороший плод. То есть не бывает на добром дереве плохого плода. Если дерево хорошо, то и плод его хорош. Если уединение правильное, Христа ради делаемое, оно приносит хороший плод, как то: смирение, любовь ко всем, мирность духа, уступчивость, неспорливость.

Удовлетворён собой,

потому что не видит своего греха

– Может ли так быть, что, хотя сердце вроде бы спокойно, но духовное состояние не в порядке?

– Человек может быть спокоен, потому что не видит своего греховного состояния. Он удовлетворён самим собой. Как тот фарисей, помните, в притче «О мытаре и фарисее»? Он был удовлетворён своими делами, отдавал десятину в церковь, подавал нищим, соблюдал закон, ходил в храм, творил молитвы и этим был успокоен. Но это спокойствие было очень страшное. Вообще человек ни в коем случае не должен испытывать отчаяние, панику от своих дел. Паника – это от беса. Но легкое беспокойство в нас должно быть. Оно должно нас держать в состоянии некоторого недовольства собой, поскольку нам есть куда двигаться и нужно что-то делать, чтобы исправляться. Это беспокойство хорошее, благодатное. Человек никогда не должен быть удовлетворен собой. Он и не может быть удовлетворен собой, если он не слепой. Он должен постоянно двигаться выше, выше, выше...

Вежливо слушайте и молитесь

– Если монах вынужден общаться с мирскими, порой очень эмоциональными людьми, как ему возможно сохранить тишину ума и сердца? И как правильно вести себя монаху в таких случаях, чтобы это общение было духовно полезным?

– Не нужно оскорблять человека или как-то грубо его обрывать, но и не надо поддерживать эту бесконечную беседу. Слушайте вежливо, не обрывая человека, а сами молитесь. Если не будете молиться, то можете с ума сойти. Однажды ко мне пришла женщина и говорит: «Отец Сергий, сейчас я расскажу вам все свои помыслы». Я отвечаю: «Лучше бесам расскажите – пусть лучше они с ума сойдут, чем я». Все должно быть в меру, коротко и просто. Даже когда мы открываем помыслы, мы не должны часами беседовать на эти бесовские темы. Иногда слушаешь человека и думаешь: «Сейчас я сойду с ума». И единственное средство, чтобы не сойти с ума, как я уже сказал, молитва. Человек выговорится, а вы не дадите ему пищи для дальнейшей беседы. Просто стоите, вежливо слушаете, но не поддерживаете разговора. Тогда он выговорится и замолчит. Получится, что вы и его не обидели, и не спровоцировали на дальнейшую болтовню.

Относись ко всем с любовью,

но не впускай в своё сердце

– Скажите несколько слов о дружбе в монастыре. Возможно ли это?

– Святые отцы говорили: «Относись ко всем с любовью и по-братски, но никого не впускай в своё сердце, кроме духовника или старицы своей». Нужно со всеми жить в дружбе, в любви, но ни к кому особенно не прилепляться, стараться со всеми быть одинаково ровным, вежливым, ведь все мы братья и сестры в монастыре. А самыми сокровенными вещами нужно делиться с духовником, потому что через духовника или через игуменью ты говоришь с Богом. Друг с другом мы делимся по-человечески. Не нужно предпочитать в монастыре одного другому. Все мы люди: сегодня мы дружим, а завтра что-то нарушилось, и это может стать для нас трагедией. А когда относишься ко всем одинаково, ровно, и жизнь идёт так же ровно.

Где есть дерзость – там начинается панибратство

– Как нужно себя вести, чтобы не возникало панибратства, которое чаще всего переходит в пренебрежительное отношение к старшим по возрасту или по званию?

– Панибратство начинается там, где начинается дерзость. Когда человек сохраняет смирение и уважение ко всем, не только к старшим, но даже и к младшим, тогда у него не будет панибратства, а будет вежливое отношение ко всем.

У кого есть благоговение, тот духовно благороден

– Что такое духовное благородство?

– Паисий Афонский разделяет такие понятия, как благочестие и благоговение. Он говорит, что благочестие – это как ароматный одеколон, а благоговение – как божественный фимиам. Настолько это разные вещи. Можно иметь благочестие внешнее, но, в то же время, любоваться собой, своими делами, поступками. В таком случае благочестие происходит не ради Христа, а ради подвига, ради доброго имени, ради отношений между людьми. А благоговение начинается тогда, когда человек начинает переживать Бога живо, чутко, когда Бог из идеи переходит для него в Личность, Личность реальную, – тогда человек начинает благоговеть. Его благочестие переходит в другую форму, более глубокую, более святую. Его молитва начинает ему помогать переживать Бога. Безвидно, безо́бразно, но он начинает Его переживать, и от этого у него появляется благоговение, потому что у него начались отношения с Богом. Не иллюзорные, а живые отношения, которые переходят в любовь к Богу. Когда человек кого-то любит, он начинает благоговеть перед всем, что относится к любимой личности. Человек может целовать фотографию того, кого он любит. Некоторые люди даже целуют землю, по которой проходил предмет их любви. Когда наши отношения с Богом переходят из области благочестия в область благоговения, тогда начинается святая жизнь в отношениях с Богом. Такой человек ходит по миру благоговейно, как святые. Наверное, когда у человека появляется благоговение, то он становится духовно благороден. Все его поступки проходят через благоговение, поэтому становятся святыми и очень мудрыми.

Сразу покайся и примирись

– Как быть, если ты был пономарём, а потом что-то натворил, и тебя в этом обвиняют?

– Не только пономаря, но если любого человека какое-то недоразумение поссорило в церкви или просто в миру, нужно – чем быстрее, тем лучше – восстановить эти отношения, иначе ситуация затянется, и потом труднее будет примириться. Если даже ты что-то натворил, иди сразу к батюшке, покайся, примирись. Только не оправдывайся, потому что оправдание рождает длинную беседу. Навстречу твоему оправданию идут претензии того, кого ты обидел. Потом опять твои оправдания, потом его оправдания, и это затягивается. Бесы знают: чем длиннее между нами эти разъяснения, оправдания и пререкания, тем больше это будоражит нашу душу. Она загорается от спора, и потом очень трудно бывает её потушить. Пока она ещё не разгорячилась, её можно очень быстро остановить. Так что, если вы там что-то натворили, идите сразу к батюшке, помиритесь, не затягивайте эту ситуацию. Когда долго спор идет, через помыслы ещё добавятся надумывания всякие. Чем дольше затянете, тем труднее будет решить вопрос.

Всякая добродетель – это дар Божий

– Простота - это дар Божий или его нужно воспитать в себе?

– Всякая добродетель – это дар Божий, к которому мы идём через своё усердие. Когда Господь видит наше усердие, понуждение и покаяние, тогда Господь на это усердие даёт Свою благодать. И она раскрывает то, что мы хотим. Без благодати мы очень ограничены. В то же время, и Бог ограничен нашей свободой. Он не может без нас творить нас. Один раз сотворил, но спасать нас без нас не может. Всякая добродетель, как и простота, есть средства ко спасению, но они недостаточны и ограничены без благодати Божией. И молитва, и добродетели, и внимание, и уединение и пост – всё это в какой-то мере в нашей власти, но в полной мере – когда только соединяется с благодатью Божией. Когда мы варим суп, то кладём в него все ингредиенты, а без соли всё равно невкусно. Так и благодать Божья всё осоляет, освящает. Но мы должны стремиться к простоте, иначе зачем было бы наше монашеское житие? Сидели бы по квартирам и ждали бы, когда Бог спасёт. А Он ждёт, когда мы сами начнём спасаться. Поэтому в Церкви есть средства, которые мы употребляем, и за наше усердие и постоянство к ним Господь прибавляет уже благодать.

Чрезмерно долгие беседы о духовном –

тоже словоблудие

– Является ли общительность препятствием для преуспеяния в жизни духовной?

– Надо всегда смотреть, какая изо всякого дела выходит польза и какой вред. Какую вы выносите пользу из общительности? Иногда мы можем часами общаться, а потом выходить из этого общения духовно опустошёнными. Вроде бы, о добром говорили, иногда даже о духовном, а разошлись – и остались, вроде как духовно обокраденными, расточили свои эмоции, внимание на пустое. Святые отцы называли чрезмерно долгие беседы о духовном тоже словоблудием. Почему? Потому что одно дело – говорить о чём-то, другое – жить этим. Иногда мы чрезмерно долго говорим о духовном и начинаем верить, что мы действительно живём в этом. На самом же деле мы ещё только находимся в разговорах о духовном. А настоящая духовная жизнь не в разговорах, а в действии.

 Иногда мы сталкиваемся с тем, что совсем духовной жизни не знаем. Много говорили, прочитали, размышляли, а когда коснулось конкретного духовного дела, мы оказываемся несостоятельными даже в малом. Потому что вся наша духовная жизнь, всё наше православие находилось в области мечтаний, размышлений, философии. Православие – это не философия, не размышления, не разговоры, православие – это сама жизнь, которая должна быть сию минуту.

Является ли общительность препятствием для духовной жизни? Всё чрезмерное является препятствием для духовной жизни, в том числе и чрезмерная общительность. Монахи немногословны не потому, что они чёрствые люди, не потому, что они гордые, надменные, не потому, что они не любят людей. Нет, они просто любят по-другому, действуют по-другому. Они любят и действуют через молитву. Чтобы была молитва, нужна тишина, сосредоточенность.

Мы настолько помрачены,

что иногда простых вещей не понимаем

– Преподобный Порфирий Кавсокаливит говорит, кажется, такие слова: «Бойтесь злых, уходите к Богу». Но если в душе заключено такое зло к человеку, что ты ненавидишь его. Как с этим бороться? И как правильно понять слова старца Порфирия?

– Есть много чего, что не в наших силах. Очень легко духовнику или духовному учителю кому-то сказать: «Люби». А как это сделать? Нужно понимать, что сами мы этого не можем. Это Бог дает. Бог – любовь. Когда Бог будет в нас, тогда начнём удивляться сами себе: «Господи, что со мной происходит? Я её вчера убить готова была, а сейчас у меня к ней почему-то какая-то нежность, мягкость появилась, сочувствие. Я увидела в её неправильном поведении, что она просто запуталась, находится в каком-то тупике. И у меня от этого возникает сожаление к ней. И в то же время мне ярко вспомнились те моменты моей жизни, когда я точно так же поступала, как и она». Господь множество средств имеет, чтобы через ум и через сердце нас вразумить. И эти средства оказываются очень простыми, но мы настолько помрачены, что иногда простых вещей не понимаем. Мы, вроде бы, смотрим, а ничего не видим. А когда Господь посетит нас, мы делимся с другими и говорим: «Господи, я вчера не видел таких простых вещей, как слепой был».

Мы видим предметы, как тот слепой, которого Господь исцеляет и в первый раз у него спрашивает: «Видишь что-нибудь?». Тот отвечает: «Ну, вижу людей, как деревья». Господь во второй раз спрашивает: «Видишь?» – «Ну, сейчас уже лучше». Вот так и у нас. Вроде бы, что-то видим, но видим предметы и события и совершенно не понимаем смысла этих событий. Помрачение полное. Не случайно иногда нам хочется, наверное, на наши молитвы так же, как тому слепому, просто возопить со слезами: «Господи, помоги мне, ничего не вижу. Вообще ничего не вижу». Не то, что в масштабах вселенной, страны, города. Я в себе вообще ничего не вижу. Делаю дела себе же на погибель. Делаю дела себе на голову. Не вижу, полный мрак. Грехов своих не вижу, вижу чужие. Поражения своего не вижу, прихожу на исповедь – в чём каяться не знаю. Как это исправить? Не вижу. Ничего не вижу. Вижу только, что плохо мне. Вот это вижу. Плохо и всё. Но это кто-то виноват. Это Маня или Катя виноваты, это они мне жизнь портят. Так бы всё было неплохо, вот если бы их не было рядом. Убрал Господь, нет Мани с Катей – опять плохо. Что же такое? А сейчас кто виноват? Проблема, большая проблема в нас самих. Нам очень плохо от того, что мы действуем неправильно, мыслим неправильно, говорим неправильно, всё поэтому нам плохо.

Духовник даёт средство к исправлению

– Что такое епитимья, и за что она накладывается?

– Церковь и Бог никогда не наказывают никого из чувства сердитости, злости, обиды. Искушения, которые Господь попускает, и епитимья даются нам для нашего исправления. Духовник, который даёт епитимью, должен понимать, что он не наказывает, а даёт средство к исправлению. Надо взвесить эту епитимью, насколько она будет полезна, размеры её, по силам ли она будет человеку. Люди порой приходят от исповеди к исповеди с одним и тем же грехом. И Церковь по любви прощает и прощает. От этого иногда в человеке рождается духовное расслабление, он как бы подсознательно чувствует: «Снова приду – и снова простят». И когда он начинает костенеть в каком-то грехе, не исправляться, тогда Церковь даёт ему что-то вроде встряски – епитимью. Своеобразный акт благого страха: «Смотри, тебя прощали, прощали, а теперь епитимью дают». То есть уже что-то более серьёзное происходит. Есть ещё отлучение от Причастия, отлучение от Церкви. И Церковь всё это приняла не для того, чтобы карать, наказывать, а для того, чтобы исправлять.

Однажды ко мне пришли две женщины с просьбой отпеть молодого человека, который закончил жизнь самоубийством. Говорят: «Отпойте, пожалуйста, сделайте исключение, снисхождение проявите». Я даже не мог им объяснить, почему Церковь не отпевает самоубийц. И тогда я спросил: «У этого молодого человека есть братья или сёстры?» Они отвечают: «Да, у него остался младший брат». Я говорю: «Поймите, почему Церковь не отпевает. У этого младшего брата в будущем тоже может быть такая ситуация, когда он будет в отчаянии, в смятении. И если, не дай Бог, он тоже полезет в петлю, его может остановить то, что его брата не отпели, так строго отнеслись. И наоборот, если у него возникнет искушение закончить жизнь самоубийством, то его может подтолкнуть на этот шаг то, что его брата всё-таки отпели».

Самоубийц и раньше не отпевали и не хоронили на общих кладбищах не потому, что Церковь их ненавидела, не любила – как может Церковь кого-то не любить, она ещё больше переживает за таких людей, потому что участь их загробная неизвестна и страшна! Церковь это всегда делала для тех, кто ещё жив, чтобы они находились в состоянии благого страха, что так категорически нельзя делать.

Так что Церковь употребляет епитимью не потому, что она на кого-то сильно обижена, сердита, а для какой-то встряски ума и сердца человека: «Помни, это очень страшно». Епитимью даёт духовник, когда видит, что человек раз за разом не исправляется и начинает привыкать к своему греху. Тогда духовник может, наложив епитимью, сказать: «Мы с тобой уже десять раз об этом говорили, а ты одно и то же делаешь. Давай я тебя отлучу от Причастия, например, на месяц или на полгода». Чтобы встряхнуть человека, чтобы он озаботился, обеспокоился. А то так легко получается: простите – Бог простит; простите – Бог простит. Это входит в привычку, как присказка какая-то. Епитимья – это средство к исправлению. А чаще всего средства бывают не сладкие, а горькие. Лекарства мы пьём горькие, уколы колем болезненные, капельницы принимаем, иногда даже хирургические вмешательства терпим, чтобы спасти свою жизнь.

Утеснённое сердце может с непривычки болеть

– Порой, когда Иисусова молитва творится со вниманием, сердце будто начинает болеть, словно стонет болью. Как верно к этому относиться?

– Святые отцы-исихасты, писавшие об Иисусовой молитве, говорят, что порой сердце действительно начинает болеть. Когда человек теснит своё сердце вниманием и держит там Иисусову молитву, то может возникнуть сердечная боль. Некоторые подвижники даже обращались к кардиологам якобы с сердечной болью. Но сердце проверяли и не находили там болезней. То есть утеснение сердца с непривычки даёт боль. Тут ничего страшного нет. Идёт понуждение нашего сердца ко вниманию. Оно привыкло бродить, привыкло жить широко, а тут мы его утесняем. От этого возникает как бы сердечная боль. Но боль эта не физиологическая, не кардиологическая.

Разум даётся от Бога, от Духа Святого

– Как выражается грех неведения? От чего происходит?

– Есть понятие – рассудок, а есть понятие – разум. Это не одно и то же. Рассудок – это способность рассуждать, и этой способностью обладают все люди на земле. А разум – это способность понимать суть вещей. Все мы рассуждаем и постоянно делаем глупые, нехорошие поступки. Значит, у нас есть рассуждение, но нет разума. Чего-то мы недопонимаем. Часто мы говорим: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Мы рассуждаем, а делаем глупые поступки, с благими намерениями, искренними, добрыми. Разум даётся от Бога, от Духа Святого.

Это не интеллект, не когда мы много думаем и что-то придумываем. Чаще всего, чем больше мы думаем, тем больше запутываемся. А разум даётся от Бога, таинственно, через Духа Святого. Это дар Духа Святого тем, кто живёт в Церкви, в Её Таинствах, в молитвах. Часто бывает, что какая-нибудь бабушка с тремя классами образования и говорить-то красиво не может, а разум имеет, имеет правильное понятие о том, что хорошо, что плохо, что полезно, что неполезно. Разум с интеллектом не связан, это совершенно другая сфера. Интеллект только констатирует факты, когда Бог даёт что-то понять.

Духовное приходит естественно,

не по нашему сценарию

– Если струну слабо натянуть, она не будет играть, а если перетянуть – оборвётся. При молитвенном делании нет такого опасного состояния?

– Заставь дурака Богу молиться – он лоб расшибёт. Много говорят о прелестях в духовной жизни. Я думаю, самое главное условие избежать прелести – не делать ничего искусственно. Духовное приходит естественно, не по вашему сценарию, не так, как вы себе запланировали, представили. От Бога это приходит. Например, в Иисусовой молитве начните с самого начала, с её устной формы, которую часто сейчас пропускают и начинают читать об умной, сердечной молитве, а устная – это как бы не для нас, это для первоклашек.

 Нельзя, минуя эту стадию, обучиться молитве. Говорите её очень много и часто, она потом естественным образом будет переходить в иные формы. Молитве сначала нужно навыкнуть, даже устной молитве. Тем, кто хочет научиться устной молитве, дают сразу её много, чтобы они говорили её и говорили. Это для того, чтобы пережить нашу непривычку, наше «не хочу». То, к чему человек не привык, ему делать дискомфортно. У него всё внутри противоречит этому, борется с этим, отказывается от этого. Как ослик, которого впрягли мельницу крутить. Ему хочется куда-то убежать, порезвиться, а ему определили круг его движения. Сначала он брыкается, останавливается, не идет, его подталкивают. Но потом наступает какой-то момент, когда он смиряется, понимая, что других вариантов для него не будет. И тогда он смиряется и идёт по кругу.

Так же и наш ум в молитве. Он будет противоречить сначала, брыкаться, останавливаться, но нужно его заставлять и заставлять. И тогда ум смирится. Когда он поймет, что вы не сдадитесь, что вы всё равно будете добиваться своего, он смирится и потихонечку пойдёт. И это уже хорошо, слава Богу. Это первый рубеж, когда вы сломали своё «не хочу», сломали свою непривычку. Потом это войдёт в привычку. И, наоборот, вы без этого уже не сможете жить. Кто-то вам предложит: «Не молись час-два». А у вас – привычка, у вас молитва будет вылетать всё время: «Господи Исусе Христе, помилуй мя». Молитесь много, и молитва вас сама выведет на верный путь, правильная молитва, не искусственная. С искусственной молитвой возможна прелесть, потому что у вас начнётся духовный театр. А когда вы будете естественно молиться, как Господь говорит, у вас правая рука не будет знать, что делает левая.

Нужно много трудиться –

и Господь откроет настоящую молитву

– Как научиться чисто молиться, без всякой мысли, непосредственно Богу живому и не думать о Нём со страхом?

– Чтобы научиться чистой молитве, нужно очень много молиться, пытаясь ничего не представлять, ничего не переживать. Но у вас это не получится сразу. И завтра не получится, и через год не получится. Это очень долгий труд. Это придёт потом естественно. Не так, что вы решили: надо так молиться – и стали так молиться. Ничего не получится. Вы даже не поймёте, как молиться. Когда Господь открывает настоящую молитву, человек говорит сам себе: «Я и не представлял, что это именно так происходит. Я мечтал о чём-то другом, а это, оказывается, совершенно иное». Но молитва и всё духовное приходят естественно, просто. Но для этого нужно очень много духовного труда, стабильности, постоянства, и молитва придёт. Она придёт не так, как вы запланировали, а так, как Богу будет угодно.

Мы молимся о спасении ближних

– Молюсь о ближних родственниках, а они в это время участвуют в греховных делах, и Бог посылает им наказания к исправлению. Они начинают болеть. Что же – не молиться?

– Мы молимся о ближних своих не для того, чтобы им Господь в чём-то земном помог, а молимся об их спасении. Бог знает, как их спасать. Мы же молимся не о том, чтобы наша дочь выучилась, получила хорошее образование, начала зарабатывать хорошие деньги, прожила богато и умерла, не зная Бога. Мы всегда смотрим вперёд: «Дочь вырастет, получит профессию, родит детей, выйдет на пенсию – а потом ей умирать нужно будет». Поэтому мы молимся, чтобы у неё вся жизнь проходила через Христа. Что бы она ни делала, всегда это было бы со Христом: и работа, и семья, и увлечения, и дела. Но только чтобы у неё в первую очередь Христос был.

Наказал Господь, но смерти не предал

– Знаем, что пьяницы не наследуют Царства Божия. Посоветовали матери молиться о душе отчима – и Бог послал ему болезни, из-за которых он бросил пить. Согрешили ли мы против ближнего?

– Но это же Бог послал ему болезни, из-за которых он бросил пить. Не вы же послали. Что вы переживаете? Я однажды приехал к одному наркоману, которого парализовало. Я его соборовал, а в середине соборования есть такие слова: *Наказуя наказа мя Господь, смерти же не предаде мя* (Пс. 117, 18). Я говорю ему: «Смотри, это прямо про тебя. Как тебя Бог любит: «Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня». Он на меня смотрит: «Что ты говоришь-то? С чего это меня Бог любит?» Я отвечаю: «Он тебя наказал, но не до смерти. То есть он остановил твоё наркоманство хотя бы такой формой. Да, страшной, тяжелой, но сравни свою ситуацию сейчас и вчера. Сейчас у тебя с утра дочка в школу собиралась, ты её проводил, поцеловал, да?» Он говорит: «Да». Я продолжаю: «А раньше ты её и не видел вообще, в угаре был наркотическом. Мало того, дочка боялась, когда папа домой придёт и что дома устроит с мамой, с нею. Потому что папа стал страшным человеком, готов был у дочки деньги на обед отнять и купить себе дозу. Да, Господь тебя ограничил в движениях, но зато ты теперь дома лежишь, жена рядом, с дочкой общаешься, может быть, она и уроки тебе читает. Господь наказал тебя, но смерти не предал. Ограничил, чтобы ты не грешил». Так же и с пьяницами, и с другими людьми. Иногда Господь не находит никаких средств, чтобы удержать человека от ада, Он может и какой-то болезнью остановить, и другим страшным событием.

Мы не можем различать

добрые и недобрые помыслы

– Бывает ли навязчивым благой помысел?

– Из Священного Писания и из житий святых мы знаем, что Господь иногда настойчиво внушает человеку помысел. Но мы находимся в состоянии такого глубокого неразумия, что не можем различать помыслы, добрые они или недобрые. Поэтому бойтесь всяких помыслов. Так же, как снов. Люди говорят: «Не все же сны от дьявола». Конечно, не все. Есть физиологическая причина снов: мозг продолжает ночью работать. Есть от лукавого сны: иногда такое приснится, что стыдно передать. А есть сны от Бога, мы это знаем из Священного Писания, что Господь иногда через сон как-то действовал на человека. Но опять же, так могли рассуждать только святые люди, которые имели разум. У нас же совершенно отсутствует разум, если судить по нашим ежедневным глупым делам. Поэтому мы стараемся никакие сны не принимать, чтобы не ошибиться. Так же и помыслы. Если какой-то помысел тебя долго преследует, иди к духовнику на откровение помыслов.

У монахов не должно быть своих денег

– Как может проявляться страсть к сребролюбию у монахов?

– У монахов вообще не должно быть денег своих. Если мелочь в кармане у мирянина – это нищета, то у монаха мелочь в кармане может быть страстью к сребролюбию. Монах даже не откладывает себе на смерть. Его монастырь хоронит. Поэтому монахи – пример для мирян, а пример для монахов – ангелы. Монаху необходимо понимать, что он должен быть на ступеньку выше, потому что на него смотрят, как на пример духовный. Сребролюбие... Это не только деньги, но и вещи какие-либо, если ты сильно к ним привязан. Тебя благословили что-то отдать, чем-то поделиться, а тебя грусть обуяла – тоже сребролюбие.

Не давайте оценок, любите искренне, как отца

– Как правильно относиться к духовному отцу? Иногда его переживают как святого, потом начинают переживать как человека.

– Некоторые кидаются в крайности: то видят в духовнике святого, прямо ангела; то ужасного грешника; то начинают прилепляться к нему, как к плотскому человеку. Вот чтобы не было таких шараханий, не оценивайте его никогда. Он для вас просто духовный отец, и в этом всё заключено. Не надо думать, какой он, как он сегодня поступил. Дурной тон – оценивать духовного отца. И даже не в моральном плане, а в том, что вы в какой-то момент можете потерять правильные отношения с ним, можете привязаться к нему как к человеку и начнёте терять духовное. Иногда слишком многое будете ему приписывать, а потом увидите в нём человеческие слабости. Лучше не оценивайте. Вы его оценили до того, как выбрать. А когда выбрали, расслабьтесь, доверьтесь ему. Оценивание будет постоянно вносить противоречие в ваши с ним отношения. В вас постоянно будет какой-то дискомфорт. То доверие к нему, то недоверие, и это будет нарушать правильность вашей духовной жизни и ваше счастье. Потому что где нет мира, там нет счастья. А в противоречивом сердце не может быть мира. Не давайте никаких оценок, любите искренне, как отца.

Чтобы была живая вера,

мы читаем Иисусову молитву

– Что делать, если моё восприятие Бога какое-то механическое. Хожу в храм, стараюсь молиться, но пока не нахожу живой веры.

– Мы читаем Иисусову молитву, чтобы у нас была живая вера. Пока вы занимаетесь другими молитвословиями, сложными по тексту, они не позволяют вашему мозгу сконцентрироваться, потому что сложные тексты ведут ум куда-то вперёд по тексту. А Бог – очень тонкая тема, и надо очень чутко сосредоточиться на ней. Сам принцип Иисусовой молитвы заключается в том, что она творится безвидно, безо́бразно, бесчувственно. И вот в этой тишине – эмоциональной, мысленной, творческой – находится Бог.

Некоторые люди всю жизнь ходят в храм, но ощутить Бога, как преподобные, не могут. Даже читая Псалтирь, мы воспринимаем сложный текст, и наш ум привыкает в этом повествовании, в этих образах парить. Но чтобы Бога почувствовать, ум нужен сосредоточенный. Этому помогает только Иисусова молитва. Её форма очень проста, и чтение Иисусовой молитвы – безвидной, безо́бразной, бесчувственной – помогает человеку выйти в ту форму бытия, где и видится Бог. Видится безвидно.

Ум будет ещё долго брыкаться, как ослик

– Исполняю правило Иисусовой молитвы, а мой ум часто рассеян. Не могу долго сосредоточиться и собрать внимание. Можно ли с помощью специальных упражнений на внимание развивать в себе эту способность – сосредоточиваться на молитвах?

– Я думаю, правило Иисусовой молитвы – это и есть упражнение. Делать надо. Ум будет ещё долго брыкаться, как тот ослик. Но вы не переживайте, вы делайте и делайте. Ум смирится потом. Очень долго нужно его воспитывать, всю жизнь. Когда вы трудитесь, но у вас не получается, вы воспитываете в себе науку терпения и смирения, без чего не бывает молитвы. Если человек не прошёл науку терпения и смирения, если не научился терпеть и смиряться, но приобрёл молитву, то он её в любом искушении может потерять. Пришло искушение – и он не может уже молиться, потому что в нём нет привычки. Наука смирения помогает оставаться мягким и невозмутимым в любой ситуации. Идёт или не идёт молитва — работа над ней идёт всегда, если вы её не бросаете.

Грех оправдывать свои леность и бездействие

– Флегматичность – это тип личности человека или грех? Если грех, то как от него уходить?

– Характер у людей бывает различным. Это не грех, что человек флегматичный. Один флегматичный, другой холерик. Холерику свой характер нужно немножко сдерживать, а флегматику – немножко себя подбадривать. Чтобы выходить в такую хорошую серединку. То, что вы получили такой характер, это не грех. Грех – если вы будете оправдывать свои леность и бездействие своим флегматичным характером. С характером тоже нужно что-то делать. На примере святых мы знаем, что это возможно.

Конечно, это очень сложно и тяжело, иногда даже кажется, что невозможно. Если помните, на вопрос апостолов «Кто же может спастись?» Господь ответил: *Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу* (Мк. 10, 27). Когда Бог коснётся сердца человека, тот может измениться так кардинально, что его даже близкие не узнают. Как будто тот становится другим человеком. Вера может изменить людей. Только не нужно оправдывать себя. Флегматичный характер – это ещё что! А как быть холерику?

Правой рукой чертим, а левой зачёркиваем

– Как научиться не оценивать ближнего?

 – Я думаю, это наука постоянного теряния благодати. Научитесь не оценивать ближнего по опыту приобретения благодати и по опыту утраты благодати. Когда мы живём Иисусовой молитвой, внимательной жизнью, то начинаем ощущать: что приобретаем, а что теряем. Если человек даже этого не понимает, то, значит, он впустую в храм ходит. Человек должен это понимать. Вот он причастился – и готов всех простить, готов забыть обиды. А выходит после Причастия, к нему подходят и начинают о чём-то судачить, на что он говорит: «Простите, я сейчас не хочу говорить». Почему не хочет? Потому что он чувствует в себе благодать, благостное, мирное, доброе состояние, и он не хочет его терять.

 Но это должно быть не только после Причастия, но и каждый день, и каждую минуту. Человек причащается не каждую минуту, а «Господи Иисусе Христе, помилуй мя» может говорить всегда. Когда он говорит это внимательно и искренне, в нём присутствует благодать, которая даёт ему мир, благость, любовь ко всем. И наоборот, если он от этого отвлёкся, начал с кем-то сплетничать о ком-то – от него сразу отходит благодать, а вместо мира приходят суета в сердце, беспокойство, тягость. Это вы сами знаете по опыту. Надо не только перестать оценивать ближнего и осуждать его, но и не совершать других грехов. Обратите внимание на то, когда теряете и когда приобретаете. Когда молчим, молимся, улыбаемся всем, тогда приобретаем. Когда языком болтаем, тем более осуждаем, тогда теряем. А главное, жаль – трудился, трудился, приобретал – и за одну минуту потерял. Наша жизнь часто похожа на то, что мы правой рукой чертим, а левой – зачёркиваем.

Вслух не произнесли,

но про себя осудили и потеряли мир

– Когда вижу, что ближний не исполнил свою работу хорошо, то внутренне, так или иначе, сужу о качестве поступка, хотя и не высказываю вслух своего мнения. Значит ли это, что я нарушаю заповедь «Не судите, да не судимы будете»?

– Опять же – смотрите на сердце. Вслух не произнесли, но про себя осудили и потеряли мир. Всё просто. Если вы поставлены руководителем над этим ближним, то вы должны ему сделать замечание. Но так сделать, чтобы не потерять самому. В каком случае вы потеряете? Если будете делать замечание с раздражением, с гневом. И на него это плохо подействует. Лучше в сторонке помолитесь, определите состояние своего сердца и то, что и как вы ему скажете. Подойдите к нему и скажите вежливо, но убедительно: «Так нехорошо, так нельзя делать, давай будем исправляться». Если вы допустите гнев, то, во-первых, утратите свой внутренний мир, а во-вторых, гнев на человека действует как любая другая сила.

Когда на человека идет какая-то сила, у него возникает первая интуитивная реакция – защититься. И сразу между ним и вами – стена. Она его защита – он вас не слышит. Поэтому замечание иногда может всё только испортить. Лучше бы и не говорили. Если вы видите, что ближний неправильно делает свою работу, и вы поставлены старшим над ним, то должны сделать ему замечание, но мягко, корректно, в ином случае вообще не нужно ничего делать. У него есть начальник, и он сделает ему замечание. Смотрите лучше за собой.

Можно и среди мира стать святым,

и в пустыне оставаться блудником и стяжателем

– Святые говорят: не приближайся ко греху, он тебя заразит. В современном мире кругом грех, особенно летом, в жаркую погоду. Как спастись? Где сейчас можно найти пустыню? Не всем же уходить в монастырь. Да и в монастыре сейчас, говорят, как в миру, а в миру, как в аду.

– Я не согласен с тем, что во всех монастырях, как в миру. Есть ещё монахи, которые пытаются жить духовно. Я много таких видел. Как спастись, если ты вынужденно присутствуешь в обществе, зараженном грехом? Если я сейчас попытаюсь молиться, то, хотя и буду среди вас, но вы увидите, что я смотрю не на вас. В таком случае говорят: «Он где-то не здесь». Можно и среди мира жить, но всё время творить молитву. И тогда вы не заразитесь. А можно в пустыне жить, вспоминать картины своей прежней разгульной жизни и быть в пустыне и блудником, и стяжателем, и убийцей. Конечно, окружение очень сильно на нас влияет, но не окончательно. Мы можем тоже что-то делать, бороться. Научитесь молиться внимательно, быть всё время пред Богом мысленно. Это вам поможет.

Мы совсем разучились молиться Самому Богу

– Он православный, она мусульманка, и у них нет детей. Кому из святых нужно молиться, чтобы Бог дал ребенка?

– Порой бывает грустно, когда кто-нибудь приходит в храм и говорит: «У меня произошло то-то и то-то – кому помолиться, какой иконе?» Мы совсем разучились молиться Самому Богу. Нам надо молиться какой-то особенной иконе или какому-нибудь особенному святому. Словно у нас блаженная Ксения Петербургская, например, ответственна за печень, а праведный Симеон Верхотурский – за глаза. И они ни в чём другом не могут помочь. И Ксении блаженной, и Симеону Верхотурскому дает благодать Сам Бог. Они ходатайствуют и просят, а Бог отвечает на их молитвы. Но иногда можно и Бога попросить. Попробуйте, я советую. И не обязательно искать какую-то молитву, чтобы там хитросплетение слов было, которое вам поможет. Важно не хитросплетение слов, а ваше обращение к Богу, ведь это Он помогает. Это у заклинателей есть какие-то словесные формы, а у нас же не формы спасают.

Неужели нельзя сказать: «Господи, у меня в этом нужда, помоги мне». И Бог поможет. Неужели Бог на вас обидится за то, что вы как-то некрасиво сказали? Разве Богу нужно объяснять? Не надо Богу на молитве объяснять свои проблемы. Он что, не знает ваших проблем? Он о вас знает даже то, чего вы сами не знаете. Он знает, что будет с вами завтра или через год, то, что вы вообще не можете знать. Не надо ничего Богу объяснять, а лучше говорить: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя».

Однажды в Дохиарской обители на Афоне, где находится икона Божьей Матери «Скоропослушница», я встретился с тремя паломниками. Они рассказали, что работают в компьютерной фирме, и у них начальник – безбожник. Они постоянно ездят на Афон к «Скоропослушнице», а он всё время над ними подшучивал, иронизировал. Потом он женился в возрасте сорока лет, и всё нет детей. Он очень переживал и чего только ни перепробовал. И у врачей разных лечились с женой – не помогает. И тогда в этой скорби, в этой нужде сердце его как-то смягчилось. Он услышал, что на Афоне есть икона святой праведной Анны – мамы Пресвятой Богородицы, держащей на руках Пречистую Деву Марию. Когда он узнал, что этой иконе молятся, и после этого рождаются дети, он вместе со своими подчинёнными поехал на Святую Гору.

Но так как они ехали в Дохиар к «Скоропослушнице», он вместе с ними сошёл, чтобы переночевать, а утром ехать в скит святой Анны. Вечером он подошёл к игумену монастыря отцу Григорию и говорит: «Благословите поехать завтра в скит святой Анны». Игумен спрашивает: «Что у тебя за проблема, чего ты хочешь?» Тот отвечает: «Хочу просить у святой Анны ребёнка». И тогда игумен ему так просто говорит: «А что ты к Бабушке поедешь? Ты Дочку попроси, и Она всё сделает». То есть зачем просить Бабушку – святую Анну, попроси Дочку – вон икона «Скоропослушницы» висит. Что Старушку беспокоить? Можно ведь и там попросить, и здесь попросить. И хоть где попросить. Не нужно искать какие-то особые акафисты или молитвы. Нужно учиться молиться.

Если начнете оглядываться,

у вас будет шаг вперёд, два шага назад

– Как новоначальному, пытаясь научиться смирению, не потакать попустительству и распущенности?

– Если вы хотите научиться смирению, вам нужно думать об этом, а не о чём-то другом. Если вы постоянно будете оглядываться, у вас будет шаг вперёд, два шага назад. Оставьте это попустительство, распущенность на Бога. Если человек очень сильно захотел чему-то научиться, он всё остальное отодвигает на второй план. Если вы очень сильно захотели научиться смирению, которое приносит мир в сердце, радость, тишину, вам даже оглядываться не надо на другое. И никакие помыслы вас не будут смущать.

Творите молитву дальше, что бы ни случилось

– Когда пытаюсь внимательно творить Иисусову молитву, то ум словно сжимается, утесняемый ею, но потом, как пружина расслабленная, выстреливает различными помыслами. Это нормально, или я делаю что-то не так?

– Помыслы – это ненормально. Старайтесь, если помыслы приходят, оставаться в мирном, спокойном сердце и творите молитву дальше, что бы ни случилось. Стены будут разваливаться, а вы молитесь, не теряя мирности духа.

Конечно, нужно за детей молиться

– Мои дети и внуки крещены, но в храм не ходят, дома не молятся. Можно ли за них подавать в храме на проскомидию и чтение Псалтири? Некоторые говорят, что у них будут скорби, что нужно самой молиться дома и в храме, а в записках не писать.

– Эти некоторые, которые всё время говорят, очень много знают. Прямо беда. Они настолько много знают, что от них некуда деться. Они постоянно дёргают за рукав, смущают, на ухо шепчут. Священник не стесняется порой говорить: «Простите, я не знаю». Но вот эти «некоторые» знают даже то, чего священник не знает. Конечно, нужно за детей молиться. Крещены – подавайте на проскомидию. Мы будем молиться за них. Не крещены – нельзя подавать. За некрещёных молимся дома. Если крещёные отошли от Церкви – молитесь, чтобы когда-нибудь Господь привёл их в лоно Церкви.

Нужно сразу уйти, чтобы не испачкаться

– Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Святость одного человека влияет на многих. А грех одного человека тоже влияет на окружающих в такой же степени?

– Конечно, грех влияет. Не случайно царь Давид сказал: *С преподобным преподобным будешь, со строптивым развратишься* (Пс. 17, 27). Человек, который в Духе, попадая в атмосферу человека неблагоговейного, неблагочестивого, сразу смущается и ему хочется уйти. Это верно, нужно сразу уйти, чтобы не испачкаться. Не только через слово и дело, но даже через дух этого человека можно испачкаться. С человеком, который всё время осуждает, опасно самому войти в осуждения. С человеком нецеломудренным можно самому заразиться развратом. С человеком болтливым сам будешь болтливым. Поэтому родители и советуют своим детям искать друзей хороших, добрых, благочестивых, скромных. Меня часто спрашивают, как найти духовника. Но не обязательно же искать святого человека. Найдите скромного, доброго, вежливого, искренне верующего, пусть не святого, несовершенного, но даже это уже хорошо.

Светскую литературу читать можно,

но не стоит излишне увлекаться

– Некоторые светские книги описывают примеры любви к ближнему. Можно ли их читать и с описанных в них героев брать пример? Например, из произведения Хемингуэя «Старик и море»?

– Иногда действительно светские люди бывают лучше нас, церковных, к сожалению. Мы, церковные, иногда становимся лицемерами, обкладывая себя какими-то мудрыми изречениями на каждый наш шаг. Я однажды беседовал со своим бывшим светским другом, и во время разговора он не выдержал и сказал: «Вы, церковники, такие хитрые, у вас на всё цитаты есть, с вами так сложно говорить». Хорошо, чтобы у нас не на всё была цитата, а на всё был пример из жизни. Это было бы лучше. Тогда не нужно было бы ничего говорить. Промолчал – и человек всё понял. Но, к сожалению, у нас на всё есть цитата, и мы иногда бываем как фарисеи.

Можно читать, но, я думаю, не нужно увлекаться светской литературой. У нас много духовной литературы, которая может создать духовное настроение, подать духовные советы. В светской литературе больше душевное настроение. Она, вроде бы, добрая, хорошая, но не духовная.

Духовная радость отличается от мирской

– В Евангелии очень часто употребляется слово «радуйтесь». А на иконах лики, в основном, суровые. Как это объяснить?

– Духовное понятие слова «радуйтесь» не означает «рот до ушей». Это что-то внутри происходит. Духовная радость немножко отличается от мирской. Это тоже радость, очень реальная, но это тихая, внутренняя радость, когда хочется молчать, можно и улыбаться. Иногда, как мне кажется, лики на иконах улыбаются, но сдержанно, корректно, вежливо. Я так чувствую.

Всё должно быть в меру

– Часто, когда человек возвращается из поездки по святым местам и начинает делиться своими впечатлениями, его обрывают: «Не рассказывай ничего – всю благодать потеряешь». А мне, например, всегда очень хочется поделиться своими ощущениями, мыслями, чувствами, возникшими на святом месте. Или всё-таки молчать?

– Всё должно быть в меру. Даже когда вы делитесь, радость ваша должна быть сдержанной. В эмоции не нужно уходить. Уходя в эмоциональность, в душевность, мы теряем мир духовный и ощущаем, что благодать нас оставляет. Мир сердца нарушается в эмоциональности. Как не поделиться с близкими, которые просят вас отделить кусочек своих впечатлений? Только не надо рассказывать так, что другим слова не удастся вставить. Я же тоже с вами делюсь, когда приезжаю с Афона. Вы же просите.

Не нужно относиться к людям искусства

как к духовным

– Автор, блестящий прозаик, каждое произведение которого можно назвать шедевром, обвинялся в разврате. Другой пример: замечательный поэт, стихи которого мне очень близки, – предатель своей семьи. Еще один автор произведения о сильных, не сломленных жизнью людях, – писал свои книги, сидя на кухне и поглощая алкоголь, бутылка за бутылкой. И т.д. Нужно ли абстрагироваться от биографии автора, наслаждаясь его произведениями, или они все-таки одно целое? Может быть, лучше вообще не знать об авторе ничего, чтобы не испытать разочарования?

– Когда писатели, поэты, музыканты, театралы говорят, что они духовные люди, это неправда, это ошибка. Они не духовные, они душевные. Духовные люди – Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Силуан Афонский. Духовность – это другой образ жизни. Душевность, тем более гипертрофированная, – это несовершенство, опасность. Душевность живет эмоциями, и они таких людей захлестывают. Мы становимся нестабильными, неуравновешенными, можем то плакать, то смеяться, то о святом говорить, то в разврат пускаться. Неслучайно люди искусства часто кончают жизнь самоубийством или у них какие-то серьезные неприятности в жизни бывают. Духовные люди – это совсем другое. Духовный человек всегда в мирном устроении. Не нужно относиться к людям искусства как к духовным. Есть слово, а есть дух произведения. И он может передаться вам.

Не носите в себе эту тяготу,

а то можно в отчаяние прийти

– Надо ли помнить и скорбеть о грехе, в котором покаялись от всего сердца на исповеди?

– Надо помнить в общем, что мы можем сделать все, что угодно. Каждый из нас что угодно может сделать, если Бога не будет в сердце. Господь дал нам таинство Исповеди, чтобы мы могли, покаявшись, забыть грех. И не носить в памяти все свои грехи всю эту тяготу, а то можно в отчаяние прийти. Память о грехе может испачкать нашу душу. Сегодня вы плачете об этом, сожалеете, а завтра это может опять вас искусить. Наше сердце непостоянно, поскольку находится без Бога, мечется от греха к покаянию. Помните в общем, что вы очень грешны и можете сделать что угодно.

Одна из наших древних стариц – преподобная Синклитикия Александрийская – была первой начальницей женского общежития. В Древнем патерике наряду с поучениями духовных отцов приводятся изречения и духовной матери – святой Синклитикии. Она как-то сказала своей самой любимой и чистой деве: «Не надейся на свою чистоту и не думай, что ты особенная. Если тебя сегодня вывести на улицы Александрии, в эту же ночь ты могла бы стать блудницей. Ты живешь в монастыре, ограждена от мира моей заботой, моим попечением, монастырским уставом, монастырскими стенами. Но если тебя всего этого лишить, не думай, что ты сама собой устоишь». Вот и вы помните о том, что мы очень грешные, что каждый день у нас одно и то же. Но не нужно детали греха держать в памяти.

Как быть, если муж пьет?

– Что делать, если муж пьет? Стоит ли с этим смириться и нести свой крест до конца, если даже это будет в ущерб детям?

– Пьянство мужа – это действительно такая скорбь, такая беда, что справиться с ней самому своими силами никак невозможно. Как же это можно вынести? Те, у кого мужья не алкоголики, никогда вас не поймут. Если Бог не укрепит, это очень тяжело. Сами вы этот груз не донесёте, сломаетесь. Поэтому ищите молитву, ищите Бога, чтобы молитва вас укрепляла, Бог укреплял. По большому счёту, и мученичество никто не мог бы перенести, если бы Бог не укрепил. Когда ученики Господа спросили Его, кто же может спастись, *А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же всё возможно* (Мф. 19, 26).

Сознательно совершать грех, чтобы убедить себя,

что ты ничтожество, – это бесовское наущение

– Григорию Распутину приписывают фразу: «Без настоящего греха не бывает настоящего покаяния». Как вы относитесь к высказываниям подобного рода?

– Скажу, что это лицемерие. Не нужно опускаться в бездну греха, чтобы ощутить своё ничтожество. Лучше идти к свету, ко Христу, и в контрасте с этим чистейшим светом чувствовать своё недостоинство. Мне кажется, эта цитата очень лукавая, не пользуйтесь ею никогда, выкиньте из головы. Это очень нехорошая цитата. Не нужно грешить, чтобы ощутить себя грешником. Нужно идти ко Христу, Христос раскроет вам духовные очи, и вы увидите себя в том положении, в каком вы есть на самом деле. Ощущение греха будет ещё глубже, острее. Не нужно так лукаво пускаться в грех. На земле уже столько наделано грехов, что не надо их ещё увеличивать. То, что мы уже сделали, настолько велико, что не стоит это усугублять, доказывая самому себе, что ты грешен. Если ты не видишь, что ты грешен, сделав то, что ты сделал в течение жизни, значит, ты просто слепой. И совершать ещё дополнительный грех, чтобы убедить себя, что ты ничтожество – это бесовские наущения. Даже если мы с сегодняшнего дня больше не сделаем греха, нам всю жизнь надо плакать о том, что мы уже натворили.

Поэтому я даже не буду дальше читать высказывания других авторов, поэтов и писателей. Последняя цитата – слова Христа: *Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие* (Мф. 21, 31). *Так будут последние первыми, и первые последними* (Мф. 20, 16).Это же не значит, что Господь сказал, что нужно быть разбойниками, чтобы войти в Царствие Небесное. Он просто сказал, что у разбойников тоже может быть видение своего греха и покаяние. Но не у всех разбойников, а у благочестивого разбойника. А лицемеры, которые считают себя праведниками, состоящими из одних достоинств, конечно, хуже благочестивого разбойника, потому что у них нет покаяния. Но это же не значит, что нужно быть разбойником. В сущности, мы и так все разбойники. Кто из нас не имеет предпосылок к гневу, блуду, измене, воровству, убийству? Все имеют. Зачем это ещё усугублять? Кто-то вас сильно обманывает. Вас обманывают сатанинские цитаты.

Терпите ради Христа

– Я вдова. Много проблем – часто впадаю в уныние. Молюсь Богу, но тяжесть из души не уходит. Как быть?

– Конечно, не всегда можно решить проблему. Бывают случаи, когда никак не решается тот или иной вопрос. Если не решается, то тогда посвятите своё терпение Богу. Потерпите ради Христа. Посвятите этот крест Богу и терпите ради Христа. А жизнь меняется. Сегодня так, а завтра или через год всё может измениться. Хотя бы иногда нужно терпеть во славу Божию. Всё в жизни меняется. Конечно, не всё мы в жизни можем изменить. Есть неизлечимые болезни, неразрешимые ситуации. И нужно просто терпеть. Терпеть ради Христа.

Найдёте Бога и будете жить в Его присутствии

– Если человек тяжело переносит одиночество, страх, ужас, отчаяние, даже нежелание жить, говорит ли такое состояние о болезни души? Чем можно ему помочь, как его встряхнуть и вывести из этого состояния?

– Верующий человек, у которого состоялись отношения с Богом, постоянно чувствует себя не в одиночестве, а в присутствии Божием. Вы, наверное, все это переживали. Когда ты ходишь пред Богом, даже когда ты находишься в полном уединении, ты всё равно чувствуешь себя, что ты не один, а с Богом. Надо жить духовной жизнью, и вы обязательно найдёте Бога и будете не в одиночестве, а в присутствии Божием жить.

С Богом не страшно и умирать

– Мой инстинкт противится и боится биологической смерти. А умирать придётся. Как преодолеть этот страх, боязнь, эту неизвестность?

– Никак не преодолеете. Просто, понимаете, с Богом не так страшно, с Богом надёжно. Вот если человека посылают в неизвестное путешествие, где ему ничего не понятно, ничего неизвестно, он боится, не знает чего ждать. И он тогда просит кого-то из своих друзей: «Пойдём со мной, а то мне одному страшно». Также и вы, если будете всегда с Богом, вам будет не одиноко, надежно и не страшно. Потому что вы будете чувствовать рядом не просто человека, а Самого Бога.

Сентиментальности добиваются от нас бесы

– Чем опасна сентиментальность?

– Сентиментальность – это излишняя чувственность, когда у человека перестаёт работать разум и им движут только чувства. Вы обращали внимание, что такой человек то плачет, то смеётся, он нестабилен, его колышут впечатления из одной крайности в другую. А через чувственность, чрезмерную эмоциональность нас легко обмануть. Человек в таком положении внутренне взбудоражен, очень горяч на решения, поэтому такого состояния добиваются от нас бесы. Они стараются нашу молитву, наши духовные переживания перевести в сентиментальность.

Совершенный страх Божий основан на любви

– Чего нужно себя лишить, чтобы приобрести страх Божий?

– Уже 20 лет я езжу в разные тюрьмы: от самого слабого режима, до самого строгого – пожизненного заключения. И я понял, что не существует таких жестких рамок, которыми можно было бы добиться от человека абсолютного послушания. Чем строже режим, тем хитрее заключённые, потому что им приходится выживать, приходится подстраиваться под строгость режима. И чем сильнее строгость, тем изощрённее инстинкт самосохранения этих заключённых. Даже когда они освобождаются, привычка выживать идёт за ними и на волю. И первое время, а некоторые и до конца жизни, так себя и ведут: идя к цели, мне нужно любыми путями выжить. Они не замечают людей, которые рядом, пренебрегают близкими…

Или другой пример. Когда я был в 2000 году на операции в Оренбурге, обратил внимание на очень интересную деталь. Меня оперировали в Областной онкологической больнице. Даже само название уже внушает такой страх, который должен заставить человека о чём-то задуматься. Я лежал в палате, где было 10 человек, скорее всего, большинства из них уже нет в живых. И на меня тогда произвело сильное впечатление, что эти люди вместе со мной не молились, Евангелие не читали… Они по-прежнему травили анекдоты, играли в карты, говорили о земном. Казалось бы, такой очевидный страх, как страх близкой смерти, не перевернул их мысли, их мировоззрение.

Для чего я привёл эти два примера? Для того, чтобы вам показать, что никакой страх не поможет переделать себя, преодолеть свой эгоизм. Поможет единственный страх: когда у вас начнутся реальные, не иллюзорные отношения с Богом, и вы будете каждую минуту бояться их потерять, потерять Его расположение. Это начинается с земных отношений с духовником: когда ты так полюбил духовника, что не боишься, что он тебя отругает, накажет, а ты боишься его обидеть и расстроить. Вот так до сих пор живут на Афоне, и это уникально.

На страхе не построится ни одно общество, ни один монастырь. Отношения будут только изощрённей, хитрее, внешне будут улыбаться, кланяться, говорить: «Геронда, геронда…», а внутри ничего не будет. Потому что совершенный страх Божий основан на любви. И не может быть страха совершенного, основанного на страхе наказания. Или человека надо сломать настолько, что он станет практически роботом, но это будет уже не личность. А пока человек – личность, у него всегда работает инстинкт самосохранения, и он будет выворачиваться, хитрить, врать. Как вот с детьми: если мы начинаем перегибать палку и быть с ними слишком строгими, они становятся внешне послушными, но начинают нам врать. Это самое страшное, что может быть: у нас теряются доверительные отношения с детьми и начинается враньё. Тогда мы теряем всё.

Поэтому страх Божий не может быть основан на страхе конца света, на страхе твоей последней минуты, что ты когда-то умрёшь.

Здесь начинается мудрость духовная

– Господь любит душу мудрую и мужественную. А если у меня нет ни того, ни другого – что мне делать?

– Я хочу ещё раз вам сказать, что есть мудрость земная, а есть мудрость духовная. Это совершенно не одно и то же. Когда вы говорите о мудрости и у вас критерии оценки земные, вы не о том говорите. Мудрость духовная обязательно проходит через смиренномудрие. И если вы считаете, что у вас нет мудрости, то и, слава Богу, значит, в вас какие-то остатки разума ещё сохранились. Тот, кто оценивает себя как совершенного, самодостаточного – вот тут как раз всё, аминь и вечная память. Если вы чувствуете, что у вас нет мудрости, слава Богу, у вас есть духовник, игуменья, святые отцы – есть у кого спросить.

Кто-то из святых на вопрос «Как начинается прелесть?» стал размышлять следующим образом. Выстраивается некая цепочка. Человек думает: «А что мне Мария, я сама знаю», – хотя сегодня Марию поставили над Екатериной старшей. Следующая мысль: «А что мне игуменья?» Потом: «А что мне духовник?» Дальше по цепочке: «А что мне епископ – он тоже человек». Следующая мысль будет: «А что мне Патриарх – и он из земли», затем: «А что мне апостол Павел – и он был человеком». А кончится самым страшным: «А что мне Христос?» Этот святой очень кратко описал, как эта болезнь протекает. Эта болезнь называется мнением. Прелесть делится на два вида. Первый – когда человек доверяет каким-то явлениям, видениям, ощущениям. Второй – более опасный, более тонкий: когда он начинает доверять самому себе. «Да я же знаю, я же понимаю, я чувствую», – утверждает он. А заканчивается тем, о чём говорит вот этот старец.

Мы не можем быть мудрыми сами по себе. Наша мудрость начинается с того момента, когда мы заходим в такой хороший тупичок и говорим: «Господи, что-то я растерялся. Вчера я так надеялся на свой ум, на своё рассуждение, а сегодня вижу, что они меня подводят. Я не могу решить элементарных духовных вопросов и не знаю, как быть». В таких случаях человек перестает надеяться на себя и начинает надеяться на Бога. Так обретается мудрость духовная.

А мужественность в нас от Духа Святого. Никто из нас не мужественный, если говорить честно. Все мы очень трусливые и очень слабые. Мужественность начинает проявляться тогда, когда в нас вселяется Дух Святой через духовную жизнь. И тогда нас охватывает вдохновение. То есть в человека входит Дух, и появляется вдохновение. Другое дело, что в людей иногда и другой дух входит – дух лукавый, который может вдохновлять на другие вещи. Но мы говорим о Святом Духе. И здесь нужна сила вдохновения, которая укрепит нас, и тогда мы, бывши трусливыми и слабыми, вдруг начинаем творить великие вещи. Я смотрел как-то документальный фильм о страшной железнодорожной катастрофе, произошедшей в 1989 году в Башкирии. Во время встречного прохождения двух пассажирских поездов произошёл взрыв газа, вагоны перевернулись, вспыхнул гигантский пожар. Страшно… И в последних кадрах этого фильма показывали мужчину-военного, который получил 90% ожогов всего тела. Он выносил из горящих вагонов детей, женщин, другим помогал. И когда уже приехали спасательные службы, медики, журналисты, и его транспортировали в больницу, операторам удалось его снять. Несмотря на своё безысходное состояние, он так искренне, радостно говорил на камеру: «Хоть я и военный, но, честно говоря, меня всегда смущало, что я был трусливым». И вот он такой подвиг совершил – жизнь отдал людям. И это его смущало с одной стороны, а с другой – очень радовало в последние минуты его жизни. Умирал – и радовался. По большому счету, все мы очень слабенькие и трусливые, просто на каждого есть своя мера этого страха.

Во внутренней тишине слышится Бог

– В чем сущность исихазма?

– Исихия в переводе с греческого – молчание. Молчание не только уст, но и молчание ума, эмоций, планов на будущее, своих привычек. Когда человек достигает молчания всего этого, тогда в нём создается внутренняя тишина, и в этой тишине слышится Бог. В беспокойной воде мы не видим даже своего отражения. Она движется, волнуется, бликует. Нужно дать ей отстояться, успокоиться – и она станет, как зеркало. Так же и ум, который желает видеть Бога, должен замолчать, остановиться. Это, повторюсь, не только молчание уст, но и молчание впечатлений, эмоций, наших планов, наших забот.

Не случайно Господь говорил о том, что желающий наследовать Царствие Божие должен оставить отца, мать, сына, дщерь, все свои заботы. При этом Он не говорил, что другие не спасутся, те, кто связаны земными попечениями и несут груз земных забот. Так же, как и в том случае, когда юноша подошел к Господу и спросил: *Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?* (Мф. 19, 16). Господь отвечает: *Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди* (Мф. 19, 17). А эти заповеди заключались в исполнении морального закона. Юноша говорит: «Это я исполняю с детства, я воспитан в послушании, знаю храм, молитву, добрые дела». И тогда Господь отвечает: *Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною* (Мф. 19, 21).Господь как бы разделяет возможность спасения и совершенство.

Не случайно есть люди, которые не довольствуются средним путём, а всё время хотят идти выше и выше, становиться совершенней и совершенней. Некоторые спасаются тем, что трудятся искренне, молятся в меру сил, делают добрые дела – наверняка Господь и их спасает. Но всегда были люди, хотевшие большего, по-доброму духовно беспокойные. Из них и выходили монашествующие. Они не удовлетворялись средним путём, они так любили Бога, что хотели повыше к Нему приблизиться, хотели большего общения с Ним. Я сознательно разделяю тех, кто выбирает средний путь спасения и тех, кто желает видеть Царствие Божие уже здесь.

Господь апостолам сказал: *Говорю же вам истинно: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие* (Лк. 9, 27). Те, кто не понимали духовного смысла этих слов, думали, что Царствие Небесное должно прийти в течение одного века, пока ещё эти люди живы. А Господь говорил совершенно о другом. Он говорил о таинстве благодати, о преображении человеческом, которое возможно уже здесь, в земном теле, в этом земном отрезке жизни. Уже здесь возможно таинство обожения и полноты благодати. Конечно, это ещё не та благодать, которая будет там, в Царствии Небесном, но отчасти это истинная благодать.

Вот в чём сущность исихазма – когда человек находит максимальную тишину. Не внешнюю тишину, а внутреннюю. Он максимально устраняется от своих личных забот. Монахи не бездельники, они трудятся, но трудятся по послушанию, не планируя своё трудовое бытие. Они не выдумывают своё послушание, им послушание дают. Поэтому они как бы свободны. За них думает духовник, игуменья. Они не планируют своё будущее, живут сегодняшним днем. Стараются сдерживать эмоции, порывы, даже не требуют у Бога: «Дай мне сейчас и здесь то духовное состояние, которое я от Тебя хочу получить». Нет, они смиренно тянут чётки, читают Иисусову молитву и ждут, когда Господь Сам их посетит. Они не требуют от Него ничего, говоря: «Господи, дай просто смотреть в Твою сторону и обращаться к Тебе со словами “Господи Иисусе Христе, помилуй мя”». Они не торопят своё духовное преуспеяние, не строят планов даже в духовной жизни, не говоря уже о кратком отрезке своего земного бытия. Они ко всему относятся смиренно, терпеливо, и их счастье только в том, чтобы быть Божиими, говорить Спасителю: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя» – и трудиться. И им Бог даёт в то время и в той мере, в какой Сам считает нужным.

Когда у человека возникают отношения со Христом,

его никто не может остановить

– Не могу понять выражения «Кто оставит отца своего и матерь свою…» и «Оставьте мёртвым погребать своих мертвецов». Помогите, объясните.

– Нельзя делать то, чего ты не понимаешь. Нельзя заставить человека это делать. И в то же время нельзя человеку запретить, когда он уже в этой теме. Когда для тебя Христос – это просто российская традиция, ты родился в православной семье, твоя бабушка и мама ходили в православный храм, поэтому и ты туда ходишь, но Христос для тебя – это традиция, культура, это тот, который «где-то там». А когда Христос становится для тебя реальной личностью, а православие становится для тебя жизнью, ты уже не сможешь не оставить что-то ради Него.

Когда молодая девушка влюбляется, мама с папой закрывают её в комнате, а она ночью выпрыгивает в форточку и убегает. Оставляет отца и мать. Это же мы можем понять в земном плане. Почему она оставляет родителей? Потому что её любовь или страсть сильнее даже родственных чувств. Нельзя сказать, что она перестала любить и уважать родителей, но она так сильно полюбила, что ничего не может с собой сделать, поэтому открывает окно и убегает. Так же происходит, когда у человека возникают отношения со Христом, его никто не может остановить: ни мать, ни отец, ни другие родственники. Господь говорит не какую-то жестокую заповедь, а показывает как данность, как реальность, как оно и есть: *Иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов* (Мф. 8, 22). Господь говорит, что если бы вы познали Меня в полной мере, вы бы настолько были пленены этой любовью, всё бы бросили и пошли бы за Мной.

Главный результат – это мир

– Гордость – большой человеческий порок. А как он открывается в человеке?

– О крайних степенях гордости можно не говорить, мы и так всё видим. А вот более-менее тонкая гордость – это, когда человек всегда стоит на своём, когда он не может уступить. Даже если он прав, но не может своим мнением поступиться, например, ради мира, ради того, чтобы не было конфликта, ради того, чтобы кого-то не обидеть, – это совсем плохо. Самое главное в духовной жизни – чтобы был мир.

Очень часто спрашивают о том, как распознать прелесть, как распознать неправильное состояние духа? Все мы говорим очень мудро, очень духовно. Если нас послушать, то всех канонизировать нужно, а по делам – не получается. Часто между нами бывают словопрения, когда и один прав, и другой прав, и один духовен, и другой духовен. Единственное средство оценивать свою духовность, правильная она или нет, прелесть это или нет, – это то, какие у тебя отношения с людьми. Даже если тебя кто-то не любит, ненавидит, не понимает – это неважно. Важно, как ты сам относишься к людям. Если ты где-то стерпел (я уж не говорю о любви, это совсем сложно для нас), где-то смолчал, уступил ради того, чтобы был мир, это показывает, что ты находишься в правильном духовном состоянии, что твоя молитва идёт правильно, что твой подвиг проходит не впустую. Неважно, сколько ты делаешь поклонов, творишь молитв, сколько читаешь акафистов, как часто ходишь в церковь. Это всё неважно, если нет главного результата. Главный результат – это мир.

Господь в Евангелии говорит: *Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам* (Ин. 14, 27). Это нечто более совершенное, чем то, что имеется в нашем человеческом, земном понятии. Должен быть не только мир с окружающими, но и мир в вашем сердце. Внешне мы можем с окружающими себя держать в каких-то рамках, но внутри у нас может быть неспокойно, могут быть противоречия. Бывает даже, что человек смолчал, отошёл и внешне выглядит уступчивым, мирным, но потом в нём начинается осуждение: «А вот я бы ему так сказал, надо было его вот так на место поставить. Он неправ...»

Самая главная заповедь самого высшего состояния человека – если он ради любви, ради мира может даже унизиться. Унизиться, даже когда он тысячу раз прав, и все со стороны ему говорят: «Ты прав, почему же ты уступаешь?» А он отвечает: «Я ради Христа уступаю, чтобы у меня внутри был мир, чтобы Христа радовать». Потому что Христа больше всего огорчают наши ссоры. Как родителя всегда огорчает, когда дети ссорятся, так и Христа. Родитель даже может сказать детям: «Не надо мне ни в чём помогать, я сам всё сделаю – вы только не ссорьтесь, только будьте добрыми, послушными». Не будем даже говорить о молитве. У кого-то хорошо пошла Иисусова молитва, у кого-то она уже сама действует и днём, и ночью – всё равно это ничего не значит, если человек не в состоянии уступать ради мира, услужить или, ещё раз скажу, унизиться, даже признать себя неправым, когда он тысячу раз прав.

Мир души – вот это и есть состояние святости. Святость не в подвиге, а в смирении. Чем больше смирения, тем ты ближе к Богу. А чем меньше смирение, тем ты дальше от Бога и ближе к дьяволу – даже с миллионом поклонов в день и с десятком акафистов, которые ты читаешь в течение дня. Смирение – вот что главное. Это и есть состояние рая. Господь же говорит, что мы уже должны в этой жизни предвкушать рай. А что такое предвкушать рай? Это значит, что уже в этой жизни мы должны обретать состояния, близкие к райским. Конечно, они не могут быть совершенно райскими, но тем не менее. Рай для человека наступает, не когда он что-то приобрёл, скопил, кого-то победил. Рай для человека – когда у него внутри мир. Тогда он может и в нищете находиться, и в неправде. Если есть внутренний мир, то это для человека рай. И, наоборот, Господь в Евангелии говорит такие слова: *Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?* (Мф. 16, 26).

 Что значит «душе своей повредит»? Потеряет мир души. Если он приобрёл весь мир, а потерял мир души, комфорт души, радость, то для такого человека уже на земле наступает ад. Мы иногда удивляемся, почему порой у богатых, благополучных людей дети лезут в петлю, заканчивают жизнь самоубийством. Это говорит о том, что внешнее не может радовать человека в полной мере. Если внутреннее потеряно, иногда и ради внешнего, у человека в душе наступает ад. И такой ад, что его даже смерть не страшит. Он готов прекратить этот ад. Другое дело – человек не понимает, что, перейдя через порог смерти, он этот ад не прекратит, а только усугубит на веки вечные. Но так как он в это время уже мало соображает, то пытается прекратить ад в душе, остановить его и кончает с собой. И тогда уже переходит в ад на веки вечные.

Если бы вкусили Небесную пищу,

всё земное для нас стало бы безвкусным

– Как научиться не завидовать, а довольствоваться тем, что тебе Бог даёт? Не засматриваться на чужие таланты, судьбы, служения, а видеть щедрость Отца Бога и благодарить за то, что уже есть?

– Зависть находится в пределах земных радостей. Если человек живёт земными радостями, стяжанием, превосходством, душевными страстями, то он никак от этого не избавится. Чтобы изжить в себе зависть, нужно вкусить плодов Духа Святого и ощутить сладость смирения. Вот мы говорим: «Смирение, смирение», но требуется не просто умом понять смирение, а нужно вкусить смирение, каково оно есть на вкус, какую радость оно даёт. Потому что настоящее, искреннее, нелицемерное смирение привлекает благодать Духа Святого в человека. Прямо мгновенно. Если в подвигах аскезы нужно трудиться годами, чтобы плоды приобрести, то смирение может дать благодать Духа Святого, радость сию минуту. Но только в этом опыт надо иметь. Дай Бог вам приобретать опыт, переживать эти минуты смирения, когда Бог очень близок.

Как говорят святые отцы: «Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать». Гордые не могут вкусить той сладости, которую даёт смирение, не могут вкусить благодати в полной мере, поэтому вкушают радости земные. Но они настолько примитивны, настолько несовершенны в сравнении с радостью, которую даёт Дух Святой. Конечно, я соглашусь, и обычные земные вещи, душевные радости веселят наше сердце: семья, работа, друзья, приобретение чего-то. Но эти радости, если бы мы сопоставляли их с плодами Духа Святого, стали бы для нас безвкусными. Если бы ребёнка с детства кормили одной чечевицей и вдруг в восемнадцать лет ему дали покушать очень вкусной пищи, у него бы голова закружилась, настолько она ему показалась бы необычной. Так и мы, земные люди, по-земному живём, утешаемся земными радостями, дружбой земной, земным комфортом, земными сладостями и совсем не знаем той, Небесной пищи. Если бы мы вкусили Небесную пищу, для нас всё земное стало бы безвкусным, у нас бы пропал аппетит ко всему земному. Но чтобы вкусить Небесного, нужно трудиться.

Ещё один важный момент: иметь правильный ориентир, знать, в какую сторону нужно двигаться. Можно ведь и бестолково трудиться. Правильный, хороший ориентир: смирение даёт благодать. А вкус благодати ни с чем несравним и, чтобы потом вновь и вновь ощутить вкус благодати, ты согласишься быть самым последним, трижды неправым, лишь бы не потерять эту благодать.

Поэтому, отвечая на вопрос о том, как научиться не завидовать, скажу: нужно искать Христа, нужно вкусить Христа. А вкусить Христа можно только в таинстве смирения. И когда вы вкусите Христа, тогда вам ничего уже не захочется. Вы будете готовы всем пожертвовать, даже своей правотой, своим первенством, будете готовы всё отдать, лишь бы только быть со Христом. Нужно помнить, что, когда мы не смиряемся, а гордо противимся обстоятельствам, начальствующим, Богу, просто брату, – от нас тут же отходит благодать. Потому что благодать не может быть там, где гордость, где противоречие, где споры. Почему некоторые монашествующие ищут радости в чём-то земном? Даже на Святом Афоне некоторые иноки начинают выпивать, кто-то приобретает себе планшет… Потому что они не нашли в своей духовной жизни Бога, и у них отсутствует радость. А радость должна быть в человеке. Бог так создал человека, чтоб он был в радости. И тот, кто не находит радости в духовном, начинает искать её в чём-то другом.

 Конечно, в земном проще искать, в грехе проще радость искать, чем в труде. Но эти радости удовлетворяют человека лишь на какое-то время, а потом наступает похмелье, и он начинает снова искать, усугублять, приумножать, начинается его гонка, человеком овладевает страсть. Лучше бы он трудился в молитвенном подвиге, в подвиге послушания, тогда в его сердце вселился бы мир, а с миром пришёл бы Дух Святой. И он получил бы такую радость, что для него всё в этом мире стало бы безвкусным, неинтересным.

Конечно, трудно это объяснить тем, кто не вкушал такой радости. Говоришь, а они глазами хлопают и не понимают, о чём речь, на каком языке говорят. Нужно каждому приобретать личный опыт, жить не только от опыта святых отцов, но самому подвизаться, чтобы накапливать свой личный опыт.

Сберечь деньги на подарок матери –

это же святое движение души

– В ночь перед Рождеством Христовым мы, тогда еще мальчишки, толпами бегали по дворам своей деревни и христославили, нам давали деньги. Потом на 8-е марта на эти деньги мы покупали матери подарки. Большой ли это грех, и нужно ли в нём покаяться?

– Я чуть не заплакал... Если бы все дети такими были, да я бы всех обнял, из своих карманов им бы всё отдал. Если вы не накупили тут же себе конфет, а сберегли эти деньги до 8-го марта и купили матери подарки – это же святое движение души! Дай Бог, чтоб все так поступали. Понимаете, когда кто-то просит милостыню, не только он получает, но получает и тот, кто подаёт. Кто отдаёт – лишается денег ради Христа, а приобретает благодать. Поэтому, когда мы даём человеку возможность жертвовать, мы тем самым его обогащаем. Бог даёт ему благодать. Это старая, хорошая, добрая русская традиция – Христа славить. Лишь бы дети потом эти деньги потратили мудро и с благодарностью Богу. Я тоже маленьким по деревне ходил, христославил, мне тётя давала всегда 5 рублей. Только я шоколадки покупал.

Праздная душа расслабляется,

и в неё приходят уныние и печаль

– Что такое теплохладность? И что нужно делать, чтобы не оказаться таким?

– Теплохладность – это когда человек, вроде бы, не грешит, но и не делает ничего хорошего. Ни плохого не делает, ни хорошего. Получается такая нехорошая осторожность. В Евангелии есть притча о талантах, когда господин дал своим слугам таланты: одному – десять, другому – пять, третьему – один. И тот, последний, взял один и вернул один. Он, вроде бы, не истратил его на плохое, но и не приумножил. И поэтому господин его строго наказал, даже не хотел его видеть.

Сейчас в нашей Церкви очень сильно распространено такое нехорошее духовное мнение, что везде прелесть, подвизаться опасно – можно в прелесть впасть. И в связи с этим люди впадают в другую прелесть – ничего не делают. Греха не делают и добра не делают. Но так не бывает, человек не может быть постоянно в одном месте, в одной точке; он либо вверх движется к Богу, либо вниз. Если не делаешь добра, значит, ты летишь вниз. Нужно постоянно понуждать себя хоть на маленькое дело: хотя бы в меру сил или чуть-чуть больше, чем в меру сил. Нужно всё время себя понуждать. И если к этому вы приучитесь, то такое понуждение для вас станет несложным, потому что оно войдёт в привычку. А всё, что привычно, делается более-менее легко. Но, самое главное, что вы от этого начнёте получать радость.

Вчера на исповеди несколько человек жаловались на состояние тоски, апатии, уныния, и я им одно и то же говорил. Говорил, что надо занять себя делом. Тоска и расслабление не лечатся лежанием на диване – нужно встать. Вы, конечно, не сможете в это время многого сделать, потому что печаль, хандра очень сильно вас сковывают. Но вы и не делайте ничего большого, встаньте и начните делать что-нибудь маленькое. Шевелитесь, двигайтесь и говорите: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», а сами что-то делайте. Домашние дела какие-то выполняйте, даже, казалось бы, какую-то бесполезную работу делайте. Но, если эта работа немножко вас расшевеливает, выводит из состояния уныния, отчаяния, – она уже не бесполезна, значит, есть результат. Святые отцы советовали: когда ты находишься в уединении, и к тебе приходит уныние, – бери рукоделие, трудись, труд тебя немножко взбодрит. А языком всё время говори: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя».

Не оставайтесь праздными, праздная душа расслабляется. А в расслабленную душу всегда приходят уныние, тоска, печаль. Это очень болезненное состояние души. Душа должна быть бодрой. В советское время была популярной песня на стихи Николая Заболоцкого в исполнении группы «Круиз»:

«Не позволяй душе лениться!

Чтоб в ступе воду не толочь,

Душа обязана трудиться

И день, и ночь, и день, и ночь!»

Остановить своё «**я**»**, чтобы услышать Бога**

– Что значит учиться возносить молитву? Как возносить молитву, чтобы Бог её услышал?

– Чтобы Бог её услышал, мы сначала должны научиться сами её слышать. А то ведь мы иногда читаем молитвы по книжечкам, по молитвословам, а наши мысли где-то далеко витают.

Насадивший ухо не услышит ли? и образовавший глаз не увидит ли? (Пс. 93, 9). Проблема не в том, что Бог не слышит, проблема в том, что мы сами себя не слышим, естественно, и Бога не слышим. У нас нет диалога, у нас сплошной монолог. Поэтому нужно учиться молитве. Когда мы учимся вести диалог с человеком, мы стараемся услышать собеседника и приостановить всё своё. То же самое происходит в диалоге с Богом. Мы останавливаем свои впечатления, свои образы, своё логическое мышление, всё своё останавливаем и стоим в этой пустоте и темноте. И вот тогда Бог навстречу нам Сам проявляется. Пока мы всё своё не остановим, пока мы беспрестанно говорим «та-та-та», мы просто не даем рта открыть собеседнику. Чтобы он заговорил – тебе нужно прекратить говорить. Так и в духовной жизни и в молитве: нужно остановить своё я, чтобы услышать Бога.

Если человек не страдал,

ему трудно понять боль другого

– Когда человек способен понимать боль другого человека?

– Когда он сам имеет опыт боли, тогда он может сочувствовать. Если человек не страдал, ему трудно понять другого страдающего. Поэтому очень хороший опыт познания своего несовершенства – опыт боли в любви, он позволяет понимать другого, сочувствовать ему. Какой человек легче прощает? Тот, который сам постоянно плачет о своих грехах, который знает, какое это несчастье – иметь дурной характер, плохие привычки, дурные навыки. Он сам не рад этому, очень сильно переживает, плачет постоянно. Человек, который сам много страдал, может легко сострадать другому.

Бог приходит очень кротко, без фанфар

– Как Божественная благодать посещает человека?

– Недавно я беседовал с одним Афонским отцом. Он говорит: «Интересно, почему так происходит: когда я проявляю послушание, то не чувствую, как приходит благодать, а когда проявляю непослушание, тогда чувствую, что благодать отходит. Почему же я не чувствую, когда она приходит?»

Я ему ответил, исходя из своего опыта: «Благодать Христова такая деликатная, она посещает человека так мягко, кротко, что он даже не замечает, как она приходит. Бесовские же вещи приходят ярко, пышно. А благодать сама по себе такая нежно-кроткая, что, только теряя её, человек замечает, что с ним что-то произошло. Но самого момента прихода благодати он не чувствует. Бог очень деликатен, Он приходит очень кротко, без фанфар. Но вот потерю благодати мы потом чувствуем. И этим можно пользоваться. Пришла благодать тихо, мягко, корректно, деликатно – ты стал тише, смиренней, молитвенней. Потерял из-за гордости, из-за непослушания – весь твой мир рушится, молитва нарушается. Так всегда у меня бывает, когда я приезжаю с Афона. Живёшь на Святой Горе, естественно входишь в эту атмосферу, благодать приходит незаметно. А когда возвращаешься в мир с его динамикой, с его страстями, у тебя постепенно начинает щемить сердце, так как чувствуешь, что ты нечто теряешь, то, что приобрёл там».

Духовное сердце освобождено от страстей

и живёт только Духом Святым

– Что такое духовное сердце?

– Наше сердце живёт душевностью и духовностью. Но нельзя сильно развивать душевность сердца, хотя её дал Бог. Ведь человек часто впадает в крайности, а нужно во всём меру иметь. Кажется, Василий Великий сказал такие слова: «Не греши, говоря, что вино – грех. Бог ничего не давал человеку греховного. Пьянство – грех!». Крайности – грех, а вино Бог человеку дал ведь для чего-то. Вино веселит сердце человека, иногда полезно для здоровья. Грузины без вина вообще заболеть могут. Всё, что чрезмерно, превращается в страсть и становится смертью. Бог дал человеку всё в радость, для здоровья, для духовного здоровья. Просто мы после своего грехопадения перестали чувствовать меру, и всё стало нам неполезно. Так же, наверное, и с душевностью. Пока человек не пришёл в совершенное состояние духовности, он проходит через обычные человеческие душевные качества: доброту, сердечность.

Митрополит Антоний Храповицкий сказал, что нам бы сначала стать людьми в общечеловеческом понимании этого слова, а потом уж – христианами. А мы хотим сразу совершенства, хотя элементарного не имеем. Поэтому и душевное сердце, если во славу Божию и если мы имеем меру, тоже хорошо. Но от душевного нужно переходить к духовному. Душевность – это не цель, это промежуточное звено на пути к духовности. Ведь в сердце и страсти же живут. А духовное сердце освобождено от страстей и живёт только Духом Святым.

Порадуйте своего Ангела Хранителя

– Как следует проводить день своего Ангела?

– Думаю, в этот день стоит порадовать своего Ангела. Провести этот день духовно: посетить Божественную литургию, поисповедоваться и причаститься, побыть в молитве и духовной тишине. Этим вы порадуете своего Ангела Хранителя.

Сохраните свою простоту и смирность сердца

– Как вести себя христианину сразу после Причастия в храме, при встрече с ближними?

– Сразу после Причастия при встрече с ближними, я думаю, самый главный закон – никого не укусить. Некоторые настолько «хранят» своё Причастие, что готовы локтями всех растолкать, куда-то убежать. Нужно сохранить свою простоту, смирность своего сердца. Идёте вы после Таинства, спросили вас что-то – ответьте просто, с любовью. Конечно, в долгие разговоры вступать не нужно, потому что наши разговоры всегда кончаются осуждением кого-то или пустословием. Если ответите вежливо, коротко, то люди сразу поймут – он причастился. В день Причастия хорошо бы сохранить уединение, поразмыслить.

Для нас – удивительно, для монахов – естественно

– Часто в книгах о монахах и подвижниках говорится о том, что они не мылись, не стирали одежду, изнашивали всё до ветхости. Допустимо ли это в современных монастырях? Нужна ли гигиена монаху? Когда отказ от гигиены становится подвигом?

– Вот начнёте вонять – я вам задам!.. Шучу.

Когда гигиена становится страстью, конечно, это грех. Мы в плену у всего, что владеет нами до страсти. Но элементарная гигиена, конечно, необходима. Своим опытом на эту тему со мной поделился один русский монах, который подвизался на Святом Афоне и жил в скиту греческой общины. Он рассказывал, что эти монахи жили очень уединённо, в числе прочих подвигов, соблюдали и этот, то есть практически не мылись. По восточному обычаю омывали руки, ноги до колен, соблюдали элементарную гигиену, но полностью тело не мыли водой. И когда этот монах начал соблюдать их традиции, то через месяц его тело стало источать тяжёлое зловоние, и он никак не мог понять, почему другие старцы не пахнут. Но через три месяца произошло чудо: этот естественный запах от него ушёл. Организм физиологически как-то перестроился на другой режим жизни. На Афоне в некоторых общинах до сих пор существует эта традиция. И для тех, кто живет в ней, в этом нет ничего удивительного.

Благословение – это не только разрешение,

а принятие благодати от Бога

– Как-то решила вечером почитать акафист. Меня спрашивают: «А батюшка благословил? Надо всё делать по благословению». В другой раз взяла благословение на чтение акафиста, но не было времени и возможности почитать. Как правильно понимать благословение священника? Когда оно действительно обязательно, в каких случаях можно обойтись без него?

– Разные образы жизни предполагают разную степень послушания. Жить так же, как матушки в монастыре, у мирских не получится. И то, что полезно в монастыре, в миру может оказаться не очень полезным. В монастыре другие условия: здесь иноки живут постоянно рядом с духовником или с игуменьей, и у них есть возможность на всё, на каждую мелочь взять благословение.

Благословение надо оценивать не только как разрешение, а как принятие благодати от Бога в помощь в том или ином деле. То есть ваше дело становится духовным после благословения. Вы творите его уже не по своей воле, а по благословению Божию. Очень важно даже в миру, например, получать благословение родителей, потому что это не пустые слова или действия. Существенная разница, когда девушка выходит замуж самовольно или, получив согласие и духовное напутствие родителей.

В монастыре, безусловно, нужно максимально приближаться к тому, чтобы всё совершалось по благословению. Конечно, глупо его спрашивать для того, чтобы чихнуть или в туалет сходить. Но мы же все разумные, ощущаем грань, где это становится уже глупостью. Хотя я помню, когда был дьяконом, только еще рукоположился, мы в Оренбурге у духовника сидели за столом, обедали, и вдруг мне понадобилось выйти. Я говорю: «Благословите в туалет сходить». За столом все так и рассмеялись: вот совершенный, в туалет благословения спрашивает!

Конечно, после того как крестились, мы все имеем благословение на чтение Евангелия, это уже даже не благословение, а обязанность наша. Имеем благословение читать утренние и вечерние молитвы, акафисты. Пожалуйста, делайте, это же элементарная обязанность, как зубы чистить ежедневно.

Если вы забывчивы, напишите записочку

– На исповеди не всегда успеваю до конца исповедовать свои грехи, батюшка читает уже разрешительную молитву. Как быть? Значит, я недостойно причастилась?

– К этому Таинству мы готовимся, собравшись с мыслями. Когда приходим на исповедь и начинаем долго вспоминать, конечно, батюшка может подумать, что вы уже всё сказали, поэтому накрывает епитрахилью. К исповеди мы для того и готовимся, чтобы прийти и просто сказать: вот это, это, это... Если вы забывчивы, напишите записочку, пришли – быстро и просто поисповедовались. А когда с большими паузами, провалами, тогда священник может подумать, что вы закончили покаяние. К исповеди нужно готовиться, а случившееся не нужно слишком драматизировать, относитесь ко всему попроще.

Важно приучить свой ум быть всегда пред Богом

– Кому нужны наши долгие настойчивые молитвы? Ведь Бог не упрям и подаёт сразу. Не уговариваем ли мы сами себя? Получается как бы действо в медитациях.

– Кому нужны наши долгие настойчивые молитвы? Они нужны нам. *Насадивший ухо не услышит ли? и образовавший глаз не увидит ли?* (Пс. 93, 9). Богу можно ничего и не говорить, Он и так всё знает. Долгие, настойчивые молитвы нужны нам, чтобы приучить наш ум стоять пред Богом, а не пред нашими страстями. А чтобы приучить его, нужен очень-очень долгий процесс терпения, стабильности, постоянства. Кто пытался учиться молитве, тот сразу меня поймет, не надо долго и рассказывать. Попробуйте подержать Христа в уме час. У вас ум будет постоянно улетать куда-то от Христа. А попробуйте Его держать всю жизнь… в голове, в сердце… Не получится! Поэтому, чем дольше человек занимается молитвой, тем больше обучается предстоянию пред Богом. Ведь главное в молитве – это не прошение, не то, что мы просим. Главное – Сам Христос. Важно приучить свой ум быть всегда пред Христом, пред Богом. Не думать о Нём, а быть пред Ним. Я даже скажу: быть в Нём, а Он – в тебе. Это состояние обо́жения. Но чтобы этого достичь, нужно очень-очень долго к этому идти, заниматься. Молитву святые отцы называют наукой из наук. Получается, что легче высшую математику, физику выучить, чем молитву. Это очень сложный процесс, к которому нужно идти всю жизнь.

Монахинь обычно целуют в плечико

– Как часто можно целовать монахинь? Можно ли целовать матушек в лицо?

– Раз в неделю, по воскресеньям с 11.00 до 12.00. Шучу… Монахинь обычно целуют в плечико, а не в лицо.

Чётки – вспомогательный элемент,

но не обязательный

– В нашей семье сын агрессивен, раздражён по отношению к религии. Мне сказали, что молитва Иисусова по чёткам очень сильна за близких. Как нам, мирянам, творить её?

– Если ваш сын агрессивно настроен против религии, а вы перед ним еще с чётками появитесь, его враждебность только усугубится. Если складываются такие условия, не надо вызывать чьё-то негодование, можно помолиться и без чёток. Когда старица Макрина – духовная дочь старца Иосифа Исихаста – была юной девушкой, у неё не было чёток, и она, молясь, перебирала краешек своей кофты, который был затёрт от этого до дыр. Чётки – вспомогательный элемент, но не обязательный. Можно просто внимательно стоять и молча читать молитвы.

Говорите коротко и с любовью

– Во время трапезы читают духовные поучения, а те, кто раньше закончил трапезу, начинают собирать посуду и тем самым мешают слушать. Как на это реагировать?

– Научитесь говорить коротко и с любовью. Говорить грубо или надуваться молча – это плохо. Поэтому нужно научиться говорить просто, с любовью: «Сестричка, прости, пожалуйста, вот ты сейчас шумишь, а я не слышу». И она поймёт. А если скажете: «Что ты тут начала двигать? Я ведь слушаю поучения!» Всё, ей захочется даже назло сделать. Учитесь говорить просто, коротко, с любовью.

Нельзя увлекаться лечением

– Можно ли монаху лечиться?

– Конечно, можно. Только скажу очень серьёзную вещь: нельзя увлекаться лечением, нельзя только об этом думать. Слава Богу, живы, ходим – и хорошо. А некоторые начинают зацикливаться на своём здоровье, им вообще некогда чем-то другим заниматься, только и думают да прислушиваются: что-то там щёлкнуло, где-то кольнуло… Не нужно на этом сильно заострять внимание, тем более монахам, которые всегда думают о смерти. Надо поддерживать организм в рабочем состоянии, но не нужно сильно этим увлекаться. Иногда слышишь такое: «Можно я попью для профилактики такие-то лекарства?» За 3 тысячи рублей в месяц – для профилактики! Спрашиваю: «У тебя что-то болит?». «Да нет. Но вдруг заболит?» Это уж совсем не по-монашески. Монах о другом должен думать.

Не навязывайте другим людям свои убеждения

– Не противоречит ли вегетарианство учению Православной Церкви? Я не употребляю все животные продукты, кроме молочных, уже 6 лет. Не хочу есть мяса. Влияет ли мой выбор на вероисповедание?

– Если вы ни к кому не будете приставать со своим принципом жизни, живите, как хотите. А если вы начнёте всем проповедовать вегетарианство, сердиться, что кто-то не разделяет вашу точку зрения, значит, вы уже находитесь в каком-то сектантском духе. Не хотите есть мясо – это ваш личный выбор, никто вас не осуждает, пожалуйста. Но, если вы навязываете другим людям свои убеждения, значит, с вами уже что-то не то.

Болезни по разным причинам приходят

– Является ли телесная болезнь причиной греха?

– В какой-то мере, конечно, является. Адам с Евой не болели, не знали ни горя, ни болезней, а как согрешили – стали болеть. Но я думаю, не нужно сильно копаться в этом: «Чем же я согрешила? За что мне эта болезнь? Сейчас я исправлюсь – и болезнь пройдёт». Болезни по разным причинам приходят. И вообще, мы же ни в каком-то отдельном грехе находимся, мы находимся в греховном состоянии, у нас вся душа болит разными грехами, и предрасположенность есть к любому из них. Вы думаете, что какой-то проступок совершили и поэтому грешны? Да вы, кроме этого греха, еще миллион можете сделать. Важно понимать, что мы насквозь поражены грехом.

Я запрещаю на эту тему говорить и думать

– Часто спрашивают о такой болезни как беснование.

– В нашем монастыре я запрещаю на эту тему говорить и думать. Потому, что если мы сегодня начнём об этом говорить, станем эту тему стимулировать, то завтра у нас один начнёт дёргаться, второй гавкать, третий ещё что-нибудь странное делать. Потому что через психику это в вас войдёт и прилипнет. Слава Богу, сидят все адекватные, никто никого не кусает, и не надо эту тему поднимать в нашем монастыре никогда. На эту тему не нужно думать, так же, как нельзя думать о грехе блуда, например, потому что сами думы провоцируют человека на действие. О бесах вообще думать не нужно. Надо думать о Христе, думать о светлом, о хорошем. Не отдавайте своё внимание тёмным силам. Не будьте с ними.

Тактичность – это чувство меры

– Что такое кротость? Возможно ли быть весёлым и кротким одновременно?

– Знаете, тактичность – это чувство меры. Когда христианин живёт Духом Святым, у него вырабатывается чувство такта. Он ощущает золотую серединку. Быть надутым, замкнутым нехорошо, ты людей этим обижаешь. Но и чрезмерно открытым быть не стоит, потому что уже другая граница нарушается. Если будете читать: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя» – у вас будет чувство меры.

Если стали уставать – будете искать средства,

чтобы от этого избавиться

– Меня с детства мучает страсть человекоугодия. Я чувствую, что очень завишу от мнения окружающих, всё время хочется быть хорошим. Из-за этого теряю собственное лицо и лицемерю.

– Если вы об этом говорите, видимо, от этого начали уставать. А если стали уставать, значит, будете искать средства, чтобы от этого избавиться. Будьте внимательны к своему поведению, к словам, следите за тем, что и как вы говорите, кому и когда. Не надейтесь только на собственные силы. Лучше всего, когда в нас живёт и действует Христос, когда наши чувства, мысли, мировоззрение проходят через Христа. Тогда будете понимать, как правильно действовать, потому что в сердце будет Христос. Вам нужно заниматься не психологическими технологиями, а Христом. Когда вы будете с Ним, Он станет вашим умом.

Прилепитесь к малому правилу

и выполняйте его неукоснительно

– Как воцерковлённым людям избавиться от церковного нерадения? Как победить паралич воли?

– Просите у духовника правило, которое вы будете исполнять ежедневно, неопустительно, не пропуская, не перекладывая на завтра. Начните с малого правила, прилепитесь к нему и потом не отставайте никогда. Если где-то споткнулись, бегите опять к духовнику, кайтесь и снова начинайте правило исполнять неопустительно. Это немножко вас организует и даст вдохновение. Ведь, когда мы исполняем волю Божию, это нас радует и вдохновляет. А вдохновенный человек много может, потому что он не унывает, он как будто на крыльях летает. Возьмите маленькое правило, потом ещё к нему прибавьте, потом ещё и еще. Только исполняйте его неукоснительно.

Даже больным алкоголизмом надо сочувствовать

– В моей семье отец много пил и сейчас пьёт. Часто гонял нас, всех членов семьи. От этого родился большой страх, и появилось желание скрыться от него подальше и подольше. Этот страх перерос в желание отречься от него, перестать общаться совсем; пусть живёт и погибает, это его выбор. Не осталось любви к нему, только презрение. Как правильно к нему относиться, и как выходить из этой ситуации?

– Любви не осталось? Ну, пусть будет хотя бы сожаление, сочувствие к тому, что у человека такая страшная болезнь, которая начинается со страсти к винопитию, а заканчивается сумасшествием. Когда человек долго пьёт, у него клетки головного мозга отмирают и с сердцем что-то происходит. Поэтому он становится не просто алкоголиком, а становится даже отчасти сумасшедшим. Мы же не обижаемся на сумасшедших, которые находятся в дурдоме. Чего на них обижаться, даже на агрессивных? Они ведь сошли с ума. Если человек заразился недугом пьянства, а через какое-то время заболел ещё и безумием, конечно, нужно сочувствовать. Это больной человек. Естественно, если безумный человек агрессивен, то мы стараемся в сторонке от него быть, чтобы он не навредил ни нашему здоровью, ни нашей жизни. Можно в сторонку уйти, только не нужно до ненависти доходить. Избави Бог! Я оцениваю свою жизнь: вспоминаю юность, молодость, время ошибок, глупостей. Сколько у меня одноклассников, друзей спились, в тюрьму попали. А я – в Церкви… Не потому, что я лучше них, просто Господь меня спас, дал мне вот такую жизнь. Если бы остался в той жизни, возможно, стал бы таким же, как они. Всякий из нас находится в состоянии риска, каждый способен на любое падение. Поэтому сочувствуйте. Вас Господь сберёг от этой беды, а вот он так попал… Сострадайте ему.

Когда эгоизм выйдет – придёт любовь

– Монастырь силён, когда в нём царствует любовь, когда любовь живёт в наших душах. Когда и при каких условиях приходит эта любовь?

– Когда из вас будет уходить самость, тогда к вам легче придёт любовь. Чем успешнее вы будете побеждать в процессе духовной жизни свой эгоизм, тем легче будет любить. А сердце, в котором живёт эгоизм, не способно любить, для любви там не хватает места. Растаптывайте свой эгоизм, убивайте его, делайте с ним что-то. Когда эгоизм выйдет – придёт любовь. А вместе они не живут. Чтобы в монастыре, в семье, в обществе была любовь, необходимо каждому выгнать из себя эгоизм. Не друг из друга, а каждому – из себя. Мой друг иеромонах отец Дионисий повторяет такую грустную шутку: «Первые христиане любили друг друга, а последние смиряют друг друга». Вот чем мы стали отличаться. Как часто мы говорим: «Это я тебя смиряю». А зачем ты смиряешь? Ты себя смиряй! Как легко других смирять, и как тяжело смиряться самому. Поэтому не смиряйте никого, а сами смиряйтесь, и будет любовь.

Начали ругать – вас перестали слушать

– Ближние находятся в погибели страстей. Мы им говорим об этом, объясняем, ругаем, но, кажется, бесполезно. А душа страдает.

– Вот как начинаете ругать, так они перестают вас слушать. Когда люди ругаются, обе стороны становятся в оборонительную стойку. И всё. Конец диалогу. Не надо ругать, надо уговаривать, просить, ещё раз просить, ещё раз уговаривать. Но, конечно, в первую очередь молиться.

Если наше мнение постоянно воюет –

это и есть гордость и эгоизм

– Как увидеть, что в нас живут гордость и эгоизм?

– В монастыре хорошо, там есть таинство послушания. Когда ты творишь не то, что хочешь, а то, что тебе сказали. И ежедневно можешь видеть свой эгоизм, своё «не хочу», своё «а я думаю по-другому». Каждый день твоё мнение встречается с мнением руководителя, духовника. Но ведь не только в монастыре можно так жить. Каждый день наше мнение, наш комфорт, наши «хочу–не хочу» сталкиваются в трамвае, на улице, на работе, дома с чужим представлениями, взглядами. И если наше мнение постоянно воюет, спорит, беспокоится, нервничает, – это и есть гордость и эгоизм. А этого в каждом из нас так много, что специально искать-то не надо, оно и так лезет со всех дыр.

Средство избавления от обидчивости

– Я очень обидчивая, обижаюсь даже по пустякам. А с обидой приходят другие страсти: осуждение, злость, даже слёзы. Как побороть эту страсть?

– Думаю, вы должны устать от этого. Ведь обидчивость омрачает нашу жизнь. Она делает нас невесёлыми, несчастливыми. Обиженный человек – это мрачный человек, грустный человек, это скорбный человек. Может быть, Господь попускает вам побольше обидчивости, чтобы вы, наконец-то, устали от неё и поискали средство избавления от этого. А средство очень хорошее: чем дольше ты помнишь обиду, тем дольше находишься в ней; а чем быстрее её забываешь, тем быстрее освобождаешься от этой тяготы.

А как научиться забывать? Нужно овладеть искусством управлять своим умом, отводить его от плохого, подводить его к хорошему. Те, кто читает Иисусову молитву, в ком Иисусова молитва начала жить, укореняться, стала привычным делом, те люди могут сразу увести ум от какого-то конфликта к Иисусовой молитве. Если, тем более, Иисусова внутри происходит, возле сердца. Когда устанете, тогда начнёте искать средство и в Иисусовой молитве его найдёте.

Лукавый там, где много дум о постороннем

– На службе плачу, священник сказал, что это лукавый смущает.

– Не знаю, чего вы плачете. Может, лукавый, может, не лукавый. Не думайте об этом. Лукавый там, где много дум о чём-то постороннем. Ну, потекли слёзы и потекли, не обращайте внимания. А то вы полслужбы думаете о своих слезах, а не о молитве. Потекли слезы – слава Богу, кончились – тоже, слава Богу.

Смиренномудрие вырабатывается

опытом духовной жизни

– Почему смиренномудрие всегда знает, что старший по чину, званию всегда прав?

– Потому что смиренномудрие – это мудрость, которая вырабатывается духовным опытом, и человек не рассуждает, что старший прав, а он уже опытно знает, что старший прав. Он пожил в послушании и имеет горький опыт непослушания, который лишает его радости. Любое непослушание тут же лишает радости, тут же лишает молитвы. Вот идёт молитва мирно, ровно – спокойно в сердце. Проявите непослушание, попробуйте помолиться – и не идёт она. Молитва не идёт, а помыслы идут в это время. И они нас просто убивают.

Смиренномудрие – это качество, которое вырабатывается опытом духовной жизни. Просто человек знает из опыта: вот это приносит скорбь, а это радость. И всё, и он готов тогда слушаться не только начальствующих, готов слушаться всех подряд, лишь бы только не потерять радость и не прийти к конфликту.

Духовное видится Духом Святым

– Как приучить себя видеть в каждом человеке образ Божий?

– Видеть – это вообще-то не приучение, это таинство. Когда вы будете жить правильной духовной жизнью, Иисусовой молитвой, послушанием и в процессе духовной жизни начнёте сочетаться со Святым Духом, то Святой Дух откроет ваши духовные очи, и вы начнёте видеть. Не машины проезжающие, не деревья, а начнёте видеть духовное. Очень глубоко, тонко, и тогда в каждом человеке, естественно, увидите образ Божий. Нельзя как-то напрягать зрение, чтобы увидеть духовное. Духовное видится не напряжением зрения, не напряжением воли, духовное видится Духом Святым. Если вы нашли в своей жизни Духа Святого, соединились с ним – тогда начинаете видеть. И наоборот: не будет Духа Святого – хоть что делайте, ничего не увидите. Элементарные вещи не сможете видеть, будете глупости совершать – и не видеть.

Высокоумие, даже на духовные темы,

очень вредит нам

– Надо ли брать благословение у священника на чтение духовной книги «Добротолюбие»?

– «Добротолюбие» – это духовная книга, которая большей частью рассказывает о высоких духовных состояниях святых отцов. И знаете, в чём вы можете повредиться? Если начнёте читать об этих высоких духовных состояниях, но не будете делать даже элементарного, даже среднего, то можете испытать чувство дисгармонии. Вы внутри будете носить мысль о высоком, а жить будете низко. И тогда у вас может появиться ошибочное мнение о себе. Высокоумие, даже на духовные темы, очень вредит нам. Чрезмерные разговоры о духовном святые отцы называли словоблудием. То есть, когда человек находится в мечтательности, он постоянно размышляет об очень высоком, а живёт очень низко. Но пребывание в постоянном мечтании искажает реальность. Ему кажется, что он отчасти уже там, а на самом деле он ещё очень и очень низко. Поэтому хорошо, когда есть духовник, который может вас подкорректировать. И очень опасно, когда человек сам берётся читать «Добротолюбие» и у него появляются восторг духовный и мечтательность. Это бывает неполезно.

 В монастырях вместо «Добротолюбия» дают сначала побольше трудов и словесной Иисусовой молитвы, чтобы утомление от трудов мешало человеку быть мечтательным. Просто желания не было мечтать и сил не оставалось мечтать. А словесная молитва приучает быть постоянно возле Христа: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Если в монастыре молодые послушники или монахи будут стоять на монастырском дворе с лопатами и рассуждать о нетварном свете, то захочется дать им пинка и сказать: «Ну-ка, пошли быстро работать, надо яму копать, а вы тут рассуждаете о чём-то высоком».

Нужно подниматься по ступенечкам. Нельзя достичь последней ступеньки, не пройдя первую, вторую, третью…

Будете в Духе – у вас появится чувство меры во всём

– Как соединить горячую любовь к ближнему и покой во спасение души? Статичность и динамику?

– Если начнёте жить духовной жизнью, будете в Духе, у вас появится чувство меры во всём. У воспитанного человека есть чувство такта. Чувство такта – это чувство меры, он во всём чувствует меру. Сколько можно пошутить, сколько можно помолчать. У него чувство меры воспитано, оно в сердце. Также и в процессе духовной жизни оно у вас воспитается. Стоит только перейти чувство меры, как последуют ошибки, которые будут болью в вашей памяти откладываться. И наоборот, когда вы соблюдёте чувство меры, у вас останется память об этих моментах, как о мирных, тихих. Так рождается опытность, опять же через падения и вставания.

Думать о чужих ошибках грешно и неприлично

– Если возникает чувство, что духовный отец стал меньше заботиться обо мне, чем раньше, как верно к этому относиться?

– К этому вообще не надо относиться. Есть вещи, о которых даже стыдно думать. Вот стыдно думать, например, о женщине, любуешься ты или не любуешься. Стыдно думать о духовном отце, оценивая его. Стыдно думать об ошибках родителей – это грешно, это неприлично. Поэтому перестаньте думать о том, что нехорошо. И всё естественно наладится. А когда вы будете продолжать думать, ваши думы заведут вас известно куда, а бес поможет ещё.

Счастье – это уже на земле в духовной жизни

найти Бога

– Есть ли счастье для людей уже здесь, на земле?

– Если человек уже здесь, на земле, в духовной жизни находит Бога, это великое счастье, это преддверие рая. Я думаю, Серафим Саровский был очень счастливым человеком, потому что всегда с радостью говорил: «Христос Воскресе!» У него каждый день Пасха на сердце была, потому что он находился в Духе Святом. А когда Дух Святой – это радость бесконечная.

Каждый день мы распинаем Христа

– Когда восторжествует справедливость в отношении тех, кто распинает Христа?

– Когда над нами восторжествует справедливость? Вы имеете в виду, когда Господь придёт и попалит нас всех? А кто из нас не распинает Христа?

Есть такая икона «Нечаянная радость», на которой изображен Христос-младенчик, у Него на ручках и ножках язвы от гвоздей и кровь течёт. На иконе написаны слова Божией Матери: «Вы яко жидове и иные грешники на всяк час своими грехами распинаете Господа». Не нужно думать о тех людях, которые две тысячи лет назад распяли Христа: «Это вот они, такие негодяи! А если бы мы были сейчас там, мы бы такого не допустили».

Мы каждый день восклицаем «Осанна!» и тут же говорим: «Да будет распят!» Каждый день Господь нам посылает радости, и мы с благодарностью произносим: «Слава Тебе, Господи!» Посылает нам искушения **–** и мы уже негодуем, уже готовы отвернуться от Него. Поймите, пожалуйста, все мы распинаем Христа. Каждый день. Непослушанием, гордыней своей, всеми своими гадостями мы распинаем Христа. И Он висит за нас на Кресте каждый день. Не две тысячи лет назад, а каждый день. Если бы Он за нас не отдавал Себя ежедневно в Таинстве Евхаристии, и земли бы уже не было. Ни один праведник не удержал бы землю. Христос всё это удерживает своей жертвой.

Искушения делают нас

терпеливыми, искусными, мудрыми

– У меня был период, когда я чувствовала, что Бог оставил меня, но я всё равно не отступала и молилась. Теперь при искушениях у меня панический страх, что Бог оставит меня.

– Панического страха не должно быть, такой страх от бесов. А страх Божий – это хорошо. Страх Божий нужно иметь в том смысле, что когда мы грешим, Дух Святой от нас отходит, и мы остаёмся одни. А когда Дух Святой отходит от человека, тем более верующего, который уже познал Духа Святого, у него начинается период великой скорби. Но понимаете, в чём дело? На пути нашего делания, на пути нашего шествия ко Христу эти минуты и эти ситуации нам нужны, чтобы научаться быть искусными, научаться терпению, смирению, чтобы научаться надежде, что Бог до крайности не доведёт. Бог попустит искушение ради нашего искусства, но до отчаяния нас не доведёт. Посетит и утешит. Всё это нам необходимо. Когда мы будем понимать, какую пользу нам приносят искушения, – делают нас терпеливыми, искусными, мудрыми, не надеющимися на себя, надеющимися больше на Бога, – тогда мы будем даже желать себе искушений, конечно, в меру сил, чтобы не надорваться.

Всё принимайте с радостью и терпением

– Всегда ли предстоящему искушению предшествует излияние благодати от Бога? И после такого чувства тихой радости и покоя обязательно ли ждать искушений?

– Я бы вам посоветовал поменьше анализировать. Живите просто. Что бы ни пришло – всегда принимайте всё с радостью и терпением. Анализ усложняет наш ум и наше сердце.

Нашим усопшим родственникам

помогут молитва и милостыня

– Как искупить вину перед родителями, которых уже нет с нами?

– Молиться за них и милостыню подавать. Вот ваше искупление вины. Заламывать руки и отчаиваться, что где-то что-то не доделал, где-то неправильно сделал – это пустое дело. Тем более отчаяние опускает наши руки и расслабляет сердце, в отчаянии мы не можем молиться. Нужно любыми средствами сохранять мир, который поможет нашей молитве, а наша молитва поможет нашим усопшим родственникам.

Благословение станет подкреплением в подвигах

– Полезны ли тайные подвиги без ведома духовного отца?

– А зачем от него таить-то, от духовного отца? Отец он вам или нет? Если отец – то не таите. Берите благословение, тогда оно станет для вас подкреплением в тайных подвигах. Духовный отец будет знать, что вы занимаетесь тайными подвигами, и будет со стороны видеть: загордились ли вы в своих подвигах или нет. И вовремя подскажет. Это очень полезно.

Бог сверх меры даёт благодать

– Как обрести радость душевную, если столько грехов?

– Духовная жизнь происходит не рационально, а совершенно по другим законам. Человек может совершить сто грехов, а потом за одно покаяние к нему может прийти радость. Сто грехов и одно покаяние. Одно смирение. Бог не мерой даёт благодать. На Пасху мы святителя Иоанна Златоуста читаем, там есть такие слова: «Господь и намерение целует», т.е. человек только сердцем повернулся к покаянию, еще даже не успел его совершить, а Господь уже навстречу его целует.

 В своей жизни мы привыкли к стандартному рассуждению: «Сколько я сделал, столько и получил». В Царствии Небесном совершенно всё по-другому. Бог даёт всегда сверх меры. Если много грехов – не нужно обо всех них думать, начните сейчас же смиренно делать добрые дела и совершать молитвы. И у вас сразу радость будет. Если вы с утра до вечера будете думать и копаться в миллионе своих грехов, вы не только радости не будете получать, вы ещё и в отчаяние можете впасть. Нужно думать о Христе. Нужно думать о светлом, добром, чистом. Ведь в контрасте со Христом вы всегда будете чувствовать себя грешным. И это будет естественно и просто, потому что нечем будет даже загордиться.

Лишь бы это было искренне

– Можно ли искать священства или монашества?

– Почему же нельзя? Человек решил послужить Богу в сане священника или монаха. Лишь бы это было искренне, чисто.

Не грешно выбирать, грешно осуждать

– Не грешно ли выбирать священников?

– Не грешно. Потому что всё-таки мы и доктора выбираем, и зубного врача – кто лучше нам поможет. И священника не грешно выбирать. Грешно осуждать. Если ты не выбрал какого-то священника, то не надо потом и рассуждать: почему ты его не выбрал, по сердцу он тебе или не по сердцу, почему не по сердцу. Вот тут – уже грех. Ну, не выбрал и не выбрал, просто другой тебе ближе, пользы больше получаешь от него.

Трезвый тот, у кого в голове всё уравновешено

– В утренних молитвах есть прошение: «…и даруй нам бодренным сердцем и трезвенною мыслию всю настоящаго жития нощь прейти…» Какая это – трезвенная мысль?

– Это мысль, которая трезво видит приходящие помыслы. И в связи со своей трезвостью, трезвомыслием она эти помыслы не принимает. Это, во-первых. Во-вторых, она не усложняется помыслами. Потому что человек, у которого много мыслей, как пьяный. Почему пьяный человек становится похожим на сумасшедшего? Потому что он не может контролировать свои мысли, эмоции, чувства. Всё у него живёт как бы само по себе. И у человека, который привык много мечтать, думать о высоком, богословствовать, философствовать, мысли клубятся, как у пьяного. Он не может быть трезвым, потому что у него в голове каша. Трезвый тот, у кого в голове всё уравновешено. Такой человек хорошо видит добрую мысль от Бога потому, что не затуманен кучей других помыслов. Нужно Иисусовой молитвой долго заниматься, тогда у вас будет трезвый ум.

Сегодня дотерпите, а завтра легче будет

– Если, выполняя келейное правило, количество поклонов сделал не все, на следующий день их надо доделать?

– Конечно, лучше бы делать вовремя, потому что завтра тяжелее будет. Говорите сами себе: «Сегодня 10 поклонов поленилась доделать, а завтра эти 10 поклонов будут как 30. Завтра будет тяжелее». Поэтому уж лучше сегодня дотерпите, а завтра меньше останется, легче делать будет, и смущение на сердце не возникнет. Когда есть смущение на сердце, это очень мешает, ведь это лишняя тягота в духовной жизни, лишний груз.

Не давайте гордыне пищу

– Как избавиться от гордыни?

– Вытесняйте её, душите её, не давайте ей пищу, пусть она сдохнет с голоду. Можно лелеять гордыню, можно её взращивать, а можно, наоборот, душить её. Делайте противоположное гордыне: смиряйтесь, уступайте, молчите. Сначала будет тяжело, а потом, может быть, даже приятно станет, когда почувствуете, как умирает ваша гордыня – болезнь, которая вас мучила много лет.

Не как эгоизм просит, а как Бог велит

– Какой самый большой грех?

– Эгоизм. Потому что от него произрастают все-все остальные грехи. Эгоистичный человек угождает себе, а не Богу, не духовнику, не ближнему, всё себе и себе. Вот это самый большой грех. Как побеждать эгоизм? Делать всё наоборот. Эгоизм велит тебе одно делать, а ты делай противоположное. Всё время слушай его и делай наоборот. Не как эгоизм просит, а как Бог велит

Семья – малая Церковь

— Что значит «семья — ***малая Церковь»?***

— Что такое Церковь? Это когда мы все живем одной семьей, объединены любовью, а во главе всего — Христос, Который и есть любовь. Любовь нас объединяет, все остальное разъединяет. В семье можно также строить подобие церкви, когда семья любит Бога и старается жить по Его заповедям. Жена без рассуждений — из любви ко Христу и главе семейства — уступает первенство мужу, потому что Бог так велел. Муж любит жену, во всем ей помогает, старается не расстроить, не обидеть, потому что опять же они живут во Христе. Детки любят своих родителей, стараются их слушаться и быть добрыми. И в такой малой церкви рождается маленький рай, потому что там все по-доброму, все хорошо и прекрасно.

Духовная жизнь вся идет с понуждением

— Если подготовка к исповеди идет через сопротивление и внешние обстоятельства этому способствуют, что делать? Может быть, стоит отсрочить подготовку или перенести исповедь на другое время?

— Духовная жизнь вся идет с понуждением. Легко только водку пить, блудить и на диване лежать. Все остальное тяжело. Даже в мирском понимании, когда мы трудимся во благо, необходим труд. Тем более, когда речь идет о труде духовном. Конечно, в нас сопротивляется ветхий наш греховный человек. Не нужно по этому поводу переживать, паниковать. Есть такое хорошее выражение: «Царство Божие нудится». То есть не рывком берется, не скачком, а долгим, усердным понуждением себя. Не расстраивайтесь, когда что-то не идет. Пусть в это время у вас идет понуждение себя. В духовной жизни это очень полезно. Без этого ее вообще не бывает.

Что вас смущает, о том и говорите на исповеди

— Как правильно исповедоваться? Как готовиться к исповеди?

— Не делайте из этого излишней сложности. Иногда приходят на исповедь и говорят: «Не знаю, с чего начать». Да хоть с чего, только начните. И не надо готовить какую-то особую исповедь. Посмотрите на свое сердце: что вас смущает, какие грехи на совести вашей есть, о тех и говорите. И говорите Богу так: «Господи, конечно, я не могу, по слепоте своей, увидеть все, что во мне есть, я сегодня увидел только это. Я, конечно, виноват, что не все вижу, но Ты помоги в следующий раз еще больше увидеть». Не надо пытаться высказать сразу и все. Не получится, но будет смущение. А смущение — это очень плохо. Не будьте смущенными, будьте легкими, радостными. Кто исповедовался, должен от исповеди идти с радостью.

Мы сами должны соблюдать правила поведения в храме

— Порою храм похож не столько на храм, сколько на клуб по интересам. Детки бегают и плачут, женщины обмениваются новостями и рецептами. Невозможно сосредоточиться на молитве.

— Храм этот — наш, то есть тех прихожан, которые в него ходят. Мы сами должны соблюдать правила поведения в храме. Это же наши детки бегают, шумят и мешают молиться. В нашей власти ребеночка на руки взять, выйти с ним в притвор, если он переутомился и ему нужно немножко побегать. Не следует думать, что священник должен следить за каждой мелочью. Он служит литургию. Вы сами должны понимать, что если литургия началась, не нужно ходить по храму, передавать свечи, разговаривать. Все это очень мешает молитве, для которой нужна сосредоточенность. Но еще для молитвы нужно благоговение пред Богом. В советское время у нас хватало ума, когда мы опаздывали в кино, заходить в зал на цыпочках, потихонечку, шепотом говорить «Простите, пожалуйста» и тихонечко садиться на свое место. А теперь мы стали верующими, и нам ума не хватает вести себя правильно, когда уже идет литургия. Опоздал — встань в конце храма, не мешай никому, не передавай свечи, не толкайся, не разговаривай. Это элементарные вещи, которые взрослым людям и объяснять-то неловко. Если мы опоздали на службу, то вроде бы должны стесняться этого. А мы не только не стесняемся, а гордо идем по храму, всем показывая, что вот, мол, я опоздал, а вы все терпите меня, любите, потому что Христос велел — но это все к вам относится, а не ко мне. В первые времена христиане имели заповедь любить друг друга, а в последние времена — смирять друг друга.

У всех нас одинаковые грехи

— Батюшка, как не обсуждать людей?

— Давайте я вам помогу. Когда вы примитесь обсуждать людей, я подойду и начну рассказывать ваши исповеди. И вам станет стыдно, потому что и у вас грехов много, а вы других осуждаете. У всех нас одинаковые грехи, но просто сегодня ты воздержался от греха, а другой не воздержался, и о нем можно поговорить. А завтра про вас можно будет поговорить.

Пост – наука преодолевать себя

— Какая польза душе от поста? К чему нам нужно стремиться, когда постишься?

— Даже язычники знали, что во время поста у человека сосредоточенный ум. Ученые знают, что интеллектуальные вещи лучше всего делать с утра, на голодный желудок, потому что у несытого человека более утонченный ум. Где-то на третий — четвертый день поста вдруг ощущается, что ум начинает более внимательно усваивать молитвы. Человек, который постоянно переедает, находится в духовном расслаблении. Переедание приносит сонливость, вялость. Постящийся же человек более окрыленный, вдохновенный. Практика утеснения себя в пище хороша в том смысле, что вы начинаете становиться хозяевами самих себя. Не чрево командует вами, а вы — чревом. Пост — это же не только ограничение в пище, но и ограничение в увеселениях, впечатлениях. Пост — это большее уединение, больший труд, это работа над собой, наука преодолевать себя. Чаще всего страсти владеют нами. Они наши хозяева: куда им надо, туда они нас и влекут. А мы, как рабы, плетемся за ними: то на переедание, то на увеселение, то на пьянство, то на блуд, то на ссору. Страсти нас уже не спрашивают — берут за шиворот и тащат за собой. И мы за ними влечемся. А человек, начинающий практику отказа своим похотям, привычкам, грехам, страстям, постепенно становится хозяином самого себя. Святые были хозяевами своего ума, сердца, тела. А мы рабы — не Божьи, а рабы страстей. А рабство унизительно. Иногда знаешь человека прекрасным, хорошим, сильным — и вдруг встречаешь его, а он спился. И даже по его внешнему виду заметно, в каком униженном состоянии он находится. Он стал рабом страстей, пьянства, наркомании, блуда, потерял семью, детей, уважение окружающих. Волочится за своей страстью, как пес, которого ведут на веревке.

Свои грехи мы передаем детям и внукам

— Какие грехи передаются детям и внукам?

— Все свои грехи мы передаем детям и внукам. Они копируют нас. Я наблюдал мальчика, у которого родители развелись, и он никогда не видел своего отца. А плечами поводил, как его отец. Хорошо было бы, если бы в нас было больше хорошего, чем плохого. Мы стараемся, ночи не спим, работаем, чтобы купить детям квартиру, машину, дать им образование, и совсем забываем о том, что мы передаем им характер, привычки, дурное поведение. Или, наоборот, хорошие нравы. Хорошие нравы — это лучшее достояние, которое мы оставляем ребенку. Мы передаем ребенку трудолюбие и тем самым — капитал, который он сам себе заработает. Мы передаем ребенку не жадность, а воздержание — и он всю жизнь живет умеренно: и ему хватает, и людям добро делает. Мы передаем ребенку добрый, мирный, мягкий нрав — и он не мучается всю жизнь, каждый день скандаля с кем-то, споря, таблетки по ночам глотая, потом начиная водкой горе заливать и вообще терять себя в жизни...

Церковь управляется через соборность

— В чем различие между церквами католической и православной, ведь Дух Святой один?

— Дух Святой один, но еще есть еще много других духов зла, которых в Евангелии называют бесами. Они тоже имеют духовную природу и влияют на наши помыслы, мысли и чувства. Эти духи хотят нашей погибели, они очень хитрые, лукавые, изворотливые. Они уже в аду и очень завидуют человеку, которому Бог дал право наследовать Царство Небесное. Поэтому они нас хотят с собой утянуть. Если человек болен завистью, гордостью, тщеславием, это делает его немножко безумным. А если он с этим не борется, то становится совсем сумасшедшим. Бесы находятся в крайней степени этого безумия. Они не могут покаяться, поскольку перешли точку невозврата, и они с собой хотят утянуть побольше людей. Если у нас произошли расхождения с католичеством более тысячи лет назад, значит, были на то веские причины. У католиков сложилось мнение, что апостол Рима является единственным главой всей мировой христианской церкви. А в православии сложилась традиция — и так Духом Святым учреждено, — что церковь управляется через соборность, через единогласное мнение всех патриархов. Мнение одного человека может быть ошибочным.

Все, что противоестественно в природе, — **разрушается**

— Как нам относиться к геям, ведь они тоже люди?

— Конечно, они тоже люди. Я двадцать лет посещаю тюрьмы и понимаю, что там тоже сидят люди. Но по каким-то своим социологическим, психическим, психологическим показаниям эти люди находятся в особом состоянии. Кто-то из них может украсть, кто-то — убить, а в «Черном дельфине» сидят люди, из которых половину нужно держать в психиатрии, потому что они могут не просто убить, а очень зверски, жестоко убить. Тем не менее все это люди, но люди очень больные. Когда мы больного открытой формой туберкулеза переводим в отдельную палату, мы не унижаем его по социальному статусу, а заботимся о тех людях, которых он может заразить. Геи — больные люди, по крайней мере, мы в церкви это понимаем. Может быть, мир сошел с ума, считая это нормальным, но мы, церковные люди, понимаем, что это страшная болезнь. Мне молодой человек, который болен либерализмом и демократией, задал вопрос: «Что тут плохого? Они живут, как хотят, и имеют на это право. Объясните, почему это плохо». Объясняю. Все, что противоестественно в природе, разрушается. Такие отношения разрушают психику человека, отношения между людьми, семейные ценности, государственные ценности. В природе все закономерно, все идет по законам, данных Богом. Стоит нарушить один закон, начинает, как карточный домик, все рушиться. Человек уже попробовал противоестественно пожить. Он должен был жить в раю и наслаждаться дружбой с Богом. И он нарушил закон этой дружбы, пошел на предательство Бога и получил то, что мы сейчас имеем. Рождаем ребеночка, держим его на руках, радуемся и в то же время понимаем, что мы его родили на смерть. Он проживет жизнь и умрет. А сколько мы наплачемся, пока он будет болеть, страдать, хулиганить, сам будет обижать, его будут обижать, он будет предавать, его будут предавать. Зачем нам еще пробовать противоестественное? Хватит уже слез на земле! Эти люди больны, но не сексуально, а ментально. У них все в мозгу перевернулось, они не видят очевидных вещей. У меня был случай с одним моим знакомым, бывшим заключенным. Он болел туберкулезом, и я был свидетелем того, как он сознательно плюнул в тарелку здоровому человеку, когда тот отвернулся. Слава Богу, я его поймал на этом, схватил — а это был его протест: «Почему они ко мне плохо относятся? Вот я их и хочу заразить». Ладно бы эти геи сами болели своей болезнью, но у них есть какое-то нездоровое желание заразить весь мир ею, желание заразить наших детей, прямо с детского сада. Европейское общество сошло с ума: у них в первом классе преподают то, о чем мы, взрослые, стесняемся даже говорить. У них умерла часть сердца, отвечающая за стеснительность, за стыд. На исповеди, когда какая-нибудь женщина начинает подробно рассказывать мне про свои грехи, я стараюсь побыстрее завершить разговор. Не нужно подробностей, мне это неловко слушать. А эти люди ничего не стесняются и не стесняются детей этим заражать. Если бы двадцать лет назад сказали бы, что такое возможно в Европе, я бы просто посмеялся. Слава Богу, мы с ними поссорились, и подольше бы нам с ними в ссоре быть, чтобы они нам со своей дружбой не принесли бы бациллы разврата. Недавно на Афоне мы эту тему обсуждали, и один монах очень хорошо сказал, в чем проблема Содома и Гоморры. Разве до Содома и Гоморры люди не творили такие грехи? Конечно, творили. Но люди из Содома и Гоморры возвели эти грехи в ранг нормальности. Они оправдали это. И это самое страшное.

Смирение себя ради другого делает душу благородной

— Вы много говорите о пользе послушания, а как его исполнять в мирской жизни?

— Силуан Афонский очень хорошо познал пользу послушания, понял, какое это сокровище, сколько она дает благодати, потому что оно приучает сердце быть непротиворечивым, уступчивым, покладистым, добрым, терпеливым. Поэтому он старался искать послушание во всем. Некоторые говорят, что у него не было старца. Но он жил в общежительном монастыре, в котором старцем был игумен. Но, кроме того, он еще искал послушания вообще у каждого брата в монастыре. Смирение себя ради другого дает очень много пользы душе, делает эту душу благородной. И, наоборот, когда человек по всякому поводу спорит, ссорится, скандалит, он становится некрасивым и очень несчастным. А тот, кто умеет смиряться, будет счастлив, потому что у него меньше скорбей в жизни. Как можно оказывать в мирской жизни послушание? Послушание родителям, супруге, на работе руководителю. Зашли вы в трамвай — вы уже в послушании у водителя трамвая. Он там главный, а не вы: дескать, вези меня. Вы просто просите, чтобы он вас повез.

Будем понемножку двигаться в сторону Бога

— Возможно ли совершенно обуздать плоть?

— Совершенное обуздание плоти — это редкий случай. Этого достигали только святые люди. Конечно, наша цель — совершенное обуздание плоти. Но это та светлая цель, к которой мы должны стремиться и дойти до которой сразу не удастся. Мы будем падать, вставать, снова падать и снова вставать, будем понемножку двигаться в сторону Бога. Почему нужна высокая, совершенная цель? Потому что если мы себе поставим планку благую, но среднюю или ниже, чем средняя, то в какой-то момент мы можем к ней приблизиться, успокоиться и остановиться. А к Богу нет статического движения: если ты остановился, то сразу скатываешься назад.

Покоритесь воле Божией

— Бог послал мне рак, развод, а теперь еще и гибель ребенка. Что Он хочет мне сказать? Что я делаю не так? Как понять?

— Это необязательно, что вы что-то делаете не так. Иногда Господь скорбями останавливает нашу безрассудную жизнь, через скорби встряхивает ее. Иногда Он нас совершенствует, а иногда Он нам дает через испытания венец: чем глубже скорбь — тем ближе Бог. Я не могу в деталях говорить на эту тему. Это только Бог знает. Но у вас нет другого сценария жизни, у вас уже все произошло. У вас один только вариант есть: покориться воле Божьей. Если вы не покоритесь, то и внешние моменты не изменятся, и внутри вам будет все хуже и хуже. А если вы покоритесь воле Божьей, то не надо допытываться, почему с вами это произошло. Вчера в тюрьме мне исповедовался один заключенный, убивший своего сына, в том, что совершил большие грехи. Он постоянно ходит в тюремную церковь, кается, но ему легче не становится, сердце у него болит. Я ему сказал: «Смотри, какие ты страшные грехи сотворил. Твое сердце все равно будет болеть — не потому что Бог тебя не простил, а потому что память о таких страшных грехах лежит на твоем сердце. Ты попробуй не уходить от этой боли, не избавляться от нее, а принять ее ради Христа. И нести ее ради своего покойного сына, ради тех грехов, что ты совершил. Прими это как добровольный крест, как соношение вместе со Христом Его креста. Знаете, ему прямо на исповеди, в ту же секунду легче стало. Я думаю, если он понесет этот крест с благодарностью Богу ради чего-то высокого, светлого, ради Самого Христа, то ему будет все легче и легче, он с этим крестом и в рай войдет, как благочестивый разбойник.

Вы никогда не сможете увидеть себя со стороны

— Может ли человек, стремящийся жить по-христиански, руководствоваться Евангелием и не искать духовного наставника? Очень много ситуаций бывает в жизни, когда не знаешь, как правильно, по-христиански поступить, и не хватает совета опытного в духовной жизни человека.

— В чем сокровище духовного наставника, пусть он даже не самой духовной жизни человек, и что вы, руководствуясь Писанием, не можете сами? Вы никогда не сможете увидеть себя со стороны. А духовный отец всегда смотрит на вас со стороны. У художников есть такое выражение: «замылился взгляд». Он пишет картину, присмотрелся к ней уже и не видит в ней недостатков. И тогда лучше повернуть ее к стене и с месяц к ней не подходить. А потом посмотреть на картину свежим взглядом. Точно так же и мы, когда постоянно размышляем о своих проблемах, перестаем относиться к ним адекватно. И взгляд со стороны бывает очень ценен для нас. Пусть ваш духовник и не святой, а просто искренний и добрый священник, который, так же как и вы, верует, исповедуется, зато он видит вас не в первый раз, а давно и хорошо знает. До революции на Афоне, в русском Пантелеймоновом монастыре, был отец Иероним, который одному монаху на исповеди сказал: «Когда ты подходишь к духовнику и начинаешь ему излагать свою проблему, слушай его. Если ты начнешь противоречить, убеждать, уговаривать, то боязнь согрешить склонит его согласиться с тобой. И он согласится». То есть он, словно на Страшном суде, боится согрешить, свою волю проявить. И ты получаешь свою собственную волю. Но зачем ты тогда приходил?

Жизнь монаха, покинувшего монастырь, бывает трагичной

— Можно ли уйти из монастыря и остаться верующим, не будучи монахом?

— Я думаю, у вас вся жизнь потом будет трагичной, если вы уже были монахом, а потом, по какой-либо причине, оставили монастырь. Человек уходит из монастыря не потому, что ему тяжело, а потому, что у него с духовностью что-то не в порядке. В чем-то он перестал открываться духовнику, стал лукавить. Он оставляет монастырь и в миру начинает скитаться. И нигде места себе не находит. И постоянно он будет ощущать тоску, уныние, всех осуждать, потому что ему нужно будет как-то оправдать свои скитания. И это состояние будет мучить его до самой смерти, если он не образумится. Были в истории церкви случаи, когда монахи оставляли монастырь и уходили в мир. Но не было ни одного счастливого случая такого ухода. У всех начинался ад на земле. Кто-то начинал себя грехами утешать, потому что, утратив благодать, не могли ею больше утешаться. Даже в наше время были случаи, когда монахи уходили с Афона. Кто-то становился алкоголиком, кто-то развратником, кто-то кончал с собой, потому что не могли вынести постоянную тяготу, бывшую у них в сердце. И ее ничем нельзя было унять. Она их глодала, изъедала, уничтожала. А если они начинали себя оправдывать, а тех, от кого ушли, осуждать, то это их еще больше мучило. Есть монахи, которые, уйдя, потом образумились и вернулись. Дескать, самым последним монахом буду, все черную работу готов исполнять, только возьмите обратно.

Нужно учиться несправедливость покрывать любовью

— Как терпеть близких: их неправоту, унижения, неблагодарность?

— Учитесь у Христа. Вот уже много веков люди проявляют к Нему неблагодарность и даже хамство, а Он терпит и терпит. Потому Он и Христос, потому Он и есть любовь. А Тот, Кто есть любовь, — находится в раю. Почему Господь попускает несправедливость на земле? Для нашего совершенства, чтобы мы научались несправедливость покрывать любовью. У нас это далеко не всегда получается, но если мы начнем изменяться в этом отношении, то будем становиться совершеннее. К людям, которые нам портят жизнь, надо относиться как к средству своего совершенствования. Если не стремиться к совершенной любви, то мы так и будем всю жизнь с кем-то спорить, из-за кого-то расстраиваться, сами кого-то расстраивать. Господь говорит: любить любящих тебя — небольшая заслуга. Другое дело — любить врагов своих. Если вы научитесь любить врагов, — то окажетесь в раю, потому что у вас не станет врагов.

Есть одна правда – Божия, и она – в любви

— Всегда ли нужно говорить правду? Кто-то из великих сказал, что всегда, иначе отношения запутываются.

— Правду всегда нужно говорить, но у каждого из нас своя правда. И если тебе хочется высказать свою личную правду, вспомни, сколько раз в жизни ты ошибался. И стоит ли в таком случае безапелляционно говорить свою правду? Есть одна правда — Божия, которая совершенна и неизменна, и она — в любви. Нам нужно осознать, что мы очень несовершенны, глупы и слепы. И когда человек приходит к такой правде, он становится осторожен, опасается ошибиться и из-за этого подбирает слова и выражения. Он не стесняется сказать: «Простите, я не знаю». Для христианина это не унизительные, а прекрасные слова. Наша правда — в отличие от Божьей — относительна. Ссорятся двое — и каждый себя считает на двести процентов правым. Но если и один прав, и другой прав — почему у них ссора? Правду можно оценить только по результату. Если есть хороший результат — мир, любовь в отношениях, — значит, это была правда. Если результат отрицательный, значит, вы ошиблись, и ваша правда была неправдой.

Бог не может нарушить нашу свободу

— Человеку 80 лет, он не знает, крещен или нет. Можно ли в храме молиться за него?

— Порой приходят ко мне дети усопшего и говорят: «Ему было 80 лет, он вчера умер, и мы не знаем, крещеный он или нет...» Я отвечаю: «Некрещеный». Почему? Потому что человеку было 80 лет, он каждый день ждал смерти, и его этот вопрос не волновал. Значит, он некрещеный. Но даже если и был крещеный, то равнодушный ко Христу, ко всему церковному. Я понимаю, когда человек умирает неожиданно в 15 или в 30 лет, может быть, собирался покреститься, но не успел. Но в 80 лет — каждый день как последний. И у него не возникло желание узнать, крещен он или нет. Если вдруг нет, можно позвать священника, самому в храм прийти или дети бы его привезли поисповедоваться, покреститься, причаститься напоследок. Значит, ему это не надо было. Бог никого не может взять за шиворот и в Царство Небесное втянуть. Бог ограничен нашей свободой. Он может звать нас, но нашу свободу нарушить не может, потому что такими Он нас создал. И священник не может нарушить нашу свободу. Дети, которые находятся вокруг этого человека, могут ему помочь, пока он живой — убедить его покреститься. А то потом поздно будет. Есть в церкви такой чин: аще не крещен, крещается раб Божий такой-то. Когда мы не знаем, крещен человек или нет, мы крестим его по этому чину.

Бог — **не в области мысли, а в области молитвы**

— Как поступать, если разум начинает сомневаться в вере, искушаться в материальных взглядах?

— Если посмотреть, сколько великих ученых были верующими, сколько неверующими, то верующих будет больше. Когда ученый входит в область великой тайны — сотворения всего на свете, настолько грамотного, стройного, сложного, — он не может не быть верующим. Я иногда говорю: какая сильная вера у атеистов, ведь нет никаких фактов небытия Божия, а они продолжают верить. Если спросить любого ученого-атеиста, какие факты он может привести, что нет Бога? Чем он может это доказать? Ничем. У верующих есть хоть какие-то факты: мы ссылаемся на опыт святых, у каждого из нас имеется свой маленький личный опыт. На что бы мы в мире ни посмотрели, везде виден Разум, Архитектор, Художник, Который все сотворил. Атеистам надо огромную веру иметь в то, что все было создано из ничего, что не было даже Вселенной, которая образовалась в результате взрыва. Дескать, после взрыва частицы вещества разлетелись в разные стороны в хаотическом порядке и вдруг стали сами собой слепляться в такую прекрасную Вселенную. Разум может нас к вере подтолкнуть, но Бог видится не разумом. Нельзя подходить к Богу с мышлением патологоанатома. Можно с помощью разума размышлять о Боге, но найти Его разумом невозможно, потому что Он выше разума. Он находится не в области мысли, а в области молитвы. Это другая форма бытия. Не доказывайте себе ничего, живите духовной жизнью, и у вас все выстроится естественным образом.

Крестные должны быть проводниками ребенка к Богу

— Как выбрать крестных для ребенка? По каким критериям? Каковы обязанности крестных родителей?

— Я только что сказал: крестные должны быть проводниками ребеночка к Богу. А проводник сам должен знать путь, иначе может завести куда-нибудь не туда. Выбирайте верующих крестных, которые ходят в храм, живут церковной жизнью, знают молитвы. Еще один критерий: выбирайте ненавязчивых, чтобы они не замучили ребенка православием. Иоанн Златоуст сказал: «Когда ты хочешь сказать о Боге, узнай сначала у собеседника, может быть, он голоден». Нам, христианам, нужно об этом помнить. Иногда мы в вопросах веры бываем очень навязчивыми, нетерпеливыми, а порой даже гневными. И хочется спросить: а Богу это надо? Разве ты такой формой общения кому-нибудь что-нибудь докажешь? О Боге можно говорить только с любовью. Ни в коем случае не в споре и не в раздраженном состоянии.

Когда человек трудится, он получает заряд радости

— Как победить в жизни мирской апатию во всем: в работе, в личной жизни?

— Апатия бывает не только в мирской жизни, но и в духовной. Бывают периоды пустоты, тоски, кажется, что ты оставлен Богом. Но такие периоды жизни в какой-то мере нужны, чтобы мы, пройдя эти искушения, приобретали искусство выхода из них. Терпение, смирение, молитва — вот средство выхода. В такие минуты искушений самое главное — не зажиматься, не нервничать, не соглашаться с искушающими тебя помыслами. Не стоит оценивать эту ситуацию, рассуждать о ней, потому что, пока вы будете о ней думать, она будет вас мучить. Любая плохая мысль, пока она находится в голове, действует на нас негативно. Святые отцы, когда к ним в пустыне приходило искушение — в виде тоски, уныния, апатии, — начинали заниматься рукоделием. Оно их взбадривало. Они начинали вслух говорить Иисусову молитву и творить рукоделие. Есть такое понятие в миру: радость труда. Когда человек трудится, он получает заряд радости. Тоска и уныние не лечится лежанием на диване. Нужно заставлять себя что-то делать. И постоянно говорить молитву вслух. Это состояние само по себе не пройдет. У вас должен быть свой опыт преодоления минут уныния, тоски, отчаяния. Потому нам Бог и посылает это, чтобы мы обрели искусство преодоления

У Бога долгов не бывает

— Дал взаймы очень крупную сумму денег — долго не отдают и не собираются отдавать. Через суд взыскать не удается, просить по-божески — толку нет. Что делать?

— Только до греха не дойдите, потому что сделаете себе две беды: деньги не вернете и грех на душу возьмете. И второе будет страшнее первого. Бывают такие непоправимые случаи, когда мы не можем вернуть долг. Бывает, нас просто обкрадывают. Бывает, что копишь всю жизнь — все сгорает. Но это же не повод для отчаяния. Что сделаешь? Бог дал такое испытание. Слава Богу, руки-ноги целы, дети живы, здоровье есть, хлеб на сегодняшний день есть. Колбасы нету, а хлеб есть — ну и, слава Богу! Да, это очень тяжело. Но будет еще хуже, если вы потеряете самообладание, придете в отчаяние или в состояние злобы. Однажды один знакомый занял у меня крупную сумму денег — двести сорок тысяч. У меня не было своих денег, и нет никогда, но у меня были церковные деньги. Он у меня попросил их на месяц, потому что нужно было срочно поправить дело. Я ему дал — без всякой расписки, просто так. Месяц прошел — он не приносит деньги, полтора проходит — тишина... А потом он приходит и говорит: «Я уже три вечера сижу с пистолетом в руке. У меня ухудшилась ситуация, и я не смогу отдать тебе долг, но я понимаю, у кого я занял, какие это деньги. Поэтому я хочу застрелиться, потому что не нахожу выхода». Я ему ответил: «Подумай, неужели твоя душа стоит двести сорок тысяч? Для Бога это разве цена твоей души? Душа бесценна. А ты ее из-за двухсот сорока тысяч хочешь отправить в ад. Легкий выход — нажать курок, и вроде бы все. А ведь это только начало твоих адских мучений, потому что ты станешь самоубийцей». Я говорю: «Я тебе этот долг прощаю, ты не переживай. Ну, не было у нас этих денег — и жили мы как-то, церковь не рухнула. Я сделаю еще больше для тебя». Накрываю его епитрахилью и отпускаю ему этот грех. На тебе сейчас, говорю, не только долга нет, но и греха на тебе нет. Иди, забудь об этом, живи в радость и не вспоминай больше. А Бог мне потом триста тысяч даст или даже четыреста. Поэтому пытайтесь вернуть долг по закону. Но если совсем никак не получается, что ж, в крайнем случае, придется смириться. У Бога долгов не бывает. Если вы ради Христа смиритесь, перетерпите, то Бог вам воздаст за ваше терпение и смирение.

Когда придет антихрист – будет говорить о любви

— Бывает ли слепая любовь? И что это такое, если она есть?

— Однажды я по телевизору видел передачу, где на всю страну рассуждали о маньяке, который убил шестьдесят человек. И там говорили, что его нужно понять, что у него были какие-то свои причины. И слова произносили какие-то мудрые и грамотные. И психологи выступали, и педагоги со схожими мыслями. Только в конце передачи один человек сказал, что ничего не понимает: целый час вы говорите о маньяке, который убил шестьдесят человек, и ни разу не сказали о тех, кого он убил. К чему я это вспомнил? Сейчас на Западе создается такая уродливая форма любви, где все перевернулось с ног на голову. Они готовы оправдать любой грех. И это страшно. В этой своей «любви» они потеряли ориентиры — что хорошо, что плохо, что черное, что белое. Все оправдывается — и как бы из чувства любви. Но результат — они с ума сошли. Беженцы насилуют женщин в Германии, а их правительство говорит: мы должны их понять. Они на чужбине, они бездомные, они мужчины. Господи, помилуй, а почему вы не хотите понять тех женщин, которых они изнасиловали, их мужей? Это не любовь, а сатанизм. Сатана берет тему любви и извращает ее, искажает, искривляет. Когда придет антихрист, он будет говорить только о любви. Это будет самая либеральная личность, самая добрая, готовая всех понять, всех простить, но с этим всепрощением и всепониманием он введет и узаконит грех. Люди перестанут понимать в последние времена что хорошо, а что плохо — настолько их запутают в этой якобы любви. Люди потеряют всякие ориентиры, критерии оценки. Люди вообще ничего не будут понимать. Кроме одного — им будет очень плохо. Они будут говорить о любви, о всепрощении, о демократии и либерализме — но им будет все время плохо. Потому что будут нарушены Богом данные законы. Это, наверное, и есть искривленная любовь, которая оправдывает похоть, грех, хамство, непослушание.

Нужно и регистрироваться, и венчаться

— Какое значение для церкви имеет государственная регистрация брака?

— Это очень хороший критерий, с помощью которого можно оценить, любят люди друг друга или нет. Порой молодые люди говорят о вечной любви к друг другу, а можно задать им элементарный вопрос: готовы ли они на бытовом уровне быть ответственными друг за друга? Люди, вступая в брак, разделяют не только радости и беды, которые выпадут им на долю. Они наживают какое-то имущество во время совместной жизни, которое при разводе придется делить между собой. А что будет с детьми при разводе? Допустим, супруг разлюбил супругу, они решили развестись, но это не снимает с него ответственности за детей. Он обязан будет платить на них алименты. Но только в том случае, если брак зарегистрирован. А если это была свободная любовь, то тут ничего уже нельзя будет поделать. Государственный брак дает понять, готов ли человек нести ответственность за свои слова: я люблю ее, я буду с ней всю жизнь и я готов оформить наши отношения по закону. Перед Богом человек несет моральную ответственность за свой брак, а перед государством — юридическую. И если ты, сказав «люблю», не готов узаконить отношения, значит, это лицемерие, это неправда. Поэтому нужно и регистрироваться, и венчаться.

В молитве открываются духовные очи

— Чем больше верую, тем больше становлюсь грешником. Как быть?

— Не печальтесь и не отчаивайтесь. Когда человек начинает жить духовной жизнью, на него понемногу сходит Святой Дух, который открывает ему глаза, уши. Помните, Господь говорил своим ученикам: «Вы смотрите — и не видите; вы слушаете — и не слышите». То есть вы видите предметы и события, но совершенно не понимаете сути вещей. А вот, скажем, старцы — это не мудрые люди, а те, на которых вследствие правильной, долгой духовной жизни снизошел Дух Святой. Иногда к старцу приходит человек и начинает долго рассказывать о своей жизни, а старец о нем уже все знает до того, как тот заговорил. Старчество — это практически обожение, когда человек соединяется с Духом Святым, видит Духом Святым, слышит Им. Мы тоже ходим в храм, искренне стараемся подвизаться на этом поприще, учимся молитве — и нам Господь в меньше степени, чем старцам, но все равно дает какой-то духовный разум. И мы начинаем видеть то, чего раньше и не замечали, причем не искаженно — а так, как есть на самом деле. А как на самом деле? А так, что мы с вами — большие грешники. Так у человека в процессе молитвы открываются духовные очи. Вчера он грешил легкомысленно и даже не замечал этого. Не со зла грешил, а потому что слепым был. И вдруг он начинает видеть. Вдруг его в сердце ни с того ни с сего кольнет совесть, а потом все чаще и чаще. Порой возникает такой недоуменный вопрос: почему святые столько плакали о своих грехах? Да потому что у них очи открывались, и они видели, насколько глубока бездна их и нашего грехопадения. Настолько была непоправимой беда, что Богу, Который всю Вселенную собой пронизывает, пришлось облечься плотью, а потом еще и понести ее на крест! Тогда начинаешь понимать, насколько велик наш нынешний грех, что Богу приходится по сей день на Кресте висеть! Поэтому святые, узревшие эту бездну, не могли не плакать от своих грехов. Они понимали, что каждый их грех — это новый гвоздь в руки и в ноги Господу. Святые так любили Христа — не далекого Христа двухтысячелетней давности, а Христа, который ныне и присно, и вовеки веков, — что эти слова «распятие Христа» пронзали им сердце. На Афоне, к примеру, живут в келье несколько отцов и настолько остро ощущают греховность мира, что литургию часов по шесть служат. Поэтому хорошо, что вы видите свои грехи. Плохо — когда мы на них рукой махнем, мол, все равно ничего не получится, не буду исправляться. А Господь-то на Кресте висит за тебя. Нельзя так. Нужно что-то делать. Потому что Христос — на Кресте. Делайте что-то, старайтесь.

Старайтесь быть всегда в духе

— Как не обижаться на людей, которые преувеличивают мои ошибки, клевещут на меня?

— По-человечески это тяжело. Но смотрите, какие Господь слова говорит: «Вы бози есте». То есть вы — боги. Он нас зовет выпрыгивать из человеческих штанишек и входить в ангельский мир. Когда человек находится в Боге, он легко прощает несправедливости, совершенные по отношению к нему, и даже клевету. Он порой даже не замечает некоторых вещей. Вот Пасху хорошо встретил, или шел на исповедь — мрачный, отягощенный грехами, — искренне покаялся, исповедь совершилась, в сердце пришла легкость, радость, и он идет с исповеди и даже не замечает, что кто-то его толкнул или на ногу наступил. И наоборот. Когда человек не в духовном состоянии, каждая мелочь для него — конец света. Поэтому старайтесь быть всегда в духе, в хорошем настроении. Пимен Великий своему ученику говорил: «Имей всегда добрые мысли — и спасешься». Даже когда вокруг черно — найдите что-то доброе. Самый добрый был Христос. Мы все находимся в одной и той же ситуации, живем в одном и том же мире. Но кто-то каждый день думает о конце света и ходит мрачный, а кто-то в это же время думает о Христе. Однажды на Афоне какой-то паломник мрачно и уныло начал говорить о конце света с одним послушником. А тот был в хорошем настроении и радостно ответил: «Ура, скоро Христос придет!» Оно же так и есть. Одного старца спросили, придет ли антихрист. А тот ответил: «Конечно, придет! Если не придет, как же Христос его победит?!»

Христос принес людям не учение, а Себя Самого

— Из-за чего приходил Иисус Христос? Ради какой-то великой духовной идеи или из-за простой душевной любви?

— Христос приходил не из-за идеи. Люди знали духовный и нравственный законы и до Христа. Но никто не мог исполнить. Псалмопевец Давид говорит такие святые и точные слова: «И во гресех роди мя мати моя». То есть человек рождается с предрасположенностью ко греху. Разве до прихода Христа не было людей, искренне желающих исправиться? Много было, но никто не смог. Христос принес не учение, не заповеди, Он принес людям Себя Самого. Понтий Пилат спросил Христа: «Что есть истина?» А Христос ответил: «Я есть истина». Истина не что, истина — Кто. Беспредельный, непознаваемый, непостижимый Бог вдруг становится плотью, снисходит к нам до нашего человечества, чтобы сблизиться с нами. А потом еще посылает Духа Святого, Который есть наш разум, наше сердце, наши чувства, наша любовь. Дух — это то, что приходит от Бога, укрепляет нас, вдохновляет, — и мы становимся способны на такие дела, на которые раньше не были способны. Мы черпаем Христа в таинстве Причастия, во всех церковных таинствах, потому что Он вошел в Церковь как Глава ее. А мы все, как апостол говорит, части церковного Тела.

Когда человек с Богом *—* ему очень мало надо

— Мне очень тяжело на душе от того, как страдают другие люди. От нехватки денег; от того, что не имеют личного счастья. В глазах большинства людей — тоска и безнадежность. Как успокоить свое сердце?

— Это субъективный момент: страдания людей от недостатка чего-то. После Отечественной войны люди были так радостны, несмотря на тяготы и лишения. А сейчас у кого-то автомобиль российский, а не иномарка, и у человека плохое настроение. А другой едет на велосипеде и счастлив. Лучше вы пожалейте людей за то, что у них внутреннего состояния радости нет. Когда человек с Богом, ему очень мало надо. У меня на Афоне есть друг — серб, отец Давид. Он живет буквально на скале, в какой-то полуразрушенной келье. Пришли к нему Великим постом, а он говорит: «А мне вас совсем нечем угостить. Давайте подождем — Матерь Божия пришлет». Приходят паломники-сербы, приносят ему халвы, чаю, конфет. Он все нам тут же скармливает, и опять у него ничего нет. Зато у него имеется драгоценность — частичка мощей сербского святого, которого он очень почитает. Он вынес нам ее показать, а когда мы зашли в келью, я увидел там старинную глиняную тарелочку. Я попросил ее. «Да бери, — с ходу, ответил он. — Вообще все, что хочешь, бери». А у него и брать больше нечего. А когда мы уходили, он окликнул меня и предложил взять эту самую частичку мощей, единственную свою ценность. Матерь Божья о нем беспокоится: необходимое ему посылает, а лишнего ему и не надо. Он на Афон пришел — у него не было необходимых документов. Его на корабль не пускают, на Афон попасть не может. И ему один грек показал какую-то водосточную подземную трубу длиной с километр. С одной стороны влезешь в трубу, с другой — вылезешь. Так границу перейдешь, объяснял ему грек, и на Афон попадешь. Отец Давид полез в трубу и где-то на середине пути зацепился рюкзаком. Он бросил там рюкзак и прибыл на Афон с пакетом, в котором было полбуханки хлеба и полбутылки минеральной воды. Это было все его имущество. Но Господь его не оставил: дал крышу над головой. Ему постоянно что-нибудь приносят, а он еще и раздает добрую половину. Сербы подарили ему красивый посох, а он мне его передарил. Все относительно. Есть такая шутка: может ли человек отчаяться, став миллионером? Может, если он был миллиардером.

Жизнь дана, чтобы подготовиться к вечности

— У нас то служба, то пост, то монастырь, поэтому мы все реже общаемся с подругами, практически не ходим на увеселительные мероприятия. Так всех друзей растеряешь.

— Останьтесь иногда в комнате одни и послушайте, как тикают часы, как безвозвратно уходит ваше время. Нам кажется, что его у нас много, но оно уходит — и приближается смерть. Людям кажется порой, что они будут жить вечно. Это происходит не только с молодыми людьми. Если с молодости человек не привык к покаянию и духовной жизни, то в старости у него не будет этой привычки. Нынче и 80-летние люди иногда женятся, планируют свою жизнь, вместо того чтобы задуматься о вечном, — ведь завтра уже смерть. Мы думаем о подругах, об увеселениях, о перспективах нашей жизни, но ведь от смерти не уйти. Допустим, это простительно молодым, не чувствующим хода времени, но когда ты уже пожилой, когда уже сил нет, — надо уже, в конце концов, почувствовать, что в ваших песочных часах остаются последние крупинки. Какое планирование будущего, какое устройство своей жизни — вам завтра помирать! Если вам кажется, что храм отнимает у вас время для общения с подругами, то вы, наверное, собираетесь очень долго жить. Жизнь дана не для того, чтобы мы повеселились, нам она для того, чтобы мы как можно лучше подготовились для перехода в вечность. А мы стремимся насытить жизнь событиями, впечатлениями, отношениями. Но ведь смерть не за горами. Вспоминайте почаще евангельский сюжет, когда богач собрал хороший урожай, расширил свои закрома, набил их доверху и говорит: «Ну, душа, ешь, пей, веселись. Много у тебя собрано на многие годы». А Бог ночью к нему является и говорит: «Безумный, ты же сегодня ночью умрешь». Самое великое безумие — не ощущать времени и стремиться жить вечно. Это самообман. Если вы теряете подруг, с которыми ходите на увеселительные мероприятия, то ищите таких подруг, с которыми вы больше будете жить духовной жизнью, с которыми у вас будут совпадать духовные интересы. Чтобы дружба с ними постоянно приводила вас к мыслям о Боге, о вечности, о молитве. Вот если бы у меня были друзья наркоманы и блудники, и я бы вместе с ними таким же стал. Надо подбирать себе духовных друзей, поскольку с преподобным преподобен будешь, и со строптивым развратишися. На Страшном суде не скажешь: «У меня были такие друзья, поэтому, Господи, я такой». Господь ответит: «А почему у тебя были такие друзья? Разве ты не сам их себе выбирал?»

Семья – основа государства

— Батюшка, можно ли бить мужа?

— Вопрос вроде бы смешной, а на самом деле очень серьезный. Хотим мы этого или не хотим, но Бог так создал, что муж — глава семьи. Эмансипация женщин начиналась постепенно, и постепенно мужчина переставал соответствовать роли главы семьи. Вы хотели быть главными — теперь забивайте гвозди, зарабатывайте на жизнь. А муж ушел на второй план, занял место жены. Он теперь таким нежным стал. Чуть расстроился — выпил, лежит и грустит. Он перестал чувствовать себя мужчиной, сильным человеком, главой семьи. А жена перестала ощущать себя защищенной, перестала быть хранительницей очага. Эту эмансипацию во всем мире кто-то очень сильно продвигал, чтобы развернуть человечество в другую сторону и чтобы оно стало нежизнеспособным. Когда умирал император Александр III, он наставлял своего сына, Николая II: «Береги семью, укрепляй все, что связано с семьей. Семья — это основа государства: будут крепкие семьи в России — будет крепкая Россия». А враги России стали бить по основе государства — по семье. Они стали разрушать семейные устои. Начались разговоры об эмансипации женщины, что она — личность, свободный человек. Но в нашей религии человека возвышает не гордыня, а смирение. Чем человек мягче, смиренней, уступчивей, тем он выше в глазах Божьих. В Евангелии сказано: «Когда приходишь на пир, не садись на первое место: вдруг придет кто-то почтеннее тебя, и тебя попросят пересесть». А смиренного, севшего на последнее место, в той же притче попросили пересесть поближе к господину. Свобода личности и права человека придуманы для того, чтобы разрушить наши первоосновы. Посмотришь дореволюционные фото — сердце радуется: сидит глава семьи, вокруг него все его семья. Тогда мужчина был озабочен не тем, чтобы водку пить, а своими обязанностями главы семьи. А теперь все эти функции перешли от мужчины к женщине. Бесполезно кричать на мужчин. Лучше найти к нему подход, чтобы он понял, что он — глава семьи. А чтобы мужчина вошел в свои права, вам, женщины, придется от себя их оторвать, а это не так просто. У нас все с ног на голову встало, и поэтому мы пожинаем такие плоды, потому что не по-Божьи живем. Это очень плохо, что мужчина деградировал именно как мужчина, но чтобы вернуть мужчину в прежнее состояние, женщинам нужно начинать с себя.

Победа – это остаться с Богом

— Верно ли, что святая Русь, так или иначе, будет распята? Потому что эта святая страна мучеников поднимает сама по себе от рая до ада.

— Когда Христа распяли и поднимали на крест, сатана ликовал, думая, что одержал победу. А Христос прямо с этого креста пошел в ад и освободил все пленников сатаны. Когда-то в древности сербский народ во главе со своим предводителем стояли на Косовом поле. Наутро должно было состояться великое сражение за Сербию. Ночью правитель православный молился Богу, и ему явился Христос и сказал: «Есть два пути. Завтра вы побеждаете турок, но твой народ в благополучии начнет развращаться и забывать Бога. Или завтра вы проиграете, и сербский народ всю жизнь будет гоним. Но в этих гонениях, в этом кресте он всегда будет Божьим народом, всегда будет помнить о Боге и молиться. Выбор за тобой». Этот правитель сказал: «Господи, я выбираю второе». И наутро сербы потерпели великое поражение. И по сей день бедный сербский народ мучают и мучают, воюют против него, дробят, насилуют. Но он до сей поры богоносный. Поэтому что для русского народа победа или поражение? Для нас победа — остаться с Богом, даже в унижениях и оскорблениях. И это будет победа. Не территориальная, не военная, не экономическая. Это будет победа Духа. А уж какой сценарий Бог определит России, неважно. Часто долгие годы благополучия и мира развращают народ, который начинает забывать о Боге.

Человек должен быть скромным, ненавязчивым

— Смотришь на иных людей: они молятся, ходят в храм, духовно активны. А я никак не могу обрести настоящую молитву.

— Иногда нам нужно какое-то событие, которое нас встряхнет. А еще лучше — общаться с людьми, которые живут лучше тебя. Ты расслаблен, а они подвизаются, молятся, совершают духовный подвиг. И ты, на них посмотрев, тоже загораешься. Поэтому мы и жития святых читаем, и на святые места ездим. Казалось бы, Бог Собой пронизывает все, но когда Он явился Моисею в горящем терновом кусте, то сказал такие слова: «Моисей, сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, свято есть». Господь Сам выбирает святые места по Своему промыслу, и Его энергия где-то проявляется сугубо. Такие места мы называем святыми. Так и с людьми. Одни подвизаются лучше, у других это получается хуже, но опускать руки ни в коем случае нельзя. И в конечном итоге Господь воздает нам за труды наши. Только надо остерегаться тех людей, которые навязчиво будут чему-то учить. Если человек первый раз тебя видит, пусть даже это будет монах, и навязывает тебе свои советы, это говорит о его плохом духовном состоянии. Хорошее духовное состояние делает человека скромным, ненавязчивым.

Легко чужими руками делать святые дела

–***Человек в беде, живет в люке теплотрассы, можно ли ему помочь с работой и проживанием в монастыре? Можно ли построить кооперативную богадельню при монастыре?***

– Двенадцать лет я занимался богадельней, приютом для бездомных. Первые пять лет по сто человек были, на трехъярусных кроватях лежали, в коридорах лежали, больные, умирали там. Ко мне добрые люди приводили, с улицы поднимали больных: «Отец Сергий, вот мы доброе дело сделали, нашли, подняли, к вам привели», – а я всегда смотрю на них очень грустно, на этих добрых людей. Они говорят: «А что вы так грустно на нас смотрите? Такое великое дело мы сейчас с вами делаем. Вот сейчас человека с улицы подняли, привели к вам, сейчас его спасем от голода, холода». Я говорю: «Знаете, почему я грустно смотрю? Потому что вот сегодня вы мне его привели, и больше я вас не увижу, а у меня начинаются трудовые будни с этим человеком, с алкоголиком, бывшим сидельцем в тюрьме. Вы сделали такое великое дело – подняли его, привели, и сдали на меня. И вот двенадцать лет, можно сказать, что никого из прихожан, почти никого, и не было. Кто-то говорил: «Какой он молодец». А еще была часть православных христиан, которые даже в этом положении находили какие-то возможности посплетничать: а что-то у них там не так устроено, что-то они не правильно делают. Но, самое главное, что их самих там внутри не было. Так легко написать записку о богадельне при монастыре, но это ляжет на плечи монахинь, а не на ваши плечи.

Как-то в городе собирали собрание по бездомным, и я чиновникам говорю: «Отправьте меня к Путину, и я ему расскажу про все проблемы этой темы, потому что я ее знаю, как никто другой». Кто-то из книжек, кто-то из фантазий, а я расскажу, как оно есть. Пять лет у меня было по сто человек, через пять лет меня на скорой помощи увезли в кардиологию, в реанимацию. Потом еще семь лет, но самое грустное, что рядом почти не было православных христиан, которые бы помогали. Может, кто-то изредка появлялся посмотреть… Поэтому одно дело – мечтать, другое – делать, каждый день, месяц, год.

Там был даже такой случай, раз эту тему затронули. Приезжают две женщины среднего возраста, привозят бабушку и говорят: «Возьмите, пожалуйста, она уже совсем старенькая, не может за собой ухаживать, совсем беспомощная, возьмите ее, у нее пенсия есть, но пенсию мы получаем». И тогда уже возникает вопрос: «А вы кто?» – «А мы дочери». И тогда мы говорим: «Нет, дорогие, мы не можем ее взять». И, знаете, с какими словами они ушли: «Ну, вот эти православные…» Это какое-то перевернутое сознание.

Попробуйте взять его к себе домой, ну на недельку хотя бы. Попробуйте взять домой, отмыть, накормить. Как легко чужими руками делать святые дела, а ведь это мне потом придется делать. Я вам скажу из своего опыта, совсем не тяжело отмыть, вылечить, накормить. Самое тяжелое – когда он отмоется, откормится, вылечится, он станет над тобой издеваться. Может быть, я не романтично, не лирично говорю, но я говорю от своего опыта. Почему человек пьет? Чаще всего люди говорят, потому что потерял работу, жилье, поэтому пьет. Нет, я вам из своего опыта скажу, из опыта, а не из книжек. Чаще всего человек теряет работу, жилье, родственников, именно потому, что он пьет. Он сначала потерял себя, а потом все остальное. Вот так всегда было, что мы вылечим, откормим, восстановим паспорт, устроим на работу. Через неделю на работе – напился, потерял работу, через месяц опять потерял паспорт или заложил его в «быстроденьги» и опять пропил. Это очень-очень тяжелая тема, сложная, тем более вы предлагаете взять пьющего человека в женский монастырь, вот здесь, наверное, половина женщин сталкивались с проблемой алкоголизма мужчин, и половина женщин, которая имеет такой опыт, скажет, что это очень тяжело. Но в доме один мужчина пьющий, а если их двадцать, тридцать, сто будет, представляете? Это ад начинается. Если вы возьмете на месяц его к себе домой, через месяц придете – я рассмотрю возможность проживания в монастыре. Очень легко руками других, силами других делать добрые дела. Это женский монастырь, даже не мужской.

Зависимость – струнки, за которые нас дергает бес

–***Почему опасно употреблять алкоголь даже в малом количестве, если получаешь удовольствие от него? Есть маленькая зависимость.***

– У всех была сначала маленькая зависимость, потом она стала большой зависимостью, а потом это уже превратилось в свинство. Зависимость – это уже очень плохо, зависимость – это значит, что уже есть те струнки, за которые вас может дергать бес. И наоборот, когда нет никакой зависимости – это свобода, когда вами не могут управлять. Каждый алкоголик начинал с малой дозы, с малого количества, получал удовольствие, и маленькая зависимость была, которая переходила в большую. И никакой алкоголик не скажет, где была та грань, когда маленькая зависимость перешла в большую, он ее не заметил. Эта грань никто никогда не отслеживал, он просто очнулся, когда уже по уши залез.

Нужно сотворить чудо через молитву

– ***Как быть, если мама не воцерковленная, слепая, глухая, недвижимая, а священника не принимает, дерется, как ей помочь исповедоваться?***

– Молитесь за нее, тут уже нужно чудо. Иногда говорят люди: «Что делать?» Да ничего не делать. У вас один только способ – стать святым самому и сотворить чудо через молитву. Бывают такие ситуации, когда нельзя уже ничего сделать. У меня был случай, когда я еще на Васнецова служил. Две женщины средних лет пригласили меня причастить маму свою, которая уже лежит, скоро смерть, а она ни причащаться, ни исповедоваться не хочет. А мама такая, сталинских времен, у нее очень сильный характер, ее дочки просто боятся, и в то же время: «Батюшка, пожалуйста, приезжайте, попробуйте что-нибудь сделать». Приезжаю, они дверь открыли, меня втолкнули и закрыли. Вот гляжу – на кровати, на подушке голова такая седая, как одуванчик, и орлиный взгляд на меня смотрит, коршун. Я зашел, чемоданчик раскрыл, подвинул стул к ее кровати, сел и стал ей вот этот пух седой на голове гладить, пять минут, десять, потом говорю: «Бабушка, а хотите причаститься?» Она говорит (очень кротко): «Да». Я ей ни одного слова не сказал, и вдруг такой кроткий голосок: «Да». Послушно открыла рот, приняла причастие, эти две дочки говорят: «Что вы там делали? Что вы ей сказали?» Я говорю: «Ничего. Я спросил, будет ли она причащаться, она сказала – да». Почему я говорю, что нужно чудо? В году 96-м или 97-м меня пригласили к умирающей девочке четырех лет, ее выписали из Оренбурга с онкологией, чтобы она умерла дома, дали где-то неделю. Я приехал, было лето, захожу в квартиру. На полу на подушках лежит скелет ребенка, который прошел все химии, все облучения, все что можно, ее просто выписали, чтобы она умерла дома. Лежит скелет ребенка, лысый, потому что после облучения все волосы выпали; кости, обтянутые кожей; она ни встать не может, ничего, лежит этот скелетик на подушках, а рядом на полу две тени – мама и папа сидят. Я делаю к ней шаг, а ребенок видимо настолько исстрадался от этих процедур, уколов, химий, капельниц, она уже настолько была слаба, она не может ни кричать, ни плакать, я делаю к ней шаг, а она начинает стонать. Видно, что она в меру остатков сил своих протестует. И мне так жалко стало ее, я говорю: «Давайте не будем насильно ее причащать, давайте я отслужу молебен Божией Матери». Встал, стал служить Божией Матери молебен. Отслужил, сделал отпуст, Аминь, поворачиваюсь к ней и говорю: «Настя, будешь причащаться?» – «Да». Этот ребенок, который даже не подпускал меня на какую-то дистанцию, твердым голосом говорит: «Да». Четыре годика, умирающий ребенок, который уже на половину там, и вдруг она в полном сознании говорит: «Да». Я ее причастил, уехал. Я хочу сказать, смотрите, я ничего не делал, а просто молился Божией Матери, и произошло маленькое чудо. Она десять минут назад вообще меня не подпускала, а через десять минут после молебна твердо сказала: да, буду причащаться, и причастилась. Вот это уже маленькое чудо. А через некоторое время, я на Горе тогда служил, отслужил вечернюю службу, все прихожане уже ушли, я в алтаре прибрался, выхожу в пустой храм, и вдруг от дверей в мою сторону идет ко мне ребенок из Освенцима, Настя идет ко мне своими ногами, сзади мама ее страхует, а она идет ко мне. Сейчас она уже взрослая девушка, она живет в Германии. Маленькое чудо сначала произошло, потом большое. В Германию они приехали, там немецкие врачи ее обследовали, потом сказали: «А кто ставил рак?». Им говорят: «Да не то, что рак ставили, у нее была 4-я стадия рака, она была умирающая». – «Нет рака». Я хочу дать ответ на этот вопрос: иногда бывают такие ситуации, когда сказать нечего, слов не находите, вас не слышат, тогда нужно только чудо, тогда только молитва нужна, чтобы было чудо молитвы, вам нужно учиться молиться.

Лицемерие перед Богом – хуже всего

– ***В молитвах ко причастию читаю, что грешнее всех людей, не могу это искренне принять, потому что мы, православные, стараемся угодить Господу, а есть сатанисты и очень страшные секты.***

– Почему мы хуже сатанистов? Потому что сатанист, он и есть сатанист. Он не обещал Богу быть верным, он не говорил Христу «Я тебя люблю». Он позиционирует себя как сатанист, и ведет себя как сатанист. А чем мы хуже их? Мы хуже их лицемерием, мы-то говорим Богу, что Его любим, мы-то Господу говорим на каждой своей исповеди, что больше не буду, и тут же делаем. Разве мы вот в этом не хуже плохих людей? Лицемерие – хуже всего. Это лицемерие нас делает хуже их. Мы себя позиционируем, как хороших, даже в записке пишете «мы, православные, стараемся Господу угодить». Чаще всего мы говорим, а делаем мало.

Христианство – это несение креста до самой смерти

–***Как познать себя и сохранить это познание на всю жизнь?***

– Слишком легко вы хотите жить. Вам кажется, что можно подготовиться к исповеди, исповедаться, причаститься и у вас начнется совершенно другая христианская жизнь. Знаете, это на всю жизнь. Всю жизнь придется бороться, от исповеди к исповеди, каждый день, каждый год, пока не умрете, я вас все время настраиваю на это – это труд на всю жизнь. Как только вы остановились в связи с тем, что вы что-то поняли, чего-то достигли, всё. Это вы не остановились, это вы покатились назад. Христианство – это несение креста до самой смерти, всю жизнь нужно быть внимательным, подвизаться, быть в тонусе, иначе только вы расслабились – будет начало конца.

Духовную жизнь иногда нужно начинать сначала

– ***Почему нужно идти в монастырь молодым?***

– Нет такого правила, что в монастырь можно идти только молодым. В любом возрасте, когда человек приходит к этому. Когда человек идет молодым, то у него больше возможностей, чем он раньше начнет, тем он больше приобретет. Ребенка, если отдадите на музыку в четыре годика, он будет в двадцать так играть! А если вы его в сорок отдадите, у него даже пальцы не будут так гнуться. Поэтому те люди, которые приходят к монастырской жизни в молодости, – это блаженные люди, если они искренне к этому приходят. У них впереди – столько возможностей, такой впереди срок! И в то же время молодые еще не закостенелые. Я обратил внимание в своей духовной жизни, что, когда люди приходят в возрасте в священство, в монашество, у них бывает такой период ломки, потому что они приходят в духовную жизнь с багажом опыта жизни, и они путают – им кажется, что этот опыт жизни сразу переходит в опыт духовной жизни, что они и здесь сразу будут опытны. А духовная жизнь – там иногда приходится начинать с самого начала, и хорошо, когда люди это понимают и начинают сначала. И наоборот, когда они думают, что их опыт мирской жизни делается опытом духовной, то у них начинается такой большой и длинный период ломки и ошибок больших. Вот хорошо, наши монахини многие пришли старенькими, и я их часто дурами называю, и они не загордились, не взлетели, а если Макарию сразу бы сейчас поставили игуменьей, вот бы она нам дала жизнь! (Смеется.) Это не одно и то же. Поэтому молодой человек, он еще не закостенел, он еще гибкий, его лепить легче; чем раньше пришел, тем лепить легче, и еще у него не сформировалось мнение о себе, как о личности такой, еще податливый характер. В истории церкви есть примеры, когда молодыми приходили, так Иосиф Исихаст пришел очень молодым человеком на Афон, Порфирий Кавсокаливит пришел совсем молодым мальчиком, и как из него вылепили хорошо.

Не спорьте, лучше живите благочестиво

– ***Иосиф Исихаст говорит: «Не спорь, так как уже будешь не прав». Почему? А если дело касается догматов православия?***

– Вы думаете, Богу больше всего хочется, чтобы вы Его оправдали? Богу больше всего хочется, чтобы вы не ссорились, как Его дети, чтобы были мирными, добрыми. Не спорь, так как ты уже будешь не прав, даже правым, потому что, входя в спор, ты горячишься, ты сердишься, ты теряешь отношения, с которым споришь, и тут уже Бога нет. Я, как священник, тысячу раз пытался кого-то убедить в формате спора, это путь в никуда. Нельзя убедить кого-то, переубедив, можно убедить кого-то только своей искренней жизнью во Христе, потому что сейчас, особенно в нынешнее время, люди настолько грамотны… Любой вопрос: исторический, философский, догматический, интеллектуальный – гугл, и уже ты знаешь ответ. Все очень грамотные, все всё знают. Но самая главная проблема, что при знании никто так не живет, как знает. Вот в этом-то и есть проблема. Помните, в Евангелии Господь говорил своим ученикам: «Те люди внешние, которые не знают таин Царства Божия, к ним суд другой, они не знают. А вот к вам, знающим, уже другой суд, потому что вы знали и не исполнили». Поэтому никакие слова не убедительны, а еще, более того, нынешнее человечество уже перенасыщено словом, люди устали от слова, и иногда слово начинает действовать наоборот, слово, не подкрепленное самой жизнью. И, наоборот, когда человек живет благочестиво – ему даже и говорить ничего не надо, он и не стремится ничего говорить, а все видят и подражают. В XIX веке у русского-афонского монастыря (у всех афонских монастырей есть земли, которые им доставляют какой-то доход), и вот какой-то юридический спор возник за часть русских земель, и нужно было этот вопрос улаживать с чиновниками греческими. Вопрос был очень сложный, для монастыря очень ответственный, и всегда юридические вопросы решал монах, у которого был талант, он был и грамотный юридически, и слово имел хорошее. Но так как вопрос был очень важный, чтобы не дай Бог не подвести монастырь, не проиграть, он подошел к одному старцу монастыря, простому и доброму, молитвеннику, внешне нескладному, и говорит: «Отче, я прошу, поедем со мной, мне самому в этот ответственный момент одному тяжело». Он говорит: «Да что же я, я же ничего не понимаю». – «Ну, пожалуйста, просто побудь со мной, я переживаю за это важное дело для нашего монастыря». Старец смиренно поехал с ним. Этот монах, ответственный, представитель монастыря, два часа бьется с этим чиновником, и ничего не получается, и он уже на грани отчаяния выходит к этому старцу и говорит: «Отче, пожалуйста, ну попробуй хоть ты, все проваливается и не получается». И этот простой и смиренный, я бы еще сказал, святой старец, зашел и сказал одно предложение: «Здравствуйте, наш монастырь беден, помогите нам, пожалуйста». Этот чиновник, он потом вспоминает и говорит: «Я сам не пойму, я просто взял и подписал». Два часа интеллектуальных уговоров не помогли, но зашел святой и сказал такие простые слова, но они были наполнены его святостью, его сердцем – «помогите нам, пожалуйста, наш монастырь беден» – и чиновник подписал. Иногда искренняя жизнь бывает важнее, чем когда люди видят, что вы спорите за православие, но сами вы в этот момент не православные по своему качеству, потому что вы заводитесь, вы кипите, вы начинаете психовать, а кто-то, уже распсиховавшись, уже не может себя сдержать и говорит «В аду вам всем гореть». Правда же? Ну, ты, еретик, в ад попадешь, я пошел от тебя, потому что я же в рай, а ты в ад, нам с тобой не по пути. Поэтому Иосиф Исихаст сказал: «Не можешь спорить, лучше вообще не спорь». А кто может спорить? Тот, в ком Дух Святой, кто может сказать просто, мягко, но так убедительно, как точку поставить. Поэтому, не можете спорить – не спорьте, лучше живите благочестиво – это самое лучшее, что вы можете сделать.

Можно увлечься размышлениями и потерять жизнь

– ***Что значат слова молитвы: «Господи, приложи им зла, приложи им зла», как их понимать, что это значит?***

– Есть два подхода к христианству. У одной части людей есть такой подход к Евангелию, как к изучению. Они собираются, изучают, заучивают, ссылки как-то подбирают, и у них больше не молитвенные собрания, а как кружок по изучению Евангелия. И другой есть подход, это когда люди Евангелие услышали в общем его настроении и сразу откликнулись, и сразу пытаются по нему жить. А вот в процессе жизни понемножку им открывается Евангелие. О Евангелии сказали однажды одну такую хорошую вещь, что Библия или Евангелие – это книга, которую каждый день ты будешь читать, как новую, и каждый человек в меру своего совершенствования читает новую книгу. Евангелие можно открывать бесконечно, но лучше бы, чтобы оно само вам открывалось, не вы его открывали, все ереси начинались именно по этому принципу, когда человек сам себе отвечает на вопросы, а истина всегда приходила от Бога. Люди жили по Богу, и Евангелие им открывалось. Я почему начал это говорить? Не пытайтесь понять сразу все. Во-первых, человек не может сразу все понять, а во-вторых, вы будете отвлекаться на интеллектуальную деятельность, а молитва происходит не в интеллекте, а в сердце. Когда слишком много у вас этой пытливости, размышления что да как, это такая бездна мудрости, что если вы в эту сторону пойдете, то это будет без конца. Это путь академический, богословов. А есть богословы, которые не от учености, не от академии, а богословы от молитвы; и Силуан Афонский говорит, что истинный богослов: Иоанн Богослов, Григорий Богослов, Симеон Новый Богослов – все эти люди… Григорий Богослов – да, был ученый, но Иоанн Богослов – первый богослов, он не заканчивал академии, получил знания непосредственно от Духа Святаго, он жил духовно, и у него была харизма, вот это состояние откровения свыше, и он говорил такие вещи. Про апостолов люди ученые тогда израильские говорили: «Откуда у них у всех такие слова? Это же не ученые, а просто крестьяне, рыбаки необразованные, откуда они взяли эти слова, которые мы, ученые, столько лет изучаем, целые академии изучают их слова». Откуда они у них были? От Духа Святаго, харизматически. Поэтому и я вам откровенно скажу, не на любой вопрос толкования Евангелия я могу ответить, из Псалтири, Ветхого Завета. Я некоторые вещи даже и не помню, что там было, в Ветхом Завете, потому что я больше уделяю времени, чтобы именно жить так. Можно увлечься этими размышлениями и потерять саму жизнь. Хорошо, когда все в меру идет, поэтому не знаю я, «приложи им зла…» – это из Псалтири слова? В Псалтири есть очень много непонятного, вообще для нас, людей, которые просвещены Христом, Христом, который сказал, что Бог есть любовь; это как откровение нам пришло о Боге, что Он есть любовь, для нас, уже знающих, что Бог есть любовь, для нас уже неудобоваримы те события Ветхого Завета, когда истреблялись целые народы, истреблялись очень жестоким образом. Мы не можем ответить четко – почему так было? Народ, наверное, такой был. Сейчас мы знаем, что Бог есть любовь. А тогда для них Бог – это был судья нелицеприятный, каратель, и они такие были, у них в духе такое было. Их вера подразумевала неверующих гнать, истреблять. Вот такая ветхозаветная религия была. Поэтому Господь и пришел, чтобы остановить это в человечестве, сказать: «Люди, вот Мне это не надо, я принес другую весть о Боге, Бог есть любовь, любите друг друга, уважайте, терпите».

Молитва бывает в исстрадавшемся сердце

– ***Я хожу в церковь, читаю Иисусову молитву, но иногда на сердце становится тяжело и хочется плакать, что с этим делать?***

– Поплачьте и дальше читайте. Я вам хочу сказать, кто желает иметь успех в духовной жизни, кто желает иметь успех в молитве, в Иисусовой молитве, зарубите себе на носу: это подвиг, это постоянно ты должен соглашаться на тяготу, должен соглашаться на лишения, внутренние, внешние, только через это приходит настоящая молитва, без этого не будет. Особенно сердечная молитва, сердечная молитва бывает в сердце, которое исстрадалось, изболелось, чтобы его оживить, у нас сердце каменное, оно окаменело, оно просто кровь гоняет, больше ничего не делает. Чтобы оживить сердце, нужно нервы начать дергать, постепенно дергаешь, дергаешь, щиплешь его, и оно оживает, чтобы оно стало совсем живым, чтобы его нерв стал активным, очень чутким, а духовная жизнь очень тонкая тема, где очень чутко-чутко надо чувствовать, надо сердце оживить. Но оно оживает именно этим щипанием, когда его колют, терзают, оно оживает. Поэтому, если хотите иметь молитву, не бойтесь, что сердце болит, не бойтесь искушений, оно все должно быть, только через это приходит Царство Небесное. Господь, смотрите, какие слова сказал: «Хочешь быть со Мной в раю – бери крест и следуй за Мной». Он не сказал «бери термос и бутерброды», – Он сказал «бери крест», это однозначно, это сердцевина нашей религии.

Полюбите Христа, полюбите Церковь

– ***Нормально ли желать выйти замуж в 50 лет? Или в таком возрасте лучше оставаться так, как есть. Простите за такой вопрос, но он меня мучает.***

– Я вам искренне скажу от себя, ко мне могли бы тоже прийти такие искушения, жениться в 50 лет, но я бы старался их побороть, искренне вам говорю. Я бы дома сел, сам себе сказал: «Отец Сергий, ну ты что, дурак? Ну, тебе уже 50 лет! Ну, еще может быть 10 лет, и тебе уже умирать». Да тем более в 50 лет уже настолько привычки устоялись, придет другой человек, это на страсти, на порывах ты с ним готов в огонь и в воду, а вот этот порыв, страсть первая проходит, наступают будни, а он, оказывается, храпит или за столом чавкает, или обувь не чистит. Эти вещи вроде бы простые, но могут начать так сильно раздражать, и потом через месяц, вот этот медовый месяц, дай Бог вам его еще прожить, вы вдруг подумаете: а вроде уже и не люблю. Будьте осторожны... Полюбите Христа, полюбите Церковь. У меня один мой знакомый человек сказал: «Пенсия, последний отрезок времени – это золотое время для человека, когда он отдал детям все, что должен был, дети взрослые, уже определились, он свободен от этих обязанностей, он отработал честно на производстве, искренне, и от этого освободился. Он во многом стал свободен, а еще в этом возрасте к нему пришла мудрость. И вот этот отрезочек времени не потерять бы, не пробежать бы…» Поживите его, этот последний отрезочек, у вас есть мудрость мудро прожить его, ведь именно этот отрезочек закончится смертью, пусть тема смерти в этом отрезочке присутствует, пройдите этот отрезочек мудро, молясь Богу, спокойно, уравновешенно. Но всякие случаи бывают, может, ваша судьба такая, я не буду категоричен, я категорично сказал от себя, как я думаю, но бывают всякие исключения. Я не знаю, простите.

Чтобы что-то предпочитать, нужно это иметь

– ***Как правильно относиться к мирским праздникам? Как с ближними общаться, если у них на работе корпоративы; я не могу дать согласие своей дочери на вечер в ресторане, а над ней смеются в коллективе.***

– Чтобы что-то предпочитать чему-то – нужно это иметь. Если человека имеет молитву, имеет вот это таинство, которое внутри, и отношения с Богом имеет, для него потерять это... Он боится это потерять, он это выстрадал, выносил, вынянчил; он это несет, как драгоценность, он идет на цыпочках, он боится обронить, потому что то, что у него в ладошках, – это самое ценное в жизни, и для него – это приоритет ценностей, для него это главное, а остальное – это тоже хорошо, но оно второстепенно. А когда у человека этого нет, конечно, ему трудно бороться с теми искушениями второстепенными. Поэтому, конечно, если человек не выстрадал Христа, не вынянчил Его у себя в сердце, как младенца, ему трудно отказаться в пост от чего-то, непонятно для чего он должен отказываться. А для того, у кого это есть, для него это – естественно. Ему говорят: «Пойдемте…». А он: «Ой, простите, у меня сейчас такие святые дни, я не хочу рассеиваться». Кто-то подходит к нему с новостями: «А знаешь, а слышал…». Он говорит: «Не, не, не... Сейчас не хочу ничего слышать, я только что причастился, пожалуйста, не трогайте меня, я сейчас тихонечко, тихонечко в келью свою уйду, пожалуйста, не крадите у меня то, что я сейчас приобрел».

Сделать замечание и попросить – это разные вещи

– ***Бывает такое, что в храмах на лавочках сидят бабушки и разговаривают. Что лучше: сделать замечание или промолчать?***

– Я очень категорично покажу вам разницу: сделать замечание и попросить – это совершенно разные природы действия, согласитесь, правда же? Можно подойти и ласково попросить: «Простите, пожалуйста, сейчас Херувимская началась, мы пытаемся сосредоточиться, пожалуйста, если можно, не разговаривайте», – это я прошу. А можно подойти и сделать замечание... Это я даже не буду вам показывать, как это делается, потому что неприятно. Попросить всегда можно и даже нужно, это же наш храм, мы все пришли на одну общую молитву, мы все пытаемся научиться молитве. Можно подойти к молодой женщине и так по-доброму попросить: «Ваш ребеночек шумит, вы не могли бы выйти в притвор с ним или в иконную лавку». Если вы умеете это делать, то делайте. Если не умеете, то лучше ничего не делайте. А некоторые так попросят, что потом просто в храм не хочется приходить, а они считают, что они правы. А на Страшном суде их спросят, почему ты выгнал из храма человека? Он вышел и через неделю у него случился инсульт, и он умер. Вам не страшно, что причиной того, что он вышел из храма и умер без причастия, без покаяния, – отчасти вы являетесь этой причиной. Вы его оскорбили, и он ушел и умер. Поэтому учитесь говорить. А как вам научиться, я вам сейчас очень просто скажу. Как бы вы хотели, чтобы вам сказали, вот так же говорите и вы. Никому же не хочется, чтобы к нему подошли и сделали нравоучение, еще и в грубой форме, ну кто хочет так? Никто не хочет. Все же хотят ласки, доброго слова все хотят. А если ты постоянно обижаешь людей своими замечаниями, значит, у тебя христианство какое-то искаженное.

Во всем нужна мера

— Как хвалить человека без вреда для него, если только равноангельный, как сказал Иоанн Лествичник, может вынести похвалу?

— Поменьше хвалите. Знаете, когда можно похвалить? Когда человек унывает, тогда его немножко можно подбодрить. Или когда ребенок сделал что-то хорошее, можно отметить, что он молодец. Во всем нужна мера. Можно перехвалить и тем самым испортить все дело. А если вообще не обратить внимания на старания ребенка, то это его очень сильно обидит.

Невеста Христова – это душа человека

– ***Если монахини – невесты Христовы, то монахи кто такие?***

– Невеста Христова – душа человека. Душа – она женского рода, и у монаха, и у монахини. Не случайно говорят, что монахи и монахини – они среднего рода, не женщины и не мужчины, они выше определения мужского и женского рода, они поднялись выше этого. И невеста Христова – это не монахиня, когда в таком определении понимают, как невеста Христова, вот в Западной Церкви было именно такое отношение монахини не как души, а как физиологии, и в католической Церкви мы наблюдаем очень много духовных извращений, когда монахиня доходит до такого повреждения, что у нее со Христом начинаются человеческие отношения, и доходит даже до кощунства. В католической Церкви, особенно в позднем ее периоде, очень много таких примеров, когда сама суть была неправильно определена и пошло неправильное развитие. Монахиня определяет себя как женщину в земном понимании этого слова и начинает отношения со Христом в женском своем понимании, в земном, и это приводит к нехорошим результатам, к кощунству, к сраму. Еще раз напоминаю: в позднем периоде католической Церкви присутствуют такие моменты. Не монахиня, как женщина, невеста Христова, ее душа, которая имеет женский род, она – невеста Христова. Но душа и у монаха, и у монахини – невеста Христова. И моя душа – невеста Христова, и матушки Ксении душа – невеста Христова. Это очень важный момент, почему я остановился на нем? Чтобы не было неправильного развития наших отношений со Христом. И Христос – это не мужчина, нельзя тоже Его так мыслить, это Бог.

Не все, что мы называем Богом, будет являться Богом

– ***Если нравится что-то в разных религиях, это не правильно? Ведь Бог один?***

– Это самые главные слова «Бог один», если бы для нас всех был Бог один, то и религия была бы одна. Ведь в разных религиях слово «Бог» наполнено разными смыслами, и не может быть один Бог в таких разных вариантах, не может Бог быть и Святой Троицей, и золотым тельцом, в которого верили израильтяне, они тоже употребляли слово «Бог», когда обращались к тельцу. Но у Бога же есть какие-то приметы, если мы уберем все приметы, то Бог просто размоется в ничто. Бог – это Личность, которая имеет свои приметы. Если вы придете в монастырь, вас подведут к сторожу и скажут: «Это отец Сергий». Вы скажете: «Нет, он не такой, он немножко выше, он светлый, этот темный, он говорит по-другому». Слово «Бог» не означает, что все, что вы произнесете в любую сторону «Бог», это и будет Бог. У Бога есть свои приметы, и для нас Бог – это Троица. Иисус Христос – Сын Божий, а в мусульманстве, Он не Бог, а Пророк, и это очень большая разница, Бог Он или Человек, просто Пророк. А в буддизме Бог вообще очень абстрактен, а если в далеких островах Богом вообще может быть ящерица какая-то. Это что, одно и то же? Мы же не слово почитаем, а слово, наполненное сутью, в этом смысле мы почитаем.

До революции на Святой Горе были такие споры, которые родились в русском монастыре, когда монахи стали говорить, что имя Божие есть Бог, не по принадлежности к Богу, а само есть Бог. И тогда это учение родило столько недоразумений, споров, конфликтов, страшных конфликтов, и в Катунаках подвизался тогда отец Каллиник преподобный, когда монахи пришли к нему, греки и спросили: «Вот у русских сейчас войны идут по поводу имени Божьего, вы не можете сказать, в чем суть там?» Старец очень коротко ответил: «Скуфью почитают, а голову забыли». Спорят об оболочке, а внутренность их не волнует, сама суть. Не все, что мы назовем Богом, будет являться Богом. Поэтому действительно Бог один, не может быть много Богов, и Бог имеет приметы, не может один и тот же Бог в разных видах быть. Он один и тот же и неизменяем.

Любовь не ищет своего

– ***Как быть, если ты любишь человека, а он тебя не любит?***

– Вот негодяй (шутка). У апостола Павла есть приметы любви, что является любовью, а что не является таковой. Он пишет такую важную примету: настоящая любовь не ищет своего, она любит совершенно бескорыстно, имеет ли она взаимность или не имеет, настоящая любовь все равно любит и будет любить. А вот это любовь в какой-то степени ради самого себя, ради обладания любимым предметом. Как, например, маленькой девочке так понравилась кукла, она так ее полюбила, капризничает, просит, а эту куклу купили другой девочке, и эта пошла и выколола глаза этой кукле, обстригла волосы. Что, она куклу любила? Она себя любила, а эту куклу рассматривала только в отношении себя. Если не мне – то никому. У меня в священнической практике был случай, когда один молодой человек так сильно любил девушку, и когда она не ответила ему взаимностью, он облил ее кислотой. Что, это он ее любил, что готов был изуродовать ее на всю жизнь? Да этот эгоист любил себя, себя любимого, и желал приобретать все себе.

Между человеком и Богом стоит свобода человеческой личности

— Никак не могу понять одно место в евангельской притче о десяти девах. Когда юродивые просили елей у мудрых, почему те его не дали? Ведь Господь сказал: просящему — дай. Всегда ли нужно давать, когда просят?

— Господь желает всем спасения, но есть одна вещь, которая стоит между человеком и Богом, это — свобода человеческой личности. Господь не может насильно спасти человека. Елей — это благодать Духа Святаго, которую святые девы стяжали в процессе своей духовной жизни. Невозможно взять свое и отдать другому, потому что речь идет о личном спасении. Благочестивые девы не были жадными. Каждому нужно потрудиться, чтобы обрести Царство Небесное. Юродивые девы, как и мудрые, все-таки девы, сохранившие свою чистоту. Они не спят, идут в ночи, но все это происходит не во Христе, поэтому они не получают благодати Духа Святаго. Грустно порой наблюдать, когда люди всю жизнь ходят в храм, а ничего не приобретают, разве что усугубляют свой тяжелый характер, свои амбиции, свои мнения. Не так жалко смотреть на человека, который не ходил в храм, не трудился, а просто жил по своей воле; но очень жалко, когда человек трудился на духовной ниве, но труд его был направлен не в ту сторону. Как пустоцвет, который цветет красиво, а плода не приносит. У нас есть хорошие ориентиры, правильно мы движемся или нет. Их оставил нам апостол Павел. Это — приметы Духа Святаго, которого мы стяжаем или не стяжаем. И если мы стяжаем в процессе духовной жизни Духа Святого, мы становимся кроткими, добрыми, уступчивыми, неспорливыми. Наша вера укрепляется, мы становимся более стабильными. И наоборот, пусть человек хоть с утра до вечера акафисты читает, но если это делает его качественно очень нехорошим, значит, он что-то не так делает: не в Бога богатеет.

Неделя мытаря и фарисея

– ***Расскажите о Неделе мытаря и фарисея.***

– До Великого поста остается три недели. Эта неделя называется Неделей мытаря и фарисея, поэтому сегодня на литургии мы читали Евангелие именно на эту тему. Фарисей был внешне благочестив, но оказался гордым, любовался собой и присваивал себе свои добродетели. За это его Господь очень сильно осудил, не принял его молитвы. А мытарь, напротив, был человеком грешным, но, осознавая свои грехи, плакал и считал себя хуже всех, поэтому его молитва было угодна Богу. Что случилось с фарисеем, ведь наверняка он искренне подвизался? Я не думаю, что с самого начала в нем присутствовали фальшь и лицемерие. Я думаю, что он к этому пришел сугубо. Залюбовавшись своими добрыми делами и благочестивой жизнью, он потерял чувство своей греховности, обеспокоенность о самом себе. Нет ни одного человека на земле, который был бы застрахован от фарисейства. Казалось бы, человек отошел от греховной жизни, посвятил свою жизнь Богу, но от греха самолюбования не избавился. Когда я пытаюсь перевести матушек в покаянные чувства, в ощущение того, насколько глубока наша падшая природа, то привожу в пример сатану, который был херувимом, стоял у Престола Божия, но даже это не спасло его от гордыни. Что же нам, грешным, равняться с ним, ведь мы не так высоко и взлетели-то. Насколько он был свят, но все равно низвергнулся. Переживая всю остроту этой трагедии, всю ее опасность, мы должны постоянно помнить, что мы — ничто, и можем — Господи, помилуй! — сегодня, завтра, послезавтра впасть в самые тяжкие грехи!

Сегодня Неделя мытаря и фарисея совпала с памятью новомучеников и исповедников российских. Глядя на их самоотверженный подвиг, я, честно говоря, нахожу в себе очень многие слабости и боюсь сам за себя: а вдруг бы я так не смог? Хорошо бы и вам найти в себе отголоски этих слабостей. Мы иногда говорим: «Я бы родину не предал, я бы Бога не предал». Чтобы мученикам не предать Бога, им пришлось пережить страшнейшие мучения. Взять хотя бы нашего великомученика и страстотерпца Николая II. Ему пришлось пережить не просто смерть, но сначала унижение, причем вместе с ним были его дети, которых также унижали, оскорбляли, а потом вместе с ним убили. Даже трупы их уничтожили, облив кислотой.

Мы с матушкой Ксенией были в Минске, и там одна женщина рассказала такую историю. Нам, говорит, в советское время учитель рассказывал о революции. Дескать, наша страна совершила подвиг, уничтожила поработителей, в первую очередь, царя, расстреляла вместе с его детьми, в том числе и маленького мальчика. И она учителю задала вопрос: «А мальчика-то за что расстреляли?» Он не смог однозначно ответить, начал говорить: «Смотри, сколько всего построили и в войне победили». Она говорит: «Это все понятно. А мальчика-то за что расстреляли?» То есть это было время страшнейшего безумия. Об этом легко в книжках читать, а, наверное, у кого-то кровь в жилах стыла от этого ужаса. Когда читаешь, каким мучениям предавали христиан в двадцатом веке, то невольно сравниваешь с мучениками первых веков христианства, когда их распинали, сжигали, скармливали диким зверям, раздирали на куски. В двадцатом веке было то же самое. Это было действительно очень страшно.

И если себя поставить в ту ситуацию... Господи, сколько раз в жизни я допускал трусость? Сколько раз в жизни допускал малодушие? Сколько раз в жизни не мог отказаться от рюмки водки или от искушения блудом? Сколько раз в жизни не мог удержать себя от гнева и зависти? Таких маленьких искушений я не мог победить. Какие же я мучения вынесу, когда даже элементарного «прости» не могу заставить себя сказать? Мы живем в иллюзиях, нам кажется, что если придут мучения, то мы справимся, поскольку мы честные и сильные. Да какие же мы сильные, если самого малого не можем потерпеть! Некоторые мужчины строят из себя мужественных и сильных, а сами бутылку не могут победить: сколько раз обещали бросить, но по-прежнему пьют. Насколько это легче, чем оказаться на кресте? Мы говорим: «Я не предам, я выстою». А насколько легче сказать: «Прости меня», — даже если тебе несправедливо сделали замечание? Даже слово «прости» нам порой сказать невыносимо. Какие там мучения вынести, если мы не можем сдержать свою гордость, блуд, корысть! И когда мы оцениваем сами себя, вспоминаем, сколько раз проявляли малодушие, то не можем не прийти в состояние мытаря, который плакал у входа в храм, стесняясь даже войти туда. Как глубоко он переживал свою немощь, свое ничтожество! Но он пережил это в полной мере, и Бог его простил. Таких людей Господь может укрепить и, наоборот, людей, которые слишком мнят о себе, надеются, что в них много мужества, мудрости, Бог может оставить. И они удивятся, увидев в себе то, о чем даже не подозревали.

В первые века христианства был такой святитель Поликарп Смирнский. Это были времена мученичества, и часть христиан смалодушествовала и все-таки бросила языческим богам горсть ладана, отреклась от Христа. Потом, когда волна мученичества прошла, были исповедники, которых мучили, но не убили, и этим они отличались от мучеников. Снова наступили благополучные времена, и в церковь стали возвращаться с покаянием люди, отрекшиеся от Христа. Какая-то часть исповедников стала говорить, что не нужно их обратно принимать. Но Поликарп Смирнский увещевал исповедников, гнушавшихся предателями. Ведь люди переступили стыд своего предательства и снова стали возвращаться в церковь, хотя и на правах недостойных. И Поликарп Смирнский их принимал. Потому что, по большому счету, никто не выстоит своими силами. Укрепил Господь мучеников и исповедников — они выстояли. В жизни бывает так, что иные люди от рождения получают мужественный характер. Ну, а в чем тут их заслуга? Бог тебе дал мужественный характер, а кому-то дал мягкий, добрый нрав. Не нужно никого осуждать. Если ты мужественный, отдай часть своего мужества трусливому, поддержи его, не отвергай. С другой стороны, еще неизвестно, кто, в конечном итоге, окажется мужественным.

В этом проблема фарисея. Он потерял ощущение того, насколько он падший, греховный, недостойный. Чем святые отличались от нас? Тем, что увидели свою глубокую болезнь и возопили к Богу: «Господи, я сам не могу исправиться, укрепи меня». Бог был в них, и они делали сверхъестественные вещи.

Ищите духовника, который сам живет искренне

— Всегда ли нужно слушаться священника, даже когда, как тебе кажется, он не прав?

— Когда-то у меня друг рукополагался, мы были в Оренбурге перед рукоположением. Ему надо зайти в алтарь, а мне — оставаться в храме. Мы прощаемся, и я ему говорю: «Сейчас у тебя произойдет хиротония, но ты, пожалуйста, не думай, что сразу станешь мудрым». Лет через десять служения он вспомнил этот случай и сказал мне: «Спасибо тебе, ты меня так тогда очень хорошо предостерег». Через священника на литургии действует Бог. Если вы с верой подходите к священнику и спрашиваете совета, то можете его получить. Но все священники разные, они ведь тоже люди. Иногда бывает, что можно немного посомневаться и пойти еще раз посоветоваться. Если взять историю церкви, то часть священников уходила и в раскол, и в ересь, и в блуд. В таких случаях за священниками нельзя следовать. Кроме того, есть просто священник, а есть твой духовник. У Иоанна Лествичника в самом начале его «Лествицы» написано: «Когда ты ищешь духовного отца, который тебя пострижет в монахи и станет твоим старцем на всю жизнь, прежде всего — не спеши, чтобы не отдать свою душу и свое спасение в руки неопытного и неискусного». Как оценить будущего духовника? Не по его словам, а по его жизни. Хочешь ли ты быть таким, как он, но не в том, как он говорит, а в том, как он живет? Если хочешь ему подражать, тогда иди в послушание к нему. Но после этого ты уже не имеешь права его оценивать, потому что это неприлично. Конечно, бывают разные случаи, например, если духовник уходит в ересь. Ко мне подошел один священник и сказал, что окормлялся у своего духовника очень долго, искренне, а сейчас увидел, что тот находится в блуде. Я ему тогда сказал: «Прими это просто, как если бы твой отец заболел. Это будет и благочестиво, и порядочно, и поможет тебе пережить данную ситуацию благородно. Я не говорю, что нужно остаться с ним, но ведь он тебе много лет помогал, как мог. Даже если ты уйдешь от него, то уйдешь от него достойно. Не осуждай, на каждом углу не рассказывай, что произошло. Сохрани это благородство, прими его как больного». Поэтому будьте осторожны, не спешите с выбором духовного отца, все взвешивайте, испытайте временем. А если вы уже приняли эти отношения, духовные — отец и сын, — тогда грешно, не благочестиво оценивать его. Я посещаю детские дома, и порой деток, у которых есть родители, там больше, но они или пьют, или в тюрьме сидят. И я был частым свидетелем настоящего детского благородства. Когда ребенка спрашиваешь, где твой папа, он начинает врать: «Папа в командировке, скоро приедет, меня заберет». Ребенок покрывает грех своего отца, как дети Ноя (кроме Хама). Ной валялся в шатре обнаженный, пьяный, они вошли к нему спиной, чтобы не видеть его наготы, принесли с собой покрывало, укрыли отца и вышли. А Хам не только сам возмутился, но пошел еще и всем растрезвонил. Непременно ищите духовника. Это как проводник в духовную жизнь, как Моисей, который выводил израильтян из египетского плена. И все шли за ним. Ищите себе духовника, который сам старается жить искренне, значит, и вас к искренности приведет; сам старается молиться, значит, и вас научит; сам старается смириться, значит, и вы научитесь от него смирению.

Грань привязанности можно ощутить в потере

— Мы часто слышим о недопустимости привязанности к земному. Но ведь земное — отблеск небесного, и как можно не привязываться к родному дому, храму, родной земле, родным по крови и духу людям? Каково вообще значение привязанности? Ведь нередко привязанность вырастает в истинную любовь, а она нам всем заповедана. Как можно любить и не привязываться? Вообще объяснимо ли это?

— Где грань привязанности? Эту грань можно ощутить только в потере. Если потеряв что-то или кого-то, вы приходите в отчаяние, и вас не радует ни Христос, ни все духовное, значит, вы земное любите больше Христа. А иногда человек, теряя что-то, не просто становится равнодушен ко Христу, а даже входит в конфликт с Ним, перестает доверять Ему — Богу, Чье имя Любовь. Он перестает доверять Ему так, как раньше доверял, когда говорил: «Если Тебе имя Любовь, значит, Ты ничего плохого не можешь сделать; значит, все, что Ты мне даешь, даже скорбь — это в Твоем благом промысле; значит, это Твой сценарий, который я принимаю. Я люблю Тебя, я доверяю Тебе, доверяю без оглядки. То, что Ты мне даешь, значит, это мне и нужно». Нужно понимать, что всякая скорбь ограничена временем, хотя бы границами нашей жизни: умер — и кончилась твоя скорбь. Господь не запрещает любить. Он же говорит: люби ближнего, почитай родителей, люби родину. Просто Он выстраивает приоритеты. Если ты любишь что-то или кого-то больше Бога, значит, у тебя это не совершенно. Значит, ты всегда в жизни будешь встречаться с разочарованиями, с протестом в сторону Бога, когда, не зная Его сценария о тебе, о твоей судьбе, проживая какие-то скорбные страницы этого сценария, ты начинаешь спорить с Богом. Этот спор потом перейдет в равнодушие, а порой — и в ненависть к Богу. Поэтому мы всё любим, но во Христе.

Начало всему — Бог, Который дал тебе любимого человека, любимую работу, увлечения, дал тебе твою родину, твой дом. Все в Его руках. Нельзя привязываться к этому всему больше, чем к Самому Богу, больше, чем к Тому, Кто тебе все это дал. Иногда люди говорят в скорби такие слова: «Бог дал — Бог взял». Но если мы останемся до конца верными Богу, то Он нам потом даст сразу все. В Царстве Небесном мы будем его чадами, соправителями по закону сыновства. Помните, как второй сын обижался на то, как его отец принял блудного сына? Зарезал тельца упитанного, перстень на руку дал, сапоги на ноги. Благополучный второй сын говорит: «Этот блудник пришел — ты ему это все даешь. А я все время с тобой — и ты мне даже козленка не дал». Отец отвечает: «Сынок, ты все время со мной, все мое — твое. А твой брат пропадал и вернулся, и я радуюсь». Нужно искать соединения с Богом, обожения, и в Боге мы будем все иметь сразу и навсегда. А в земном разрезе бытия все временно, все у нас крадет время. Дети наши взрослеют, потом старятся, некоторые матери доживают до преклонных лет, когда видят старыми даже своих детей, а порой и немощными, а некоторые матери видят своих детей, умерших в старости. Все, чего касается время, рассыпается в прах.

Аскеза – действие, обратное эгоизму

— В фильмах про Афон показано, что монахи живут в пещерах в ужасных условиях. Может, они мазохисты или к ним действительно приходит Бог, и это стоит того?

— К ним действительно приходит Бог. Наша с вами болезнь называется эгоизм. Корень у всех наших грехов, их причина — эгоизм. И чтобы справиться с этой болезнью, духовные люди делают действие, противоположное эгоизму. По большому счету, первым это сделал Христос, увидев, что люди не могут сами с собой ничего сделать. Через пророков Он дал им заповеди, все объяснил, и желание у ветхозаветных людей было, и искренность, но они ничего не могли сделать со своим эгоизмом. Господь пришел на Землю и взял на себя больную эгоизмом человеческую плоть. Главное, что Он ни минуты, ни секунды не сочувствовал греху. Но то, что Он взял на себя именно больную эгоизмом человеческую плоть, можем понять из того, что сатане было позволено искушать Господа во время сорокадневного поста. Сатана, конечно, по своей темноте, по неразумию дерзнул искушать Господа властью, богатством. Что же в результате сделал Христос? Умер — невиновный — за виновных.

Эгоизм — это когда ты себя предпочитаешь всем, даже тогда, когда ты хуже всех. А Господь, будучи невиновным, не только пострадал за виновных, но еще и молился за них: «Господи, прости им, ибо они не ведают, что творят». И в этой пораженной грехом плоти эгоизм просто сгорел, ибо не мог присутствовать там, не выдержав столь крайнего смирения и высочайшего проявления любви. Внешние, не церковные люди не понимают смысла постов, аскезы, бдений, смирения самих себя. Им кажется, что это мазохизм, а на самом деле все очень просто. Люди, желающие исцелить свою греховную плоть, в аскезе постоянно делают действия, обратные эгоизму. Их греховная эгоистичная плоть требует одного, а они принципиально делают обратное, чтобы умертвить свой эгоизм. В этом есть очень большой смысл, а самое главное — есть реальный результат. Не слова, не болтовня, а результат: праведность и даже святость. Церковь имеет много святых, которые не с детства, не с пеленок, не с молоком матери получили праведность и добрый, кроткий нрав. Множество святых были обычными людьми и даже грешниками, но потом они так полюбили Христа, что очень серьезно взялись за себя и стали святыми. Это, во-первых, нас должно вдохновлять, а во-вторых, должно пристыдить нас за наше нерадение.

Церковь – совокупность всех: и грешных, и праведных

— Чем отличается разумное послушание от неразумного?

— Болезнь нашего времени: мы потеряли науку о послушании, таинство послушания. Сейчас все считают, что нет духовных отцов, поэтому нужно жить по своему рассуждению. Ну, ты всю жизнь так делал и ошибался. Нужно очень бояться доверять себе. У святых отцов есть даже такая поговорка: «Лучше быть послушником послушника, чем послушником самого себя». Наблюдается и другая сторона послушания, когда люди становятся послушниками безумцев, сошедших с ума от власти послушания и тянущих своих послушников в ересь, в раскол, в блуд. Этот вопрос в нашей церкви, к сожалению, не освещен. Я думаю, самое время, может быть, какой-то духовный собор собрать и рассудить о послушании. Послушание — это то таинство, позволяющее преодолеть наш эгоизм, наши помыслы. Когда человек предоставлен своей воле, он мается помыслами, гордостью, все время делает ошибки. В наше нестабильное время мы никак не ухватимся за эту духовную ниточку. Когда я бываю на Афоне, то вижу, что там таинство послушания до сих пор живо. Там понимают, что это такое, как в этом жить, они этим живут и самое главное — у них есть великий результат: святость и праведность. Однажды я беседовал с человеком, который целую группу людей утянул за собой в раскол и вывел из церкви. Он говорил: «Я догматов не нарушаю, я ухожу в раскол, но я не еретик». Я говорю: «Как же ты догматов не нарушаешь? Ты нарушаешь символ веры». — «Какой символ веры?» — «Тот, который каждую литургию поется и в котором есть такие слова: «Верую во Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь». Церковь, как бы она ни болела разными внутренними болезнями, все равно остается церковью. Посмотрите ее историю. Самая первая церковь из двенадцати апостолов болела болезнью Иуды. Сегодня мы читали в Евангелии о несовершенствах апостолов. Господь им говорит: «Я иду на страдания», — а апостолы Иаков и Иоанн просят: «Сделай так, чтобы мы справа и слева от Тебя сели». И так это было на протяжении всех 2000 лет. Посмотрите апостольские послания, где они отлучают от церкви впавших в ересь, в блуд. Там говорится о грехе симонии, когда таинство священства приобреталось за деньги. А церковь как стояла, так и стоит. Она разъедалась внутренними червями, но ее корень — Христос, Который держит ее. Поэтому не стоит смотреть на какие-то недостатки отдельных личностей.

Церковь — это не отдельные личности, это совокупность нас всех, вместе взятых, грешных, праведных, благочестивых, святых, и глава над всеми — Христос, Который не погнушался стать главой именно такой церкви, со всеми ее изъянами и недостатками. Я последний раз на Афоне был, и мы рассуждали о том, что сейчас иные горячие головы призывают выходить из церкви, потому что в ней кто-то что-то не так сделал. Один монах сказал: «Что мне из-за каждого дурака из церкви выходить?» Так вот, послушание — это высочайшее таинство церкви, благодаря которому святые отцы приходили к совершенству. Нужно искать такой жизни, но в то же время не кидаться в послушание первому встречному. Иоанн Лествичник говорил: «Когда выбираешь себе духовника, того, за кем пойдешь, не оглядываясь, не спеши, чтобы вместо человека, знающего путь, не довериться безумству слепого, который и сам в яму упадет, и тебя в нее утянет». Не спеши, потому что, отдав свою волю, тебе уже не придется оглядываться, а нужно будет исполнять послушание.

Один Бог совершенен

— Что в истинную веру было вменено Многострадальному Иову?

— Иов Многострадальный выдержал множество искушений и остался верен Богу. Но, поскольку он был всего лишь человеком, в самом конце все-таки возроптал. Один Бог совершенен. Этого не понимали апостолы. Он им сказал: «Я иду на распятие». Апостол Петр ответил: «Я с Тобой умру». Спаситель возразил: «У тебя нет внутренних сил для этого». — «Нет, я Тебя не предам, даже если мне придется умереть». Христос сказал: «Петух три раза не успеет прокричать, как ты Меня предашь». У каждого есть предел человеческих сил, терпения, предел какой-то корысти. Человека можно сломать или утомить, если не корыстью, то страхом. Кто такие мученики? Разве они были такими уж дерзновенными и мужественными людьми? Нисколько. Чудо сверхъестественного мученичества объясняется только тем, что в человеке был Бог. Господь проверил искренность Иова до самой крайней точки, где кончаются человеческие силы и где начинает укреплять Сам Бог. И когда Бог вмешался, Иову все вернулось. Не только внешнее — семья и богатство, но и крепость сил, и доверие к Богу.

Мы предрасположены к любому греху

— Нужно идти на исповедь, а я не вижу своих грехов. Как их увидеть?

— Чтобы понять, насколько серьезна проблема наших грехов, нужно подумать о том, за что Господь распялся. Зачем Ему нужно было становиться человеком, жить 33 года среди людей, если в результате Его и не понимали, и оскорбляли? Зачем нужно было идти на оплевание, на страшные муки, на крест? Почему Он пришел на Землю? Для того чтобы научить нас нравственному закону? Но закон и до этого был дан. Библейский народ прекрасно знал все заповеди. Были пророки, святые люди, учившие людей, что хорошо, что плохо. Люди прекрасно понимали, что такое грех и добродетель; знали и то, что попадут в ад, если не будут соблюдать заповеди. Чего у них не было? У них не было сил их исполнить. В какой-то мере они старались, но совершенно исполнить не могли. У них должна была быть сверхъестественная сила, чтобы победить тягу ко греху. Царь Давид говорил: «Во гресех роди мя мати моя». Люди плакали, молились, жили во грехах и передавали детям свою греховную природу.

Представляете, насколько серьезной была проблема, если Бог сошел на землю и распялся за этот мир? Он пришел дать нам не закон, не правила жизни и не для того, чтобы удовлетворить чье-то юридическое требование. Он пришел отдать нам Самого Себя. Оказывается, с тех пор ничего не изменилось. Может быть, вы как-то плохо следите за собой, поэтому не видите своих грехов? Если молиться и наблюдать за своим сердцем, вы увидите не только грехи, но и предрасположенность к любому греху. Когда я смотрю фильмы про войну, про предателей, то думаю: «А я тоже мог бы струсить. Господи, спаси и сохрани!» Смотрю фильмы про изменников своим женам и семьям, думаю: «Господи, избави Бог, и я мог бы такое сотворить: и предательство, и блуд, и убийство — все что угодно». Слава Богу, Господь покрывает, не дает для этого обстоятельств, ситуации, привел меня в церковь. Не сам я пришел, а Бог привел. Не прикоснулась бы благодать к сердцу, так бы и остался безбожником, каким был в детстве и юности. Все, что хорошее есть, все от Бога. А все плохое — наше естественное, то, что в нас живет. Если приходите на исповедь и думаете, что никого не убили, не обокрали, никому не изменили, — это очень большие иллюзии. Сегодня так, а завтра можете сотворить что угодно, если будете без Бога, если Бог не будет вдохновлять ваше сердце, вашу волю. Если сложатся страшные или лукавые обстоятельства, каждый из нас может соблазниться. Глуп человек, говорящий: «Во мне самом есть силы победить грех». Он уже побежден своим безумием и гордостью. Нет у нас самих по себе таких сил, только Бог может нам их дать. Если вы не видите своих грехов, значит, смотрите только на грубые грехи. А сколько у нас тонких, подленьких грехов, которые внешне не видны, а стоит покопаться — там целый клубок змей, вылезающих в самый неподходящий момент! Посмотрите на себя. Каждый из нас блудник, предатель, убийца, каждый из нас кляузничает, осуждает, подслушивает. Поэтому мы и ходим в храм, чтобы с этим что-то сделать, иначе погибнем.

Нельзя исполнить закон Христов без молитвы

— Иоанн Кронштадтский очень любил людей. Если не будем любить Бога и ближних, никакие молитвы не помогут.

— В этой записке есть фундаментальная ошибка. Ее совершают, не занимающиеся молитвой. Им кажется, что они исполнят закон Христов, и у них появится молитва. Но никто не может исполнить закон Христов без молитвы. Молитва — это вдохновение, помогающее нам исполнить все. Иногда даже в монастырях говорят: «Ты давай трудись, выполняй послушание, а молитва — это второстепенное». Но не сможет никто без молитвы исполнить послушания. Он или сломается, или послушание будет делать неправильно, не полностью, или будет делать и осуждать. В молитве мы соединяемся с Богом, и Бог в нас начинает действовать, мыслить, чувствовать, творить, говорить через нас. Вот это молитва. Нету в нас самих по себе любви. А Бог может быть в нас любовью, потому что Он и есть любовь. Нельзя оставлять молитву на потом. Почему церкви порой не верят не церковные люди? Почему они не верят нашим словам, нашим красивым и умным проповедям? Потому что слова слышат, а Духа не ощущают. Люди не хотят слышать слова о Христе, они хотят видеть самого Христа: в нас, в нашей молитве, в нашем подвиге. Если в нас Христа нет, если в нас нет молитвы, все наши слова пусты. Нам могут сказать: «Как вы можете учить тому, чего сами не умеете? Что вы нам говорите о вере, когда вы сами неверующие? Да вы ходите в церковь 30—40 лет, но остаетесь неверующими». То, что в храме происходит, это еще не молитва. Можно быть в храме, но не молиться. Можно служить литургию, стоять перед престолом и вообще ничего не понимать, как чурбан деревянный. Можно освящать дары, причащать людей — дары освятятся ради людей, пришедших на причастие, — но самому в этом не участвовать, быть вообще посторонним человеком, стоящим у престола. Молитва — начало и конец всего. Люди надеются на свои добрые дела, но Господь им может сказать, как в Евангелии: «Что особенного вы делаете? Все это делают и язычники, и безбожники». И коммунисты делали добрые дела. Они даже ложились на амбразуру за други своя. Нет выше любви, если кто душу свою положит за ближнего. Но все это не имеет цены, если оно не во Христе. Как батюшка Серафим Саровский говорил: «Любое дело только во Христе имеет цену, потому что без Него оно пусто». Поэтому вы неправильно расставляете приоритеты. «Никакие молитвы не помогут, нужно людей любить». Да не сможете вы бескорыстно любить людей. Стисните зубы, сожмите кулаки и попробуйте — ничего у вас не получится. Прошла у вас любовь к близкому человеку, и какими нравственными категориями, какими словами можно ее вернуть? Это невозможно. Только Бог через вдохновение, через Духа Святого может осенить вас опять, и вы снова будет любить. Глупо думать, что мы можем сами по себе, без Бога любить людей. Грызть людей мы можем без Бога, завидовать, осуждать— тут труда не надо. А вот любить — это от Бога. Только Бог может дать вдохновение на это. А чтобы обрести Бога, нужно постоянно быть в молитве.

Господь принял плоть, зараженную грехом, но Сам не сочувствовал греху

— Вы нам хотели рассказать про причащение. Что это? Зачем мы это делаем?

— Царь Давид в 50-м псалме сказал: «Во гресех роди мя мати моя». От Адама и Евы все человечество получает с молоком матери, даже еще в утробе, говоря по-современному, испорченный ген. Мы рождаем ребенка, еще не научили его ничему плохому, а он такой малюсенький уже закатывает истерики, ножками сучит и ручками брыкается. Начинает еле-еле ходить, а уже хулиганит, характер свой проявляет, кричит, капризничает, скандалит. Это говорит о том, что грех ему с кровью матери передался. И куда потом это вылезет? Кем он станет в жизни? Академиком или вором? Хорошим отцом или блудником? В чем суть любого греха? В эгоизме. Человек предал Бога, Того, Кто создал его таким красивым, таким счастливым, лелеял его, ухаживал за ним, дал ему весь этот мир, поселил в раю. Предал не просто своего друга, такого же грешника, как он сам, а Того, выше, чище и светлее Которого нет. И что же делать, если все люди с кровью матери получают этот испорченный ген? Когда у человека рак крови, ему делают переливание: здоровой кровью пытаются заменить больную. А где взять кровь, если все вокруг болеют одной и той же болезнью? Нужен тот, у кого осталась чистая кровь, а на земле таких нет: даже святые и праведники заражены. И тогда Бог, видя эту вечную проблему, сходит на землю и берет на себя нашу зараженную грехом плоть.

Помните, как после сорокадневного поста Иисуса Христа в пустыне, дьяволу была дана возможность искушать Господа? Это говорит о том, что Господь в полной мере принял на Себя человеческую плоть, зараженную грехом, но Сам ни минуты не сочувствовал греху. И что потом Он с этой плотью делает? Нечто, совершенно противоположное эгоизму: Он, чистый, ради нас, негодяев, идет на Крест. Это и есть любовь. И там, на Кресте, эта страшная, зараженная кровь просто вскипает, дистиллируется. То есть Господь берет зараженную кровь и преображает ее в здоровую. Так на земле появилась чистая кровь, которую можно переливать. И Он дает Свою кровь нам и говорит: «Пейте, се кровь Нового Завета. ... Кто не будет пить крови Моей, тот не войдет в Царство Небесное». Не потому, что Бог не пустит, а потому, что ты не выздоровеешь. Если бы мы правильно понимали, что такое причастие, то никаких вопросов не было бы. Как умирающий больной ждет капельницу, так и мы должны себя ощущать. Если бы мы чувствовали, как ужасно больны, что болезнь ежечасно убивает нас не только в этой жизни, но и для вечности, мы бы выпрашивали причастие у священника. Мы причастия должны жаждать, для нас оно должно быть не наградой, а исцелением от болезни. И как церковь может лишить кого-то лекарства, и какой больной может не желать лекарства? Он должен выпрашивать его: мне плохо, я болею, я страдаю.

Действуйте ради результата, а не ради идеи

— Правда ли, что назвать Бога справедливым, значит оскорбить Его?

— У нас с Богом разные понятия о справедливости. У земных людей понятие справедливости юридическое: заслужил — получи. А у Бога все через любовь, в том числе и справедливость, ибо Он всегда старается, чтобы все было хорошо. Если ты поступаешь по справедливости и получаешь плохой результат, тогда лучше бы не по справедливости поступал. Кроме того, люди постоянно ошибаются. Мы думаем, что сейчас правы, а время спустя оказывается, что мы все видели шиворот-навыворот, тем более, если у нас результат плохой. Старайтесь действовать ради результата, а не ради идеи. Сто лет назад, в 1917 году наших людей поймали на чувстве справедливости, и тому были действительно объективные причины. И на идее справедливости настолько возмутили народ, что подняли его на войну против самого себя. Сколько было жертв, Господи, помилуй! Стоила ли эта справедливость такого результата?

Покаяние – изменение образа мысли

— Вы в своей книге пишете, что, если о чем-то просите Господа и Богородицу, вас сразу слышат. Почему у меня так не получается? Я понимаю, что делаю что-то не так, а что именно? Скажите еще, как мне молиться?

— Слышат и исполняют — это не одно и то же. Переживание того, что Господь тебя слышит, причем не на уровне слова, а на уровне сердца, приходит, когда человек живет духовной жизнью. Должно быть не только доверие к чужому опыту — Серафима Саровского или Иоанна Кронштадтского, — но и свой личный опыт. Господь не может исполнять каждое наше прошение, потому что у нас каждое второе прошение — глупость. Мы часто просим во вред и себе, и окружающим, потому что смотрим слишком узко, а Бог видит всю картину и в пространстве, и во времени, и делает так, как для нас полезнее. В детстве мы часто просили о чем-либо родителей, и они нам отказывали, но не потому, что были к нам равнодушны или не любили нас. Наоборот, они отказывали, потому что любили нас и с высоты своего жизненного опыта понимали: исполнение нашей просьбы пойдет нам во вред. Мы капризничали, плакали, протестовали, но они все-таки отказывали ради нашего же блага. Неужели Господь слепой и глухой? «Создавый ухо, не слышит ли; и создавай око, не видит ли?» Нельзя себя убедить в том, что Бог смотрит на нас, видит, слышит, переживает за нас. Но когда у человека начинается духовная жизнь, когда начинается молитва, это чувство к нему приходит харизматически, ниоткуда. Минуту назад ничего не понимал — и вдруг открылось. Для этого и нужно менять образ жизни. Покаяние — по-гречески метанойя — означает изменение образа мыслей. Когда человек живет духовной жизнью, ищет молитвы, исполняет заповеди, его образ мысли изменяется: он начинает думать по-другому, переживать по-другому, понимать по-другому. Меняйте жизнь, начинайте жить духовно, уделяйте больше времени молитве. Молитва — это как раз другой образ жизни.

Переосмысление жизни начинается после осознания греха

— Отец Сергий, у входа стоит женщина из секты и собирает милостыню. Люди подают и тем самым помогают этой секте. Так ли это?

— Я не знаю, из секты она или нет. Сам я в жизни много раз давал, и, наверное, восемьдесят процентов просителей были обманщиками. Но двадцать процентов действительно нуждались в помощи. Когда я даю, то заранее вижу, что, может быть, меня обманывают. Но мне всегда думается: а вдруг я ошибаюсь, а он из тех двадцати? Столько раз приходили, утверждая, что отстали от поезда, деньги на билет нужны и пр. Я спрашиваю: «Во сколько отходит ваш поезд?» — «В 8 часов вечера». — «Хорошо, — говорю, — в 8 часов вечера я приеду на вокзал, куплю вам билеты, посажу на поезд». Ни разу никто не пришел. На прошлой неделе звонит мама-одиночка, второй год получающая от нас помощь: срочно нужны деньги для справки в детский садик. Я знаю, что она неблагополучная, поэтому говорю: «Хорошо, принесите счет — мы оплатим». Через неделю звонит: «Счет дали, но сказали, что я могу и сама оплатить. Вам не нужно беспокоиться, отец Сергий, вы такой занятой, я все сделаю сама». — «Да нет, — отвечаю, — я выберу время съездить или кого-нибудь пошлю». Нет ответа. Иногда говорят: люди Бога не боятся. Действительно, когда человек повреждается, то теряет страх Божий, сохраняющий нас. Страх Божий дается как ориентир: правильно или неправильно мы действуем. Ну, раз обманешь, два, сто раз, но все равно, как говорит пословица, сколько веревочке не виться — конец будет, и он может быть страшным. Но когда люди повреждаются, у них наступает помрачение ума: они не понимают, что делают.

Насчет той женщины давайте мудро поступим. Она собирает деньги якобы какому-то больному. Давайте возьмем домашний адрес этого больного, навестим его, принесем продуктов. А если вдруг этого больного дома не окажется, то и вопрос сам собой снимется. Занимаясь больше двадцати лет тюрьмами, двенадцать лет — приютом для бездомных, я видел не только скорбь потерявших себя в жизни людей, но и скорбь их жен, детей и матерей. И когда человек сокрушается о том, что запил и что он такой несчастный, мне гораздо больше жалко его жену. Это мученица: молодая — а у нее черные круги под глазами. Да, ее муж болен алкоголизмом, он сам себя жалеет, просит сочувствия, но почему-то он не жалеет своих самых близких: жену, детей. Если больной, значит, надо лечиться. Если психически больной человек может убить, значит, его помещают в психушку, потому что он социально опасен. Он не понимает, что говорит, что делает. Но мы-то, общество, понимаем, и система психиатрических клиник, или тюремная система предполагает не только наказание, но чаще всего изолирование агрессивного человека, который может избить, ограбить, изнасиловать, убить. Честно говоря, очень редко в тюрьмах, даже на исповеди, я слышу искреннее раскаяние. Чаще всего говорят, что попали в тюрьму случайно, что так получилось, а вообще-то они хорошие. Но ведь тех, кого они убили, нет на свете. А у погибших были отцы, матери, жены, дети...

Я недавно в тюрьме нашел своего одноклассника. Приехал к нему по его просьбе, поскольку ему в тюрьме очень плохо. И вот он рассказывает, что ударил человека и порвал ему печень, но тот умер не сразу, а только на следующий день. Я говорю: «Знаешь, почему тебе плохо? Потому что ты никак не можешь осознать свою вину, ведь ты убил человека. Какая разница, на месте он умер или на следующий день. А ты все время ищешь себе оправдания. Да еще кто-то из сотрудников к тебе неправильно относится. Но ведь ты в тюрьме сидишь за убийство. Ты человека убил, а рассуждаешь о своих правах. А человек, которого ты убил, разве не имел права на жизнь? Его семья не имела права на счастье?» И когда он поймет, что сотворил грех, тогда у него, может, начнется переосмысление жизни. А если не поймет, значит, он безумный.

Нужно довериться Христу

— Почему жители земли Гадаринской попросили Христа удалиться из пределов страны?

— Вспомните в Евангелии такой эпизод: бесы молят Бога не посылать их в бездну, а отправить в свиней. И Бог отвечает даже на молитвы бесов. Когда нам кажется, что Бог нас не слышит, вспомните об этом. Смотрите, какое нелицеприятие, какое смирение: Он бы хотел, чтобы и бесы спаслись, если бы это было возможно. В другом месте Господь говорит, что посылает солнце светить и над плохими, и над хорошими; посылает дожди и плохим, и хорошим. Такое великодушие выше меры человеческой. По человеческому разумению, что заслужил, то и получи. А Бог всегда дает с избытком. Другое дело, что мы не всегда способны взять. Бог каждому готов дать в духовном плане все, что мы попросим; я уже не говорю о мирских вещах. Но мы берем в ту меру, которой достойны, и используем взятое так, как соответствует нашему внутреннему духовному состоянию.

Помните: Господь дал одному человеку десять талантов, другому — пять, третьему — один, и каждый человек использовал Божий дар в меру своих духовных возможностей. Двое преумножили свои таланты, третий — закопал в землю. В связи с этим вспоминается преподобный Силуан Афонский. Он получил благодать как бы авансом в самом начале своей духовной жизни. И один афонский духовник в беседе с ним сказал: «Если ты сейчас такой, каким же ты будешь в зрелом возрасте?» Тем самым духовник допустил ошибку, искусив Силуана. В тот момент, когда у него уже шла непрестанная Иисусова молитва, он принял эту похвалу, допустил тщеславное мнение о себе, утратил благодать Духа Святаго, погрузился в ад и впоследствии долгие годы возвращался к Богу. Бог каждому хотел бы дать безмерную, бесконечную благодать, но мы не можем ее понести в силу нашей гордости. Это случается даже тогда, когда у нас уже пошла молитва и, казалось бы, выстроилась духовная жизнь: мы не первый год ходим в храм и вроде бы что-то приобрели, но духовная порча в нас все-таки остается. Вот и жители земли Гадаринской попросили Христа удалиться из пределов их страны, потому что это было сверх меры их. Они не вынесли этого. Они были слишком земные. Они видели чудо как факт, но не переживали чуда в духовном состоянии. Сам Христос для них был невыносим. Каждый евангельский сюжет, если у нас есть честность и искренность, мы можем примерить на себя, и в каждом негативном сюжете найти свое духовное лицо. Как часто Господь предлагает нам благодать через крест, через искушение, а мы говорим: «Господи, я этого не вынесу, отойди от меня». Это, наверное, у каждого из нас бывает или было. А с другой стороны, нужно приобретать духовный опыт, рождающийся только из доверия ко Христу. Нельзя в этом убедить себя, не имея опыта. Это обретается в искушениях, в крестоношении: если я доверюсь Христу, то, в конечном итоге, все будет хорошо. Можно иной раз произнести и такие мужественные слова: «Господи, мне это не по силам, но я готов это вынести ради Тебя, потому что я очень сильно надеюсь на Тебя».

Главный символ христианства — **Крест**

— Почему до сих пор не ходит маршрутка к монастырю?

— Однажды на Афоне мы пришли в монастырь Иверон. Стояла поздняя осень, лил дождь, мы сильно замерзли, были мокрые до нитки. Пришли — а в архандарике (гостинице для паломников) нет архандаричного (управляющего гостиницей). Нам бы побыстрее лечь отдыхать, а никого нет. Мы просто в неурочное время пришли, но нам почему-то казалось, что весь монастырь должен вокруг нас крутиться. Архандаричного нет и нет, и мы начали немножко унывать, потом немножко сердиться. Тогда я оставил своих спутников с рюкзаками, а сам пошел на поиски. Вижу пожилого монаха, и со своим знанием греческого начинаю ему объяснять, что нам нужно побыстрей разместиться, а никого нет. Монах же со своим знанием русского тоже начинает мне объяснять, что архандаричный отец Павел куда-то отлучился, но он обязательно придет и нас разместит. Я ему объясняю, что мы уже очень долго стоим, сколько можно ждать, и вообще, что тут у вас в монастыре творится. Вдруг он посмотрел на меня с любовью и сказал, что нужно немножко потерпеть. Эта фраза меня просто обезоружила. Мне стало стыдно. Если ты не готов потерпеть, то, наверное, не ту религию выбрал.

Главный символ нашего христианства мы носим у себя на груди — крест распятого Христа. Это символ нашего спасения. Надо учиться терпеть, не сердиться, никого не осуждать, не искать виноватых. Господь сказал в Евангелии: «Хочешь быть моим учеником? Бери крест и следуй за Мной». Без креста любви не бывает. Главным свойством любви является жертвенность, готовность умереть за любимого. Если готов умереть, значит, это любовь; если нет, значит, это просто страсть или увлечение. Почему не ходит маршрутка? К нам приезжала целая делегация из администрации изучать этот вопрос. Изменить маршрут практически невозможно, потому что к нам среди недели сюда мало кто ездит, да и на один день изменить маршрут проблематично. Я бы вам посоветовал научиться этому принципу: нужно немножко потерпеть ради Христа. Чем дореволюционные паломничества отличались от нынешних? Люди шли пешком и не только в Иерусалим, но и в Киев, и в другие места. А сейчас мы не идем, а едем и еще просим, чтобы нас у ворот монастыря высадили. Слава Богу, когда мы ездим на Афон, нам приходится очень много ходить. Чтобы взойти на вершину горы, нужно очень много терпения. Но зато потом возникает состояние мира и благости, потому что не на фуникулере эту высоту преодолел, а взошел на нее ради Христа. Однажды мы взяли на Афон отца Иоанна из Покровского храма. А он уже человек немолодой, не очень здоровый, и мы понимали, что на вершину ему пешком не взобраться, поэтому наняли мула. Добрели чуть живые до Панагии и начали подшучивать над отцом Иоанном, приехавшим на муле. А он и говорит: «Я столько не молился бы, если бы даже пешком шел. Сижу я на этом муле, а тут пропасть: он то в одну сторону качнется, то в другую. А я молюсь, чтобы в пропасть не сорваться». Когда вы начинаете сердиться, брюзжать, негодовать по какому-либо поводу, постарайтесь припомнить слова того афонского монаха: «Нужно немножко потерпеть». В 90-е годы, когда один молодой священник рукоположился, то на Вербное воскресение решил совершить патриарший чин, существовавший до революции: въехать в храм на ослике. Нашел осла да и проехал на нем через всю деревню. Когда владыке Леонтию, у которого, как у всякого мудрого человека, было тонкое чувство юмора, доложили об этом, он сказал: «Надо же! Осёл на осле проехал!»

Игромания бывает тяжелее наркомании

— Что такое игра в лотерею? Это опасно?

— Это бывает смертельно опасно. Человек, прельщенный азартными играми, может необдуманно ввести себя в такой жизненный тупик, из которого ему уже не выйти. Бойтесь быть азартными, бойтесь увлекаться играми. Это рабство. Как говорят психологи, игроманию труднее вылечить, чем наркоманию. Представляете, насколько сильно это повреждение? Не нужно нам ничего лишнего: пусть будет столько, сколько есть. Лучше пусть скудновато будет, только без долгов. Один раз взял кредит — отдал, и вроде все хорошо, ничего не случилось. Может, еще раз взять? Взял — и на этот раз удалось отдать. А на третий раз взял — и работу потерял. И что теперь делать? Знаете, как это бывает в тюрьме? Приходит в камеру новенький, молодой, глупый, ему предлагают в карты сыграть. Он отказывается, боясь проиграть. «Да не бойся, — говорят ему, — мы просто так поиграем: не на деньги, а чтобы время провести». И он, глупый, садится играть. На следующий день ему говорят: «Слушай, просто так играть неинтересно. Давай на щелбаны или на приседания?» Он думает: это же вроде бы не на деньги — можно и поприседать. И опять, глупый, играет. А в результате проигрывает пять тысяч приседаний. А как он их исполнит? И тогда он попадает в зависимость к этим людям, становится их рабом. Так и бесы играют с азартным человеком: позволяют пусть даже десять раз выиграть, но на одиннадцатый раз он так проиграет, что хоть в петлю лезь.

В древнем патерике описан такой случай. Один разбойник продал душу дьяволу за то, чтобы тот ему помогал в воровском ремесле. Действительно, разбойник ворует, и ему все сходит с рук: никто не может ни поймать его, ни даже заподозрить в воровстве. И так продолжается довольно долго. И вдруг в очередной раз его ловят. Но он спокоен, ведь сатана много раз его спасал, даже из темницы выручал. Его судят — он спокоен, приговаривают к смертной казни — он по-прежнему глазом не моргнет, веря, что сатана его выручит. Разбойника уже на эшафот ведут, уже петля над ним висит, и тут он начинает немножко волноваться. И в самый последний момент сатана приходит. Разбойник облегченно вздыхает: «Ну, наконец-то. Я уже думал, что ты обманул меня, бросил, и меня ждет страшная смерть». А сатана ему и говорит: «А я пришел не спасти тебя, а порадоваться своей победе, тому, что я тебя обманул: отправил в ад». Не нужно верить сатане, он обманщик.

Православие учит уходить от ссор

— Помирись с собой, и с тобой помирятся неба и земля. Что значит помириться с собой?

— У нас постоянно происходит конфликт с самими собой, с теми, какими мы должны быть как создания Божия, и с теми, которые пали от своей испорченности, от нашей духовной болезни. По большому счету, этот конфликт — начало всех других конфликтов. От этого мы не спокойны, не мирны, не стабильны. У более мирного, доброго человека меньше врагов, чем у конфликтного. Православие учит постоянно уходить от ссор, чтобы был мир, доставляющий радость, прежде всего, нам самим. Есть такое понятие, как праведный гнев, то есть гнев, на который мы имеем право. А гнев, хоть праведный, хоть неправедный, все равно доставляет дискомфорт. Надо стараться вообще никогда не гневаться. Это позволит нам жить без конфликтов, споров и противоречий. Когда человек живет в покорности Богу, не спорит с Ним, то любые проблемы принимает мирно и решает их спокойно. И наоборот. У неспокойного человека самая маленькая беда превращается в огромную скорбь.

Когда мы вместе – нас не сломить

— Расскажите, пожалуйста, о вашей поездке в Швейцарию.

— Я вам самое главное скажу о своей поездке: у нас очень хороший монастырь. Можно даже никуда не ездить, поскольку здесь есть все. Нужно жить этой жизнью, потому что она спасительная и приносит хороший плод. Я поехал потому, что меня попросили снять на видео события, которые там происходили. Передайте, кстати, тем, у кого недоброе настроение, что я ездил совершенно бесплатно, ни копейки монастырских и церковных денег не потратил: европейцы оплатили все переезды, проживание в гостинице, даже питание. Мне еще и с собой денег дали. Отмечали 150 лет главному кафедральному собору Женевы, где бывали очень многие знаменитые личности, и сейчас, после капитальной реставрации его освящали. Было очень интересно соприкоснуться с нашей зарубежной церковью и вообще с эмиграцией, с потомками людей, вынужденных после революции уехать из России. Это было не просто несогласие с новым режимом. Люди уезжали со своей горячо любимой родины, потому что им грозила смертельная опасность. Кстати, на чужбине чувство родины, может быть, больше обострено, чем у нас, живущих здесь. Они там жили своей русской культурой, своими традициями, русским обществом, которое всегда сплачивалось вокруг храма. Мы посетили парижское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, где покоятся многие тысячи русских людей. Не только белогвардейские офицеры, но и русские философы, музыканты, художники, инженеры, архитекторы, словом, весь культурный слой, не принявший новую власть. Слава Богу, мне удалось пообщаться с потомками эмигрантов: с епископами, со священниками, с богословами, с монашествующими, с деятелями культуры. Они там долгое время находились в униженном положении, поэтому не избалованы славой, не подавляют собеседников своим авторитетом. Мы, к примеру, запросто пришли на квартиру к епископу Женевскому и Западноевропейскому, чья резиденция находится в обычном многоэтажном доме. Он сам открыл двери, мы зашли, сели за стол, начали беседовать, и я при этом не почувствовал никакой разницы между епископом и простым приезжим священником. Говорили, как друзья, очень доверительно, просто.

Однажды у меня побывал в гостях друг с Украины. Моя мама и его родственники много лет назад переехали оттуда в Россию и в отрыве от родной земли сохранили тот украинский колорит, который в самой Украине давно потерян. Когда друг услыхал, как поет моя мама, то очень удивился. Оказалось, что в маминой речи сохранились слова, которые в самой Украине за прошедшие годы видоизменились. Так и русская эмиграция в отрыве от родины сохранила практически тот же самый язык, на котором говорили наши предки в дореволюционной России. Речь у них очень красивая, интеллигентная, литературная, и сама манера общения немножко другая. Категорически не хочу сравнивать кто лучше, кто хуже. Я только хочу сказать, что они не хуже нас. Епископ Женевский родился в Париже в семье эмигрантов и был уже юношей, когда в их молодежном кругу появился человек, дважды посетивший Россию и удивлявшийся тому, что им, молодым, не видевшим родины, удалось сохранить русский дух. Молодые люди ответили ему, что никогда не были на территории России, но при этом всегда были в России, всегда жили всем русским, привезенным за рубеж их дедами и отцами. Поэтому русская эмиграция не растворилась в других культурах и в других странах, но осталась русской, не превратившись во французскую, в немецкую, сербскую или американскую.

Знаете, нам бы так любить Россию, как они любят. Мы ее не теряли, поэтому порой и не ценим. Лет шесть назад, впервые приехав в Париж, я пришел в Трехсвятительский храм, в то время главный русский храм в столице Франции. Сейчас-то мы были в современном парижском храме, открытом при посредничестве российского и французского правительств. Так вот, стою я на литургии в алтаре Трехсвятительского храма, и заходит туда 96-летний священник из первой волны эмиграции. Увидел меня, подходит и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, откуда вы к нам прибыли?» Я отвечаю: «Я приехал из России». Он своей сухой старческой рукой взял меня за руку и говорит: «Можно, я подержусь за Россию...» Это было так трогательно... Он совсем маленьким уехал из России и до последнего часа трепетно любил свою родину. Теперь его уже нет... Знаете, скорби нас мобилизуют. Чем комфортнее мы живем, тем больше расслабляемся. Был я и в женском монастыре, где только половина русских, а другая половина — француженки, немки, англичанки, некоторые из которых и говорят-то плохо по-русски, но службы ведут принципиально на русском языке. Мы теперь будем делать об этом фильм. Слава Богу, я там побывал накануне столетия революции, кое-что еще раз переоценил, пересмотрел. И категорически не скажу, что революция — это какое-то великое событие русской истории. Это было страшное событие, разъединившее один народ. По сей день в каждой зарубежной православной церкви во время Мирной ектеньи, когда молятся об отечестве нашем, добавляют слова: «И о людях в рассеянии». Они по сей день в рассеянии, по сей день лишены родины, которую очень любят, может быть, даже побольше нас. И может быть, они сохранили больше русского, чем кто-то из нас.

Грустно слышать от некоторых молодых людей, что они с удовольствием уехали бы в Европу, в Америку, потому что жизнь в России им совсем не мила. И, кстати, везде церковные люди понимают значение России. Что такое Греция? Что такое Грузия? Что такое Сербия, которую растерзали на глазах у всего мира, на глазах у всех правозащитных организаций, на глазах у ООН? Сербы все время говорят, что, если не будет России, вообще ничего не будет, потому что это последняя православная страна такого масштаба. Об этом говорят и греки, хотя в них имеется чувство собственного превосходства, поскольку их православие древнее нашего почти на тысячу лет. В Греции, на Святой Горе Афон я слышал от монахов, что православная Россия является сдерживающим фактором окончательного разложения мира. Православные грузины тоже это понимают. Не будет такого большого сдерживающего православного государства, как Россия, никто их не спросит, хотят они сохранить свои традиционные культурные, национальные и религиозные ценности или нет. Просто придут и все разрушат. А чтобы наша страна была крепкой, нам надо ее хранить. Ни в коем случае нельзя допускать разъединения ни в своей семье, ни в приходе, ни в монастыре, ни в городе. Поссориться и разойтись в разные стороны очень легко, но так же очень легко каждого по отдельности уничтожить. А когда мы — единый народ, когда мы вместе, нас не сломить. Всегда есть разногласия, но нужно поступиться всем ради единства.

К началу Великой Отечественной войны церковь была очень унижена. Сколько священников было расстреляно, сколько томилось в лагерях! Сколько храмов было обесчещено, осквернено и закрыто! Но когда началась война, Русская Православная Церковь откликнулась на призыв государства, которое ее унижало, оскорбляло и уничтожало, и вместе со своим народом защищала свою родину. Священники понимали, что в этот трагический момент ни в коем случае не должно быть разногласий. Ободранная церковь, из которой вынесли святые иконы, драгоценности, чаши, собирала пожертвования на покупку танков и самолетов, продукты и одежду для солдат, потому что иначе она не могла поступить. В этом была мудрость церкви, ибо мы сильны, когда вместе. Давайте будем свои разногласия, свои мнения отодвигать на второй план ради того, чтобы быть вместе. Потому что вместе мы — сила, по отдельности — никто и ничто.

Отделяйте убеждения иноверцев от них самих

— Мама у меня мусульманка, а мы с отцом православные. Как относиться к вере матери, и в чем различие?

— Вам нужно отделить вашу маму от ее веры. Ее вера — это заблуждение. И ни в коем случае к ней не нужно относиться снисходительно, потому что ее вера унижает Христа и Святого Духа. А саму маму нужно любить, почитать и уважать. Мне очень горько видеть христиан, агрессивно настроенных против иноверцев. Такие христиане унижают наше православие своим поведением. Люди смотрят на них и говорят: «Ничего себе православные! Да это те же моджахеды». Отделяйте убеждения иноверцев от них самих. Да, они заблуждаются, но вы их должны полюбить, как заблудших чад Божьих. Вы думаете, Бог о них не плачет? Да больше, чем о нас, плачет, как о блудных сынах. Как благополучному сыну отец сказал: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое — твое, а о том надобно радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Ваше плохое поведение характеризует не только вас лично. Вы представляете православие, и по вам судят обо всех православных христианах. «Вот, оказывается, кто такие православные, — думают и говорят окружающие, — это гордецы, нетерпимые, злые люди». Разве не грустно слушать, когда так говорят о православии? Мне всегда было до слез горько и обидно, когда люди, ищущие Бога, говорили: «Знаете, мы сегодня зашли в храм, а там нас бабушки ваши так унизили...» И я прямо со слезами на глазах говорю им: «Простите меня, пожалуйста, я уже сто раз с ними говорил. У них такое православие, строго говоря, православием не являющееся». Если у вас дух злой, нетерпеливый, то это не православие, а какое-то извращение. Не может себя так вести человек, религия которого утверждает, что Бог есть любовь.

Есть такой грустный анекдот-притча. Пришла девушка в храм воцерковляться. Не знает, куда ступить, куда смотреть, что делать. Одна бабушка подошла к ней и рявкнула: «Ты не в той юбке пришла». Другая бабушка крикнула: «Ты не туда свечку поставила». Третья возопила: «Ты не здесь перешла и на коврик наступила». Вышла девушка за порог храма и заплакала. Христос к ней подошел и спросил: «Что, дочка, не пускают?» — «Не пускают». — «Вот и меня не пускают». Не может быть Христос там, где нет любви. Там могут быть разговоры о Христе, беседы о Христе, но Самого Христа там не может быть. Там дух не Христов.

Молясь за сына, мать спасается и сама

— Я потеряла двух сыновей. Что я могу сделать для них, и как мне жить дальше? Я осталась совсем одна...

— Это великая премудрость Божия: забрать в первую очередь сына и оставить мать. Если сын не молится, не делает шагов в сторону церкви, то оставляется мать, чье материнское сердце не сможет быть равнодушным в такой ситуации. И тогда сын спасается молитвой оставшейся матери. А если бы сперва мать умерла, то сын погоревал бы и через время остыл. Ни он бы не молился, ни она. Молясь за сына, она и сама спасается, ибо, как сказал святой Василий Великий, молящийся за другого молится за себя. Мне один старый священник рассказал такую историю. После революции в Оренбуржье христианство уничтожили почти совсем. Осталось всего несколько церквей на всю область. Оренбургское казачество не приняло новую власть, и было вырезано, и даже память о нем уничтожена. И вот однажды вывели в поле убивать священника и двух его сыновей-казаков. Спрашивают его: «Ну что, поп, кого вперед порешить: тебя или сыновей?» Он говорит: «Сыновей». Почему он так сказал? Пока убивали сыновей, он их подкреплял и вдохновлял молитвой своей...

Когда дух Божий укрепит – вы станете другим

— Бывает, мелочь так разозлит, что сам удивляешься и боишься самого себя и своей злости...

— В такие моменты становится ясно, насколько сильно мы поражены грехом. Если даже мелочь нас может вывести из себя, то в серьезном случае мы можем и до убийства дойти. Просто сказать: «Сдерживай себя», — значит, ничего не сказать. Порой в монастырях говорят молодой послушнице: «Слушайся», — и больше ничем ее не вразумляют. Ей дают заповедь, но не дают средства для исполнения этой заповеди, не укрепляют молитвой и духовной жизнью, не объясняют, ради чего нужно слушаться. Необходимо искать средства к выздоровлению и, найдя их, пользоваться ими ежедневно. Мы до самой смерти поражены предрасположенностью ко греху и всю жизнь должны ходить в храм, изучать, что такое молитва, обретать в практике настоящую молитву, в которой мы черпаем Духа Святого и стоим перед Богом. Все это должно нас вдохновлять на хорошее и на борьбу с плохим. К примеру, приходит алкоголик, плачет: «Я все потерял: семью, доброе имя, работу, человеческий облик. Что же мне делать?» А он ничего и не может сам сделать. С этим может справиться только Бог. Нужно начать духовную жизнь, чтобы через нее черпать Духа Святого, копить Его в себе, и тогда Он укрепит вас, и вы станете другим человеком. Через год-другой встретят знающие вас люди и не узнают — настолько вы переменитесь внутренне. А все потому, что вы не просто боролись с грехом, а занимались духовной жизнью, молитвой, и это естественным образом перестроило вас на новый лад.

Бог всегда будет с вами

— Как жить, соблюдая все заповеди, но при этом оставаясь интересным для людей и общества?

— Я думаю, самыми интересными людьми были Серафим Саровский, Сергий Радонежский; многие люди со всей России к ним ехали, чтобы только минуточку побыть с ними рядом. Сергию Радонежскому более семисот лет, а к нему до сих пор едут. И к Серафиму Саровскому, и к Иоанну Кронштадтскому, и к Ксении Блаженной едут и едут. Значит, есть к ним у людей какой-то интерес. Небогатые люди даже копят деньги целый год, чтобы съездить в Петербург на кладбище Ксении Блаженной. Не надо думать об этом. Это вас помыслы мучают, что вы станете христианином, и люди потеряют к вам интерес. Те люди, которым нужен интерес земной, — и, слава Богу, что отойдут от вас. Останутся с вами только те, у которых интерес духовный. А еще Господь приведет таких людей вместо тех, которые отошли. Но даже если какое-то время одни будете, Бог будет с вами, проявит к вам интерес.

Самый лучший друг – Христос

— Батюшка, если бы у вас была возможность сделать что хочется, что бы вы сделали?

— Я бы нашел орский женский монастырь, прилепился бы к нему и не выгнал бы меня оттуда никто. Потому что для меня это отчасти рай на земле. Здесь я имею возможность каждую ночь служить литургию, совершать правило Иисусовой молитвы, общаться с сестрами, которые меня любят и которых я очень люблю. Люблю по воскресеньям встречаться с прихожанами, задающими хорошие вопросы, иногда смешные, но все равно добрые. Я очень люблю наш монастырь, очень люблю то, к чему пришел, и ничего мне вообще больше не надо. Некоторые спрашивают: «Что вам подарить сегодня на день ангела?» Отвечаю: «Ничего мне не надо, у меня все есть». Это вообще блаженное состояние, когда человек ничего больше не хочет. Когда он что-то хочет, это его постоянно точит, мешает жить. Конечно, я хочу как можно ближе быть к Богу, хочу меньше грешить, хочу больше молиться. Но я на этом пути и стою. Что об этом говорить? Надо только искренне делать, делать и делать. Бог тебе все дал, остальное зависит только от тебя самого. Иногда, знаете, мне люди говорят: «Тебе Господь позволил столько сделать в жизни, столько интересных знакомств, столько встреч! Как ты переживаешь это, чтобы не загордиться?» Знаете, у меня все время какое-то благоговейное отношение к Богу. Я говорю порой: «Господи, спасибо Тебе за честь быть знакомым с этими людьми, дружить с ними. Спасибо Тебе за честь участвовать в этом событии, в этом святом деле. Спасибо Тебе, что позволил построить монастырь». Это честь не в том смысле, что я кого-то облагодетельствовал, а в том, что Бог постоянно благодетельствует мне, позволяя быть в этом. Если бы меня Бог не вдохновил, не повел бы за руку по этому пути, неизвестно, что из меня вышло бы. Ведь я мог бы и пьяный под забором валяться, и в тюрьме сидеть, и семью предать, и родину предать. Это все есть и во мне, и в каждом из нас. Это нужно понимать, и тогда не будешь гордиться. Просто Бог выбрал тебя орудием. И это очень трогательно. Чем тут гордиться?

Если ты так переживаешь Бога, то не будешь возвышаться над мусульманами, католиками или неверующими, потому что ты ощущаешь себя еще хуже их. Слава Богу, у меня есть все, ничего не хочется больше. И семья хорошая, и духовная семья — мои матушки, и прихожане такие хорошие, и духовных друзей очень много, и не только в России, но и в разных странах. Знаете, как приятно было, когда мама умерла, из разных сторон света стали звонить и говорить: «Мы молимся...» Это дорогого стоит. Как говорят: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Имейте поменьше врагов и побольше друзей, и вам станет легко: всегда будет на кого опереться. Но самый лучший друг — это Христос. Каким бы хорошим ни был земной друг, все мы поражены грехом. Каждый из нас в той или иной ситуации может позавидовать, взревновать, предать, а Христос не может этого сделать. Поэтому самый лучший друг — это Христос, а еще друзья — ангелы Божьи, все святые, которым мы молимся. Нужно, знаете, как к святым относиться? Как к самым близким людям.

В Грузии садятся за стол и говорят: «Давайте выпьем за Георгия Победоносца», — словно он сидит с ними. Или: «Давайте выпьем за Гавриила Ургебадзе!» — «А давайте, хороший человек — отчего бы за него не выпить». Святые в отличие от нас не были заносчивы, не гордились тем, что они святые, что возвысились над нами, бедными грешниками, копошащимися внизу, как черви. Святые любят нас, они очень простые и доступные, потому что Христос их такими сделал. Я общаюсь с людьми, живущими святой жизнью, и все время удивляюсь, как в них сочетается высота духовной жизни и простота в общении? Это отличительная черта святых. Они просто идут навстречу к тебе, как и Христос. Мне недавно рассказали один смешной случай. Приехал человек в один монастырь, стоит на службе, и вдруг выходит из алтаря иеромонах и говорит: «Что вы тут все стоите и не молитесь, один я в алтаре молюсь!» Не может христианин быть в таком настроении. Это неправильно. Но если мы будем в хорошем, добром расположении духа, то мы на него не обидимся, может, только улыбнемся: человек заблудился в каких-то духовных лабиринтах.

Нельзя оставлять молитвы

— Я, по благословению священника, искренне читала Сорокоуст за пьющего мужа, но он стал пить еще больше и во время пьянки срывает с себя крест и богохульствует. Я силюсь и не могу понять, что это значит...

— Господь молился в Гефсиманском саду до кровавого пота: «Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия», — и добавил: «Впрочем, не как Я хочу, но как Ты». Представляете, какую тяготу нужно иметь, чтобы молиться до кровавого пота? Ну, как с таким Богом мы можем поссориться, если не получаем просимое? Мы можем учителям или даже родителям иногда сказать: «Что ж вы меня-то заставляете это делать? Сами-то не делаете!» Но как это можно сказать Богу, Который сделал столько, сколько нам вовек не сделать? Когда мы просим улучшения жилищных условий, работу, хорошего жениха или чтобы муж не пил, и по каким-то причинам не получаем, что нам делать? К какой иконе подойти? Подойдите к распятию, посмотрите на Христа, из Которого кровь течет, Который ни в чем не виноват, Которой незаслуженно там висит, и скажите Ему, что вы в Нем разочаровались.

Софроний Сахаров во время мировой войны, видя страшные смерти солдат, гибель детей, женщин, стариков, молясь за них, вдруг такие дерзкие слова сказал Богу: «Господи, у меня сердце разрывается смотреть на страдания людей. Почему же Ты это не остановишь?!» Ему явился Господь, висящий на Кресте, и сказал: «Разве ты распялся за людей? Тебе жалко, твое сердце разрывается, но распялся за всех Я. Две тысячи лет Я всякий день вишу на Кресте за ваши грехи. Вы завидуете, предаете, ревнуете, блудите, богохульствуете, убиваете, насилуете... но на Кресте вишу Я. Почему же ты на Меня обижаешься?» Как и сколько молиться за пьяницу-мужа? Некоторым Бог дает болезнь на месяц, некоторым на год, а кому-то и на всю жизнь. Это нужно принять и не оставлять молитвы, а наоборот, еще и усугублять ее, чтобы все это вынести. И не просто вынести, а и сохранить веру, благородство и даже благодарность Богу.

Чтобы видеть всегда Бога – нужно быть в Духе

— Какие Божьи чудеса с вами происходили?

— Знаете, о чем нужно думать? Когда Господь был на земле во плоти — это было великое чудо. А вокруг Него в Иерусалиме была горстка учеников. Остальные смотрели — и не видели, слушали — и не слышали, так что даже распяли Бога. Нужно иметь сугубое духовное состояние, чтобы видеть и слышать. Когда вы постоянной и искренней духовной жизнью стяжаете Духа Святого, для вас каждый день станет чудом. Серафим Саровский ходил по тем же дорогам, что и его современники, но он каждый день встречал с восторгом. Преподобный Симеон Новый Богослов жил в Константинополе и порой готов был на крышу залезть и кричать: «Люди, посмотрите, как Бог близок, как нетварный свет разливается по всему городу». А люди смотрели на него как на сумасшедшего. Даже церковные люди говорили о нем: «Он прельщенный. Сейчас люди не могут так жить. Это все осталось во временах апостольских. Сейчас уже X век». А у нас уже XXI век, уже десять веков прошло после Симеона Нового Богослова.

Если бы появился Христос, верующие перекрестились бы, а неверующие сказали бы: «Наверное, американцы какую-то голограмму сделали. Или это какое-то атмосферное явление». Каждый год в Иерусалиме в Великую субботу происходит чудо нисхождение огня. Это видит весь мир. А посмотрите комментарии неверующих. Пожалуй, они согласятся, что свечу зажигает сугубая концентрация молитвенной энергии людей, но никак не признают, что это чудо Божье. Чтобы видеть каждый день Бога, нужно быть в Духе. Как часто мы в своей жизни говорим: «Как же я вчера этого не видел? Как же я вчера этого не слышал?» Вот мы и не видим, что каждый миг — это чудо Божье. Недавно один хирург мне сказал: «Когда я режу человека по привычке, исходя из своего опыта, я вижу просто плоть, кровь, нервы и не вникаю в то, насколько это все премудро и тонко устроено, а просто режу по своим медицинским шаблонам, не углубляясь в суть дела. Но когда начинаю ощущать премудрость Божью, создавшую столь сложным образом человеческое тело с его нервами, мышцами, сосудами и прочим, когда я чувствую тайну человеческой жизни, то мгновенно становлюсь верующим».

Нужно искать вдохновения от Духа Святого

— Батюшка, дайте духовный совет, как человеку избавиться от зависти.

— В духовной борьбе можно идти двумя путями. Первый путь — стиснуть зубы, сжать кулаки и бороться с какой-то страстью. Но этот путь ненадежен, потому что вы можете и не одолеть страсть. Ваши силы и возможности могут истощиться, и вы сломаетесь. А это значит, что вы и в другой, и в третий раз в подобной ситуации сдадитесь. Другой путь — заняться обретением Христа и Его благодати. И если вы этим путем пойдете, обретете благодать, то ее потеря будет для вас очень большой трагедией. И ситуации, связанные с возможной потерей благодати, вы будете предчувствовать, предугадывать и заранее обходить их. Находиться со Христом, в Духе Святом — это очень доброе, сладкое состояние, состояние мира, о котором Господь говорит в Евангелии. И этот второй способ вам лучше поможет в борьбе с грехом, чем надежда на собственные силы. Когда вы будете во Христе, в благодати, она даст вам вдохновение. Корень этого слова — дух, происходящий от Духа Святого. Когда есть вдохновение в человеке, он может пересилить самого себя, потому что он одухотворен, на крыльях летает. И, наоборот, нет вдохновения — человек не может сделать элементарные вещи. Поэтому нужно искать вдохновения от Духа Святаго. А не от не святых, лукавых духов, которые стараются вдохновить нас через эмоции и чувства. Дух Святой вдохновляет тихо, мирно, не будоража наши эмоции, не вводя нас в эйфорию. Если хотите избавиться от зависти, поймите, что зависть крадет у нас дух, чувство легкости сердца. Любая, даже маленькая зависть вносит в сердце тяготу, лишает радости. Завистливый человек постоянно мрачен. Живите чем-то более высоким, чем зависть, и вам она станет противна.

Если сейчас сердце черствое, то после смерти оно мягче не станет

— Будем ли мы держать ответ за своих ближних, если они не придут к Богу?

— Я бы немножко не так поставил вопрос. Будем ли мы переживать за наших близких, если они не придут к Богу? Нужно не ответственности бояться, а того, что твой близкий попадет в ад. Порой мать погибшего или покончившего с собой молодого человека не может ни спать, ни есть, ни места себе найти. Она переживает не потому, что Бог ее накажет за плохо воспитанного сына. Ее жжет мысль о том, где сейчас сын. Один монах при Силуане Афонском сказал: «Поделом грешникам. Пусть в аду мучаются. Они его заслужили». А Силуан Афонский сказал: «А если ты попадешь в рай, неужели тебя не будет печалить их участь? Тем более, если это твои близкие? Как ты тогда будешь пребывать в раю с таким сердцем?» Мы не отвечать будем за близких, а переживать за них. Если сейчас у нас сердце черствое, то когда попадем туда, оно мягче не станет. Почему Силуан Афонский молился за весь мир и постоянно плакал? Потому что очень остро переживал за беспечных людей, идущих в сторону ада.

Не помогая людям, мы унижаем Христа

— Можно ли подавать милостыню людям другой веры?

— Очень грустно слышать такие вопросы. Почему же нельзя подать милостыню людям другой веры? Они что, есть не хотят или у них другие условия жизни? Если у вас возникает такой вопрос, значит, что-то не в порядке с вашим православием. Я всегда печалюсь от такого православия, стесняюсь его. Мне хочется сказать всем, кому не подали милостыню: «Люди, это не православие, это что-то другое». Не помогая людям иной веры, мы унижаем нашу религию, унижаем Христа, Который есть любовь. В Евангелии Его осуждали фарисеи за то, что он ел и пил с пьяницами, с блудницами, что разговаривал с самарянкой (самаряне были сектантами). Грешно хвалить чужую веру, потому что тем самым вы унижаете свою, но человека другой веры нужно любить.

Мы призваны Христом к святости

— Как стать ангелом?

— Это очень серьезный и ответственный вопрос, потому что мы к этому призваны. Если мы не войдем в число ангелов, то войдем в число других духов. Святость — наше призвание, нас Христос к этому призвал. Для этого Он и умер на Кресте, чтобы дать нам возможность приближаться к святости. Конечно, каждый приблизится к ней в свою меру, но если мы не будем иметь такого высокого идеала, как святость, если будем ориентироваться только на земное, то ничего не достигнем. Очень грустно смотреть порой на людей, которые всю жизнь ходили в храм, но ничего не приобрели. Старец Ефрем Аризонский, когда был послушником старца Иосифа Исихаста, однажды спросил его: «Отче, на Афоне живет много монахов и кто-то из них становится святым, кто-то останавливается на пути к святости, а кто-то остается в прежнем состоянии. Почему такой грустный результат, хотя у всех идея одна и устремления одни?» Иосиф Исихаст тогда ответил молодому Ефрему: «На Афон все приходят с одними и теми же мыслями. И если у кого-то нет результата, то вовсе не потому, что он не стремился к нему, а иной раз и потому, что не нашел себе старца, способного передать опыт духовной жизни». То есть, кроме нашего искреннего порыва, нужна еще и наука, и этой наукой мы должны заниматься всю жизнь. Израильскому народу нужен был Моисей, сорок лет водивший людей по пустыне. Если у нас нет опытного духовного наставника, мы можем растратить свой порыв, сжечь его.

Нужно думать о том, как найти Христа

— Феофан Затворник пишет: «Чтобы исправить нашу жизнь, в ней должно быть следующее: домашнее христианское воспитание, в школе — элементы христианского воспитания; надо также воспитывать воспитателей, которые должны пройти все степени совершенства». Вопрос: какие это степени? В чем и как это проявляется в жизни?

— На Афоне, предположим, живут учитель и ученик, и они могут мало между собой говорить. А могут и совсем не говорить. Ученик впитывает атмосферу, в которой находится его учитель, впитывает его дух. Это происходит даже не через слово. Меня часто молодые священники или семинаристы спрашивают: как стать хорошим священником? Что для этого нужно делать? Как служить? Как проповеди говорить? Я отвечаю: вам не о том нужно думать. Вам нужно думать о том, как найти Христа. И тогда вы будете духовно говорить, действовать, смотреть и даже улыбаться духовно. Считается, что учитель в первую очередь должен преподавать свой предмет, передать ученикам некоторую сумму знаний. И в процессе обучения порой пренебрегает слабыми учениками, которые порой лучше сильных духовно. Они — слабые — не имеют таланта к предмету, зато у них доброе сердце. И такие ученики иногда бывают более верны своему учителю. А сильные по предмету ученики иногда вырастают зазнайками и предают учителя. Нам надо ответственно подходить к своим словам и поступкам. Если мы говорим правильные слова, а дух в нас недобрый, противоречивый, мы передадим своим детям не слова, а именно дух наш. И наоборот. Если мы будем добры, скромны, терпеливы, то дети от нас это впитают и переймут.

Многие говорят о Христе, но показать через себя Его может не каждый

— Что такое слепое послушание? Как его верно исполнять?

— Всякое дело можно испортить, не подумав. Кстати, сатана, чтобы навредить людям, старается усугубить ревностью всякую хорошую идею, пост или молитву. Эта ревность лишает нас разума, и мы вроде бы с благими намерениями имеем плохой результат. Слепое послушание может быть и хорошо, и плохо. Все зависит от того, что мы вкладываем в это понятие. Порой даже современные монахи с иронией относятся к примерам из древнего патерика, где старцы заставляют послушников сажать саженцы вверх корешками. Сейчас люди живут духовно намного хуже тех старцев и послушников, но почему-то позволяют себе иронию по отношению к ним. То есть они как бы считают себя умнее, рассудительней, но качество духовной жизни оценивается не по тому, что ты говоришь и как думаешь, а по тому, какой ты имеешь результат.

Сейчас все информационно настолько подкованы, так много знают, массу книг прочли, о каких, может быть, преподобные и мечтать не могли, такое обилие духовной информации и разговоров на духовные темы, что, если верить нашим словам, мы далеко ушли от древних отцов, бывших порой и малограмотными, и косноязычными. Но снова говорю: оценивать нужно не слова, а дела. Иногда хочется сказать: «Постой, я уже наслушался тебя. Мне хочется увидеть результат твоих трудов». Но если результата нет, значит, эти слова неблагодатные, пустоцвет, не приносящий плода. Относительно послушания действительно святые отцы подразумевали, что оно должно быть практически слепым. Бывают такие случаи, когда нужно рассудить, послушник плохо услышал или неправильно понял, поскольку начал исполнять послушание и увидел, что результат плохой. Тогда он должен подойти к старцу и вежливо переспросить его. «Правильно ли я понял, что нужно сажать рассаду вверх корешками?» И если старец скажет: «Да, ты правильно понял», — тогда пусть сажает, творит слепое послушание, не раздумывая.

В связи с духовным перерывом в советское время мы потеряли духовную науку, духовную чуткость, может быть, какой-то духовный вкус, и сейчас все это пытаемся возродить. Период восстановления храмов почти закончился, и сейчас обращается внимание на то, что восстановление храма — это даже не полдела, а десять процентов дела. Главное — правильно и грамотно выстроить духовную жизнь в храме. Ведь можно быть в храме, на груди иметь крестик, посещать богослужения, но, по сути, оставаться язычниками и совсем не быть похожими на первых христиан. Надо, чтобы человек не по книжкам понимал христианство, а чувствовал его. Это целая духовная наука, которая раньше передавалась от учителя к ученику, от старца к послушнику. Но если мы будем оказывать безоговорочное послушание, например, еретику, разве это спасет нас?

Иоанн Лествичник в самом начале «Лествицы» говорит: «Когда будешь искать наставника, проводника в Царствие Небесное, не спеши, чтобы не вверить свою душу и свою судьбу человеку, который сам не знает пути». Если ты отдался в послушание духовнику-старцу, от него уже практически невозможно будет уйти. Не спеши, определись, посмотри не на слова своего будущего духовника, а на качество и результат его жизни. Мы однажды в поездке попали на ночную службу к весьма почитаемому духовнику. Там было много молодежи, потому что она ищет таких не закостенелых и нестандартных людей. Во-первых, служба получилась очень долгой, а стояли люди светские, не монашествующие. Во-вторых, после долгой службы духовник начал проповедь... 10 минут... 20... 30... 40... Я просто кожей чувствовал, как людям тяжело, ведь было уже за 3—4 часа ночи. То есть духовник имел очень хорошее слово, но у него не было элементарного сочувствия к людям. Я тогда вспомнил слова Иоанна Златоуста: «Когда собираешься рассказать людям о Христе, спроси сначала, не голодны ли они». Многие могут говорить о Христе, но показать Христа в самом себе, через себя, через свои действия может не каждый. Мы должны искать такой формы духовной жизни, как послушание. Нельзя говорить, что сейчас оно невозможно. Для тех, кто хочет и ищет его, возможно. Но, как я уже сказал, не спешите отдаться тому, кто неопытен в духовной жизни. Это может привести к трагедии. Могут сказать, что за само послушание Господь спасет. Но, по словам Василия Великого, он в жизни ни от кого так сильно не пострадал, как от плохих учителей. Если же вы отдались послушанию, то его нужно исполнять. Бывают, конечно, крайние случаи, когда можно выйти из послушания. Например, если ваш духовный отец проповедует ересь или провоцирует вас на блуд. В этом случае лучше уйти, но не говорить о духовнике никому, не думать о нем плохо. Опять же лучше посоветоваться с кем-нибудь, потому что мы можем ошибаться. Ведь когда человек осуждает, тем более своего духовного отца, от него отходит благодать Духа Святаго, он омрачается, теряет разум и может видеть очень искаженно. Я говорю не по теории и не потому, что так заповедано святыми отцами. Если ты совершаешь послушание без осуждения, у тебя будет радость и легкость. И наоборот, если ты начинаешь осуждать, тебе, словно большой камень на спину падает. Ты теряешь разум, тишину, вдохновение, Дух отходит тебя. Вот это и есть главный критерий правильности духовной жизни. Если ты не радостен, живя со Христом, значит, что-то у тебя неправильно в духовной жизни.

Надо ставить цель на всю жизнь

— Что делать, если в твоей жизни нет постоянства не то что в молитве, почти во всем, и такое чувство, что от тебя это, к сожалению, уже не зависит? Попытки что-то исправить — ***почти безрезультатны.***

— Я вам посоветую иметь постоянство в поисках постоянства. Это очень долгий и очень трудный процесс, но не отчаивайтесь, не опускайте руки. Пусть на это уйдет десять, двадцать, тридцать лет, но вы, тем не менее, стремитесь к постоянству. На Афоне километры горных троп выложены камнем, и там сотни тысяч камней, положенных трудившимися из поколения в поколение монахами. Монастырь Симонопетра висит на скале, и невозможно понять, как в средние века его там построили без какой-либо техники. Просто человек ставит себе цель и не ставит сроков. Вот когда мы ставим себе сроки, а у нас не получается, можно прийти в отчаяние. А надо ставить себе цель на всю жизнь. И когда человек правильно ставит цель, то никогда не будет отчаиваться, но будет работать до самой смерти. Это и есть постоянство. А чтобы не отчаиваться, не стремитесь к быстрым результатам. Не получится — и станете унывать. Иной человек говорит: «Я уже год занимаюсь Иисусовой молитвой, а у меня ничего не происходит». Слава Богу, что не происходит. Плохо было бы, если бы все происходило скоро. Вы трудитесь, и все получится.

Каждый имеет возможность быть таким же, как Серафим Саровский

– Почему иные люди видят свет Православия, а иные его не видят и не понимают, зачем всё это нужно?

– Знаете, чтобы видеть свет Преображения (я по-другому скажу: не Православия, а Преображения), – нужен духовный труд. И не все его сразу видят, но все могут начать скучать, тосковать по нему, искать его. И вот тут возникает вопрос: если человек никогда не видел этого света, что он может искать? Обычно, если человек не имеет личного опыта, он сначала доверяется опыту другого, например, опыту преподобного Серафима Саровского. Мы же часто в наших человеческих отношениях доверяемся тому, что сказал другой. Хотя мы все несовершенны, все способны обманываться, ошибаться и даже врать, но, тем не менее, мы всё равно часто доверяем друг другу. Тем более, можно довериться святому Серафиму Саровскому, апостолу Иоанну Богослову, святителю Григорию Богослову или преподобному Симеону Новому Богослову, которые говорили: «Я видел Бога, я переживал Бога, и это Рай на земле». Сначала мы доверяемся их опыту, а потом говорим: «Я тоже хочу». Мы загораемся идеей, желанием обрести Бога и начинаем искать, двигаться в ту же сторону и, конечно, спрашиваем условия дороги, направление у тех, кто опытно это познал, советуемся, как туда лучше дойти. И если мы будем жить правильной духовной жизнью, стабильной, систематичной, то мы тоже начнём отчасти видеть.

 Каждый имеет возможность быть таким же, как Серафим Саровский, Сергий Радонежский. Помните, когда преподобный Серафим Саровский говорил: «Зря говорят некоторые, что время сейчас не то и благодать нынче не та. Благодать и помощь Божия к верным и всем сердцем ищущим Господа ныне та же, какая была и прежде, ибо, по слову Божию, Иисус Христос вчера и днесь тот же и вовеки. Просто мы не имеем к тому решимости. Если бы решимость имели, то и жили бы так, как отцы, древле просиявшие подвигами и благочестием».

Мы много думаем о том, кого мы больше любим

— ***Как научиться меньше думать о себе и больше думать о других?***

— Мы думаем о том, кого мы больше любим, о том и больше мыслей. У матери все мысли о ребенке, потому что она его любит, у эгоиста мысли о самом себе, о самом себе любимом. Как складывается его жизнь, как его здоровье протекает, комфортно или не комфортно. А вот человек, когда влюбится, он идет со свидания и думает: «Ой, я обедал сегодня или нет, не помню». Он действительно не помнит, потому что он забыл о себе. Конечно, нам очень трудно полюбить друг друга, если мы чужие, мать не может не любить ребенка – это ее плоть и кровь. А вот друг друга нам трудно полюбить, тем более мы все несовершенные, грешники; полюбите Христа, это самая светлая и искренняя личность в мире. Узнайте Его еще глубже в духовной жизни, тогда еще больше полюбите, чтобы Он стал для вас не просто идеей какой-то, исторической личностью двухтысячелетней давности, а чтобы Он стал для вас реальной живой личностью, полюбите Его, а через Него и других станете любить, потому что вам противен станет свой эгоизм. Человек кого полюбит – таким и хочет быть, начинает подражать. У человека появился кумир – и все, некоторые изменяют прическу, как у кумира, пародируют походку, какие-то слова в копилку складывают, чтобы быть похожим на своего кумира. Полюбите Христа, пусть это будет ваш кумир. Будьте похожи на Него, подражайте Ему.