

Православная школа архимандрит Георгий (Шестун)

Советы, размышления, статьи настоятеля Самарского храма в честь Преподобного Сергия Радонежского кандидата педагогических наук игумена Георгия (Шестуна)

По благословению Высокопреосвященнейшего Сергия, архиепископа Самарского и Сызранского

«...пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им...»
(Лк.18:16)

Введение

В деятельности учителя главное – научиться говорить на одном языке с тем, кого он учит. Учитель и ученик должны понимать друг друга. Почему зачастую этого не происходит? Потому, что каждый вкладывает в изучаемые понятия свой смысл. Слова произносятся те же, а осознают по-разному. Непонимание часто возникает не только между преподавателями и слушателями, но и между детьми и родителями. Это является серьезной проблемой, потому что, искажив смысл понятия, мы наполняем новым смыслом его содержание, а если эти понятия имеют отношение к базовым ценностям, то в результате меняется смысл всей нашей жизни. Формально язык у нас остался прежним, но в своей сущности он стал совершенно иным. Суть преподавания заключается, собственно, в одном – вы должны объяснять своим слушателям, что обозначают основные понятия, такие, как «Бог», «любовь», «вечность», «мир», «человек», «жизнь», «Отечество», «долг», «целомудрие», «послушание», «смирение», «стыд», «совесть», «добродетель», «грех». Ваши ученики должны научиться отличать добро от зла. С православной точки зрения, что богоугодно – то добро.

Если вы сможете добиться понимания или умения говорить на одном языке – это и будет ваша преподавательская деятельность. Поэтому в основе методики преподавания лежит, во-первых, правильное усвоение основных понятий преподаваемого предмета самим учителем, во-вторых, умение передать смысл этих понятий своим ученикам.

Прежде чем говорить о педагогике и о проблемах современной школы, мы должны выяснить, что обозначает слово «педагог». Слово «педагог» переводится с греческого как «детоводитель». Это понятие зародилось в античности. В античные времена родители брали раба, приставляли его к ребенку, и этот раб водил ребенка в школу. Обратите внимание, детоводитель – не свободный человек, это «раб водящий». Иногда педагог думает, что он свободен и может делать все, что

хочет. В наше время многие пошли по этому либеральному пути: учить, чему вздумается и как вздумается. Но если суть педагогики – детоводительство, то нужно помнить, что педагог все же – «раб водящий»: он обязан вести ребенка не куда хочет, а куда должен.

Следующий вопрос, который естественно возникает: а куда мы должны вести детей? Для православного человека ответ совершенно ясен – к Богу. Но в наше время нужно уточнять – ко Христу, потому что когда говорим просто «к Богу», многие сегодня понимают это как «к высшей силе», «к миру идеального». В православном понимании Христос – истинный Бог, поэтому ребенка нужно привести ко Христу. Это наша цель. Но следует помнить важный момент: насильно привести кого-то к Богу, заставить любить и верить невозможно, то есть ребенок должен прийти ко Христу сам. Чтобы это произошло, нужно создать условия, указать ему дорогу. Ведя ребенка ко Христу, мы должны понимать, что ведем его через мир, поэтому обязаны дать ему представление о мире, в котором он живет. Нам, в свою очередь, необходимо иметь представление о природе ребенка, чтобы знать, как его вести. Но самое главное – в православном понимании педагог, учитель сам обязательно должен знать путь, по которому собирается вести ученика, потому что детоводитель идет по нему вместе с ребенком.

Ребенок отличается от взрослого прежде всего тем, что он – существо растущее, развивающееся. Со светской точки зрения детство – определенный период в жизни человека, а с точки зрения Православия детство – это есть вся жизнь, потому что земная жизнь – это детство нашей вечной жизни. «Будьте как дети» – это значит всегда растите, всегда совершенствуйтесь. Эту фразу можно понимать и так: не будьте сиротами, беспризорниками – усыновитесь Отцу своему Небесному.

Развитие человека, его духовный рост и становление происходят на протяжении всей его жизни. В природе есть такой закон: все, что не растет, начинает погибать. Что же движет ростом человека? Первое – это природа самого человека, в природе ребенка заложен механизм развития, роста! Это важный момент, о котором родители и педагоги забывают.

Сегодня большинство из нас точно уверены только в том, что ребенка надо кормить, обувать, одевать, и не имеют понятия о воспитании. Молодые мамы и папы не знают, как с ребенком обращаться. Они говорят: «Родится – разберемся». Пока разбираются – ребенок вырастает. Таким образом, момент воспитания упущен, и повернуть его вспять невозможно. Есть только один выход: мы должны знать еще до рождения ребенка, как его воспитывать и кого мы хотим из него вырастить. Иначе нас ждет путь многих тяжелых скорбей и испытаний.

Итак, первое, что мы должны учитывать, – это природа человека. Каковы наши знания и представления о человеке, такова будет и построенная нами система воспитания. Когда мы говорим, что человек произошел от обезьяны, мы его и воспитываем, как животное: главное, чтобы он был сыт, одет и обут – это животный образ жизни. Если придерживаемся точки зрения, что человек сотворен Богом по Своему образу и подобию, то соответственно и воспитываем: главным становится сохранение внутреннего мира ребенка, раскрытие в его жизни образа Божиего во всей полноте и чистоте. Поэтому очень важно иметь истинные понятия о природе человека, исходя из которых мы и строим образовательную систему.

Далее мы должны определить, какую роль играет педагог, четко представлять себе предмет воспитания, цели, методы, средства. Здесь нужно говорить об усвоении методической стороны воспитания.

Третий момент, о котором необходимо сказать, – это значение благодати Божией в жизни человека. Мы знаем, что ее действие будет благим, преображающим и спасительным для ребенка, поэтому должны создать условия, чтобы его встреча с Богом произошла. Когда она произойдет, в какой форме, какие будут последствия этой встречи – нам предугадать не дано, но о промыслительных действиях благодати в жизни человека забывать нельзя. Поэтому если дети попадают в скорби, искушения, падения, то в такой ситуации мы должны вспомнить старую русскую пословицу: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Часто скорби имеют большое воспитательное значение. Господь нередко дает нам ощутить счастье через

попущение скорбей или при помощи маленькой беды избавляет от большей.

Итак, мы должны иметь представление о мире, о природе человека, о своей роли в деле воспитания и, насколько возможно, создать условия для встречи своих подопечных с Богом.

Очень важно иметь реальное представление о жизни, правильное мировоззрение. В чем главный смысл жизни человека? Даже мы, православные люди, по-разному отвечаем на этот вопрос. Самое распространенное мнение о смысле человеческой жизни – спасение души. А по словам святого преподобного Никодима Святогорца, если вы говорите, что смысл жизни в спасении души, то совершаете ошибку. Цель христианской жизни – богоугождение, потому что если встать на позицию спасения собственной души, то начинаешь жить для себя, вступая в противоречие с основным законом православной жизни – самоотречением, преодолением своей самости, эгоизма. Казалось бы, благая цель – спасти свою душу. Но очень легко начать делать это недолжными методами, за счет других, а это путь гибельный. Поэтому быть православным – значит угождать Богу, а больше никому.

Но где человеку брать ориентиры, позволяющие понять, что является добром в каждом конкретном случае, а что – нет? Главный ориентир – молитва. Если перед каждым делом говорить: «Господи благослови», – то любой человек поймет, какое дело Господь благословит, а какое нет, то есть постепенно научится отличать богоугодное дело от богопротивного. Второй ориентир – совесть. У каждого человека есть совесть, голос Божий в человеке, который подсказывает, добро он творит или зло. Духовные законы, как и физические, распространяются на всех людей, независимо от того, знают они их или нет. Даже не зная физических законов, человек все равно им подчиняется. Так и в духовной жизни. Нарушив духовные законы – заповеди Божии, человек мучается, в нем говорит голос совести, который непременно есть у всех – у верующих и неверующих, у православных и атеистов.

В детстве совесть у людей особенно жива. Если ребенок совершит то, что ему запрещалось, он прячет глаза и ждет, когда его накажут. Как только его наказали, он становится радостным: расплатился – значит совесть стала чистой. А пока не накажут, он будет ходить и мучиться, потому что страдания совести – самые мучительные страдания. Однако совесть можно сжечь, есть такие люди с сожженной совестью. Преступное сообщество обычно с самого начала заставляет человека совершить поступок, приводящий к тому, что голос совести становится совсем неслышным.

Итак, нам становится ясно, насколько важно в нашей педагогической деятельности стремление сохранить в чистоте совесть свою и детей. Что для этого делать? Стараться так жить, чтобы совесть меньше нас обличала. В сущности, это стремление сохранить в чистоте совесть и определяет жизнь русского человека. Русский человек всегда считал, что хорошо жить – значит жить в ладу со своей совестью. Это важнее всего, потому что дает мир душе. Когда мир в душе, то появляются несказанная радость и покой, восстанавливается внутренняя целостность. С точки зрения Православия, чистая совесть дороже всего. Когда человек живет богоугодной жизнью, это дает ему особую радость: Бог пребывает с ним. Возникает особое состояние, когда человек ощущает радость, и больше ему ничего не надо. И наоборот, если удастся собрать все сокувища земли, а совесть при этом будет мучить, тогда скажешь ли, что хорошо живешь?

Господь сотворил человека свободным, потому что человек был сотворен по любви. Все, чем может человек отблагодарить Бога, – это ответить Ему своей любовью. Как известно, насильно мил не будешь. Поэтому Господь дал человеку свободу, чтобы он сам, по своей воле захотел вернуться к Источнику любви. Эта мысль проходит через всю евангельскую историю. На Голгофе иудеи кричали: «Сойди с креста, и мы Тебе поверим». А Он не сошел, потому что иначе не было бы свободной веры человека. Момент веры – это момент выбора человека, когда он сам, по собственной воле шагает в неизвестность подобно ветхозаветному Моисею, вошедшему на

горе Синай в облако, где он и встретил Господа. По сути, лишить человека веры – значит лишить его свободы.

Мы должны помнить, что не только ребенок идет в школу, но и школа входит в жизнь ребенка. Школа не должна разрушать идеалы и ценности, обретенные детьми в семье, она не может насмехаться над верой собственного народа, над историей и культурой родного Отечества. Каждый школьный предмет призван не только к интеллектуальному и творческому развитию наших детей, но и к возвышению их душ, просвещению светом Истины. Обращаясь к героической и святой истории нашего народа и государства, школа возжигает в сердцах своих учеников огонь жертвенного, бескорыстного служения своей Родине.

Проблемы современной школы кроются не только в содержании образования или формах и методах обучения, главная проблема – в личности учителя, его профессионализме и нравственности. Православная школа – это не только преподавание Закона Божия, кроме всех предметов, главное в этой школе – православный учитель, православный ученик и православные родители, атмосфера мира, любви, творчества, разумной строгости и вдохновенной жизни. Но нельзя требовать от школы решения тех проблем, которые должны быть решены семьей и Церковью. Воцерковление детей, созидание «малой Церкви», как называют православную семью, – дело родителей и их духовного руководителя, священника приходского храма.

Школа помогает родителям воспитать культурного и благочестивого человека. Только такой человек способен стать верующим церковным человеком, человеком духовным, добрым и верным гражданином и сыном родного Отечества.

I. Советы священника

Детские вопросы

– В чем смысл школьной учебы?

– В течение всей жизни человек учится. Когда рождается, он учится говорить, ходить, мыслить, жить в семье. Если семья православная, учится самому главному предмету – как общаться с Богом, как отличить добро от зла и как следовать по пути добра. Наступает момент, когда семья должна передать своего ребенка на обучение в школу, потому что сама она по разным причинам не может вести ребенка в особый мир, который называется миром культуры. Поэтому смысл учебы в школе – стать культурным человеком. А культурный – это человек, который знает культуру своего народа и народов мира, историю своей семьи, историю государства, науки, и он должен этот великий дар передать следующим поколениям – своим детям. В школе ребенок осваивает основы наук, изучив которые, он сможет ориентироваться в море современной информации и определиться профессионально.

– А вообще-то знания нужны?

– Конечно же, нужны. Но не только знания как багаж, который не известно, где применить, а главное, нужен опыт, потому что человек только те знания в жизни использует, которые он испытывает опытным путем. И такие знания становятся движущей силой в жизни. Ребенок должен знать, уметь, должен научиться любить, переживать и жить не только земной, но и вечной жизнью. Главные знания – те, которые позволяют отличить добро от зла, и знания основ наук. Первые дают возможность жить в обществе и осознавать себя творением Божиим, а вторые помогают отличить истину от лжи, научную информацию от мифологической.

– Часто говорят о том, что полезен критический подход к полученным знаниям, то есть следует не принимать все как данное, а критически исследовать, полемизировать.

– Критический подход к изучаемому необходим, но что лежит в основе такого подхода? Для научных знаний критерием в основном является опытная проверка, для знаний из области

постижения человека, его внутреннего мира, общества и пути его организации проверкой являются плоды жизни человека и плоды цивилизации. «По плодам их узнаете их», – говорит Божественное Откровение. Поэтому важно изучать историю культур, цивилизаций, внутренний мир и религиозные воззрения ученых, писателей, философов, политиков. Важно знать, как люди жили, к чему стремились и каков был итог их жизни.

Следует избирать только тот путь, который ведет к святости, а значит, доверять следует мудрым, праведным и святым людям, полезно изучать их мысли и творения. А как показывает история нашего Отечества и других православных государств, Православие явило миру сонм величайших святых, высочайшую культуру. Поэтому следует в первую очередь знать духовные и культурные богатства своего Отечества и в свете православного мировосприятия критически оценивать знания и достижения других цивилизаций. Это является важным. Без знания своей культуры у нас нет возможности оценить, сравнить и критически переосмыслить изучаемые предметы.

– *Что делать, если учеба не дается?*

– Учеба не дается по разным причинам. Известно, например, что не все одинаково быстро усваивают знания. Но не надо расстраиваться, если этот процесс идет медленно: с Божией помощью все возможно. Из жития святых мы знаем, что учеба не давалась в детстве преподобному Сергию Радонежскому и праведному Иоанну Кронштадтскому. Они со слезами молили Бога, чтобы Господь их просветил, и как бы пелена спала с их глаз, и они стали хорошо учиться. Бывает и так, что учеба не дается не только из-за особенностей склада личности, а из-за обыкновенной лени. Вместо того чтобы уроки делать, ученик в футбол гоняет, или телевизор смотрит, или музыку слушает, а потом говорит: «Мне учеба не дается». Учеба – это труд, трудное дело, и поэтому нужно прикладывать старание, чтобы получить результат.

– *Так ли уж важно хорошо учиться?*

– Что значит хорошо учиться? Это понятие относительное: один учится на пятерки и ленится, а другой – на тройки, но на пределе своих возможностей. Главное – нужно учиться

старательно. На сколько можешь – на столько и учишься. И второе – важно ведь не только знания получать, но учиться благочестию, мудрости. Нужно стремиться не только много знать и хорошие оценки получать, но быть добрым, милосердным, любвеобильным, смиренным, послушным – вот что значит хорошо учиться. Это самая главная наука: быть человеком богоподобным, послушным, выполнять свои детские обязанности, чтить родителей и старших.

– *Где можно познать эту науку?*

– В Церкви, в семье. У Бога есть заповедь, которая относится к детям: чти отца своего и мать – и будешь долголетен, и все у тебя будет хорошо. Самое трудное для ребенка – это быть ребенком. Быть послушным, благодарным, добрым.

– *Родители ругают за плохую успеваемость, а я лучше не могу учиться. Как им это объяснить?*

– Прежде всего надо к совести своей обратиться: а на самом деле могу ли я учиться лучше или не могу? Может быть, ленюсь, пренебрегаю своими обязанностями? И если вместе с родителями совесть также будет обличать, значит, нужно родителей благодарить. А если действительно учишься на пределе своих возможностей, нужно родителей потерпеть, потому что они желают нам лучшего, они не со зла начинают нас ругать, а хотят, чтобы мы стали совершеннее, лучше, грамотнее. Смириться надо перед родителями.

– *Что делать, если учиться неинтересно?*

– А почему учиться должно быть интересно? Учеба – это труд, а труд не всегда бывает интересен. Он полезен. Крестьянину интересно весной поле пахать? Он про это не думает. Потому что если он поле не вспашет, не засеет и урожай не взрастит, то его семья будет с голоду помирать. Поэтому дело не в интересе, а в том, что нельзя дорогое время своей жизни упускать. Молодость – это весна жизни, и то, что ты успеешь вспахать и засеять, то и вырастет потом, этим будешь питаться всю оставшуюся жизнь. Учиться просто необходимо, потому что когда человек учится, он растет, а если растет, то живет. Учеба и есть наша жизнь, как и любое выполнение

обязанностей; не развлечения же, не дискотеки, не прогулки по улицам являются истинной жизнью!

– То, что надо учиться, – это понятно, но на уроках иногда бывает так скучно! Есть такие учителя, которые и массу знаний дают, и формы увлекательные, игровые придумывают. А другие придут – по учебнику все расскажут...

– Все превращать в игру тоже рискованно. Один из самых известных философов – Алексей Федорович Лосев, выдающийся мыслитель XX века, – выходил на кафедру и просто читал свои записи. Это было внешне так неинтересно, но подобных мыслей в то время не высказывал никто. Такой глубины познания мира, которую он пытался донести до своих студентов, никто, кроме него, не имел. Есть очень серьезные предметы, и в школе есть много серьезных вещей, которые нельзя осваивать играючи. Например, годы страдания нашего народа. Как об этом в виде игры можно рассказать? Это надо душой прочувствовать. Нужно научиться еще слушать, молча внимать тому, что говорит учитель. Поэтому задача не в том, чтобы в школе развлекали, а в том, что надо научиться быть серьезным.

– После уроков у меня занятия или в музыкальной школе, или в спортивной секции, поэтому нет времени участвовать во всяких школьных мероприятиях. Учителя ругают меня за это, даже оценки иногда занижают. Тренировки и уроки музыки тоже пропускать нельзя. Как угодить всем?

– Угождать всем не следует, надо в первую очередь слушать своих родителей. Если вы посещаете музыкальную или спортивную школу по их желанию, они должны помочь уладить все ваши отношения с учителями. Если возникают проблемы в школе, не следует скрывать это от родителей, надо держать их в курсе школьной жизни, тогда в нужную минуту они смогут дать вам совет или прийти на помощь.

– Если родители – одной профессии (например, врачи, музыканты) и настаивают, чтобы ребенок продолжил их дело, а сам он этого не хочет и имеет способности, например, к исследовательской, экономической или

юридической деятельности, убеждать ли ему родителей или смиряться?

– Ребенок живет в атмосфере семьи. Профессиональные интересы составляют важную часть семейной жизни. Если папа и мама увлечены одним делом, то круг друзей и знакомых у них чаще всего бывает той же профессии. Естественно, что родители вольно или невольно больше всего развивают способности ребенка, связанные с этой профессиональной деятельностью. Взрослея, ребенок таких родителей как более подготовленный имеет преимущество перед сверстниками при поступлении в учебные заведения, которые ранее оканчивали его родители, а с учетом дружеских и корпоративных связей задача поступления значительно облегчается. Думаю, что в этом нет ничего плохого. Если вы, окончив медицинский или музыкальный вуз, не имеете желания и особых способностей быть практикующим врачом или музыкантом (это можно отнести и к любой другой профессии), все же в этой области вы можете реализовать себя как управленец, экономист, юрист, организатор. Имея одно высшее образование, вы будете способны получить и второе высшее образование – уже по интересующему вас профилю.

Думаю, что такой путь сохранит мир в семье, даст вам возможность получить хорошее образование и жизненный опыт. Надо помнить, что родители желают своему чаду только благо, как они его понимают, а за послушание родителям Господь поможет вам определиться в жизни.

– Учусь плоховато, нет способностей ни к чему. Куда по окончании школы пойти – не знаю. В институт не поступлю, нормальную работу найти очень трудно. В общем, в будущее смотрю с пессимизмом.

– Во все времена ценились мастера своего дела. Мне встречались люди с высшим образованием, которые много лет трудились по той специальности, которую получили в вузе, а затем оставляли все и занимались делом, на первый взгляд, более простым: кто-то клал печки и камины, кто-то крыл крыши, делал мебель, ремонтировал квартиры, строил дома. И не только ради зарплаты, главное, что они получали от этого

радость, дело было по душе. Работы сейчас очень много, но везде требуются мастера своего дела. Надо перестать быть мечтателем, а стать реалистом и научиться ремеслу, к которому у вас лежит душа и есть способности: без способностей человека не бывает. Найдите хорошего специалиста и поступите к нему в ученики. Пусть выбранное дело будет простым, но вы должны стать профессионалом. Еще ни один мастер своего дела не умер от голода.

– Люблю наряжаться, поплясать на дискотеке. Занимаюсь танцами, мечтаю победить на конкурсе красоты. Учеба не очень интересует – а зачем? Сейчас, чтобы хорошо жить, нужно удачно выйти замуж за кого-нибудь богатого, а для этого главное – хорошо выглядеть и уметь привлекать внимание.

– На конкурсах красоты большое значение имеет первенство участниц в творческих или интеллектуальных заданиях. Жюри конкурса отдает себе отчет в том, что победительница будет целый год участвовать в различных благотворительных мероприятиях, рекламных кампаниях, презентациях. Она должна уметь общаться с людьми разного возраста, социального положения, различных национальностей и вероисповеданий. Встречаясь с представителями прессы, выступая по телевидению, победительница конкурса должна уметь правильно формулировать свои мысли, чтобы они были близки, понятны и интересны миллионам людей. Все это возможно, только если девушка культурна и образованна. Если конкурс международный, то участницы должны уметь представить не только себя, но и свое государство, свой народ, а для этого надо знать родную культуру. Человек особенно красив, когда его внешняя красота облагораживается богатством внутреннего мира.

Вряд ли богатый человек, а многие из них являются образованными и культурными людьми, пожелает взять себе в жены легкомысленную, ленивую, малообразованную особу. Ведь жена – это мать его детей, помощница в трудную минуту, которых бывает немало у деловых людей, участница многих встреч и мероприятий, от которых зависит успех его

деятельности. Важно, чтобы муж не стеснялся и не стыдился своей жены, чтобы она не ставила его в неловкое положение. А здесь красоты мало, необходимы жизненный опыт, такт, образованность, смирение и миролюбие, умение больше слушать, чем говорить. На танцах и дискотеках этому не научишься.

– *Можно ли указать учителю, что он ошибся или дает неправильную информацию, если это знаешь точно?*

– То, что мы принимаем за ошибки, за неправильную информацию, нередко имеет совершенно иную причину: мы пользуемся разными источниками, у нас разное миропонимание. С точки зрения учителя это может быть правильно, а с точки зрения другого автора, которого читал ученик, это может рассматриваться иначе. А может учитель и от усталости (это ведь великие труженики!) какую-то оплошность допустить. И я думаю, что здесь мы должны вспомнить Библию, Ветхий Завет, когда один молодой человек увидел грех отца своего и рассказал другим про этот грех. Этого молодого человека звали Хам. Видеть грех старшего ив открытую говорить о нем, насмехаться, будем называть вещи своими именами, – это хамство. Если ты хочешь свою позицию высказать, то можно это сделать в культурной форме – в виде доклада, реферата, ответа на уроке. Есть такое понятие в науке, как научный диспут, диалог, когда можно высказать свою точку зрения и никого при этом не обидеть. Я думаю, и ученикам в современной школе дана возможность высказать свою позицию в такой форме – миролюбивой и кроткой, как это требуется в научном споре и как делается в разговоре младшего со старшим.

– *Да, но учителя часто не расположены к такому диспуту.*

– Бывает и так. Но если, как говорится, нашла коса на камень, младший должен уступить старшему, потому что это закон. А Господь все управит. Главное – всегда стараться сохранять мир. Мир – дороже всего. Если ты даже увидел оплошность, ошибку – прости ее и попытайся высказать свою точку зрения мирным путем, не осуждая.

– К сожалению, у учеников чаще всего остается единственная возможность высказать свою точку зрения – за рамками урока и, соответственно, с обидой на учителя и с критикой в его адрес.

– Почему ученик так делает? Чаще всего он похвалиться хочет своими знаниями, показать, что он лучше учителя, больше знает. Здесь не в истине дело, а в гордости. За счет того, что кто-то ошибся, себя возвеличить. А возвеличивать себя за счет унижения другого нельзя, потому что сказано в Священном Писании: не суди и не судим будешь, каким судом ты судишь, таким и тебя судить будут. Если ты будешь жестоким, немилосердным, то и к тебе в жизни будут относиться точно так же. И еще сказано, что надо относиться к людям так, как хочешь, чтобы к тебе относились. Поэтому, если человек ведет себя некорректно, значит, он просто невоспитан, некультурен, не почитает старших.

– *Что делать, если учитель явно придирается?*

– Господь попускает иногда испытания, чтобы смирить и вразумить человека. Поэтому, если случилась такая ситуация, надо прежде всего на себя посмотреть: может быть, ты сам к младшим придираешься, может быть, дерзок, невоспитан. Такая ситуация всегда полезна для человека, если человек это понимает, смиряется, пытается искать мира, а не войны.

– *А как искать мира? Ситуация иногда кажется просто безысходной.*

– Не грубить, не дерзить, смиряться, просить прощения, быть мягким, миролюбивым, угождать, выполнять все, что на тебя возлагают. Мягкое сердце всегда умягчает другого человека. Почему война разгорается? Потому что ученик не хочет смириться, начинает грубить, дерзить, жаловаться. А ведь учитель – тоже человек, может быть, уставший, может быть, чем-то расстроенный и от этого придиричивый. Потерпеть надо. Господь все устроит.

– *Как поступить, если учитель ведет уроки с атеистических или сектантских позиций?*

– Если учитель пропагандирует идеи явно сектантские или явно атеистические, противоречащие научному мировоззрению

или уводящие в опасный мир сект, надо обязательно сказать об этом родителям, а они должны принять меры – обратиться к директору, в вышестоящие организации. Вообще очень важно, чтобы родители были в курсе школьных дел, они сами должны в школу прийти, с учителями познакомиться, на уроках поприсутствовать – закон это позволяет. Это же важно знать, кто учит детей, в чьи руки их отдали, какое мировоззрение у них формируют.

– Родители не всегда могут аргументированно доказать, что материал излагается с ненаучной или с сектантской точки зрения.

– В каждой епархии есть отдел религиозного образования и катехизации, есть священники, которые профессионально занимаются сектантскими движениями, можно обратиться и к правящему архиерею с этим вопросом. Я думаю, что на уровне духовных властей будет более аргументированный, серьезный разговор о недопустимости, антизаконности такой деятельности в образовательном учреждении.

– По программе приходится изучать произведения, чуждые христианству. Нужно ли читать такую литературу, если она входит в учебную программу?

– Вспомните, что многие святые отцы первых веков христианства учились в языческих античных школах. Они говорили, что у них было два учебных заведения: первое, самое главное – храм и второе – школа, в которой они получали светские знания. Если человек ходит в церковь, он сумеет отличить истинное от ложного в школьной программе. Тем более, что сейчас появились исследования, с православной точки зрения разбирающие нашу русскую и мировую литературу. Думаю, что с помощью Церкви, духовника своего, с помощью мудрых советов родителей и имеющих православных литературоведческих исследований человек не собьется с истинного пути.

– Что делать, если весь класс идет, например, в ночной клуб, а я не хочу? Одноклассники говорят: «Ты отрываешься»

от коллектива... Ты не хочешь быть со всеми...» – а мне там не интересно. Вообще, как отстаивать свое мнение?

– Не думаю, что в школе всех заставляют в обязательном порядке ходить в ночной клуб. У ребенка есть обязанности, которые он должен выполнять, – в храм ходить в субботу и в воскресенье, родителей своих чтить, дома помогать, посещать школу, делать уроки, а ходить ли на дискотеку, в ночной клуб – каждый должен решать сам для себя. Если это человек воспитанный, православный, семейный, то, видимо, ему в таких местах делать нечего. Всегда можно сослаться на занятость, потому что действительно у человека очень много дел и зачем впустую тратить время на посещение таких неблагочестивых мест? Нужно в какой-то момент проявить твердость. Один раз не пошел, второй, третий, а в четвертый уже и звать не будут. Нельзя подстраиваться под других, когда они идут неблагочестивым путем. Человеку дана свобода, и нужно использовать ее для добрых дел, а не для праздного времяпрепровождения.

– *Но тут ведь важный мотив: «всем классом». То есть тот, кто не с нами, – тот предатель.*

– А может быть, это весь класс предает? Про это тоже надо подумать. Если все пойдут на групповое преступление, а ты откажешься? Ведь грешат и на преступления идут как будто бы все вместе, но отвечает каждый сам за себя. Человек должен научиться жить своей личной, независимой, свободной, индивидуальной жизнью. Поэтому в данном случае не ты предаешь, а они предают то доброе, для чего Господь в этот мир человека призвал. Он нас на доброе призвал, а одноклассники тебя на дурное соблазняют. Обычно молодежь говорит: «Все так делают, поэтому и я так поступаю». Но когда окажется хоть один человек, который ведет себя иначе, уже не скажешь, что все так делают. И тогда, может быть, еще кто-то задумается, что если есть в классе один человек, который так не живет, значит, есть еще и другая жизнь. И таким образом, может, через тебя и другие спасаться начнут.

– *Как вести себя, если одеваться богато не позволяют средства, а одноклассники над дешевой одеждой смеются?*

– Меня поражает, что дети сейчас одеваются очень богато, но безвкусно, соблазнительно, некрасиво. Одежда выполняет определенную роль, она создана для того, чтобы согревать человека, укрывать его. Поэтому главное в одежде – это удобство, опрятность, чистота. Человек аккуратный, смиренный всегда красив. Если он ведет себя просто, благочестиво, то, думаю, в любой одежде он будет вызывать к себе расположение.

Следует понимать, куда ты собираешься идти, – исходя из этого необходимо и одеваться. На пляже или спортивных соревнованиях можно быть и в шортах, а вот в школу или церковь оденься пусть и скромно, но целомудренно и несоблазнительно.

Соблазнительно одеваться вообще опасно: в лучшем случае попадешь в плохую компанию, прослывешь легкомысленным человеком и нормальные ребята уже не обратят на тебя внимания; в худшем – можно лишиться чести, а может быть, и самой жизни. В наше время достаточно часто встречаются психически неуравновешенные люди, для которых соблазнительный вид юношей и девушек может быть причиной агрессивного преступного поведения. Вроде бы такая мелочь – одежда, а может загубить всю жизнь.

– В простой одежде действительно чувствуешь себя уютнее, но в классе не дают прохода, все задираются и высмеивают так, что просто житья нет.

– Здесь только терпения можно пожелать. И нужно понимать, что такие сообщества всех стараются перестроить на свой лад. Но когда им это удастся, они обычно таких спасовавших людей не уважают. А человек, который сумел сохранить свою самобытность, свое истинное лицо, которым он дорожит, сумел устоять, потерпеть, в конце концов завоевывает особое уважение в классе. Надо жить той жизнью, какой ты можешь и должен жить. Ну, а если кто-то недоволен твоей жизнью и хочет тебя переделать, надо потерпеть такое искушение.

– А как потерпеть, если становишься объектом обидного внимания всего класса? Как не расплакаться, не надерзнуть?

– Здесь должны родители и учителя вмешаться. Иногда в детском коллективе ситуация бывает неуправляемая, дело доходит до непристойности, до унижения. Здесь нужны меры, достаточно строгие по отношению к тем, кто создает такую нетерпимую ситуацию. Коллектив есть коллектив, но и человек есть человек – свободное существо, которому дано право жить, как он хочет, может и умеет. Поэтому если ситуация заходит далеко и становится непосильной для ученика, то нужно разрешать ее с помощью взрослых. В конце концов даже перевести в другую школу. А если ситуация будет повторяться и в других школах, то дело уже в ребенке, значит, он провоцирует такую реакцию на себя. Дать рецепт на все ситуации я не берусь. Частные случаи требуют все же конкретного подхода.

– *Что посоветуете новенькому, когда он только приходит в класс?*

– Когда приходишь в новое сообщество, то прежде всего надо осмотреться. Есть такая мудрая пословица: в чужой монастырь со своим уставом не ходи. Ты жил в одном классе, с одними традициями, здесь могут быть совсем другие, и их надо постепенно изучить. Не пытаться активно вмешиваться в жизнь класса со своими представлениями, со своими привычками, а надо быть смиренным, простым и внимательным. Думаю, с этого надо начинать.

– *Почему взрослые возмущаются, узнав, что их дети во дворе с ровесниками употребляют неприличные слова? Там так принято говорить. Дома же и в школе эти слова дети не произносят. Они не вкладывают в них никакого смысла, просто используют «для связки».*

– Когда шагающий человек вдруг «для связки» начинает нелепо подпрыгивать, можно ли сказать, что человек нормальный? То же самое и в речи. Наша речь отражает наше мышление, то есть при помощи слов человек выражает свой внутренний мир. Поэтому если в речи появляются связки, если возникает в них необходимость, то это сигнал о том, что человека нельзя считать здоровым с психической точки зрения, с духовной точки зрения.

Попытка разрушить внутренний мир человека, разрушить правильность его мышления как раз и происходит в первую очередь через язык, когда в речь вводятся непонятные, ненужные, а чаще всего кощунственные слова. Все слова, которые используются «для связки», – это богохульные слова. А богохульный образ жизни – очень опасный, он чреват многими падениями. И к тому же самое страшное, что на этом пути человек может быть пленен демоническими силами. То есть шутить с этим нельзя. И нельзя быть в одном месте здоровым, а в другом – больным. Если в одном месте ты ведешь себя, как больной, значит, в другом здоровым ты уже притворяешься. Для чего люди читают не какие-то бульварные романы, а классическую литературу, творения святых отцов? Они учатся говорить и мыслить возвышенно. То есть надо ориентироваться на высшие идеалы, а не на низшие.

– *Но если говорить во дворе «высоким стилем», ребята просто не поймут и поднимут на смех.*

– Нужно искать себе соответствующее общество. Если вы войдете в культурное общество и будете говорить так, как принято во дворе, там вас тоже не поймут. Поэтому зачем идти во двор, к людям, которые нормального языка не понимают? Зачем вообще с ними общаться? Подобное тянется к подобному, и проблема – не в дворовой части общества, а в том, что ты туда почему-то идешь.

– *Что делать, если соседский наркоман не дает прохода, обещает поймать и насильно сделать укол?*

– Наркоман – это человек, который собой не управляет, он поражен духовной болезнью. За его плечами всегда стоят демонические силы. Поэтому даже в общение с наркоманами опасно вступать. Это могут делать только взрослые люди, защищенные, и надо обязательно сказать родителям о таких посягательствах, а они должны принять все меры, вплоть до обращения в милицию, для того, чтобы обезопасить своего ребенка. И, конечно, надо стараться быть домашним, держать родителей в курсе своей жизни.

– *Если предлагается решение спора силовым путем, надо ли драться? Или существует какой-то другой способ*

разрешения конфликтной ситуации?

– Нужно стараться в любой ситуации все же находить мирный путь. Поэтому потерпи, старайся погасить огонь ссоры собственным смирением; как сказано в Священном Писании: если тебя ударили в правую щеку, подставь левую. Потому что если ты участвуешь в этой ссоре, то тоже являешься источником «пожара». Но бывают ситуации, когда нужно злу решительно сопротивляться. Это случается, если обижают слабого, совершаются кощунственные против веры действия. Вспомним слова митрополита Филарета Московского, который говорил, что своих врагов надо любить, врагов Отечества бить, а врагами Божиими гнушаться.

– *Часто ведь бывает так, что при свидетелях делается предложение: «Пойдем выясним отношения». И если ты отказываешься, тебя все начинают считать трусом.*

– Не надо поддаваться на провокации, на соблазн. Потом скажут: «Пойдем выпьем, уколемся, украдем...». Это одного свойства предложения. Все начинается с малого. Поэтому нужно вести себя спокойно, сохранять свое достоинство, свою свободу. Разумность человека заключается в том, что он должен предполагать последствия своих действий, обходить опасности и бегать от греха. Если и скажут, что ты боишься, ничего страшного в этом нет. Нужно серьезно к своей жизни относиться. Ты же не гладиатор, чтобы на потеху публике идти биться.

– *Можно ли дружить через Интернет?*

– Дружить – это значит познать другого человека, услышать другое «я». Через Интернет можно обмениваться информацией, общаться, вопросы задавать и получать ответы, но узнать собеседника как личность, как человека, который в трудных ситуациях душу будет полагать за тебя, через Интернет, конечно, нельзя. Интернет – это средство коммуникации, но не средство для дружбы.

– *Можно ли первой предложить мальчику дружбу?*

– Закон жизни говорит, что нельзя навязывать себя другому. Иначе получится насилие над человеком. Во всем надо на Бога полагаться. Известно, что подобный тянется к подобному. Если мальчик скромной жизни, а девочка – достаточно

невоздержанной или наоборот, то им очень трудно будет подружиться. В основе дружбы всегда лежит чистота отношений. А чистота дается через послушание родителям, через участие в церковной жизни. Если это есть, то Господь все тебе даст, что спасительно и полезно для тебя. А навязываться, предлагать себя, не давать прохода и, что еще хуже, соблазнять – это путь, который к счастью не приводит.

– *Что делать, если двум друзьям нравится одна девочка?*

– Первая любовь – это обычно очень светлое чувство, особое состояние души, когда люди стихи начинают писать, живут возвышенной жизнью, и обычно в этот период ничего плохого не бывает в голове, чтобы захотелось подраться, отбить, присвоить себе. В этот период и втроем часто дружат, общаются, и всем хорошо. Поэтому если появилось желание отбить, понравиться, подраться, то надо идти в церковь и каяться, потому что речь – уже не о влюбленности, а о страсти.

– *Если не нравится мальчик, который за мной ухаживает, как сделать, чтобы он отстал?*

– Всегда надо стараться разрешить ситуацию, не обижая человека. Тем более, что сам подход «нравится – не нравится» – легкомысленный, он свидетельствует о личной болезненности. В Евангелии ведь сказано, что надо всех любить. Поэтому если обнаруживаешь в себе противоположное чувство – помолись об этом человеке. Нужно ценить чистые порывы, благодарить за внимание, деликатность проявлять. Но не нужно и надежды подавать. Со временем все устроится. Потерпи.

– *Родители не пускают гулять с одноклассниками, что же делать?*

– Чаще всего родители правильно делают. Праздное, бесцельное времяпрепровождение всегда заканчивается плачевно. Безопаснее и правильнее привыкать к дому, а не к улице. Идешь на улицу – не известно с кем, не известно куда, не известно зачем... Ты сам ищешь приключений. Поэтому если родители не пускают тебя на улицу, значит, они тобой дорожат, тебя любят. Это нужно ценить. И родителей нужно за это благодарить.

– *Можно ли с макияжем приходить в школу?*

– Когда человек начинает пользоваться макияжем, он всегда имеет вполне определенную цель – соблазнить кого-то, понравиться. Понятно, что эта цель неблагочестивая. Желание нарисовать себе новое лицо, исправить внешность, которую Бог дал, – богоборческое. Нужно понимать, что мы все не лучше и не хуже друг друга, мы все – неповторимые. А когда человек рисует себе лицо, он пытается на кого-то походить, потерять свою, Богом данную неповторимость. Поэтому макияж по своим основам не приемлем для человека, а для школьницы тем более.

– Почему Церковь запрещает женщинам ходить в брюках?

– В Ветхом Завете мы читаем такие слова: «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие» (Втор.22:5). Ветхозаветный Закон предохранял народ Божий от всякого рода вредных противоестественных смешений. Обычай переодеваться в одежды другого пола пришел из языческого мира, в котором практиковались различные противоестественные формы разврата. «Не ложись с мужчиною как с женщиной: это мерзость. И ни с каким скотом не ложись... ибо если кто будет делать все эти мерзости, – свидетельствует Священное Писание, – то души делающих это истреблены будут из народа своего» (Лев.18:22–23:29). Мы видим прямое запрещение омерзительных видов плотского греха – содомии и скотоложства.

Все начинается с малого. В конце XIX и в начале XX веков в западном мире среди женщин возникло движение по борьбе за равные права с мужчинами. Само по себе такого рода социальное явление есть попытка отхода от Божественных предписаний и заповедей. В конце концов женщины добились права на совершение аборт, то есть узаконенное убийство во чреве собственных неродившихся детей, на более вольный образ жизни, права заниматься профессиональной деятельностью, ранее присущей только мужчинам. Такие «победы» нашли отражение в одежде и поведении, появились короткие юбки, открытые платья, и пришло время, когда

женщина стала надевать и мужской костюм. Молодые девушки стали похожи на мальчиков-подростков, перенимая их манеры, далеко не самые лучшие.

Конец XX – начало XXI веков показали, что эти переодевания были преддверием к легализации содомского греха. Уже без стеснения и мужчины переодеваются в женское платье. Представители так называемой нетрадиционной ориентации (согласно Священному Писанию – содомиты) устраивают публичные демонстрации, пишут об этом статьи и книги, не стесняясь, показывают себя по телевидению, забывая слова Господа, что это есть мерзость перед Богом и души их будут истреблены из народа своего. Мы должны вспомнить, что это – греховный, то есть богопротивный, образ жизни.

Многие говорят, что носить брюки женщине очень удобно. Мне пришлось специально опрашивать большое количество женщин, и практически все сказали, что особых удобств это не доставляет, то есть удобство нельзя считать аргументом. Остается одно – своеволие, непослушание, богоборчество являются основными причинами ношения женщинами мужской одежды. Надевать мужскую одежду – это есть грех.

– В последнее время много сообщений о том, что дети кончают жизнь самоубийством. Что делать, если возникнет такое желание?

– На исповедь идти. Всегда, когда возникает мысль о самоубийстве, надо идти на исповедь. Самоубийство – это самый тяжелый грех, единственный, после которого невозможно покаяние, примирение с Богом. Самоубийца уходит в вечную жизнь в ссоре с Богом. Уходит в геенну огненную, в мир бесов, на вечные мучения. Потому мысль об этом грехе – самая страшная, но для бесов – самая желанная. Они хотят довести человека до уныния и отчаяния, следствием которых всегда бывает мысль о самоубийстве. А уныние и отчаяние бывают всегда в человеке от гордости, когда он переживает, что все делается не так, как ему хочется, как он напланировал. У детей это бывает от обиды или неразделенной первой любви, им хочется даже умереть. Они представляют себе, как будут плакать родители и друзья у их гроба, как будут их жалеть, – все

это, как в сказке, Но жизнь – это не сказка. Не нужно ничего планировать, не следует обижаться на взрослых за то, что они не всегда выполняют желания детей, а следует жить богоугодной жизнью, воспринимать с благодарностью ее такой, какая есть. И нужно помнить закон, что Господь попускает испытания, но никогда эти испытания не превышают сил человека.

Родительские вопросы

– *Как подготовить ребенка к школе?*

– Нужно узнать в школе, куда вы собираетесь вести ребенка, какие требования к первокласснику, что он должен уметь к началу учебы. А самое главное, чему вы должны его научить, – быть добрым, некапризным, неленивым. Учеба – это дисциплина, усидчивость прежде всего. Если ребенок умеет писать, считать, читать, но невыдержан, шаловлив, если он капризен, то ему в школе даже при обширных знаниях будет тяжело учиться. Поэтому самое главное в подготовке к школе – воспитать добрые качества.

– *Как выбрать школу для ребенка?*

– В идеале должна быть единая цепочка: Церковь, семья, школа. Если дома говорят одно, а в школе – другое, то происходит раздвоение личности. У ребенка очень большое доверие к учителю, особенно в начальный период. И если учитель говорит совершенно противоположное тому, что он слышит дома, – это может разрушить все то, что родители создавали предыдущие семь лет. Поэтому нужно знать преподавателя, к которому собираешься вести ребенка. Важно, чтобы это был культурный человек. И надо знать, какая атмосфера в школе. Нужно выбирать такие учебные заведения, где детьми занимаются, где есть дух миролюбия, любви, нравственности, научной объективности.

Часто родители стараются выбрать престижные школы, но не это должно определять выбор. Уже проверено, что традиционные школы, где дается классическое образование, как правило, хорошо готовят учеников и выпускники одного класса поступают в самые разные вузы, потому что полу-чают базовые знания.

– *Как заставить ребенка учиться?*

– Ребенок в атмосфере семьи живет. Поэтому если семья учится, если дети видят, что папа и мама не перед телевизором бездумно свободное время проводят, а беседуют о серьезных вещах, рассуждают, читают содержательные книги, то и ребенок

проникается этой атмосферой, для него процесс обучения становится родным с детства. Он видит, что это труд, которым увлечены родители. А если сами родители не любят учиться, а любят развлекаться, праздное время проводят, то и ребенок точно такой же растет. Поэтому заставить ребенка учиться можно только одним способом – создать атмосферу любознательности в семье. К, сожалению, взрослые много сил прикладывают как раз к тому, чтобы приучить ребенка жить самостоятельно, чтобы его тянуло во двор, чтобы там им занимались другие люди, и лишь в какой-то момент, спохватившись, начинают воспитывать. Сами гасят в ребенке желание семейной, домашней жизни.

– Целесообразно ли переводить ребенка в старших классах в профильные школы?

– Прежде всего, должно быть желание ребенка перейти в другую школу. Потому что взрослые часто планируют жизнь за него, стараются воплотить в своих детях то, чего сами не имели или не достигли. Но это не всегда совпадает с желаниями и способностями их чад. И надо понимать, что в старших классах переход из школы в школу может быть болезненным. Могут возникнуть проблемы, связанные с тем, что прежде учился хорошо, имел авторитет, а в спецшколе оказался середнячком и полкласса умнее его.

Более глубокое изучение каких-то предметов можно осуществить и не вырывая ребенка из привычной атмосферы. Нужно очень и очень хорошо подумать, предпринимая этот шаг, и в каждом случае такой вопрос, конечно же, должен решаться персонально.

– Допустим, ребенок хочет перейти в профильную школу, а родители считают, что это не полезно...

– Нужно по успехам посмотреть, по способностям. Если ребенок успехи показывает в этой сфере, то, наверное, не стоит сопротивляться. Нужно помогать развиваться хорошему.

– Приветствуется ли домашнее обучение вместо школьного? Так ведь можно уберечь ребенка от плохого влияния, легче проследить за ходом обучения.

– Хотя по Закону «Об образовании» такая форма обучения предусмотрена, но обеспечить необходимый уровень преподавания все же не всегда получается. Если есть возможность создать условия для такого образования, думаю, что это может быть полезно для тех детей, которые привыкли жить семейной жизнью. В наше время у многих родителей возникает такое желание, чтобы уберечь детей от соблазнов мира.

– *Как следить за тем, чему обучают ребенка в школе? И как вмешиваться, если очевидно, что полученные в школе знания не полезны?*

– Учебники надо смотреть, в школу ходить, на уроках бывать, в разговорах с ребенком интересоваться школьной жизнью, проверять домашнее задание. Хотя некоторые дети возмущаются, когда родители приходят в школу, не надо на это обращать внимание. Я знал одного человека, который все десять лет водил свою внучку в школу и встречал ее после уроков – выросла благочестивая девушка, окончила регентский класс, он ее выдал замуж, нянчил правнуков и ушел из жизни со спокойной душой.

– *Ребенок обучается в английской школе. Школа сильная, хорошие учителя, но довольно часто там устраивают всякие английские и американские праздники, в том числе и религиозные: Хэллоуин, День святого Валентина, католическое Рождество и т.п. Пропускать такие мероприятия не разрешается, так как директор утверждает, что это – часть учебного процесса. Полезно ли все это детям?*

– Одна из главных задач государственной школы – воспитывать в детях любовь к родному Отечеству, желание ему служить, посвятить все свои таланты и способности на благо собственного народа. Это возможно, если в школе в первую очередь почитается отечественная культура, а не только зарубежная. Если ученики специализированной школы изучают иностранный язык только на культуре зарубежных стран, значит, им уготована участь простых переводчиков, которые знают язык, неплохо знакомы с культурой страны – носительницы

языка и практически не знают культуру собственного народа. Возможно, что одной из скрытых задач такой школы является подготовка молодых людей для жизни в других странах, для этого так подробно осваивается не только язык, но и уклад жизни. С подобных методик начинается процесс, который принято называть «утечкой мозгов». В таких школах обычно активно изучают протестантизм и католицизм, при этом игнорируя, а часто насмехаясь над собственной историей и культурой.

Про Хэллоуин, который праздником назвать нельзя, так как это день почитания бесовских сил, ничего хорошего сказать невозможно. Демонические силы не способны овладеть человеком без его соизволения, а это мероприятие в игровой форме вводит наших детей в общение с темным сатанинским миром. В России всегда человека от этого берегли, учили, как избежать такой пагубной для души встречи, а теперь в школе ведут детей по пути пленения души. В Америке Хэллоуин был связан с праздником всех святых, но постепенно о святости и святых стали забывать, а нечистую силу восхвалять. День святого Валентина, который называют еще «днем любви», можно назвать днем растления наших детей, так как за любовь выдаются только плотские отношения, пропагандируются бесстыдность, невоздержанность, блуд. Все школы и даже детские сады в этот день обклеиваются «валентинками» – сердечками с надписями, которые раньше мы могли встретить только на заборах и в подворотнях, содержание их примерно такое: «Саша + Таня = любовь до гроба...». Явная легализация культуры подворотни. О самом «святом Валентине» достоверно ничего не известно, даже в католических странах подвергают сомнению его историческую действительность. Слава Богу, во многих губерниях руководители образования осознали вред этих «праздников» и запретили их проводить. Педагоги, которые увлекаются такими сомнительными мероприятиями, забывают, а может быть, не знают или специально игнорируют, что с разницей в один день – 15 февраля – в России празднуется Сретение Господне – праздник встречи Бога и человека, праздник истинной Божественной любви.

К, сожалению, такая отсталая, душевредная и антигосударственная методика сохранилась еще в некоторых учебных заведениях. В современных школах понимают, что не только наши люди ездят за границу, но и иностранцы приезжают в Россию. Их интересуют наши история и культура, география и политика, и мы должны уметь рассказать им обо всем на их родном языке. Для этой цели иностранный язык изучается на материале, включающем сведения об отечественной культуре и истории, географии России и родного края, на практике осваиваются уклад жизни и духовные ценности собственного народа. Если вы едете за границу, то будете интересны не столько тем, как вы знаете язык, а насколько вы являетесь носителем русской культуры и самобытности. За границей будут интересоваться, как празднуют Рождество Христово в России, а как встречают его католики, они и сами знают.

– Если есть выбор между общеобразовательной школой, которой, как уже известно, хорошо поставлен учебный и воспитательный процесс, но учителя далеки от веры, и школой православной, где занятия ведут верующие люди, какую выбрать?

– Православной, я думаю, можно считать школу, в которой царит дух благочестия, целомудрия и любви, в которой на глубоком уровне изучается отечественная и мировая культура, основы наук, дающие истинные представления о мире и человеке.

Важно то, насколько глубоко изучаются литература, русский язык, история Отечества. Мы живем в христианской культуре, а европейская культура – тоже христианская, и поэтому в школе дети должны осваивать основы Православия, так как без знания основ веры невозможно понять нашу историю, литературу, живопись. Преподавать православную культуру может только человек православный, который не только умом понял, но и душой прозрел, и сердцем почувствовал красоту и глубину нашей истории, литературы, музыки, живописи.

Надо, чтобы учитель был честный, и если он имеет свою точку зрения, доносил бы до учеников и другие мнения. Вот это самое главное – честность учителя. Хотя, конечно, сочетание

профессионализма и веры – это идеал, и если есть возможность отдать ребенка в православную школу, где работают профессиональные учителя, нужно выбирать ее, безусловно.

Школа – это место, где ребенок не просто время проводит, а где он трудится. Воспитание – это в большей степени все же дело семейное. Школа, конечно, тоже несет воспитательный элемент, но он чаще всего сокрыт в содержании образования и в духе школы, в той атмосфере, которая складывается в процессе совместного творчества учителя и ученика. По просьбе родителей в любой школе можно открывать воскресные школы, вводить дополнительные курсы и предметы, направленные на более глубокое ознакомление с основами Православия.

– *Можно ли отказаться вносить деньги на школьные нужды, ведь у нас образование бесплатное?*

– Почему же милость не оказывать!? Все мы поставлены сейчас в тяжелые условия, и школы тоже. Поэтому если есть возможность помогать школе своим трудом, пожертвованиями, отказываться не надо. Но надо знать, на что тратятся собранные средства. Думаю, это хороший способ привлечения родителей к жизни школы, потому что учебное заведение, где учится ваш ребенок, должно стать и для вас дорогим, и вы должны участвовать, как можете, в жизни школы. Родители могут способствовать строительству при школе помещения для воскресной школы с домово́й церковью.

– *Образование – это все-таки задача школы, или же и родители должны принимать в нем участие?*

– Семья делегирует школе часть своих полномочий, поскольку родители не могут сами дать своим чадам необходимое образование. То есть школа должна помогать в этом родителям.

– *Какова роль родителей в образовании детей?*

– Основная. Потому что они до конца жизни отвечают за своих детей. А все остальные социальные институты должны только помогать семье. Поэтому, когда родители предъявляют претензии: почему не даете того и этого, почему не защищаете

наших детей, – сразу же к ним самим возникает вопрос: почему вы-то не даете им необходимого и не защищаете от опасностей?

Школа призвана только помочь родителям, но не заменить их. При этом школа не должна разрушать тех ценностных представлений, которые передает детям семья. Эти представления, базирующиеся на народной традиции, всегда в основе своей имеют религиозные воззрения. В нашем народе эти воззрения православные, и школа должна учитывать такое обстоятельство в деле образования и воспитания.

– Часто бывает, что оба родителя очень заняты работой, а ребенка оставляют на попечение бабушки и дедушки, которым приходится следить и за учебой. Смогут ли пожилые люди в полной мере справиться с такими важными обязанностями?

– Бабушки и дедушки зачастую бывают молоды душой и сами ведут активный образ жизни. Если они согласны часть времени уделять своим внукам – это всегда лучше, чем нанимать няню или отдавать в детский сад. Дедушки и бабушки – опытные люди в вопросах воспитания, они уже наделали ошибок, выращая вас, и постараются их избежать при воспитании внуков. Если ребенок готовится к школе, бабушке и дедушке следует специально с ним заниматься, составлять задания, чтобы ребенок развивался, учился читать, писать, считать, рисовать.

Особенно полезно оставлять детей верующим дедушке и бабушке. Они научат внуков почитать родителей, жить по заповедям Божиим, молиться, будут водить их в храм и причащать. Дедушка и бабушка смогут научить детей главному – вере и благочестию, тому, чему современные родители по занятости и малопросвещенности научить не всегда могут.

– Идея непрерывного образования, которой так увлечены некоторые учебные заведения, целесообразна или нет?

– Целесообразна, если не подгоняет идею непрерывности под свои задачи, а исходит из стремления охватить наибольший период жизни детей одним учебным заведением и уменьшить тем самым количество переходных этапов. Замечательно, если есть возможность с детского сада до института учиться в одном

учебном заведении, где уже привычны требования, традиции, сложились определенные отношения. Человек от рождения до смерти непрерывно получает образование – в этом суть «непрерывного образования». Школа и другие социальные институты на каком-то этапе жизни человека помогают в этом процессе семье и ему самому.

– Как быть, если учитель принуждает к репетиторству у него?

– Когда я сам работал учителем, у нас был такой принцип (и все его принимали): если учитель ставит двойку, то ставит ее не только ученику, но и себе – значит, что-то он плохо объяснил. Поэтому, проводя дополнительные занятия, учитель и свои педагогические ошибки исправлял. Если же ребенок с пониженным развитием, родители могут найти для него репетитора, но сам учитель не должен принуждать к этому – профессиональная совесть у него должна быть. А родителям не надо горячиться. Надо разобраться, в чем дело: то ли ребенок не справляется с программой, то ли эта ситуация создана учителем. А может быть, такой вид образовательных услуг предоставляет данная школа, и репетиторство законно. Есть родители, которые желают дать детям дополнительное образование или углубить и расширить их знания в определенной области. В этом случае может помочь обращение к репетитору.

– Если очевидно, что учитель не прав в каких-то своих поступках, можно ли объяснить ему это? Страшно, что он может неправильно понять родителей и потом отыграться на ребенке.

– Думаю, что взрослые люди, если они доброжелательно друг к другу относятся, всегда сумеют конфликт разрешить. А если это не удастся, то всегда есть вышестоящие инстанции – дирекция школы, руководители системы образования. Но прежде надо разобраться: а может, это родители неправильно оценивают действия учителя? Потому что есть особые педагогические приемы, например, сознательно занижается оценка – с ребенка более строго спрашивается, если педагог видит, что учащиеся трудятся ниже своих возможностей,

ленятся; и это должно быть для родителей сигналом не к борьбе с учителем, а к тому, чтобы внимательнее присмотреться к своему ребенку.

– Какова роль родителей в конфликтах ребенка с учителем и ребенка с одноклассниками, если таковые возникают?

– Роль родителей всегда должна быть защитительной. Родители – те люди, которые всегда должны оставаться на стороне своего ребенка, разделяя с ним его вину. Родители должны быть вместе с ребенком не только в момент успеха, но особенно в момент его немощи, искушения. А наказание ребенка – дело внутрисемейное. Ребенок должен понимать, что он ответствен за свои поступки.

Ты можешь наказать ребенка, и даже очень строго, если только ты стал для него отцом. То, что он принимает от руки отца и матери, ребенок может не принять от учителя.

– Взрослые часто не хотят ронять авторитет друга друга в глазах детей, поэтому родители заступаются не за своих чад, а за учителя.

– Защитить своего ребенка – это не значит воевать с другими взрослыми. Если он нашалил, то надо понимать, что в этом есть и вина родителей – они его таким вырастили. Но нельзя предавать своих детей. Представьте, что будет, если против ребенка настроятся все и он останется один!

– Нужно ли родителям вмешиваться в конфликтную ситуацию, если ребенок об этом не просит?

– Родители должны знать жизнь своего ребенка. Нужно знать одноклассников, их семьи, посещать школу, встречать ребенка, провожать его в школу, если есть возможность. Тогда взрослым будет очень легко среагировать на трудную для ребенка ситуацию, заранее ее предупредить. Вмешиваться, применяя какие-то кардинальные меры, конечно, без просьбы самого ребенка не следует. Но закон прост: нельзя своего ребенка давать обижать. И надо запомнить, что жизнь ребенка всегда должна быть контролируема. Это не значит, что взрослые постоянно должны в нее вмешиваться, но они должны быть всегда в курсе того, что он делает, куда ходит, зачем, с кем

встречается. И ребенок должен жить жизнью родителей, знать, где они работают, какие у них друзья. Надо, чтобы мир взрослых не был закрыт от ребенка, тогда и его мир будет открыт для них. Доверие, открытость, которыми живет семья, являются охранительным моментом в жизни ребенка.

– *Бывает, что семья – хорошая, а ребенок и ведет себя плохо, и учится едва-едва. Родители сами поражаются, почему у них такой ребенок вырос.*

– Нужно, чтобы Господь Бог хранил ребенка. С детства его в Церкви надо воспитывать, чтобы душой ребенка не овладели демонические силы. Человек подвержен страстям, греху, поэтому в самой благополучной семье ребенок может непредсказуемо себя повести, если он не защищен духовно. Это значит, что он попал под воздействие тех сил, бороться с которыми человеческими силами невозможно. Поэтому, если мы хотим, чтобы внутренний мир ребенка был богоугодным, чистым, мы должны сеять в него семена не своей жизни, а Божией – Плоть и Кровь Христовы, чтобы не на нас он был похож, а на Бога, чтобы обожен был. Ребенок рождается с печатью первородного греха, с поврежденной, склонной ко греху природой, которая исцеляется в таинстве Крещения. Исцеления, исправления природы можно только в Церкви достичь. Поэтому дети, которых в храм водят, причащают, по характеру другими становятся – они умиротворенные, спокойные.

– *Нередко еще родители жалуются, что дети и воспитываются-то в одинаковых условиях, в одной семье, а один – хороший, другой – дурной.*

– Мы помним, что такая ситуация была в семье наших прародителей – Адама и Евы. Авель Богу угождал, а Каин и с Богом дерзок был, и брата своего убил. А родились у одних родителей и жили в одинаковых условиях... В писаниях преподобного Нила Мироточивого есть этому объяснение: Каин был первым ребенком, он родился у Адама и Евы, когда они преступили заповедь и были в состоянии ссоры с Богом. Поэтому Каин есть плод богоборчества. А Авель родился, когда Адам и Ева раскаялись слезно, и он – плод покаяния.

Оказывается, то, в каком духовном состоянии зачинался ребенок, влияет на характер и дух самого ребенка. Так объясняют святые отцы.

– *Старший брат, склонный к дурному, пагубно воздействует на младшего, мягкого и доброго. Может быть, их следует разлучить друг с другом?*

– Ну что тут делать? Приводить богоборца к покаянию. Как? Церковной жизнью. Только церковная жизнь может смирить ожесточенное сердце человека. Ну, а разлучать братьев... Пойдет ли это на пользу? Со временем все мы и так разлучаемся. Братья вырастают и расходятся. Потерпеть надо. Опять нужны церковные методы: молитва, терпение, любовь. И не особенно защищать одного и укорять другого: это всегда только больше ожесточает сердца.

– *Как уберечь ребенка от плохого влияния других детей и от недобросовестных учителей в школе?*

– Для этого он с детства должен воспитываться в строгих правилах, быть Богом хранимым. И, конечно же, родительская молитва сохраняет детей от всего плохого. Надо стараться, чтобы ребенку дома было хорошо, чтобы стремился он не на улицу, а к себе домой, к своим близким, в те места, где его не соблазнят. То есть научить его нужно хорошей жизни, а иначе он сам начинает искать, и чаще всего эти поиски приводят его в руки людей неблагочестивых.

– *Ребенок стал непослушным. Можно ли его исправить?*

– Можно, конечно. Непослушание исправляется любовью и молитвой. Часто в храме приходится слышать, как жена какого-нибудь алкоголика говорит: «Да мой никогда в церковь не пойдет!» Я отвечаю: «Ты молись, читай каждый день акафист Божией Матери «Неупиваемая Чаша». И через месяц на самом деле приходит муженек в храм. Или слышу: «Да мой сынок-наркоман давно уже по притонам, дома не живет». – «Молись!» Через месяц является сынок.

Если мать начинает молиться за ребенка – он уже не погибает. Главное достижение братства трезвости для алкоголиков и наркоманов, существующего при нашем храме уже шесть лет, – что за это время ни один ребенок, за которого

начали молиться, не умер. Господь их уже хранит. Рядом с ними колются и умирают, а они – нет. Молитва материнская со дна моря достает.

Если в семье начинается молитва – и дети послушнее становятся, и мужа мягче, и учителя в школе, и начальство на работе. Это опытным путем познается, по вере вашей. Конечно, не так, что взял, помолился – и все будет по-твоему. Получается: «Ты мне – я Тебе, обязательно сделай так, как я Тебя просил». Если Господь для твоего спасения попускает скорби, так Он, несмотря на молитву, будет попускать. Если Бог попустил – не убежишь. Просто ты делай, что можешь, – и будь что будет. Если что-то не от Бога – Он исправит, если от Бога – потерпишь. Как говорится, Бог не выдаст – свинья не съест.

– Можно ли платить деньги ребенку за отличные и хорошие оценки? Как поощрить хорошую успеваемость?

– Учеба – это не та сфера, в которой ребенок должен деньги зарабатывать. Вообще это очень губительный путь, когда ребенку за его обязанности дают деньги. Вспомните притчу о блудном сыне, когда старший сын стал на отца обижаться, что ему и его друзьям он даже козленка не заколол, а отец ответил: «Все мое – твое». В семье все общее. Отец платит деньги только наемнику, а не сыну. Как же можно ребенку платить деньги за то, что он полы помыл, или брюки себе погладил, или выполнил хорошо домашнее задание? Этот путь духовно опасен, так как разрушает духовные основы отношений между детьми и родителями. Ребенку похвала нужна, нужно, чтобы родители вместе с ним порадовались его успехам.

– Поощряя детей при помощи похвалы, мы тем самым не подпитываем ли их гордость, тщеславие?

– Хвалить по-умному надо, чтобы похвала не горделивость питала, а ответственность за свой род вызывала: «Молодец! Трудолюбивый – в папу, маму, деда пошел, не позоришь свой род».

Вообще всегда надо добрые дела хвалить, а не ребенка. Есть добродетели и грехи, а есть личность человека. Их надо различать. Например, человека нельзя назвать вором, но можно сказать: «Ты украл». То есть надо обличать грех, а не человека.

Сказать «вор» – значит как бы на всю личность печать поставить. Любой человек может в грех впасть. Ну, упал – просто случилось какое-то падение, но вся личность от этого не меняется. Так же надо хвалить не ребенка, а дело, которое он сделал: «Это дело богоугодно, такие дела нужно делать. Спаси тебя Господи!» Нужно быть благодарным, если он сделал что-то хорошее.

– *Как можно наказывать детей за непослушание, плохой поступок?*

– Знаете, а ведь непослушание возникает там, где мы даем детям какие-то «либеральные свободы». На самом деле дети любят ходить строем, слушать четкие команды. Недавно был такой случай. Разговариваем с одной директрисой школы. Подходит ее чадо, она говорит: «Отец Евгений, это мой ребеночек! Одиннадцатиклассник, в этом году школу заканчивает». И вот директор школы спрашивает: «Ребеночек, а ты во сколько сегодня домой придешь?» Ребеночек замер. Я говорю: «Да вы что? Разве можно ребенка так спрашивать! Слушай меня: ты сегодня должен прийти домой в десять вечера. Понял?» Он говорит: «Понял». А то как он может ответить на вопрос: «Ты во сколько придешь?» Любой нормальный подросток скажет: «Да во сколько надо!» Или говорим детям: «Иди, поделай что-нибудь, займись чем-нибудь». Или еще: «На тебе сто рублей – купи себе что-нибудь». Это все – самое губительное для детей. Ребенок не может решать сам. Даже мы, взрослые, привыкли, что когда скажут: «Ты занимайся этим и этим», – то мы радостные идем делать. Послушание – это на самом деле радость: понятно, как жить. Старший за тебя отвечает, он все знает, к нему доверие.

Ребенка нельзя спрашивать: «Ты хочешь или не хочешь?» Ему надо говорить: «Иди и делай». Тогда у него нет возражений. Если спросишь: «Ты будешь кашу есть или не будешь?» – что он ответит? – «Ну, нет!» А если скажешь: «Садись, ешь», – что он ответит? Ничего. А его никто и не спрашивает.

Поэтому мы обычно детей наказываем, когда сами ставим их в такую неопределенную ситуацию, а потом не знаем, как быть. Человеку не свойственно жить свободно, по своей воле,

особенно детям. Но нам, взрослым, удобно снять с себя груз ответственности и – «делай что хочешь». Детьми-то надо заниматься с утра до вечера. Организовывать, куда-нибудь ходить, собирать хоть какой-нибудь металлолом, только чтобы праздного времяпрепровождения у них не было. А то говорим: «Иди погуляй». Понятие «погулять» вообще какое-то мистическое, потому что оно реального содержания не имеет. Выйти на улицу и идти вдоль по ней, пока не угодишь в какую-нибудь историю, – вот это называется «погулять».

Я спрашиваю бывших наркоманов из нашего братства трезвости: «Скажите, когда у вас будут свои дети, что вы станете делать, чтоб они не были наркоманами?» Они отвечают: «Мы их вот так вот будем держать, и ни копейки денег». Все! Очень простой закон: следить, держать и не давать лишних денег.

Сейчас дети совершенно не привыкли уважать свободу родителей. Часто приходится объяснять: «Если ты у родителей что-то просишь – ты свободен и имеешь право просить, но и родители тоже свободны – они имеют право и дать, и отказать». Почему ребенок думает, что я обязательно должен сделать, как ему хочется? Я – свободный человек: «Нет, сынок, мне это не нравится, я тебе этого не дам». И он должен уважать мою свободу, сказать: «Ну и ладно!» Не истерику устраивать, не на асфальт падать. Тогда будут уважение, любовь и нормальные отношения между родителями и детьми. А если ребенок думает, что может делать все что хочет, а родители только должны обеспечивать его свободную жизнь, то это уже ненормальные отношения.

Родители должны жить своей собственной жизнью, твердо стоять в этой жизни. Ведь вся педагогика заключается в чем? Кто кого победил. Или родители живут по законам детей, или дети живут по законам родителей. Сейчас чаще всего родители живут по законам детей. И эти дети, которые победили родителей, – самые несчастные дети на свете. Из них может получиться все что угодно.

– Что может помочь ребенку-наркоману исцелиться?

– Наркоман – это ребенок, победивший своих родителей, отстаивавший право на подобную жизнь. И у него формируется такой психологический механизм, что он всем старается навязывать свою волю, пытается всех заставить жить по своим законам. Здесь можно помочь, отправив его пожить в православный монастырь.

Монастырь это та духовная община, в которую со своим уставом не пойдешь. Там у наркомана два выхода. Первый – это убежать. Некоторые бегут – поживет-поживет и убежит. Говорит: «Домой надо съездить», – приедет, дома маме нервы натреплет и возвращается довольный такой – покомандовал. То есть ему надо обязательно кем-то поуправлять.

Второй выход – переломить себя. А кто в себе это желание поуправлять ломает и в послушание входит – у того все как рукой снимает. Он уступил не бесовской воле, а воле Божией. Вот оно, православное послушание! И потом необязательно ему оставаться в монастыре. Но если он полгода-год прожил там и привык к послушанию – он сможет вернуться к нормальной жизни.

Чем опасны протестантские реабилитационные общины? Тем, что там ребята колотятся перестают, а в мир вернуться уже не могут, потому что из них сделали сектантов. Они нормально жить в нашем мире уже не могут. Вот в этом беда. А почему у протестантов успехи такие в борьбе с наркоманией? Потому что бесу-то все равно, как душу губить, лишь бы только погубить. Сектанты-то страшнее наркомании, потому что, как известно, наркоманию легче исцелить, чем тоталитарное мышление. Поэтому: «Ну ладно, не колись, только сектантом стань». Вот почему у них такие «успехи» колоссальные.

А наша-то задача – не только в том, чтобы наркоман исцелился, но чтобы он сделался способным к нормальной жизни в нашем обществе, мог учиться, работать, создать семью. Сектанты же, наоборот, собирают ребят, накапливают. А потом некоторые нас упрекают: «Видите, у них сколько народу, уже пятьдесят человек живет, не то что у вас!» «Да, – говорю, – и сто будет. Куда же им оттуда идти-то? Они же уже ненормальные. Могут только ходить по улицам и нас

критиковать. Они больше ничего не умеют делать». Эти ребята уже не могут жить в нашем обществе, вот беда.

– Школа, учителя, одноклассники для ребенка часто становятся более авторитетными, чем родители. Как сделать, чтобы и с родительским авторитетом ребенок считался?

– Авторитет педагога действительно очень высок, И в этом состоит особенность учительского служения. Но надо понимать, что школа не должна вносить в жизнь семьи разрушительные тенденции. Авторитет учителя должен быть использован для поддержания авторитета родителей. Поэтому очень важно, чтобы учитель знал жизнь семьи. В этом случае он не скажет на уроке, даже непреднамеренно, что-либо, вносящее в сознание ученика двойственность, возникающую, когда дома ему говорят одно, а в классе он может услышать что-то совершенно иное.

– Как оценить образовательную нагрузку на ребенка, ведь хочется научить его и музыке, и рисованию, и спорту, но страшно и перегрузить?

– Надо учитывать его способности. Если у ребенка есть склонности к рисованию, пению, спорту, то ему интересно учиться и занятия не утомляют его. А если через силу, ломая его природу, определяют, допустим, в музыкальную школу, то он страдает, мучается, как говорится, учится из-под палки. А дополнительные посильные нагрузки, конечно, полезны: они помогают против лени, приучают к дисциплине, ребенок видит хорошее и уже не тянется к дурному, привыкает к обществу образованных людей.

– Как правильно организовать отдых ребенка?

– Ребенок должен привыкнуть к выполнению своих обязанностей и должен понимать, что отдых – это не праздное времяпрепровождение, а смена деятельности. Побродить из угла в угол – это не отдых... Компьютер, телевизор, дискотека не являются отдыхом; после того, как он позанимается этим, жизненные силы у ребенка иссякают. Отдых – это посидеть, поговорить с ним, пообедать вместе, погулять вместе, дать ему в тишине побыть и поспать часок.

– Дети так загружены в школе, что не остается времени на домашние дела, но ведь важно, чтобы и по дому они помогли.

– Ребенок помогает тем, что не нагружает маму лишними делами. Хорошо, если он приучен убирать свою кровать, свою комнату, моет за собой посуду, может погладить что-то, постирать. Он должен следить за собой: чтобы был аккуратен, опрятен. И по дому, конечно, должен помогать – у каждого в семье должны быть свои обязанности. Не надо бояться, что ребенок трудится. Но надо следить, чтобы перенапряжения не было.

– В какой мере родителям нужно принимать участие в подготовке домашнего задания?

– Родители должны контролировать выполнение домашнего задания, проверять тетради, задавать вопросы, выслушивать устные темы. По-моему, им самим должно быть интересно почитать учебники, вспомнить то, что когда-то проходили.

Нужно, чтобы ребенок привык трудиться, чтобы знал, что родители посмотрят его дневник и тетради, могут прийти в школу.

– Школьная программа стала сложной, и нередко родители боятся показать свою некомпетентность.

– Не надо бояться, потому что человек не может быть во всем компетентным. Нужно брать учебник и самим читать его.

– Часто родители с гордостью говорят: «Мы уже и домашнее задание не проверяем, наш сын (наша дочка) все сам делает», – такая высокая степень доверия.

– Доверяй, но проверяй. Человеческая природа склонна ко греху, а у детей тем более бывают соблазны, искушения, кризисные моменты.

– Какова родительская функция при этом – контролирующая или вспомогательная?

– Это позиция человека, который желает добра. Контроль, помощь – только средство. А ведь главное, ради чего все это делается, – родители хотят помочь сохраниться ребенку, воспитать в нем добродетели. А как это сделать? Постоянным контролем и вниманием.

– *Что делать, если ребенок отказывается идти в школу?*
– Нужно выяснить, почему он не хочет идти в школу.
– *Сейчас достаточно распространенная ситуация, когда дети не хотят идти в первый класс.*

– Возможно, нежелание связано с негативизмом, потому что 7 лет – это кризисный возраст. В 7 лет не случайно ведь православные дети впервые идут на исповедь, у ребенка к этому возрасту происходит дифференциация внешней и внутренней жизни, появляются самосознание, рефлексия, он начинает следить за собой и уже сознает потребность каяться в том, что противоречит в его мыслях и поступках Божиим заповедям. То есть это возраст особый, сложный, и возможно, что ребенок не всегда сам себя понимает.

– *Может, он еще и боится ответственности?*

– Вполне возможно, что боится ответственности или труда. Потому что на самом деле поступление в школу – это начало совсем другой жизни, это первый шаг к социальной действительности. А плюс к этому психика у современных детей ослабленная, здоровье более слабое... Но я надеюсь, что все же нежелание идти в первый класс не станет массовым.

– *Ну, а если после того, как с удовольствием пошел в школу, ребенок вдруг расхотел учиться?*

– Это бывает с детьми, которые не приучены трудиться, которые не привыкли слушать, выполнять задания, в коллективе сверстников находиться. Началась более строгая жизнь по сравнению с домашней. С учителем не будешь вести себя, как с родителями, не будешь капризничать. И, может быть, ребенок от этого просто устал. Он не готов к требованиям школьной жизни.

Поэтому нужно готовить ребенка к школе, заниматься с ним, учить его усидчивости, внимательности, послушанию. Жизнь – это не только игра, но прежде всего – выполнение своих обязанностей.

А в старших классах нежелание идти в школу часто вызвано перегрузкой. Пусть денек побудет дома, поспит, полежит. Нужно понимать, что ребенок не ленится – он просто утомился.

– *Можно ли наказывать за плохие оценки?*

– Прежде нужно выяснить причину. То ли он поленился, то ли за плохое поведение снижена оценка, то ли силы иссякли, то ли не понял материал. У людей бывают периоды спадов и подъемов, поэтому нельзя требовать, чтобы ребенок всегда учился хорошо. И что вообще такое – плохая оценка? Для некоторых четверка – это трагедия, а для кого-то тройка – предел возможностей. Плохая оценка не должна восприниматься как беда. Это, скорее, сигнал, что что-то с ребенком происходит. Ну, а если он виноват и родители считают, что необходимо ребенка поучить, надо помнить, что наказание никогда не должно быть срыванием зла. Наказание – это воспитательное средство, которое помогает ребенку удержаться от дурного.

– *Надо ли воспринимать оценку как объективный показатель?*

– В ней есть момент объективности и, как я уже говорил, момент воспитательности, а значит, субъективности. Объективность заключается в том, что есть школьная программа, которую ребенок должен усвоить, а контрольные работы, устные ответы и письменные задания дают срез достижений, показывают, соответствуют ли его знания необходимому уровню. Субъективный же момент заключен в том, что в повседневной работе учитель может использовать оценку как воспитательное средство, стимулирующее деятельность ученика.

– *Разве плохо, если с дошкольного еще возраста ребенок овладеет английским языком? Разные мнения приходится слышать, не все одобряют такое обучение. Почему?*

– Конечно, неплохо. Но прежде ребенок должен хорошо освоить родную речь. Это важно, потому что речь формирует мышление человека.

– *В каком возрасте надо начинать обучение ребенка грамоте и другим наукам?*

– Как родится, так сразу и надо его обучать. И начинать с главной науки – с науки благочестивой жизни. Чтобы ребенок первые слова услышал о Боге, о Родине, о любви. Чтобы

первые образы, которые он увидел, были не соблазнительные, а святые. Так происходит обучение науке жизни. А по мере возрастания ребенка надо будет его развивать, развивать его способности.

Важно, чтобы он учился жить по распорядку, который устанавливают взрослые, чтобы был послушен. Много тонкостей в этом деле, и эту науку надо специально изучать, чтобы своим неправильным отношением к ребенку, своей неразумной любовью не подпитывать его греховные, страстные наклонности.

– *Надо ли стараться, чтобы ребенок получил как можно больше дополнительных знаний?*

– Главное, чтобы ребенок был благочестивым, это самая главная задача семьи. Знания надмевают, как сказано в Священном Писании, а любовь назидает. Излишние знания могут способствовать развитию пагубных наклонностей – горделивости, пренебрежительности. Если у ребенка есть особый интерес к овладению знаниями – мешать ему не следует, но специально заставлять не надо, и тем более не надо поощрять желание возвыситься над другими за счет широты своих познаний.

– *Каковы правила христианского воспитания?*

– Цель христианского воспитания – сделать ребенка христианином, а христианин – это человек, который живет богоугодной жизнью. Надо, чтобы он слышал совесть свою, благоговейно относился к сотворенному Богом миру, чтобы относился к людям как к образу и подобию Божию, стремился к святости.

В христианском воспитании есть одна особенность: мы понимаем, что человек рождается несовершенным, с поврежденной природой. И прежде чем воспитывать, развивать ребенка, нужно эту природу исправить. Совершается исправление в таинстве Крещения. Крещение – это возвращение человеку первозданной обожествленной природы. После того, как ребенка покрестили, его надо почаще причащать, чтобы Плоть и Кровь Христовы рождали в нем новую божественную жизнь.

В ребенке к трехлетнему возрасту обычно формируются характер и ядро личности, поэтому с самого рождения нужно вокруг него создать душеспасительную атмосферу, чтобы он видел святые образы, чтобы слышал божественные звуки, слышал добрые слова, чтобы через взор родителей соприкасался с любвеобильной душой, чтобы вокруг него была атмосфера любви и добра. Вот начало хорошего воспитания. Ну, а далее вместе с родителями ребенок вводится в церковный мир.

И там продолжается развитие его внутренней духовной жизни, благочестия.

Самое главное – чтобы жизнь человека была богоугодной. Это – цель воспитания. А остальное все прикладывается, поскольку человек добрый, смиренный, кроткий все легко усваивает, так как он покладистый, не сопротивляется и у него развиты все познавательные способности, и ум, и воля, и чувства.

– *Как воспитывать волю в ребенке?*

– Волю в детях воспитывать очень просто: не давать им выбора. Часто спрашивают: «Как заставить ребенка поститься? Здесь же воля нужна». Не нужно никакой воли. Сядь за стол с папой и мамой, ребенок ведь даже не думает, что постится – он ест, что ему дадут.

Ребенок должен жить жизнью семьи. В атмосфере семьи у него вырабатываются основы его собственной жизни, ее уклад. Просто он должен привыкнуть жить по-православному. И если он привык, то повернуть его на другой уклад будет очень трудно. А если еще объяснить, что в среду Христа предали, а в пятницу Его распяли, поэтому мы и постимся, и что это Церковью установлено, то попробуй потом уговори его в среду или в пятницу мясо есть – не заставишь! Вот это и есть воля.

Человек православный – очень мягкий, покладистый, но он твердый в своем образе жизни. Он твердым, непоколебимым до смерти должен быть. Это и есть воля, когда никому тебя не свернуть с твоего уклада, мировоззрения и ценностей. Но они формируются с детства, внутри семьи. «Не можем заставить ребенка молиться». Не надо заставлять: ты молишься – и он

рядом с тобой со свечкой встанет. Дети так любят молиться! Они любят во всем подражать родителям. И если с детства они привыкают к православному укладу, то это и есть самое основное воспитание воли. Ведь главная цель нашего образования и воспитания – вернуть ребенка в жизнь традиции. Научить его жить так, как жили наши предки тысячу лет, – вот наша цель образования. Научить его традиционному укладу жизни, научить традиционному мышлению, традиционной культуре, науке, искусству – всему традиционному.

– *Какую литературу полезно читать детям?*

– В России было принято изучать русскую классическую литературу и лучшие образцы мировой литературы. Для младших школьников издавались сказки и былины. В семейном кругу предпочитали читать жития святых и поучения святых отцов.

Литература, как и вся культура, оправдана только тем, что она призывает и ведет читателя в мир чистый, светлый, целомудренный, в мир божественный.

В годы атеизма из школы были изгнаны многие жанры литературы, которые сейчас следует восстановить, – это жития святых и поучения святых отцов, проповеди, литературные формы молитвы (акафисты, каноны, стихирь), описания паломничеств и прочее.

Духовно опасными являются книги магического и оккультного содержания. Подчас в современных детских книгах и сказках мы можем встретить заговоры, колдовские действия, магические обряды. Зло стало маскироваться. Если в русской сказке колдун всегда страшен и опасен как представитель бесовского мира, то в современной литературе зло обретает привлекательные формы. Примером может служить серия книг и фильмов о Гарри Поттере. «Милый волшебник» по своей сути не отличается от страшного колдуна, потому что ведет читателей к контакту с демоническими силами, а значит, к страшным духовным заболеваниям и даже к одержимости.

Если родители – не враги своим детям, то они не могут и не должны покупать и держать дома такие книги. А если учитель рекомендует подобные книги своим ученикам, то это не просто

ошибка или заблуждение, это нечто худшее, это педагогическое преступление.

– *Нужно ли радоваться, видя общественную активность ребенка?*

– Когда ребенок активный – это хорошо, просто надо смотреть, на что эта активность направлена, ради чего ее ребенок проявляет. Если на выполнение добрых дел, на помощь другим – это хорошо. Если он активен из-за тщеславия, из-за желания занять видное положение, возвыситься, то это уже считается греховным. Активность должна быть бескорыстна.

– *А как понять причину активности?*

– Если ребенок всегда требует награду за свою активность – это плохо. Это тщеславие, то есть побуждение, мотивация активности – греховные. Можно похвалить, поблагодарить ребенка, но нельзя это делать по его требованию.

– *У дочери есть способности к наукам. Развивать ли эти способности, или девочке лучше осваивать то, что пригодится в семейной жизни? Настраивать ли вообще девочек на карьеру в работе?*

– Если есть способности к наукам, то не следует «закапывать талант в землю», но при этом девочка должна освоить и всю премудрость семейной жизни, быть готовой к замужеству и материнству. Если в женщине не оскудеет любовь, а профессиональная деятельность не превратится в страсть и смысл жизни, то думаю, что она сможет быть ученым или руководителем и хорошей женой и матерью одновременно.

Настраивать человека на карьеру не совсем правильно, следует настраивать на духовный, личностный и профессиональный рост, тогда карьера будет являться результатом становления самого человека, а иначе она не принесет ему радости и душевного покоя.

– *Почему у образованных родителей дети не всегда хорошо учатся?*

– Понятие «хорошо учится», как мы уже с вами говорили, относительное. Современные родители часто сравнивают своих детей с собой, какими они были в детстве, но не учитывают при этом, что их дети живут совсем в другом мире. Прежде не было

такого растления, сохранялись традиции семейного воспитания. Надо понять, что за душами наших детей объявлена охота и у них просто не хватает сил, когда они живут этой ненормальной жизнью. Физических сил не хватает. Попробуйте так, как они, потанцевать... Попробуйте целый день за компьютером просидеть...

– *Как бороться со снобизмом всезнающего ребенка?*

– Не возникает в один день снобизм. Это уже характер такой, воспитанный или школой, или семьей. Поэтому не просто исправлять надо, а уже исцелять. Только благодать Божия может исправить ребенка, особенно если болезнь застарелая. Он должен научиться видеть свои грехи и в них каяться.

– *Бывает еще, когда ребенок что-то узнал и ему кажется, что теперь знает все, он начинает поучать родителей.*

– Это радость у него такая. Это не снобизм. Ребенок что-то узнал, и ему хочется со всеми поделиться своим открытием. И нужно порадоваться вместе с ним: «Да? Правда? Ну-ка расскажи. Интересно. Теперь и мы будем знать». И можно добавить: «А есть еще и такие точки зрения...».

– *Иногда форма бывает не совсем корректная: дескать, вы все глупые, а я умный.*

– Это когда его слушать не хотят. Когда неделикатно с ним поступают, не ценят его открытие. Это же действительно открытие! Может быть, это всем известно, но он-то этого не знал – и вдруг узнал! Мы просто забываем, как мы сами учились. Человек в своей жизни делает открытия, которые человечество делало на протяжении истории. Поэтому встречный снобизм нельзя проявлять: мол, мы и без тебя это знали. Равнодушием и пренебрежительным отношением взрослые учат ребенка не слушать другого, не ценить чужие знания.

– *Нужен ли ребенку четкий распорядок жизни?*

– У всех народов, строящих свою жизнь на религиозных началах, мы можем наблюдать традиционный строгий уклад жизни. Это было и в ветхозаветные времена, и продолжалось с первых веков возникновения христианства. Такой уклад на Руси был описан в книге «Домострой».

Уклад жизни семьи, порядок жизни каждого человека освобождает его ум, внимание для внутреннего делания. Для примера посмотрим на собственный распорядок дня: проснувшись утром, мы, не задумываясь, идем умываться, берем зубную щетку, полотенце, потом одеваемся и так далее. При этом мы можем спокойно размышлять, что-то обдумывать. Но если кто-нибудь переложит на другое место нашу зубную щетку, полотенце, мы сразу начнем отвлекаться, искать, может быть, даже нервничать.

Строгий уклад жизни позволяет меньше времени уделять внешнему миру. Человек действует привычно, не задумываясь, тем самым получая свободу для выполнения более важных дел, как водитель, который едет хорошо известной ему дорогой, не отвлекается на окружающее и быстрее достигает места назначения. Строгий уклад жизни – обязательное условие для того, чтобы человек не выходил из себя, не раздражался, не растрачивал силы и время на мелочи, а все было ему привычно и знакомо. Такой порядок освобождает ум, волю, чувства человека для молитвы, размышления, для решения более серьезных внутренних задач, которые возникают в жизни.

Современный же мир всячески пытается противостоять этому, разрушить уклад жизни людей, предлагая нам бесчисленные пустые занятия и развлечения, отвлекая от самого важного, что есть в жизни, – от внутреннего делания.

– Полезно ли водить детей на занятия воскресной Школы?

– Конечно, полезно. Потому что это школа, в которой ребенок обучается основам веры. Жить по-православному – этому надо учиться. Здесь он знакомится с детьми одного духа – и это тоже полезно.

– Что предпочтительнее в двенадцатые праздники: повести ребенка в школу или в храм?

– Двенадцатые праздники православные люди должны проводить в храме. И ребенок вместе с родителями тоже должен быть в храме. Поэтому, если нет возможности освободиться от уроков, можно пойти на раннюю литургию.

Договориться же с учителями, чтобы не доводить дело до конфликта, – это дело родителей.

– С рождения приучали ребенка соблюдать пост, в школьной же столовой он вряд ли утерпит, чтобы его не нарушить. Не привыкнет ли он так постепенно к тому, что православный уклад жизни необязателен?

– К сожалению, в системе образования еще не понимают, что мы живем в светском государстве, что атеистический уклад жизни не является единственным и обязательным и что в школе все больше учится детей из верующих семей. Даже в кремлевских столовых во время поста предлагаются на выбор постные блюда. Надеюсь, что со временем эта проблема решится и в школе, ну, а на сегодняшний день, если ребенок духовно крепок и способен выдержать пост в школе, не следует его пытаться насильно склонять к нарушению поста. Если ребенок не удержался; не следует его сильно за это корить. Главное, чтобы дети понимали, что пост – это личный подвиг воздержания не только в пище, но удержания себя от зла и греха.

– Как быть, если ребенок из православной семьи в школе все же получил «дозу» атеизма, стал скептическим, начал спорить с родителями, противоречить им в вопросах веры?

– Беда атеизма не только в неверии, но и в желании навязать только одну точку зрения, не всегда научную. С этим пережитком в системе образования следует бороться всем, и в первую очередь родителям, так как от этого зависит не только уровень образования, но и мир в семье и душе ребенка. Сбереечь ребенка можно только одним способом: восполняя пробелы школьного образования домашним. Атеизм построен более на идеологии, чем на науке. Познакомив ребенка с биографиями великих ученых, вы покажете ему простую истину, что все важнейшие научные открытия были сделаны верующими людьми, что именно вера вдохновляет ученого, возвышает его, расширяет все познавательные способности человека. Наука и вера не противоречат друг другу. Вере противоречит только невежество.

Учительские вопросы

– *Какие педагогические задачи должен решать учитель прежде всего?*

– Обычно учитель перед каждым уроком ставит себе как минимум две задачи – образовательную и воспитательную, их содержание и методы зависят прежде всего от того, как учитель понимает мир, человека и смысл их существования.

Западный мир сформулировал свой идеал человека плотского, с либеральными взглядами. В основе либеральных взглядов, навязываемых обществу в наше время, лежит идея свободы, которая понимается как освобождение человека от всего, что его ограничивает, и эта свобода признается абсолютной ценностью. Если подлинная свобода есть свобода человека от греха и зла, то либеральная свобода не предполагает освобождения от греха, она призывает к раскрепощению греховного человека, призывает отпустить на свободу греховные потенции человеческой личности. Либеральные взгляды являются по сути антихристианскими, а значит, сатанинскими, унижающими человека. В соответствии с ними уже со средних веков образование стало осмысляться только как развитие интеллекта, как получение знаний. Такая точка зрения дожила и до наших дней и получила распространение не только на Западе. Когда образование воспринимается исключительно как накопление различных знаний, а образованность отождествляется с ученостью, педагоги главное внимание обращают на способы легкого и быстрого получения учащимися большего объема знаний, чаще всего имеющих прикладное значение.

В Православии смысл человеческой жизни открывается в Богочеловеке – Спасителе мира Христе и определен святыми отцами: «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом». Открытие образа Божия в человеке, его обновление, возрождение и развитие – и есть главная задача, которую должен решать учитель. Решение этой задачи наполняет смыслом все остальные, частные практические задачи.

– *Как это может реализовываться в рамках обычной общеобразовательной школы?*

– Путь всегда один – возвращение к традиции, к православному образу жизни на уровне личности, семьи, школы и государства. Православный образ жизни формирует жизнеспособную цивилизацию. Человек, свободный от власти греха, не зависит от демонических сил. Такая свобода и есть главное условие выживания человечества. Раскрепощение страстей и инстинктов приводит к освобождению разрушительной энергии, которая в условиях гражданских свобод способна разрушить общество и государство. Примеров в истории достаточно много.

– *Как возбудить в учениках жажду знаний?*

– Основной момент обучения состоит в том, что учитель должен отвечать на вопросы, которые ему задает ученик. Если же у ученика нет вопросов, а ему пытаются дать знания, то это сравнимо с тем, что человек не испытывает голода, а его насильно кормят. Соответственно, он не понимает, зачем это ему нужно, и вместо благодарности, использования полученных знаний отвергает их. Поэтому задача учителя – не критически этот мир переосмысливать, а побуждать ученика к познанию мира. А это возможно только в одном случае: человек жаждет и ищет знания, если ощущает свое несовершенство, свое незнание и пытается через познание совершенствовать себя, свою личность, свою душу. Процесс познания – это еще и процесс покаянный, потому что человек гордый, который считает, что он все знает и все умеет, учиться не может. Учиться может только смиренный и несовершенный. А таким стать можно, встав лицом к лицу с миром культуры, с великими людьми, жившими и живущими на земле. И задача учителя – ввести ребенка в мир культуры, чтобы он был очарован, восхищен этим миром, помочь сориентироваться в нем и привести к тому, чтобы ребенок смог стать соучастником этого мира.

– *Образование становится все менее человечным и все более технологичным – это угнетает. Как быть?*

– В педагогической деятельности, как и вообще в жизни, необходимо, руководствуясь мудрым советом святых отцов, идти «царским путем», то есть во всем находить золотую середину. Поэтому пренебрегать современными методами и педагогическими технологиями не следует, но и уповать только на них тоже не всегда полезно. Известно, что в процессе образования главную роль играют личность учителя, его профессиональные и духовные качества. Учитель для детей является мудрым наставником, он наставляет своих воспитанников на путь Истины, и каждый предмет, и каждый урок должен иметь главную цель – возвышение души ученика.

– *Не хватает времени на самообразование, чувствую, что отстаю от современного уровня, но заедает текучка. Не знаю, как изменить сложившуюся ситуацию.*

– Надо из этого замкнутого круга обязательно вырваться, например, попроситься на курсы повышения квалификации. Это важно – не попасть в зависимость от своей деятельности, сохранить личную жизнь.

Необходимо любить Бога и ближнего своего; именно от пренебрежения этими заповедями оскудевает душа, тоскует и живет в суете мира сего. Учитель как никто другой обязан заботиться о чистоте своей души, возжигать в себе огонь веры и идти по пути стяжания благодати Божией. Казалось бы, парадокс, но именно в собственной семье проверяются профессиональные и духовные качества педагога. В семейном кругу осваиваются родная и мировая культуры. И если таким образом происходит самообразование, то остается малое – читать профессиональные журналы и изучать передовой опыт.

– *Какова задача учителя: дать знания или воспитать учеников? И где грань между обязанностями в этом семье и школы?*

– Когда мы рассказываем о героической истории нашего Отечества, что мы делаем: даем знания или воспитываем? Истинные знания всегда формируют мировоззрение, основанное на правильном представлении о Боге, мире и человеке. Без изучения нравственных норм, обычаев и традиций народа невозможно полноценное воспитание. И как

здесь разграничить полномочия семьи и школы? В семье ребенок получает основы воспитания и образования. Школа углубляет и укрепляет традиции семейного воспитания. Семья помогает школе обучать свое чадо, любящие родители всегда проверяют домашнее задание, помогают «делать уроки», участвуют в жизни школы.

– *Существует множество различных очень привлекательных методик. Как выбрать для собственной практики не только эффективную, но и действительно полезную?*

– Важно, чтобы они были недушевредны, то есть не включали бы в себя различные оккультные способы воздействия на сознание учеников. Методики должны помогать ученикам с меньшими затратами достигать больших успехов в учебе. Методики должны быть учителю по душе, соответствовать его личным качествам и способам деятельности.

– *Есть мнение, что свободу выбора нельзя ограничивать даже у детей. Нужно ученикам предоставить как можно больше информации из разных источников, а уж они сами пусть выбирают то, что им кажется правильным.*

– С потерей критериев различения добра и зла нам трудно установить границы содержания образования. Свобода выбора, предоставляемая детям, должна быть связана с ответственностью взрослых за телесное, душевное и духовное здоровье детей. Не следует беспредельно размывать границы школьного образования. Школа должна выполнять свою сугубо специфическую роль, воспитывая доброго, образованного гражданина и нравственного, ответственного семьянина. Для достижения этой цели необходимы критерии подбора содержания образования. На мой взгляд, такими критериями могут служить научность, нравственность и патриотизм. К тому же следует учитывать возрастные психологические особенности учеников.

– *Но ведь детям нужно давать возможность делать самостоятельный выбор, иначе как мы их приучим к ответственному принятию решений?*

– Есть такая поучительная история. Одна молодая учительница вошла в класс, взяла кусок мела, подошла к доске и сказала: «Дети! Я сейчас напишу слова, которые вы никогда в жизни не должны говорить». И написала. Вот это – выбор в современном понимании. Существует основной педагогический принцип – нельзя детей учить злу. Ни один мастер не учит своего ученика, как не надо делать. Он объясняет только, как надо делать, а как не надо – ученик и сам сообразит.

Нужно учить детей выбирать добро. Для этого необходимо, чтобы они поняли разницу, что есть добро и что есть зло. Православие дает истинное различие добра и зла. Что значит «выбрать»? Человек должен понимать, между чем и чем он выбирает. Чем отличается добро от зла? Что богоугодно – это добро, что богопротивно – это зло и грех. Вот между этим надо учить выбирать: все,

что богопротивно, делать нельзя – это грех, что богоугодно – делай, пожалуйста. Кто здесь тебе подскажет? Священное Писание, совесть твоя, голос Церкви, опыт церковной жизни.

Сейчас во всем мире идет легализация греха через отрицание Божественного Откровения. Вовсю практикующиеся в Европе изменения пола, однополые браки, даже венчания – это что, разве может быть добром? Понятие греха дано в Священном Писании. Грех – он и есть грех, как его ни назови. Церковь показывает людям в современном мире, что можно, что нельзя, что грех и зло, а что добро. И прежде чем человек сможет сделать выбор, он должен четко провести границу между добром и злом у себя в сознании, в сердце, в уме. Если у него нет этой границы, тогда что он выберет-то?

– *Что такое православный метод в педагогике?*

– Слово «метод» на русский язык можно перевести как «путь». Поэтому, когда мы говорим о православном методе в педагогике, можем спросить: «Куда православные ведут ребенка?» Православные ведут ребенка ко Христу в лоне Православной Церкви.

Процесс обучения ребенка сходен с научной деятельностью: учитель создает для ученика условия, в которых тот делает свое личное открытие. Но ведь уровни бытия

человека могут различаться: человек на определенном уровне своего развития бывает плотским, душевным и духовным, и на каждом уровне ум, воля и чувства обладают своими специфическими свойствами и возможностями. Иначе говоря, на каждом из этих уровней человек посвоему видит, воспринимает, изучает и понимает мир. Православный метод, приводя ребенка ко Христу, возвышает его до духовного бытия, позволяя не только изучать внешние явления, но проникать в суть и смысл вещей, видеть духовные причины явлений. В человеке при этом проявляется, как говорят святые отцы, «ум Христов».

Православный метод не противопоставляет науку и веру. Вера вдохновляет ученого, позволяет возвысить научную деятельность до духовного прозрения, когда знания открывает Сам Господь.

– Может быть, появились педагогические методы, не менее возвышенные, чем православный, но более прогрессивные?

– В жизни человека должно быть непоколебимое основание, которое закладывается с детства. На этом основании строится здание всей будущей жизни человека. Ребенок с детства должен любить свое Отечество, знать и чтить веру, историю и обычаи своего народа, почитать своих родителей, знать, что смерть есть переход в иное бытие, который связан с ответственностью за прожитую земную жизнь. Если этого не происходит, то здание жизни, построенное без основания, «на песке», начинает шататься (может быть, отсюда произошло образное выражение «шатающаяся интеллигенция?»). Если нет основания, всю жизнь идет поиск смысла, это часто и отождествляют с прогрессивностью: всегда что-то искать, всегда быть сомневающимся и неудовлетворенным.

В простом народе смысл жизни понимали в том, чтобы любить то богатство, которое было получено от отцов, и суметь его приумножить, сохранить и передать своим детям, сохранить, может быть, даже ценой собственной жизни. Именно это и является основой православного метода. Нужно понимать: то, что прогрессивно для одних народов, зачастую губительно для

других. Те, кто внедряет в педагогику чуждые российской традиции методы, ставят вполне конкретные цели, связанные с разрушением исторически сложившегося уклада жизни нашего народа, подменой ценностей и потерей исторической памяти.

– Почему Церковь неактивно идет в школы? Что нужно сделать, чтобы привлечь священнослужителей к работе с детьми?

– Церковь всегда присутствует в школе и не может быть отделена от нее, потому что Церковь – это народ Божий. В школе учатся дети из верующих семей, работают верующие учителя, они все – члены Церкви Христовой. История Церкви, святые и праведные наши соотечественники являют правду со страниц учебников. Наши литература, живопись, музыка, наука в высших своих проявлениях создавались православными людьми. Великий князь Владимир и княгиня Ольга, Александр Невский и Димитрий Донской, Сергей Радонежский и Серафим Саровский, Суворов и Нахимов, Достоевский и Гоголь, Мусоргский и Глинка, Нестеров и Васнецов, Павлов и Ухтомский и много-много других наших великих соотечественников являлись и являются членами нашей Церкви...

Если речь идет о том, чтобы священнослужители присутствовали в школе, то и это возможно: приглашение на встречу с учениками и родителями законом не запрещено. Но если есть желание организовать постоянные занятия в школе с детьми, необходима письменная просьба об этом родителей, адресованная директору школы.

– Возможно ли открытие домовой церкви при государственной школе?

– Конституция России и существующее законодательство не запрещают государственным и муниципальным учебным заведениям иметь свою домовую церковь. Закон запрещает создавать в государственных учреждениях религиозные организации, другими словами – юридически оформлять приход. Но если есть домовая церковь, а приход юридически не зарегистрирован, т.е. в школе отсутствует религиозная организация, – нарушения закона нет. Государство не запрещает

нам – учителям, родителям и детям – быть православными на месте работы или учебы.

Чтобы при открытии домовой церкви не нарушить российское законодательство, нужно учесть следующее:

1. Домовая церковь при школе возможна и как отдельно стоящее здание, и как пристрой к школе. Это может быть как помещение для воскресной школы или для системы дополнительного образования. Создавать ее необходимо с благословения правящего архиерея по желанию учителей, детей и родителей (не обязательно всех: кто не желает, могут ее не посещать). Строится домовая церковь на внебюджетные средства;

2. Не следует юридически регистрировать приход или передавать эти помещения на баланс епархии, иначе это будет уже религиозная организация;

3. Настоятель домовой церкви не должен быть назначен указом правящего архиерея. Богослужения совершает по благословию архиерея священник (желательно законоучитель школы или преподаватель воскресной школы). Если у него имеется высшее светское образование, то он` может быть принят в штат школы учителем или на другую подходящую должность;

4. Богослужения совершаются по желанию учителей, детей и родителей во внеучебное время. Посещение богослужений только добровольное.

В городе Самаре уже имеется домовая церковь в честь Царственных Мучеников при муниципальной школе № 54 «Воскресение».

– *Как школа может вести детей к Богу?*

– Школа всей своей деятельностью должна вести детей к Богу. Потому что если она не к Богу их ведет, то куда? Ответ на этот вопрос очевиден.

– *Как следует преподавать Закон Божий в школе?*

– Закон Божий можно изучать в школе во внеурочное время на занятиях воскресной школы, которая открывается по письменной просьбе родителей. Предметы «Православная культура», «Христианская нравственность», «История Церкви»,

«Церковное искусство» и другие могут быть включены в государственный стандарт как региональный компонент или же проводиться как факультативные занятия.

– *Что такое православная культура?*

– Говоря о православной культуре, нужно отметить, что она основывается на двух началах. Первое – это Божественное Откровение. Большинство людей до конца не осознают, что такое Священное Писание. Читая Новый Завет, они не задумываются, что это Господь разговаривает с людьми на языке самих людей. Значит, человеческий язык может выражать Божественное Откровение, основу Божественного бытия. Культура – это когда человеческими средствами выражается Божественное. Православная культура – это тот духовный опыт внутреннего богообщения, который мы можем выразить человеческими средствами: в виде музыки, живописи, в слове. |

Второе начало – это Боговоплощение. Христос – воплотившийся Бог. Бог, Который принял зрак раба. Бог, Который смирил Себя до твари, вошел в тварный мир, чтобы спасти его, спасти род человеческий. Соединение Божественного и человеческого произошло во Христе. Это означает, что соединение Божественного и человеческого может произойти и в жизни каждого человека, каждый может подняться до этой высоты. Такое соединение мы обретаем только в церковном мире. Поэтому вне Церкви мы не можем быть культурными, не можем быть вдохновенными, мы не можем быть спасенными.

Главное, что потерял человек, оторвавшись от Бога, – жизнь. Он потерял Источник жизни. Когда Господь давал людям в раю заповедь о том, что нельзя срывать плоды с дерева познания добра и зла, Он говорил: «Иначе смертью умрете». То есть можешь жить по своей воле, идти путем собственного познания этого мира, а не путем Божественного Откровения, но при этом ты «смертью умрешь». Люди, сорвав плод, получили смерть.

Спасение – это преодоление смерти. Христос пришел соединить Божественное и человеческое и вернуть нас к Источнику жизни. Мы обретаем жизнь, а вместе с ней обретаем

истинное богословие и истинную культуру. Культуру любви, культуру жизни, культуру Божественную. Вне Церкви мы не можем это осуществить, а значит, у нас – культура умирания, культура смерти. Вне Церкви жизни нет, есть только смерть. Посмотрите, до чего дошла сегодня философия – до мысли, что человек рождается, чтобы умереть, все страдания бессмысленны! Это философия умирающего человека. А богословие – это есть радость человека, воскрешающая и оживляющая: впереди – не смерть, а радость встречи с Богом, и человек не стареет, а взрослеет. Все самое интересное впереди.

Главная задача православной культуры – чтобы человек увидел Божественный Свет во всем, что его окружает. Любовь к миру, в котором мы живем, потому что это – Божий мир; любовь к человеку, потому что это – образ и подобие Божие; любовь к Богом данному Отечеству; построение отношений друг к другу на основе заповедей Божиих – это и есть православная культура.

– *В чем основная задача школы?*

– Главная наша задача в области воспитания – привести ребенка к жизни, а не к смерти, что означает воцерковить его. Все боятся, что в школе это делать запрещено, но нужно понимать, что ребенок живет в семье, в Церкви, в школе, в социуме и каждая из этих сфер должна заниматься своим делом. Воцерковление ребенка – дело совсем не школы, а семьи и Церкви. Задача школы – просвещение ребенка. Нужно, чтобы: содержание и методы образования не противоречили традициям народа, традициям семейного воспитания.

Сейчас возникает конфликт, когда народ обращается к вере, к своей традиции, а система образования держится за атеизм – противоестественный мировоззренческий взгляд. Следует понимать, что система образования – это различные учебные заведения: детские сады, школы, вузы, которые постепенно входят в жизнь ребенка. И педагоги должны думать, что они хотят привнести в его душу, в его сердце, ум. Должны понимать, что он пришел не «чистым листом», а явился из семьи, из народа, из социума, из мира культуры, в котором он воспитывался. И главная задача – чтобы этот мир ребенка не

разрушался, а укреплялся и обогащался. Школа должна нести мир радостный, спасительный, мир благодатный и духовный.

– *Каковы вообще цели нашего образования?*

– Очень часто мне доводится принимать участие в различных педагогических конференциях в разных регионах России. Говорим о мировоззрении, о содержании образования, формах, методах. Ни на одной конференции за последние несколько лет я не слышал речи о целях образования. Но ведь именно цель образования определяет все остальное. Если мы не знаем цели, как мы можем говорить о содержании образования, о формах и методах, вообще о практической деятельности?

Когда мы говорим о православном образовании, то здесь цели наши ясны: привести ребенка ко Христу, открыть образ Божий в человеке, воцерковить ребенка, дать ему истинные знания о мире, дать истинные понятия. Но ведь большинство наших детей в России учится в государственных школах. Если вы читали документы, всевозможные образовательные концепции, которые сейчас существуют, – все цели сокрыты, никто про них не говорит. Мы слушаем чиновников разного ранга, начиная с министра образования, но никто из них ни разу не сказал, в чем цель образования. Их винить в этом нельзя, потому что они представляют государственную систему образования, а государственная система образования цель ищет в целях самого государства. Нам никто не говорит, какой будет Россия. И Президент этого тоже не говорит. Ловим каждое слово, и когда он говорит о традициях, о Православии, мы радуемся, как дети! Куда идет Россия, какой она будет – от этого зависит, какой человек должен жить в этой России, какая необходима система образования. И вот мы должны сейчас как бы аналитически догадываться, куда идет Россия, чего же она хочет от нашего народа, от наших детей.

Я считаю, что цели образования с коммунистических времен абсолютно изменились. Весь XX век пытались создать человека новой формации. И мы, учителя, работали в те времена, мы учились в этой школе – на самом деле была цель создать человека новой формации, то есть оторвать его от

традиций, от Православия, от тысячелетней истории России. Что это была за формация? Коммунистическая, атеистическая формация. А сейчас мы видим, что перестройка-то началась, но она прошла мимо Православия, мимо традиции, мимо истории. И опять хотят создать человека другой формации, но не традиционной, а опять новой. Какой? Уже не коммунистической, уже не атеистической, а немножко оккультной, но европодобной и американоподобной.

– Но ведь России нужно войти в мировую цивилизацию...

– Нам с радостью говорят: «России нужно войти в мировую цивилизацию!» А мы где? У нас, что ли, нет своей цивилизации, своей культуры? Мы нецивилизованные люди, что ли? А так как нас хотят ввести именно в европейскую цивилизацию, то нам запрещают изучать собственную культуру. Но ведь, вы знаете, закон-то это разрешает! Получается просто смешно: античная культура – это культура языческого мира, культура религиозная; античная философия – это языческое богословие, и мы все это спокойно изучаем. Европейская культура – это культура католического мира, протестантского мира, опять религиозная культура – и мы ее изучаем. Но когда речь идет о православной культуре, почему-то родители должны писать заявления! Более глупую ситуацию встретить трудно.

Нам говорят: «Мы Православие изучать не позволим». Да не Православие мы предлагаем изучать, а православную культуру – мировую культуру, в которой живут не только русские, но многие народы мира, которая является великой культурой и существует уже две тысячи лет. И это запрет ведь не на изучение культуры, а запрет на возвращение нашего общества к традиционной своей жизни. Вот на что это запрет. Конечно, хорошо войти в западный мир, замечательно! Ну почему бы не войти – учеными, профессорами, академиками, конструкторами. Но ведь не такими нас хотят взять в западный мир.

Посмотрите, что на самом деле происходит из-за того, что нас хотят взять в цивилизованный мир. В некоторых документах Министерства образования видим, что наших детей сейчас должны ориентировать на рабочие профессии. Казалось бы, разве это плохо? Ведь весь XX век ориентировали на рабочие

профессии, и вспомните, сколько на заводах было рабочих с высшим образованием, с техническим образованием. Потому что специальности такие были: сборщик ракет, сборщик самолетов, токарь на станке с числовым программным управлением. Какие хорошие были специальности! Но сейчас разве на такие профессии хотят ориентировать? Ничего подобного – на рабочие специальности в сфере обслуживания. Вот какая, оказывается, цель образования – чтоб наши дети уже не смогли получить высшее образование. Посмотрите, в чем «заслуга» перестройки: было обязательное среднее образование – его уже нет, а ведь разговор был уже об обязательном высшем! Просто цель современного образования – добиться того, чтоб выпускники наших школ входили в цивилизованный мир только как работники сферы обслуживания.

– *Ведь это же все цели государства, а каковы цели народа?*

– А народ-то своих детей хочет видеть не такими. Почему государственные цели от людей скрываются? Да потому, что расскажи родителям все так, как обстоит на самом деле, – они поймут и скажут: «Нет, мы этого не хотим!» Ведь многие родители все уже понимают – нанимают учителей, водят детей в платные школы и готовы любой ценой дать им хорошее образование. Кто может оплатить, тот его будет получать, а кто не может – будет работать в сфере обслуживания.

Если говорить о системе образования с позиции народа, то спросите у любых родителей, каким они хотят видеть своего ребенка. Разве они скажут, что обладающим информационными технологиями? Да ничего подобного! Они скажут: «Мы хотим видеть своего ребенка добрым, нравственным, целомудренным, совестливым, честным». Каждый нормальный родитель мечтает об этом. И вот получается, что государство хочет от наших детей одно, а родители – другое.

Но когда мы начинаем перечислять добродетели, которые родители хотят воспитать в своих детях, то оказывается, что все они – православные. Вот почему мы за православную культуру стоим и будем стоять. Потому что если бы мне сказали, что есть

еще какая-то система воспитания и образования, в которой эти добродетели воспитываются лучше, чем в Православии, то я бы сказал: «Давайте так и будем воспитывать». Но такой системы нет. Православие – это единственный образ жизни, при котором эти добродетели становятся частью личности человека, его неотъемлемой чертой.

Говоря о духовности, мы всегда должны понимать, что духовность возрастает на праведности, на целомудрии. Невозможно быть духовным и грешником одновременно. И вот здесь – ответ на второй вопрос, почему православную культуру не пускают в школу: просто слишком много сейчас школьных предметов, которые развращают детей. Если пустить православную культуру, то как они будут совмещаться? Тогда все содержание образования придется переделывать, перекраивать и перестраивать. Потому что, если мы говорим о духовности, то нужно вводить уроки целомудрия, а не сексуального просвещения, не уроки какой-то валеологии, а уроки на самом деле духовной жизни, духовной красоты на основе Православия, учить не просто какой-то абстрактной духовности, а на основе традиционного образа жизни.

Получается, что народ хочет, чтобы ребенок жил так, как жили наши предки тысячу лет, а государство пока этого не очень-то желает. И только тогда, когда чиновник ощущает себя частью народа, – вот здесь что-то происходит. Беда в том, что все наши руководители – губерний, городов, районов, – они разделяются на два сорта: есть политики, а есть государственные деятели. Политик думает о себе, как бы ему данный момент пережить, а государственный деятель думает о нас. Поэтому в тех губерниях, где есть государственные деятели, которые думают о народе, о будущем, о детях, православную культуру включили в изучение как региональный компонент.

Хочется надеяться, что государственных деятелей станет больше и что цели государства и цели родителей, цели народа будут совпадать: воспитать детей в первую очередь нравственными, целомудренными, благочестивыми, а на этой основе Господь даст им и духовность.

– В чем необходимость введения предмета «Основы православной культуры»?

– Предмет «Основы православной культуры» дает возможность по-настоящему понять культуру, которая в школе уже изучается. Почему у молодежи нет интереса к русской литературе, живописи, классической и народной музыке? Потому что дети не понимают, о чем говорит, о чем размышляет автор, что переживают герои, что они чувствуют, отчего страдают. Дети не знают языка нашей культуры. Когда в государстве была православная среда, не было необходимости этот предмет изучать, ребенок знал все с детства. А так как сейчас нет этой среды, то учителя столкнулись с трудностями. Изучая родную историю, литературу, живопись, они понимают, что ребенку невозможно это преподавать. Он не знает таких понятий, как «Бог», «благочестие», «целомудрие», «грех», «совесть», «скорби», «иерархия», «почитание», «послушание» и т.д. Он не понимает, как люди раньше жили. Почему-то наша система образования, преподавая русскую культуру, православную по сути, на уроках литературы, истории, живописи, музыки, не дает языка для ее понимания.

Надо также отметить, что изучение православной культуры необходимо не только нам, православным русским людям, но и вообще всем народам, живущим на территории России, потому что уже тысячелетие они находятся в атмосфере этой культуры. Раз все они живут в стране православной традиции, то должны хотя бы представлять, как жить, чтобы понимать и не обижать друг друга. Православная культура – это то, что просвещает и объединяет нас.

– Как помочь детям определить жизненные ценности?

– Православие обращается конкретно к человеку, к его душе. И человек должен ответить на тот вопрос, который ставит перед ним Православие. Приведу такой пример. Я преподаю православную педагогику и в светских вузах Самары. На одной из таких лекций, когда речь зашла о монастырях, о монашестве, студенты стали говорить: «Как же может молодой человек уйти из мира, бросить все?» Тогда я попросил их перечислить, что человеку придется бросить: «Какие удовольствия, радости есть

в мире, про которые вы можете сказать, что без этого никак не обойдетесь?» И все они замолчали, задумались, но так и не смогли ничего назвать. Мне пришлось самому загибать пальцы: «Что вы бросите? Ночные клубы, дискотеки, блуд, разврат, непотребство, непослушание, самоволие, желание жить в угоду страстям и греху». Студенты сидели, слушали, и молчали, и головы все ниже опускали. Оказалось, на самом деле, в этом мире нет ничего такого, чтобы можно было встать и сказать: «Вот это ценное, это я бросить не могу!» Тогда я стал перечислять, что человек получает в Церкви: благодать, молитвы, чистоту, целомудрие – он получает путь к святости, Божию помощь, вдохновение. Так стоит поменять одно на другое? Нет для человека в мире ничего спасительного. Только Христом спасаемся, только Богом. Это был очень важный момент, когда студенты поняли, что у них в жизни нет ничего такого, ради чего стоило бы пожертвовать собой.

Философ Иван Ильин писал об этом, что если в жизни человека нет ничего ценного, ради чего он готов умереть, то эта жизнь бессмысленна. Православие дает эти ценности, дает такое богатство человеку, ради которого он готов идти на смерть. Он понимает, например, что такое Отчизна, что это – родная земля, а не просто, как некоторые демократы сейчас говорят: «Где хорошо, там и родина...».

– Но ведь и воспитанные в советское время люди отдавали жизнь за Родину.

– Вот Ильин и писал, что как только из коммунизма будут извлечены последние крохи христианства, он рухнет. Так и произошло. Пока у коммунизма был моральный кодекс, патриотизм, пока был культ семьи, почитание старших – он стоял. Душа человека была упокоена на фундаментах, христианских по сути, взятых из православного прошлого. Коммунисты, уничтожившие традицию, построили новое из камней именно этой традиции.

Либералы разрушили даже и эти основания, и когда не осталось ничего, тогда и возобладали западные взгляды, что жизнь – это высшая ценность. Но наш человек не может это принять. Когда мне говорят: «Как хорошо: жизнь – высшая

ценность!» – я спрашиваю: «А если за Отечество надо воевать и погибать, ты будешь жизнь свою спасать, дезертиром станешь?» Говорить, что жизнь – высшая ценность, – это глупость великая для русского человека. У русского человека есть очень много того, за что он готов свою жизнь отдать: за Отечество, за детей своих, за свои взгляды, идеи, за веру! Если нет в жизни ценности, за которую ты готов пострадать, то ради чего тогда ты живешь? Зачем тебе эта жизнь?

Иван Ильин писал: у каждого человека должно быть понимание, что он призван в этот мир для чего-то и несет свое призвание, талант, крест, который ему дал Господь; что он предстоит пред Всевышним, Который его призвал, отвечает перед Ним за это призвание, за эту жизнь. И это наполняет человека высоким духовным смыслом. Но об этом сегодня не говорят. Никто не говорит, почему надо чтить традиции, зачем хранить чистоту. Никто этого детям не рассказывает.

– *Сейчас много говорят о раздельном обучении мальчиков и девочек. Полезно такое обучение или нет?*

– Традиционно в России гимназии были мужские и женские. Это связано с тем, что мужское и женское воспитание отличается друг от друга. Сейчас много говорят о половом воспитании детей, почему-то сводя его только к сексуальному просвещению. На самом деле половое воспитание – это воспитание настоящего мужчины, гражданина своей Родины, будущего мужа, отца, главы семьи, и воспитание настоящей женщины – будущей жены, матери. Поэтому содержание образования мужских и женских гимназий было разным.

С точки зрения психологии в подростковом возрасте с 10 до 14 лет обычно девочки в развитии опережают мальчиков, поэтому в смешанных классах они занимают ведущее, лидирующее положение. Девочки и мальчики, вырастая, привыкают к этому, что приводит к нарушениям иерархических отношений в их будущих семьях, где женщины также пытаются занять лидирующее положение, а мужчины теряют активность, привыкнув ко вторым ролям. Я думаю, что в этом кроется причина многих нестроений в современных семьях, когда женщины говорят, что нет настоящих мужчин, а мужчины

страдают оттого, что женщины пытаются занять в семье их место, стать главой семьи, что совершенно не соответствует Божиему промыслу. Поэтому, если мы хотим вернуться к традиционной системе образования и воспитания, то, конечно же, следует ратовать за отдельное обучение. Но это противоречит навязываемым нам ценностям западного мира, где процессы феминизации мужчин, эмансипации женщин, равенство полов уже стали традиционными для общества.

Возвращение к отдельному обучению будет способствовать возрождению и укреплению семьи на основах Православия.

– Очевидно, что путь развития западного мира противоречит российской традиции и мировоззрению. В чем же особенность русского народа?

– Когда мы начинаем говорить о здоровье нашей нации, всегда возникает вопрос: почему народы всех других национальностей – дружные, кроме русских? Почему все за своих соплеменников стоят стеной, и только русские друг друга бьют, убивают, грабят, обманывают? Почему так только в русском народе происходит? Размышляя об этом, я пришел к выводу, что представителей всех других национальностей объединяют плоть и кровь. Те, у кого одна плоть, одна кровь, чувствуют родство – они братья, поэтому они как братья держатся друг за друга. Почему же мы, русские, не братья? Да потому, что русский народ – многонациональный народ. Нас общие плоть и кровь объединить не могут, мы с вами – не братья друг другу. Что же тогда такое – русский народ?

Обратимся к истории. Многочисленные разобщенные племена, живущие на территории современной России, вошли в Крещальную купель и вышли из нее единым народом Божиим. Через крещение человек входит в Церковь. И именно в Церкви разные национальности стали одним народом. Этот народ подошел к Евхаристической Чаше, и когда он причастился Плоти и Крови Христовых, то стал единым во Христе. Нас объединили не земные плоть и кровь, а Плоть и Кровь Христовы. В Церкви во Христе мы стали братьями и сестрами, поэтому единым народом мы всегда будем только в Церкви.

Вне Церкви русского народа просто нет, а есть разрозненные особи, которые ни по каким признакам никогда родниться не могут.

Говоря о Православии, мы почему-то о Церкви говорим мало. А ведь наше спасение – не просто в изучении православной культуры или православного вероучения. Спасение наше – в воцерковлении, в причастии Святых Христовых Таин.

Почему всегда, когда Россия погибала, мы сразу бежали в Церковь? Молились, каялись, причащались – и становились единым могучим, непобедимым народом. Как только отпадали от Церкви – опять начинали погибать. Наше спасение, здоровье нашей нации – это Плоть и Кровь Господни, которые делают нас братьями и сестрами, единым народом. В этом – сила русского народа. Почему нас так стараются оторвать от Православия? Потому что только в Православной Церкви с нами ничего сделать нельзя: мы едины во Христе. В этом и отличие русского народа от всех остальных: он действительно народ-богоносец, и вне Православной Церкви жить этот народ не может.

– *Какие качества обязательно должны быть у учителя?*

– Самое главное – он должен быть нравственным человеком. Учитель должен жить духовной жизнью, быть подлинным членом Православной Церкви и свидетельствовать крепость своих убеждений собственной жизнью. Учитель обязан быть верным сыном Отечества, любить свой народ и понимать его духовные задачи и потребности. Среди качеств, необходимых учителю, следует отметить терпеливость, добросовестность, последовательность, справедливость, приветливость, твердость характера и христианскую любовь к детям, хорошее знание своего предмета. Имеют значение внешний вид учителя, его живость и энергичность.

– *Не всегда школьная программа удовлетворяет учителя; как привнести свое, сохраняя утвержденный федеральный или региональный компонент?*

– В процессе преподавания важны позиция самого учителя, его кругозор, мировоззрение, деликатность по отношению к учебному материалу. В наше время возможно использование

различных учебников, дополнительной литературы, расширение содержания за счет привлечения часов школьного компонента. Разнообразить содержание также позволяют самостоятельные исследования учеников. А государственный стандарт, конечно же, должен непременно соблюдаться.

– Как разграничить для себя полезное и вредное в школьном курсе?

– Правильнее говорить не о полезном и вредном, а о спасительном и душевредном. Известно, что злу учить нельзя. Зло есть грех, то есть отступление от Бога и Его заповедей. Учитель сам должен уметь отличать добро от зла и учить этому своих учеников. Надо понимать, что предметы и темы, направленные на обучение жестокости, эгоизму, блуду, предательству, оккультизму, магии, непослушанию старшим, безверию, являются душевредными.

– Важны ли традиции в школьной жизни? Какие это могут быть традиции?

– Главная школьная традиция – это нацеленность на высокий уровень образования и благородное патриотическое духовно-нравственное воспитание. Но могут быть и более частные традиции, которые приносят в школу дух семейного общения, – встречи выпускников, праздники, олимпиады, походы, участие в делах милосердия, в краеведческих изысканиях. Каждая школа имеет свое лицо, и оно создается людьми вдохновенными, увлеченными. Школьная традиция – это поддержание горения возжженного кем-то ранее огня.

– Что помогает школе, класс сделать действительно одной семьей?

– Семья – это духовный союз, союз любви. Любовь, забота, общие цели и общие дела, постоянный рост и развитие превращают класс и школу в семью. Учитель и директор не могут заменить отца и мать, но любить своих учеников и потечески заботиться о них должны. Без любви и методики плохо помогают. Когда любишь ученика, всегда желаешь ему добра, ведешь ко спасению; если ученик сам не справляется со своими немощами и страстями, на помощь ему приходит учитель.

Требование соблюдения дисциплины и определенного распорядка, наказание за отступление от них – это тоже любовь. Любовь может быть не только милующей, но и строгой, при этом она никогда не бывает злой.

– Как правильно войти в педагогический коллектив?

– Есть в народе поговорка: встречают по одежке, провожают по уму. «Одежка» – это не только одежда, но и манеры, и стиль поведения. У учителя, если он профессионал, не должно быть трудностей в новом коллективе. Воспитанность, немногословие, благородные манеры, умение почитать старших и более опытных, послушание руководителям, скромность, аккуратный внешний вид, уважительное отношение к ученикам и знание своего предмета всегда располагают к человеку. Главное, должно быть желание не только давать уроки, но и жить жизнью школы, которая является особым организмом и не приемлет грубых попыток изменить сложившийся в ней образ жизни.

– Можно ли без конфликта разрешить проблему, связанную с распределением классов и часов?

– В школе с постоянным педагогическим коллективом и сложившимися традициями таких проблем обычно не возникает. Бывают ситуации, связанные с изменением нагрузки, учебного плана, но в этих случаях необходимо сначала понять причину изменений, а потом или смириться, или использовать законные методы разрешения конфликта, не переводя его в эмоциональную сферу.

– Если руководство школы против новаций, которые учитель привносит в свою деятельность, как доказать свое право на это? И есть ли у учителя такое право?

– Известны законные пути внедрения новаций – это методические комиссии, педагогические советы, учительские конференции, открытые уроки. Новации не могут быть самоцелью. Часто, к сожалению, под их видом осуществляются эксперименты над детьми, а здоровый консерватизм хранит школу от безумных экспериментов.

Надо понимать, что руководство школы – не враг учителям и ученикам; во главе педагогического коллектива стоят чаще

всего люди опытные и ответственные, и правильнее всего – убедить их в полезности и эффективности нововведения, а не идти на конфликт. Важно, чтобы не было самоутверждения перед другими и духа эгоистического соперничества, но был бы иной стиль, который характеризуется желанием делиться накопленным опытом и умением его воспринимать.

– *Сейчас практикуется в школах, что учителя дежурят у входа вместо сокращенных техничек, убирают классы и т.д. Можно ли отказаться от выполнения не свойственных учителю обязанностей, которые роняют его авторитет?*

– Мы не раз уже говорили о школе как о семье. А в семье все делают все. Разве могут послушание и труд уронить авторитет человека? Когда подобное происходит по необходимости, надо смиряться. Если же дополнительные обязанности появляются в связи с плохой организацией дел, значит, школа – уже не семья, тогда надо решать самому, участвовать в этом или уйти, но конфликтовать нельзя.

– *Как строить отношения с новым классом?*

– Опытный учитель не строит отношений. Он трудится, выполняет свои профессиональные обязанности, а его любовь к ученикам и к своему делу становится той основой, которая и создает необходимый микроклимат.

– *Что делать, если класс бойкотирует учителя?*

– Бойкот учителя – дело нехорошее. Нельзя младшим давать власть над старшими, дети не должны восставать на родителей и учителей. Думаю, директор и другие учителя должны поддержать своего коллегу, а потом, утихомирив страсти, профессионально разобраться в причине конфликта. Если есть вина учителя, следует в педагогическом коллективе дать мудрый, профессиональный совет.

– *Как быть, если на уроках нет дисциплины?*

– Дисциплина – это результат совместной деятельности учителя и учеников. Если нет дисциплины, значит, по каким-то причинам эта совместная деятельность не складывается и надо проанализировать, что является такой побудительной причиной. Если у учителя всегда и во всех классах такая обстановка, значит, причина в нем. Если только в одном классе, значит,

причина именно в этом коллективе. Бывает также, что детей трудно успокоить после предыдущего урока. Но в любом случае срывать на детях свое неудовлетворение нельзя. Если до этого конкретного случая все было хорошо, то не надо печалиться: не все ведь в жизни складывается идеально. Следует потерпеть и постараться провести урок с меньшими потерями для себя и для детей.

– *Бывают такие умники в классе, что нарочно задают провокационные вопросы, желая показать недостаточные знания учителя. Как поставить такого ученика на место?*

– Следует проводить свою линию на уроке, не превращая его в диспут.

Надо помнить, что не обязательно отвечать на все вопросы.

– *Допускаются ли экстравагантные действия учителя, если дети не понимают обычных слов? Например, однажды, устав увещевать разбушевавшихся учеников, учитель вскочил на стол. Помогло. Но потом, когда возникал шум, дети говорили: «А вы прыгните на стол – мы и успокоимся».*

– Если дети не понимают обычных слов, это проблема не только учителя, но и всей школы, и родителей. И здесь – прыгай, не прыгай – делу не поможешь. Уверен, что для современных детей самыми экстравагантными, в том смысле, что не привычными для них, являются благородство, выдержанность и доброта учителя – те качества, которые в миру они уже почти не видят.

– *У современных детей нет авторитетов. Как учителю завоевать авторитет?*

– Завоевать – значит воевать и победить. Вряд ли такую цель может поставить перед собой учитель.

Часто говорят, что у современных детей нет авторитетов. Авторитеты у них есть, но они чаще всего происходят из бесовского мира. Мы им должны явить иные образцы – из мира Божественного, церковного. Благочестивый верующий человек свидетельствует своей жизнью об этом мире. Его сила – в духовной красоте, благородном смирении, любящем сердце. Не завоевывать авторитет надо, а явить лик иного, прекрасного и чистого мира – вот главная личная задача учителя.

– Как воздействовать на непослушного, дерзкого ученика?

– Отогреть его надо. Дерзость, если она не порождается патологическими психическими отклонениями, чаще всего является реакцией чувствительной, но озлобленной и незрелой души на одиночество в этом мире. Если ребенок забыт родителями и не пришел к Богу, ему трудно устоять одному в этом мире, оттого и дерзкие проявления бывают. Практически все дети откликаются на доброе отношение к себе.

– Возможна ли формула, которую написали ученики одной из самарских школ: «Учитель = ученик, но не во всем»? В чем он равен и в чем – нет?

– Мы все равны перед Богом, но в мире существует иерархия, и ученик никогда не будет равным учителю. Почитание своих учителей есть почитание, Богом заповеданное, ибо сказано: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр.13:7).

– Невольно в классе выделяются любимчики и нелюбимчики. Как преодолеть в себе это свойство и не дать детям почувствовать разницу в отношении?

– Подобное тянется к подобному. Этот закон известен. Учитель и ученик также могут иметь единомыслие, единомушие. Если учитель плотской, то ему симпатичны опрятные, исполнительные, интеллектуально развитые ученики. Это опасно тем, что ученики с добрыми качествами души не получают условий для своего развития и часто над ними могут насмеяться. Если учитель духовен, он обращает внимание не только на интеллектуальную сферу, так как согласно Священному Писанию «знания надмевают», а старается создать условия для духовно-нравственного становления, тем самым развивая познавательные способности учеников, исходя из понимания того, что «любовь назидает».

– Можно ли удалять ученика с урока?

– Если ученик всегда ведет себя так, что делает невозможным проведение урока, – это случай особый. Это может быть агрессивное поведение по отношению к другим ученикам или к учителю. Но если случай исключительный для

данного ученика и класса, то такую меру вразумления применить возможно, но стоит задуматься: а куда пойдет удаленный с урока ученик, в чьи руки он попадет?

– *Как развивать одаренность в детях?*

– Одаренность – это дар Божий. Одаренность развивается посредством пробуждения и развития в ребенке духовной жизни. Богатый внутренний духовный мир в сочетании с талантом, то есть неповторимыми способами самовыражения в слове, в красках, в музыке, и являет миру одаренную личность. Если Господь не дал человеку много талантов, духовность позволяет ему воспринимать, понимать произведения искусства и становиться причастным к высшим образцам мировой культуры. Начало духовности – в целомудрии, кротости, послушании и чистоте сердца.

– *Как сделать урок одинаково интересным и для успевающих, и для отстающих учеников?*

– Урок интересен, если у ученика пусть с трудом, но получается освоить то, что предлагает ему учитель. Опытный учитель каждому ученику обеспечит доступный ему уровень посредством применения индивидуальных заданий. Учеников не следует сравнивать друг с другом – они все разные. Важен рост каждого – то, каким он был и каким стал.

– *Что поддается воспитанию, а что сохраняется в детях генетически?*

– Генетически передаются физические и психические способности и задатки. Воспитание должно обеспечить сочетание психофизического развития и духовного становления. Другими словами, необходимо следить за тем, чтобы в процессе развития ребенка его пробуждающиеся силы, такие, как умение ходить, говорить, мыслить и другие, не пленялись бы страстями и у ребенка не зарождались бы греховные склонности. Духовное становление ребенка способствует возвышению разумных сил его души, ума, воли, чувств. Важно уберечь ребенка от зла, греха, пороков и воспитать, возрастить в нем добродетели. Очевидно, что нравственный, благочестивый человек легче учится и глубже познает предмет.

Духовность присуща праведному и благочестивому человеку. Это и следует воспитывать.

– *Как поощрять детей за активность, за хорошую успеваемость?*

– Есть формальные виды поощрения, к ним относятся оценки и награды. Сейчас чаще всего поощряются успехи в успеваемости. Традиционно в России было принято оценивать учеников по-другому. На первое место ставились добрые качества человека, его духовно-нравственное состояние, на второе – патриотичность, любовь к Отечеству и истории своей страны, на третье – успехи в учебе.

Поощрить можно и взглядом, и добрым словом. Особенно того ученика, которому дается все большим трудом. Поощрять следует тех, кто много трудится, а не только тех, кому все легко дается.

– *Что делать, если видишь, что ученик попал в развратную компанию, ведет неподобающий образ жизни?*

– В первую очередь следует поставить в известность об этом его родителей и вместе с ними попытаться принять меры к изоляции ребенка от такой компании.

– *Как завоевать сердца детей?*

– Не завоевывать сердца надо, а возжигать огнем Божественной любви, Божественным вдохновением, создавать условия, в которых ученик смог бы открыть все свои Богом данные таланты и способности.

– *Что делать с плохими учениками?*

– Нет плохих учеников, есть дети с дурными наклонностями и греховными привычками, но и они несут в себе образ и подобие Божие. Нам же следует привести детей к покаянию, возвращать в них добродетели.

– *Есть ли специальная молитва учителя о том, чтобы его деятельность не принесла вреда, чтобы хорошо шли обучение и воспитание детей?*

– Для того, чтобы Господь вразумил человека, читается молитва Святому Духу «Царю Небесный, Утешителю...».

– *В чем можно давать свободу ученикам?*

– Человек должен быть свободен от власти греха, зла и смерти. Тогда он будет свободным в вере, любви и творении добрых дел.

– *Как бороться с детской жестокостью?*

– Жестокость побеждается любящим сердцем педагога, молитвой за ученика, его собственной молитвой, покаянием, причастием Святых Даров, участием в церковной жизни. Только благодать умягчает, усмиряет человека и изгоняет из него духа злобы. Если жестокость принимает патологические формы, родителям следует, если есть возможность, привести ребенка на чин отчитки, который совершается в некоторых православных храмах и монастырях. Опасно водить детей к самозванным «целителям», колдунам, экстрасенсам, «бабушкам».

– *Как добиться послушания?*

– Если добиваться, то будет война. А вот вежливой просьбе бывает трудно отказать – это известно всем. Главное – то, каким тоном и с каким настроением обращается взрослый человек к ребенку. Дети любят помогать и охотно откликаются на просьбы.

Но ведь и взрослые редко бывают послушными, потому что послушание – это тяжелый подвиг. Послушный человек миролюбив и умиротворен.

Без послушания не могут существовать семья, народ, общество и государство. Без послушания одно поколение не сможет передать опыт жизни другому. Нельзя научить другого тому, чего не имеешь сам.

– *Как быть учителю младших классов, если в классе есть хулиган?*

– Это, наверно, проблема родителей, семьи. Есть дети неуправляемые, которые вообще никого не слушают. Нужно сказать, что есть даже дети бесноватые, которых просто надо отчитывать в церкви. Поэтому иногда в таких случаях следует меры принимать вплоть до изоляции их от нормальных детей. Есть дети, на которых никакими воспитательными средствами не повлияешь, не исправишь. Поэтому, чтобы сберечь тридцать, можно с этим одним как-то отдельно заниматься. Сейчас в

школе это позволительно, бывают индивидуальные занятия, обучение на дому. Нужно найти способ изолировать ребенка, если он уже ни на какие воздействия не реагирует.

– *Что посоветуете, если родители агрессивно, наступательно защищают свое чадо, хотя и оно, и они не правы?*

– Родители вправе защищать свое чадо; это хорошая черта отца и матери, если она сочетается со строгостью к своему ребенку и с ответственностью за его жизнь. Если же защита принимает агрессивные формы по отношению к «обидчикам», то аргументы бессильны и следует подождать, когда страсти пройдут, и уже в состоянии мира обсудить возникшие проблемы.

– *Можно ли предлагать платные консультации отстающим ученикам во внеурочное время?*

– Самому учителю не следует этого делать, но если родители попросят, то греха в этом нет.

– *Как правильно построить беседу с родителями, если уже много накопилось претензий к их ребенку?*

– Надо беседовать с позиции, что это наш общий ребенок, мы все отвечаем перед Богом за его жизнь. А много претензий накапливать не стоит, надо почаще встречаться с родителями.

– *Как привлекать родителей к совместной работе по воспитанию и обучению детей?*

– Родителей в наше время необходимо просвещать. Следует объяснить им их права и обязанности, помочь освоить традиционный российский опыт семейного воспитания. Родителей обычно привлекают к участию в воспитательной работе, приглашают на уроки, устраивают в школе семейные праздники. Учителю следует понять, что ученик – часть семьи и каждый раз в лице ученика мы имеем дело с семьей, поэтому субъектами образовательного процесса должны быть не «учитель – ученик», а «учитель – семья».

II. Размышления над прочитанным

Главная наука

По народному понятию, школа учит читать, писать и считать, но в нераздельной связи с этим учит знать Бога, и любить Его, и бояться, любить Отечество, почитать родителей.

Константин Победоносцев

Без любви к Богу человек не может почитать родителей и любить Отечество. Любить Бога может послушный Ему человек, выполняющий заповеди Божии и живущий богоугодной жизнью, боящийся Бога обидеть, имеющий страх Божий.

Начало любви – в послушании. Сначала услышь, а потом послушай, а дальше послушайся. Послушайся Того, Кто дал тебе жизнь и Кто любит тебя. Послушание – это отклик твоей любви на любовь Божию. Послушаться – значит понять, а понять – значит исполнить. Кто много знает, но не исполняет, тот слушает себя и не слушает Божию волю.

Без послушания нет любви, а где нет любви, там все приходит в упадок и разрушается. Если отец не слушает Бога, жена не слушает мужа, то и дети не слушают своих родителей. Такая семья распадается. Непослушный ребенок, вырастая, не может стать законопослушным гражданином, сыном своего Отечества. Преступая закон, он становится преступником. Солдат, не послушный командиру, разрушает армию, ставит под угрозу жизнь общества и государства. Непослушные люди разрушают государство.

Не послушные Богу родители и учителя не могут научить своих чад и учеников знать Бога, и любить, и бояться Его, не могут научить их любить Отечество и почитать старших.

Плоды Святого Духа

Когда мы много знаем, то возблагодарим Господа за данное знание. Но одного знания недостаточно; надо, чтобы были плоды Святого Духа в душе, хотя бы малое зерно, которое в свое время вырастет и принесет обильный плод.

Преподобный Силуан Афонский

Знание – это богатство. Но ведь важно не только иметь богатство, а и правильно им распорядиться, сохранить его, умножить, чтобы оно принесло пользу хозяину и другим людям.

Умножить можно, только возрадив. Знания – семена, сердце – поле, благодать – свет и тепло. Раньше на Руси говорили не «знать», а «ведать», не «верить», а «исповедать». Исповедуя Христа, человек ведаёт, знает Истину, отсеивает семена плевел, ненужные знания. Но чтобы в сердце взошли плоды, необходимо очистить его от сорняков страстей, эгоизма, греховных склонностей. С этого начинается обучение. Научи свое сердце хранить богатство, наполни его Духом Святым – и тогда знания жизни дадут добрый плод.

Свет просвещающий

Просвещение приносит благие плоды обществу только тогда, когда основанием ему служит вера.

Святитель Филарет Московский

Образование есть очищение образа Божия в человеке, явление образа Божия в нем. Образование включает в себя просвещение и освоение реального духовного опыта стяжания благодати Божией. Когда человек живет во тьме, он просит, чтобы ему дали свет. Так и мы, живя в миру, обращаемся к Богу с просьбой, чтобы Он дал нам свет, просветил нас. Вера – и есть тот свет, который просвещает человека. С верой все знания, все умения, полученные человеком, становятся полезными, потому что он знает, как их использовать и дать благие плоды обществу.

Сердце – источник жизни

При образовании чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум, оставляя без внимания сердце, – на сердце больше всего нужно обращать внимание; сердце – жизнь, но жизнь, испорченная грехом; нужно очистить этот источник жизни, нужно зажечь в нем чистый пламень жизни так, чтобы он горел, и не угасал, и давал направление всем мыслям, желаниям и стремлениям человека, всей его жизни.

Святой праведный

Иоанн Кронштадтский

Прежде чем что-то совершить, человек обыкновенно размышляет, как приступить к делу. При этом участвуют рассудок и ум. Но бывают ситуации, когда нужно очень быстро принять решение, когда не успеваешь даже подумать. Тогда человек действует по сердечному влечению. Так проявляется духовное состояние человека. И в это время он может совершить или великий подвиг, или великое предательство. Поэтому главное в жизни – очищать сердце свое, чтобы в моменты, когда не успеешь рассудить, оно привело на высоты бесстрашия, мужества и героизма.

Очистить сердце человеку своими силами невозможно. Это может сделать только Бог. Вот почему надо идти в храм Божий на исповедь, на молитву, на причастие, чтобы изгнать тот дух мира, дух зла, который вселяется в сердце, когда невнимательно относимся к его чистоте. Развитие рассудка и ума вне Церкви оставляет внутри человека главного врага – внутреннего. Развитие сердца происходит на пути стяжания благодати Божией, то есть на пути церковной жизни.

Богатства нетленные

Умом мы не можем познать даже и того, как сделано солнце; и когда мы просим Бога: «Скажи нам, как сделал Ты солнце» то слышим в душе ясный ответ: «Смири себя, и будешь знать не только солнце, но и Творца его». Когда же душа Духом Святым познает Господа, то от радости забывает весь мир и оставляет заботу о земном знании.

Преподобный Силуан Афонский

Если мы не понимаем, для чего живем, в чем смысл жизни, то мы и не представляем, чему нам учиться, что мы должны знать. К знанию мы начинаем относиться, как к земному богатству, считая, что если его больше, значит, это лучше, и забывая, что есть богатства тленные, а есть богатства нетленные. Высшее знание – знание Бога. Эти знания не берутся, как земные, они даруются, открываются Духом Святым сердцу чистому, послушному, благодарному. Истинное знание возвышает человека, и с этой высоты человек видит больше и дальше. Знание Бога открывает человеку истинные, а значит, научные знания о мире и самом человеке.

Спасительные знания

Область знаний безгранична. Но область полезных и существенных, необходимых знаний ограничена. Из множества достаточно выбрать стройную систему, сообразенную с количеством других предметов, которые ученики должны будут изучать, и с количеством их преподавания. В противном случае мы будем разрушать труды один другого.

Святой праведный

Иоанн Кронштадтский

Все познать невозможно. Да и не нужно. Не многое необходимо знать, а главное. Самое главное для человека – научиться отличать добро от зла. Если он не может отличить добро от зла, то все его знания становятся бесполезными, потому что он не знает, где опасность, а где спасение, где друг, а где враг, к чему нужно стремиться, а чего оберегаться. Православная вера дает различение добра от зла. Это главное знание зиждется на камне нашей веры в то, что полезно лишь Богу угодное. И если человек освоит это, то далее ему уже легче освоить необходимые знания в любой сфере, потому что он уже может понять, что является богоугодным, а значит, полезным для человека на пути спасения, а что является не угодным Богу, а значит, или вредным, или бесполезным. Вот это есть самое главное – определиться в мире предметов, в мире знаний, в мире вещей. Тогда человек все знания делит на две части: на полезные и бесполезные, спасительные и вредные. При этом ему легче будет осваивать научные знания, легче будет в мире жить.

Даже маленький ребенок, преступив заповеди Божии, ощущает угрызения совести. Совесть определяет, что можно делать человеку, что нельзя. Голос совести, а также заповеди Божии, законы Православной Церкви и просто молитва, которую человек возносит перед каждым делом: «Господи, благослови», – вот ориентиры на жизненном пути человека. Мир церковный помогает человеку найти в мире знаний тот путь, по которому человек должен идти, осваивая знания, полезные не только в

земной жизни, но и в жизни вечной. Главное – это научиться жизни вечной еще в земном своем бытии.

Стать Богоподобным

В основе православного образования всегда лежала открытость подлинной реальности, жизни во Христе. Отношения Господа нашего Иисуса Христа с апостолами, со своими учениками не могли не послужить добрым образцом. В православных монастырях, на протяжении столетий бывших центрами образования и культуры, именно так велось обучение. Живой личностный характер православного образования не мог не вести к разумному преобладанию духовно-нравственного воспитания души человеческой над образованием как способом развития абстрактного, отвлеченного мышления, над образованием как накоплением всевозможной информации. Идеалом православного воспитания всегда было: видеть и воспитывать, уважать и ценить в каждом человеке уникальное и неповторимое в нем, личность его во всей жизненной полноте и вести человека к духовному совершенству.

Патриарх Алексий II

Человек – творение несравненное, уникальное. Единственное; что всех нас объединяет, сотворенность наша по образу и подобию Божию. Стать богоподобным – задача всей жизни. Путь у каждого свой. У каждого свои призвание и ответственность за следование этому призванию. Неповторимое и несравненное нельзя соизмерить, сопоставить, человек сравним только с самим собой – каким был и каким стал. Жизнь должна проходить в развитии, в росте. Живет то, что растет. Если перестал жаждать совершенства, искать полноту в Боге – ты умер.

Мера человеку – святость. Святость не достижима объективно, нет ей границ, но достижима в личной жизни каждого в меру сил человека. Грех – не только то, что сделал дурного в жизни. Грех – это и то, что не сделал должного. Нежелание стремиться к святости – тоже грех.

Соработничество Богу

Источник настоящего научного творчества – в Боге. Мышление, основанное на элементарной логике, недостаточно. Оно не позволяет подступить к реальной сложности и многоцветности мира.

Патриарх Алексий II

Человек не может быть творцом, он не способен создать что-то из ничего. Это может только Бог. Человек призван быть соработником, сотворцом Божиим, Открыв в себе Божий мир, мир иной, неземной, вечный и прекрасный, человек желает его творчески выразить или узнать в творчестве другого. Выразить Божие или узнать Божие – вот чему должен каждый из нас учиться. Редко кому дан талант выражения, но талант узнавания пробуждается в душе вместе с пробуждением духовной жизни. Знать Бога – главное знание, позволяющее увидеть сложность и многоцветность мира как творения Божия.

Воспитать голос совести

Но что же мы хотим сделать из наших юношей? Полезных обществу членов? Хорошо; но и этого мало: истинно полезные христианскому обществу члены могут быть только воспитанные в христианских правилах, обычаях – христиане или добрые сыны Православной Церкви. Значит, нам нужно образовать не только ученых людей и полезных членов общества, но и – что всего важнее и нужнее – добрых, богобоязненных христиан. Это мы и стараемся делать. Будем же питомцам внушать, что все знания научные без науки подчинения властям и установленным законам и порядкам общественным не принесут им никакой общественной пользы; что все науки имеют своим центром и исходным началом Бога и Его вечную премудрость, как души имеют своим первообразом Господа, создавшего нас по образу и подобию Своему; что стихийные знания, касающиеся здешнего мира, нужны только здесь, на земле... что познание веры и заповедей Божиих, уклонение от греха и добрая жизнь необходимы каждому человеку и здесь, и в будущей жизни...

Святой праведный

Иоанн Кронштадтский

Православный человек видит мир во всей его полноте. Он знает, что, кроме законов природы, которые действуют вне зависимости от того, известны они человеку или нет, есть законы духовной жизни. Если даже человек признает себя неверующим, преступая духовные законы, выраженные в Божественном Откровении, он начинает мучиться.

Быть добрым, богобоязненным христианином – значит быть счастливым человеком. Если душа спокойна и радостна, то все у нас ладится. И напротив, если в душе нет покоя, может ли ученик думать об учебе?

Просветление

При образовании юношества о чем надо больше всего стараться? О том, чтобы стяжать ему просвещенные очеса сердца.

Святой праведный

Иоанн Кронштадтский

Очи души потемняются от страсти. Если страсть поселяется в сердце, то ум становится слугой страсти. Ничего человек не видит в этом мире, кроме того, чего жаждет его страстное сердце.

Очи души потемнены – и мир померк. Никого не слышит и ничего не видит такой человек, кроме предмета страсти. Что делать? Только молиться, чтобы Господь вразумил и исцелил чадо, тогда спадет пелена с глаз, просветятся очеса сердца и ужаснется человек тому, к чему недавно стремился всем сердцем. Ужаснется и исцелится.

Наука наук

Стойте сами, как сказано у пророка, пред лицом Божиим, будьте устами Божиими – тогда чрез ваше посредство Сам Бог будет воспитателем детей, вам порученных.

Не ограничивайте наставлений в Законе Божиим изучением уроков, а чаще с любовью и благоговением, сколько их сами имеете, говорите им о Боге, Отце, Промыслителе и Судии человеков, о Боге всевидящем, назирающем всякую мысль и дело человеческое и благословляющем все доброе, отвращающемся от всякого зла. Возводите мысли детей к Богу не с тем только, чтоб они познавали Его, но чтобы возможно чаще вспоминали о Нем и обращали к Нему сердца свои с любовью и благодарностию. Это наука хождения пред Богом и страха Божия, которая вселяет образ Божий в сердце человека и приучает дитя обсуживать свои мысли и дела из опасения оскорбить Бога.

*Преосвященный Амвросий,
архиепископ Харьковский*

Духовное всегда вдохновенно. Человек духовный всегда возжигает огонь в сердцах своих детей и учеников. Вдохновить и возжечь огонь Божий в душах тех, кого доверил тебе Господь, – что может быть выше!

Вести детей к Богу, к совершенству, к высотам духовного мира может только человек, сам идущий этой дорогой. Ведать – это не только знать, но и быть ведущим, то есть знать и делать.

Стремление к совершенству – главная профессиональная черта учителя. Нельзя учить своему, можно учить только Божию, тогда через учителя Сам Бог будет воспитателем порученных ему детей.

Быть культурным человеком

Православие лежит в основании нашей культуры. И потому не являются ли чисто риторическими утверждения о равном освещении всех религий? Каждому понятно, что нельзя одновременно изучать все культуры и все языки. Возможно, в мировой культуре Шекспир занимает более значительное место, чем Пушкин. Но у нас, в России, он никогда Пушкина не затмит и Шекспиру всегда будет отводиться меньше места. Великие сокровища Православия даны нам. Для того, чтобы соприкоснуться с ними, не нужно учить ни китайского, ни санскрита. Не воспользоваться этим – непростительное преступление.

Патриарх Алексий II

Человек живет одновременно в мире национальной культуры и в мире культуры той цивилизации, к которой он принадлежит. Россия родилась как государство в лоне византийской православной культуры, но соприкасается и взаимодействует с европейской христианской культурой. Чтобы быть культурным и цивилизованным, каждый житель России, кроме своей национальной традиции, должен освоить основы православной культуры, иначе ему трудно, а порой невозможно будет войти в современное общество. Православное христианство – язык современной культуры, не зная его, невозможно быть культурным человеком.

Добрые всходы

Усердно приноси Христу труды юности твоей, и возрадуешься о богатстве бесстрастия в старости, ибо собираемое в юности питает и утешает изнемогших в старости.

Преподобный Иоанн Лествичник

Все происходит в свое время. Наступает весна – крестьянин обрабатывает землю и сеет семена, молится Богу, чтобы Он согрел и оросил землю. Наступает пора сбора урожая – в житницы сыпает хлеб рачительный хозяин и благодарит Господа за Его милость и помощь. Если хорошо потрудились весну, лето и осень, то зима будет временем покоя.

Так и в жизни человека, юность – как весна жизни: потрудишься, посеешь добрые семена в своем сердце, согреешь его благодатью Божией – будет твоя жизнь плодоносить делами богоугодными. Всех будешь тогда радовать: и Бога, и близких, и себя. Силы твои будут иссякать, а радость жизни останется до последних земных дней.

Основание для будущей жизни

Пока душа еще способна к образованию, нежна и, подобно воску, уступчива, удобно напечатлевает в себе налагаемые образы, надобно немедленно и с самого начала возбуждать ее ко всяким упражнениям в добре, чтобы, когда раскроется разум и придет в действие рассудок, начать течение с положенных первоначально оснований и преподанных образов благочестия, между тем как разум будет внушать полезное, а навык облегчит преуспевание.

Святитель Василий Великий

Пока строительный раствор еще мягок, ему можно придать любую форму. Залив фундамент, мы получаем через короткое время каменное основание, на котором можно строить дом.

Если душа не определится в главном, если она не станет твердой в своей вере, в своих убеждениях, а будет метаться, как может быть она основанием будущей жизни? Определившись между добром и злом, душа дает разуму правильное направление. Внушая полезное, разум ведет человека по пути богоугодных дел, вырабатывая у него навыки доброй жизни.

Приготовление к жизни вечной

Родители и дети, воспитатели и воспитываемые! Помышляйте и не забывайте, что учения человеческие готовят к жизни временной, но и ее не могут сделать счастливою без помощи учения Господня, а учение Господне готовится к вечной блаженной жизни, которой и да сподобит Бог всех нас кратким или долгим, но верным и правым путем достигнуть.

Святитель Филарет Московский

Детство, юность, зрелость, старость – разные возрасты единой земной жизни. Неразрывна жизнь: труды и плоды одного возраста делают человека или счастливым, или несчастным в последующее время. Так и земная жизнь – лишь часть жизни вечной. Земная жизнь – детство и юность жизни вечной. Чему мы научаемся в первые периоды жизни, тем мы и живем оставшуюся жизнь.

Что каждый из нас возьмет в вечность? Только добродетели и грехи. В земных делах мы грешим, но и возвращаем добродетели. Это и есть главные плоды земных дел. Если мир прилагает богатства и комфорт в обмен за богатства души, если мир требует бесстыдства и бессовестности, разве может это сделать человека счастливым?

Благодатная помощь

Когда отроки и юноши вдаются в научение художеств и наук, то боятся и ужасаются к тому приступать и сперва немалую чувствуют горесть; но когда приобвыкнут и несколько пользы, от учения художеств и наук происходящей, познают, то немалую чувствуют сладость внутри себе от учения, и чем более учатся и в разуме просвещаются наукою, тем более радуются и веселятся. Откуда обще от всех говорится: корень учения горек, но плоды его сладки.

Святитель Тихон Задонский

В народе бытует мудрая пословица: глаза боятся, а руки делают. Естественно, что человек, приступая к серьезному делу, испытывает сокрушение о своей немощи. Так происходит, и когда дети изучают искусства и науки, которые являются, безусловно, непрымыми в познании. Как тут обойтись без помощи Божией!? Труд и молитва – два крыла, возносящие человека над его немощью. Богоугодный труд и смиренная благодарственная молитва – путь стяжания благодати. Благодать наполняет сладостью душу и веселит сердце, просвещает разум и укрепляет все силы души. Как сладостно и полезно «научаться художествам и наукам» с Божией помощью и для Бога!

Свобода от капризов

Родители, воспитатели! Остерегайте детей своих со всею заботливостью от капризов перед вами, иначе дети скоро забудут цену вашей любви, заразят сердце свое злобою, рано потеряют святую, искреннюю, горячую любовь сердца, а по достижении совершенного возраста горько будут жаловаться на то, что в юности слишком много лелеяли их, потворствовали капризам их сердца. Каприз – зародыш порчи, ржа сердца, моль любви, семя злобы, мерзость Господу.

Святой праведный

Иоанн Кронштадтский

Каприз – желание добиться своего любой ценой, выплакать желаемое. Каприз – желание ребенка победить своих родителей, навязать им свою волю. Как несчастлив ребенок и какой скорбный путь ожидает родителей, если это произойдет!

Ребенок свободен просить желаемое, а взрослые свободны дать ему это или не дать. Ребенок должен научиться ценить свободу родителей и их право принимать любые решения, даже те, которые могут быть ему не по душе. Если он этому научится, сердце его сохранится от капризов, которые, как ржа и моль, разъедают его.

Учи как учащийся

Если же станешь говорить кому что-либо полезное, то говори в виде учащегося, а не со властью и бесстыдством.

Преподобный Исаак Сириин

Человек, слушая другого, сначала улавливает интонацию речи. Если интонация раздражительная, высокомерная, то чаще всего уже не хочется вникать в содержание разговора, даже если сказанное может быть полезно. «Обличай с любовью», – говорят святые отцы. Важно не только то, что ты говоришь, но важно – как ты говоришь.

Опытные монахи, когда их спрашиваешь, как надо что-то делать, не начинают поучать. Обыкновенно они рассказывают, как сами это делают. Живой опыт преодоления немощей, терпения скорбей, молитвенных подвигов всегда благодатен. Это дуновение Духа Святого ощущается и в словах человека, который говорит о своих переживаниях, полученных в борьбе «со страстями и похотьми».

Кто живет, смиряясь, борясь со своими грехами, молясь, связывая себя перед очами Божиими, тот постоянно учится жизни вечной. Какое счастье быть учеником у такого ученика!

Понуждение к добру

Человек, говорят, свободен, его нельзя или ему не должно себя принуждать ни в вере, ни в учении. Господи, помилуй! Какое дьявольское мнение! Если не понуждать, что же после этого выйдет из людей? Ну что выйдет из тебя, глашатай нововымышленных правил, если ты не будешь принуждать себя ни к чему доброму, а будешь жить так, как располагают тебя жить твое порочное сердце, твой гордый, близорукий и слепой разум, твоя грешная плоть? Скажи, что из тебя выйдет? Разве ты не принуждаешь себя ни к чему, не говорю прямо – доброму, а хотя должно му и полезному? Как можно обойтись без принуждения себя? Как можно и христиан не побуждать и не принуждать к исполнению предписаний веры и благочестия? Не сказано ли в Священном Писании, что «Царствие Небесное нудится», что «нудницы восхищают е» (Мф.11:12)? А как не принуждать, особенно мальчиков, к учению, к молитве? Что из них выйдет? Не ленивцы ли? Не шалуны ли? Не научатся ли они всякому злу?

Святой праведный

Иоанн Кронштадтский

Если отец не принуждает свое чадо к добрым делам, то демонические силы заставят ребенка творить зло. Отец своей строгостью помогает неопытному сыну побороть соблазны и искушения падшего мира. Плоть человеческая склонна ко греху, и часто нет сил у юного еще человека преодолеть эти наклонности. Радостно, когда в эти годы рядом оказывается любящий, разумный, строгий помощник – родитель или воспитатель.

Все доброе дается трудом. Доброделанию необходимо учиться, вырабатывая в себе навык богоугодной жизни. Без понуждения эти привычки не вырабатываются.

Мудрая жизнь

Невозможно достигнуть мудрости, не живя мудро.

Святитель Григорий Богослов

Все, чего мы в жизни достигаем, есть плод нашей жизни. Живя мудро, мы научаемся мудрости. Живя молитвенно и благоговейно, учимся молиться.

А живя расточительно, мы ничего не приобретаем.

Если нас печалят итоги нашей жизни, то необходимо менять ее направленность, чтобы она принесла другие плоды. Надо понимать, что третьего не дано: жизнь может быть только с Богом. Без Него это уже не жизнь, а смерть. Мудрый человек всегда живет с Богом.

Святое дело

Воспитание из всех дел самое святое.

Святитель Феофан Вышинский

Святость дела определяется тем, что оно делается исключительно ради Бога – не для себя, не для награды. Святое дело – всегда жертвенное, требующее полного самоотречения. Таким должно быть и воспитание, которое, кроме жертвенного самоотречения, требует обязательно глубокой веры и смирения, ибо воспитанник, которого доверил тебе Бог и которого ты должен к Богу привести, обладает своей волей и свободой. Невозможно полностью познать душу другого человека, даже если он – твой ребенок, невозможно насильно заставить его любить и верить. Создав условия для духовного пробуждения, надо помнить, что Господь лучше нас знает, как быть с ребенком, и случается, что попускает болезни, скорби, испытания, и надо с верой и смирением принять это. Делай, что можешь, и со смирением и благодарностью прими то, что Бог дает тебе и твоему подопечному.

Нерадение о детях

Нерадение о детях есть величайший из всех грехов, и в нем – крайняя степень нечестия.

Святитель Феофан Вышинский

В браке рождается новая жизнь – наши дети. Нерадение о детях – это нерадение о Богом данной тебе возможности спасения души чадородием и чадолюбием.

Таинство зачатия новой жизни связано с тем, что, кроме родителей, дающих плоть новому человеку, Сам Господь дает ему в этот момент душу. Следовательно, ребенок, рожденный в этот мир, – не только наш, он Божий. А не радеть о Божием есть грех.

III. Проблемы современной педагогики

Две России – два вида образованности

Расцерковление жизни, происходящее в России на протяжении двух последних веков, привело к тому, что изменилось мировоззрение человека, его отношение к национальной идее. Присущий допетровской эпохе взгляд на образованность как на внутреннее устройство духа в XVIII веке вследствие отпадения от веры приобрел рационалистичность, притязавшую на высшее и полное познание истины.

Наиболее глубоко различие между двумя видами образованности изучил один из основоположников славянофильства русский философ Иван Васильевич Киреевский. Он полагал, что возвращение утраченного возможно путем переработки «европейской образованности» в духе учений восточной патристики.

I. Русь святая и Россия великая

Известно, что стремление человека к истине без должного духовного руководства может повлечь так называемую духовную подмену, когда истинные ценности, смыслы жизни извращаются, стараниями врага рода человеческого приобретают ложную направленность. В Православии такое состояние называется духовной прелестью. Подобное может случиться и с целым государством, если оно теряет духовную цельность.

Россия своим духовным руководителем всегда имела Святую Православную Церковь. И тот, кто продолжает ее слушать и следовать ее законам, живет в России святой, где главным политическим, экономическим и нравственным законом является евангельская истина: «Стяжите же прежде Царство Божие и правду его, и остальное все приложится» (Мф.6:33).

В XVIII веке в национальном сознании идеал святой Руси стал заменяться идеалом великой России, заимствованным из Западной Европы. Отпавшие от Православия, забывая, что сказано: «Царство Божие внутри вас есть» (Лк.17:21), пытаются построить прообраз такого Царства на земле. Это стремление объединяет столь разных, на первый взгляд, коммунистов, желающих построить земное Царство Божие под видом коммунизма, и демократов, мечтающих об обществе потребления.

На самом деле есть два полюса, существенно отличающихся между собой, – мир Православия и весь остальной, который под различными видами представляет мир земной, падший и греховный.

Современные политики не предлагают выбирать между святой Русью и великой Россией. Выбор предлагается делать из разных видов духовной подмены, духовного заблуждения. Таким образом, наше будущее становится очевидным независимо от того, кто встанет во главе страны – правые, левые или центристы. Единственный путь спасения –

возвращение к идеалам святой Руси, к соединению светской и духовной власти, к «стяжанию Царства Божия».

Исторический экскурс

Чтобы понять настоящее, мы должны знать наше прошлое. Необходимо вспомнить и осознать, где разошлись наши пути, приведшие к тому, что одни граждане нашей страны стали желать процветания великой России, а Другие стремятся к сохранению Руси святой. В истории философской мысли это разделение явно обозначено противостоянием славянофилов и западников.

Россия приняла христианство из Византии, которая почиталась как второй Рим и была признанным центром христианского мира в восточной его части. По определению Г. Флоровского (4. 2), Византия была в X веке «единственной страной, подлинно культурной во всем «европейском» мире». Это значение она не утратила на протяжении следующих столетий, но к XIV веку Византия в политическом и общественном отношении представляла лишь тень своего великого прошлого. И в этой ситуации, когда Византийская империя, существовавшая более 1000 лет, оказалась сведена лишь к одному городу Константинополю, особенно остро осознавалось, что главная ценность, главное содержание культурного и Духовного наследия Византии – это христианство, православная вера.

XIV век – время Духовного возрождения Византии, когда монашество приняло форму исихазма (3. 33). В это время произошло второе после крещения византийское влияние на Русь, которое выразилось в распространении переведенных с греческого языка книг Духовного содержания – житийных, богословских, аскетических. Византия, приняв из крестильной купели в свои Духовные объятия Русь, в последние годы своего бытия передала ей опыт своей молитвенной жизни. Крещеная Русь стала на путь стяжания Духа Святого. Совсем не случайно, замечает протоиерей Иоанн Мейендорф, что конец XIV века в Московской Руси включил в себя личности преподобного Сергия Радонежского и его учеников. Возрождение Северной Фиваиды русского монашества

непосредственно связано с византийской практикой исихазма. В житии преподобного Сергия Радонежского содержится сведение о его переписке с патриархом Константинопольским Филофеем, который был исихастом, учеником Григория Паламы.

Последующее влияние Византии на Русь, как это ни удивительно, как раз и привело нашу страну к встрече с западной культурой. После падения Византии ее ученые и богословы были вынуждены бежать в Италию. Когда в конце XV века Российская Церковь столкнулась с ересью жидовствующих, полный библейский свод составлялся и проверялся уже не с греческого, а с латинского перевода.

При Петре I состоялось становление самостоятельной светской культуры, не имеющей связи с церковным сознанием. Русское самодержавие с этого времени становится абсолютным, а Церковь попадает во внешнюю зависимость от верховной власти. Происходит обмирщение национального сознания, и именно в этот период идеал святой Руси заменяется идеалом великой России.

В это время распространяется богословское просвещение (1. 55), которое чаще сводится к перенесению латинской школы на русскую почву, что породило разрыв между богословской ученостью и церковным опытом. В это время овладение наукой стало сводиться к учености, эрудированности, которая не была нейтральной, поскольку изучение богословия приучало все вопросы ставить и видеть по-протестантски. Реформировался и Душевный склад русского человека (4. 101–102).

Ростки нигилизма, которые прочно вошли в русское сознание в XVIII-XIX веках, связаны с распространением в России вольтерьянства, презирующего старину и связанную с ней религиозность.

Как ответ на потребности, предопределенные новой национальной идеологией, далекой от церковности, возникают сочинения первых русских историков – В.Н. Татищева, М.М. Щербатова, М.В. Ломоносова. Их национальное самосознание вдохновлялось величием России в

ее эмпирическом бытии. Это был вдохновенный патриотизм, но патриотизм с оттенком чистого гуманизма, когда распространяется мнение, что ни Церковь, ни государство не имеют влияния на человеческую личность.

Известна ломоносовская формула: «Испытание натуры трудно, однако приятно, полезно, свято». В этом признании «святости» свободного научного исследования и заключается основной тезис секуляризованной мысли. Очевидна новая религиозно-философская позиция, в которой свобода мысли не мешает религиозному чувству, ставшему к тому времени внецерковным (1. 104–106). Показательно, что поэтические произведения Ломоносова на религиозные темы связаны исключительно с Ветхим Заветом, у него практически не встречается новозаветный мотив. Можно предположить, что это связано с уже сложившейся к тому времени внецерковной установкой даже у религиозных людей.

II. Образованность духовная и образованность рациональная

Два столь различных мировоззрения – церковное и внецерковное – породили и два вида образованности. «Две образованности, – писал И.В. Киреевский, – два раскрытия умственных сил в человеке и народах представляют нам беспристрастное умозрение, история всех веков и даже ежедневный опыт. Одна образованность есть внутреннее устройство духа силою извещающейся в нем истины; другая – формальное развитие разума и внешних познаний. Первая зависит от того начала, которому покоряется человек, и может сообщаться непосредственно, вторая есть плод медленной и трудной работы. Первая дает смысл и значение второй, но вторая дает ей содержание и полноту. Для первой нет изменяющегося развития, есть только прямое признание, сохранение и распространение в подчиненных сферах человеческого духа; вторая (...) не может быть создана мгновенно (...), но должна слагаться мало-помалу из совокупных усилий всех частных разумений. Впрочем, очевидно, что первая только и имеет существенное значение для жизни, влагая в нее тот или иной смысл» (2. 159).

Присущая второй образованности бесхарактерность, по мысли Киреевского, позволяет ей оставаться в народе или человеке даже тогда, когда утрачивается или изменяется внутренняя основа бытия. Во времена переломов истории, в эпохи упадка, когда утрачивается основа жизни, господствует и является единственной опорой для неутвержденной мысли формальная разумно-внешняя образованность.

Все заблуждения, считал Киреевский, вытекают из представления, что живое разумение духа – то внутреннее устройство человека, которое есть источник его крепкой жизни и высшего зрения ума, может возникнуть из одного развития логического разума. Нет, логический разум, оторванный от других источников познания, сам осознает неполноту своего ведения. А поскольку, как свидетельствует Киреевский,

«основное начало нашей православно-славянской образованности истинно (...), то очевидно, что как оно некогда было источником нашей древней образованности, так теперь должно служить необходимым дополнением образованности европейской (...), очищая от характера исключительной рациональности и проницая новым смыслом» (2. 161–162).

Определив наличие двух видов образованности, Киреевский ставит вопрос об отношении европейского и российского просвещения. Принято считать, что различие существует только в степени просвещенности, а не в характере и не в духе или основных началах образованности. При такой логике бытует мнение, что у нас было варварство, а на Западе процветали науки, значит, мы – ученики, а там – учителя. Но когда стали известны драгоценные памятники древнерусской книжности, русские ученые с удивлением обнаружили обман во всем, что касалось истории России, коренных основ ее просвещения, ее веры.

Исторический экскурс

При рассмотрении развития просвещения Киреевский традиционно опирается на три понятия. Его интересуют особая форма, через которую проникает христианство на Запад и в Россию; особый вид, в который перешла образованность древнеклассического мира; особые элементы, из которых сложилась государственность.

Страны, принявшие христианство, сохраняли свою отличительность, при этом каждая хранилась единомыслием Вселенской Церкви, соединявшей всех в святое согласие. Господь спасал всех единокровием православного мира. Оставаясь верной общему Преданию и общему согласию, каждая Церковь особым характером своей духовной деятельности увеличивала общее богатство и полноту духовной жизни всего христианства.

Римская Церковь, имевшая практическую направленность и заинтересованная в установлении логических связей понятий, тоже имела свою особенность, но, отделившись от Церкви Вселенской, обратила ее в исключительную форму.

Приверженность римского мира к наружному сцеплению понятий, по мысли Киреевского (2.189), была не безопасна для римских богословов даже в то время, когда Римская Церковь была живой частью Церкви Вселенской, когда общее сознание всего православного мира удерживало каждую особенность в законном равновесии. После отделения Рима эта особенность римского ума неизбежно взяла перевес и в характере учения римских богословов. Прибавление, сделанное ими к Символу веры, объясняется единственно логическими выводами.

И.В.Киреевский в результате своих двадцатилетних поисков истинных причин отличия европейской образованности от российской вознес свой ум сквозь национальные и государственные особенности, которые являются следствием, а не причиной разделения, и с высоты миропонимания, присущей Вселенской Церкви, Церкви Православной, увидел в России хранительницу византийского богословия, догматического мышления.

Восточные мыслители для постижения полноты истины ищут внутренней цельности разума, сосредоточения умственных сил, при которых все отдельные проявления деятельности духа сливаются в одно живое и высшее единство. Западные мыслители полагают, что постижение полной истины возможно даже для самодвижно действующих в своей одинокой отдельности разделившихся сил ума. Используя те же выражения, что и на Востоке, говоря о «внутренней сосредоточенности духа», о «собрании ума в себе», они имели в виду совершенно иное: не сосредоточение, не собирание, не цельность внутренних сил, а лишь их крайнее напряжение.

Киреевский в своих рассуждениях приходит к пониманию того, что западный человек не знает той живой совокупности высших умственных сил, где ни одна не движется без сочувствия другой, того равновесия внутренней жизни, которая отличает даже внешние проявления человека, воспитанного в традициях православного мира и сохраняющего даже в самые крутые переломы жизни глубокое спокойствие, мерность, достоинство и смирение,

свидетельствующие о равновесии духа, глубине и цельности самосознани.

III. Поиск истины

Убедившись, что корень российской образованности живет в народе и, что важнее всего, в его Святой Православной Церкви, Киреевский считает, что прочное здание просвещения в России может быть построено, только когда образованный класс, способный формировать общественное сознание, почувствует односторонность европейского просвещения, осознает потребность новых умственных начал и обратится в их поиске к чистым источникам православной веры. «Одного только желаю я, – пишет Киреевский, – чтобы те начала жизни, которые хранятся в учении Святой Православной Церкви, вполне проникли убеждения всех степеней и сословий наших, чтобы эти высшие начала, господствуя над просвещением европейским и не вытесняя его, но, напротив, обнимая его своей полнотою, дали ему высший смысл и последнее развитие и чтобы та цельность бытия, которую мы замечаем в древней, была навсегда уделом настоящей и будущей нашей Православной России» (2. 221–222).

Это основание русской образованности, познающей истину через «живую совокупность высших умственных сил», Киреевский признает необходимым основанием и для мыслящей Европы, где из-за чрезмерного авторитета отвлеченного мышления «все бытие является человеку прозрачной диалектикой его собственного разума, а его разум – самосознанием всемирного бытия». Но человеческий разум, посягнув на одинаковые права с Божественным Откровением, сначала становится основанием религии, а потом заменяет ее собой.

Там, где ум и сердце проникнуты Божественной истиной, степень учености становится неважной, поскольку сознание Божественного равно вместиимо для всех ступеней разумного развития. Но для того, чтобы руководить умственной жизнью человечества, Божественная истина должна подчинить себе внешний разум. Она должна в общественном сознании стоять

выше других истин как начало властвующее пронзающее весь объем просвещения.

Отпадение Рима от Вселенской Церкви лишило Запад чистоты христианского учения, но оно же остановило развитие общественной образованности на Востоке, поскольку воплощение Божественной истины во внешней образованности народа должно было свершиться совокупными усилиями Востока и Запада. Задачей Востока с тех пор стало сохранение Божественной истины в ее чистоте и святости (2. 240–241).

В Православной Церкви Божественное Откровение и человеческое мышление не смешиваются, пределы между Божественным и человеческим не претупаются ни наукой, ни учением Церкви. Всякое отклонение церковного учения от церковного Предания воспринимается лишь как частное мнение, подлежащее суду разума. Такое стремление к сохранению чистоты Божественного Откровения, с одной стороны, ограждает церковное учение от неправильных перетолкований естественного разума, а с другой – ограждает разум от вмешательства церковного авторитета. Православным христианам, по свидетельству Киреевского, одинаково не понятно и то, как можно судить Галилея за его несогласие с представлениями церковной иерархии, и то, как можно отвергать достоверность апостольских посланий. Главное отличие православного мышления состоит в том, что оно стремится поднять разум выше обыкновенного уровня, стремится сам источник разумения, сам способ мышления возвысить до согласия с верой (2. 241–249).

Античная философия, чуждая Божественного Откровения, не проводила четкого разделения между тварным и нетварным. Этот порочный взгляд на мир она передала и западному богословию. Разделяя тварное и нетварное как философские категории, но исключая возможность обожения тварного, сводя его развитие лишь к совершенствованию, западное мышление неизбежно пришло к смешению тварного и нетварного, веры и разума, что, в свою очередь, привело к исключению одного другим. Человеческое с тех пор начало вытеснять Божественное, разум заменил веру.

Первым условием для возвышения разума к Божественной истине, по мнению Киреевского, является его стремление собрать в одну неделимую цельность все свои отдельные силы, которые в обычном состоянии человека находятся в разрозненности и противоречии. Необходимо, чтобы он постоянно искал в глубине своей души внутренний корень разумения, где все отдельные силы сливаются в живое и цельное зрение ума. Такое внутреннее сознание, смиряя рассудочное самомнение, не стесняет свободы естественных законов разума, напротив, укрепляет его самобытность и вместе с тем добровольно подчиняет его вере.

Свободное развитие естественных законов разума не может быть вредным для православно мыслящего. Православно верующий может заразиться неверием при недостатке внешней образованности, но не может, как инакомыслящие, естественным развитием разума прийти к неверию. Он знает, что для постижения цельной истины нужна цельность разума, и искание этой цельности составляет постоянную задачу мышления.

Находясь на высшей степени мышления, православно верующий понимает ограниченность и относительную истинность других систем мышления. Как ни мало бывают развиты рассудочные понятия верующего, каждый православный сознает в глубине души, что Божественная истина требует высшего духовного зрения, которое приобретается не наружной ученостью, но внутренней цельностью бытия. Поэтому истинное богомыслие он ищет там, где надеется обрести чистую цельную жизнь, способную обеспечить ему цельность разума, а не там, где имеется лишь школьная образованность.

Следя за развитием своего разума, православно верующий вместе с тем следит и за способом своего мышления, постоянно стремясь возвысить разум до того уровня, на котором он мог бы сочувствовать вере. Эта особенность и составляет самобытность православной образованности, которая должна обеспечить ей господствующее направление. Только такое мышление может освободить умственную жизнь

православного мира от искажающих влияний западного просвещения и от гнета невежества (2. 241–252).

Подобные рассуждения позволили И.В. Киреевскому более точно определить значение философии в умственной деятельности. Философия – не наука и не вера. Она – общий итог и общее основание всех наук и проводник мысли между ними и верой. Где есть вера и нет развития разумной образованности, там и философии быть не может. Где есть развитие наук и образованности, но нет веры, там философские убеждения заменяют убеждения веры и в виде предрассудка дают направление мышлению и жизни народа.

Если же вера народа имеет один смысл и одно направление, а заимствованная у другого народа образованность имеет другой смысл и другое направление, неизбежно произойдет вытеснение веры образованностью, когда возникают соответствующие философские убеждения. Или же вера, преодолевая в мыслящем сознании народа эту внешнюю образованность, произведет свою философию, которая даст другой смысл внешней образованности (2. 252–253).

Сравнивая созерцательную жизнь святых отцов Церкви и современную философскую образованность, Киреевский замечает, что естество разума, просветленного сосредоточенным богомыслием, имеет совершенно иные свойства, чем разум, ограничивающийся созерцанием обыкновенной внешней жизни.

Все ложные выводы рационального мышления, считал Киреевский, обусловлены его притязанием на высшее и полное познание истины. Если бы оно сознало свою ограниченность и видело в себе одно из орудий, которым познается истина, а не един-ственное орудие познания, тогда и свои выводы представило бы как условные и ожидало бы от истиннейшего способа мышления высших и истин-ных выводов (2. 257). |

Говоря о духовной трагедии неправославных философов, Киреевский на примере Шеллинга, протестанта от рождения, показал тяжелое состояние человека, который томится внутренней жаждой Божественной истины и не находит ее. Шеллинг признавал ограниченность протестантизма, отвергнувшего

Предание, но и в Римской Церкви находил лишь смешение истинного Предания с неистинным. Ему оставалось одно – собственными силами добывать и отыскивать из смешанного христианского Предания то, что соответствовало его внутреннему понятию о христианской истине. «Жалкая работа, – восклицает И.В. Киреевский, – сочинять себе веру!» (2. 262)

Литература

1. *Зеньковский В.В.* История русской философии. Ленинград, 1991. Т. 1. Ч. 1.
2. *Киреевский И.В.* Полное собрание сочинений в 2-х томах. М., 1911. Т. 1.
3. *Мейендорф Иоанн, протоиерей.* Православие и современный мир. Минск, 1995.
4. *Флоровский Г.В.* Пути русского богословия. Вильнюс, 1991.

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения Россиян на основе православных традиций

Постановка проблемы

Вхождение системы образования России в третье тысячелетие ознаменовано принятием двух программ: «Программы развития воспитания в системе образования России на 1999–2001 годы» и «Государственной программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2001–2005 годы». Принятие названных документов возвестило о возвращении воспитания в сферу образования.

«Программа развития воспитания в системе образования России» начинается со слов: «Духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая развития общества, государства». Отечественные традиции названы одной из основ обновления содержания и структуры воспитания. По-новому оценивается роль Православия в истории России, и признается его большое влияние на духовно-нравственное развитие человека. Воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, ориентированная на создание условий для развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении; создание условий для самореализации личности.

В «Программе патриотического воспитания граждан Российской Федерации» одной из решаемых задач является формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических ценностей и понимания роли России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.

Анализ названных программ показывает, что государство сформулировало заказ на разработку концепции духовно-нравственного становления детей и молодежи (патриотизм является одним из проявлений процесса духовного становления личности) на основе общечеловеческих и отечественных традиций и ценностей.

Данную задачу предстоит решать в современном правовом пространстве России. Учитывая, что проблему духовно-нравственного воспитания невозможно решить вне религиозной традиции; являющейся основой культуры и народных ценностей и воззрений, рассмотрим, какое влияние оказывает традиция на процесс развития и духовного становления человека и какие возможности предоставляет законодательство в области практической деятельности.

Противоречия в современной системе образования и пути их разрешения

Современная система образования породила ряд противоречий. Причиной противоречий является отсутствие теоретического обоснования процесса духовно-нравственного становления личности как единого, неразрывно совершающегося в различных сферах жизнедеятельности.

Основными сферами жизни ребенка, в которых происходит непрерывный процесс духовно-нравственного становления его личности, являются семья, Церковь и школа. В этих сферах сложно переплетены государственные, народные, национальные и религиозные традиции. В педагогической практике и теории достаточно полно рассмотрены проблемы духовно-нравственного становления личности в каждой из названных сфер жизнедеятельности. На практике основные противоречия возникают при переходе из одной сферы в другую или при взаимодействии этих сфер. Противоречия, часто приводящие к конфликтам, связаны с постановками целей образовательного процесса, его содержанием, используемыми методами и так далее. Назовем основные противоречия, существующие как в практическом, так и в теоретическом плане:

1. Противоречие между традиционным восприятием жизни как вечной и образовательным обеспечением только одного, земного этапа этой жизни как единственного и самоценного;
2. Противоречие между семейным воспитанием, основанным на традиционных воззрениях народа, являющихся по своей сути религиозными, и проектированием образовательной среды без учета традиций семейного воспитания;
3. Противоречие между идеализированными представлениями о человеческой природе, на основе которых проектируются личностно ориентированные образовательные модели, и православным взглядом на природу человека как на

поврежденную первородным грехом и требующую исцеления прежде своего развития;

4. Противоречие между гуманистической (антропоцентрической) основой образовательных систем, способствующих личностному развитию ребенка, и традиционной для России христоцентрической основой образования и воспитания;

5. Противоречие между процессом психофизического развития ребенка и процессом духовного становления, возникающее при создании образовательной среды без учета условий, необходимых для правильного духовного становления личности.

Юридические основы духовно-нравственного становления детей и молодежи на основе отечественных традиций в системе образования России

Следует сразу оговориться, что такие понятия, как «воспитание», «духовность», «духовно-нравственное становление», в существующем законодательстве практически отсутствуют. Мы попытаемся выяснить, какие возможности представлены для возвращения в образовательное пространство традиционной культуры, народных и религиозных воззрений, национальных и региональных особенностей, которые являются содержанием, средством и условием духовно-нравственного становления личности.

До сего времени из уст руководителей различного уровня можно слышать цитаты из большевистского декрета 1918 года о том, что «Церковь отделена от государства».

Ни в одном современном юридическом документе таких слов нет. Статья 14 Конституции Российской Федерации гласит: «Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом».

Данная статья достаточно ясно говорит о том, что никакая религия, никакое религиозное объединение не могут вмешиваться в управление государством, так же, как государство не может вмешиваться в управление религиозными объединениями. **Другими словами, светским является то, что управляется только государством. Эта статья не регламентирует содержание государственной, общественной и народной жизни, которое может нести и несет в себе религиозные традиции, ценности и воззрения. Очевидно, что религиозные объединения не могут управлять государственной системой образования и образовательными учреждениями, но это не запрещает наличие религиозного содержания современного**

образования. Присутствие элементов религиозного содержания в различных изучаемых дисциплинах, изучение основ религии в государственных учебных заведениях не лишает их статуса светских заведений, так как они управляются государством и не готовят кадры для религиозных объединений. Это положение уточняется в пункте 5 статьи 1 Закона «Об образовании», в котором говорится о недопущении создания в муниципальных и государственных образовательных учреждениях организационных структур религиозных движений и организаций. Другими словами, нельзя на базе учебного заведения регистрировать религиозное объединение (юридически создавать приход). Надо сказать, что это есть единственный запрет. Закон не запрещает детям и молодым людям изучать и знать свою культуру, традиции и ценности, если они имеют религиозную основу. При выполнении определенных условий в государственных и муниципальных образовательных учреждениях допускается получение религиозного образования. **Очевидно следующее: чтобы понять культуру, традиции и духовный смысл народных ценностей, необходимо изучать их религиозную основу.**

В статье 13 Конституции мы читаем, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». На что государству опереться? Остается единственная основа, определяющая жизнь народа, – традиция.

Следует заметить, что понятие «религиозное объединение» даже в малой мере не отражает сущности Православной Церкви, которая является Телом Христовым на земле, народом Божиим. С этой точки зрения большевистская формулировка об отделении Церкви от государства рассматривается как отделение государства от своего собственного народа. Если в 1918 году преследовалась именно эта цель, то мы надеемся, что в наше время законодатели и правительство ставят себе другие задачи.

Конституция говорит о равенстве религиозных объединений перед законом (ст. 14, п. 2). Равенство перед законом всегда понималось как равенство в

ответственности; но не как равенство между собой. Именно так понимать конституционную норму нам помогает Закон «О свободе совести и религиозных объединениях», в преамбуле которого признается особая роль Православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры. Закон подчеркивает, что становление и развитие духовности и культуры всей России связано с Православием. Далее говорится об уважении к другим конфессиям, которые составляют неотъемлемую часть исторического наследия народов России. Закон «О свободе совести и религиозных объединениях» принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации, то есть одобрен всем многонациональным народом России, признавшим особую роль Православия в своей истории. Следует помнить, что Государство Российское с первого дня своего существования было государством православным.

Закон вводит представление о двух уровнях рассмотрения духовных и культурных проблем.

1. Уровень всей России, где Православие признается государствообразующей и культуuroобразующей конфессией (этот уровень принято называть федеральным). Надо сказать, что Закон совершенно справедливо подчеркивает, что Православие не является национальной верой, как часто это желают представить. Православная культура как результат проявления православной духовной жизни является одной из мировых культур, которую принято называть восточнохристианской, или византийской. **Русская православная культура является наследницей и продолжательницей византийской.** Не освоив этого уровня культуры, невозможно войти в современное цивилизованное общество, которое по сути своей продолжает оставаться христианским.

В Законе «Об образовании» одним из принципов государственной политики названо единство федерального культурного и образовательного пространства (ст. 2, п. 2). Православная культура всегда обеспечивала это единство на пространстве всей России – этот факт признан в

современном законодательстве. Освоение православной культуры и в дальнейшем поможет всем народностям независимо от их конфессиональной принадлежности (не отказываясь от своих национальных и религиозных традиций) войти в цивилизованное общество, а значит, обрести возможность дальнейшего образования и профессионального становления.

2. Уровень регионов России. На этом уровне следует говорить не только о Православии, но и о других конфессиях как части исторического наследия. **Закон совершенно справедливо выводит нас за рамки споров о вере и оценки конфессий по значимости их в мире. Закон вводит только один критерий – роль конфессии в истории государства и конкретного народа, оставленное ею наследие в этой истории.** Становится понятным, почему многие конфессии просто не названы в Законе и не имеют права претендовать на какую-либо роль в жизни общества и народа, а значит, и не могут быть представлены ни в каких формах в образовательном и культурном пространстве России (речь не идет о свободе совести отдельного человека). Данный подход позволяет понять, почему в Законе не представлены католики: исторический вклад католицизма в историю России – это тысяча лет агрессии католицизма против Православия и России, поэтому депутаты не посмели даже назвать эту конфессию, несмотря на ее значимость для других стран. В Законе «Об образовании» данный уровень нашел свое отражение в принципах государственной политики в области образования, согласно которым система образования обязана защищать и развивать национальные культуры и региональные культурные традиции и особенности в условиях многонационального государства¹ (ст. 2, п. 2).

Анализ имеющегося законодательства в области свободы совести и образования показывает, что российская концепция духовно-нравственного становления должна быть основана на православных традициях, что даст возможность сохранить единое культурное и образовательное пространство, в рамках которого

возможно проявление и развитие национальных культур. Надо сказать, что в этом современное российское законодательство продолжает традиции дореволюционного законодательства.

При решении спорных вопросов следует обратиться к пункту 3 статьи второй Федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях», в котором читаем: **«...ничто в законодательстве о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях не должно истолковываться в смысле умаления или ущемления прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией Российской Федерации или вытекающих из международных договоров Российской Федерации».**

Следует добавить, что в Федеральном законе РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», принятом Государственной Думой 19 июля 1996 года и одобренном Советом Федерации 1 августа 1996 года, в статье 8 «Высшее учебное заведение, его задачи и структура» названы основные задачи высшего учебного заведения. Такими задачами являются: удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и (или) послевузовского профессионального образования; развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе; формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

Выполнение этих задач связано с изменением содержания образования, особенно в области национально-регионального компонента, возвращением к изучению православной традиции, так как Россия и европейский мир живут в условиях

христианской цивилизации, и возвращением в образовательное пространство высших учебных заведений воспитательных функций. В «Программе развития воспитания в системе образования России на 1999–2001 годы» признается наличие малоизученных проблем, связанных с воспитательными функциями всех уровней современного профессионального образования.

Учитывая, что государственная политика в области высшего и послевузовского профессионального образования основывается на принципах, определенных Законом Российской Федерации «Об образовании», в котором признается принцип непрерывности и преемственности процесса образования (Закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», ст. 2, п. 1), все вышеизложенные проблемы можно отнести и к системе высшего профессионального образования.

Православная традиция и ее роль в духовном становлении человека

Особенность жизни человека состоит в том, что он, единожды зародившись в материнской утробе, не единожды переживает процесс рождения. Человек в процессе жизни возрождается и перерождается, становится другим, новым. Это присуще только человеку и даровано его природе как данность и как задание, которое без участия самого человека не может быть исполнено.

Явными границами жизнь делится на три этапа. Первый начинается в момент зачатия новой жизни и заканчивается рождением ребенка в земной мир. Второй этап – земное бытие человека, его онтологические границы – рождение и смерть. Третий этап – жизнь за гробом, жизнь вечная. Человек рождается из небытия в бытие в момент зачатия. Через рождение приходит в этот мир. В миг смерти рождается для вечности.

Человек – духовно-телесное существо, воплотившийся дух (об этом пишет М.Г. Ярошевский, анализируя работы И.М. Сеченова, об этом свидетельствует православное богословие). Идеалу должны соответствовать как телесная (психофизическая), так и духовная сферы человека. При рождении в этот мир в результате или врожденных, или внешних причин может быть повреждена телесная сторона жизни ребенка. Нет необходимости подробно останавливаться на методах исцеления, они достаточно хорошо разработаны. Если не все стороны поддаются исцелению, природа и психологи способствуют развитию компенсаторных функций.

При рождении ребенка духовная сторона его жизни не является совершенной. Она повреждена наследуемым от прародителей первородным грехом, который проявляет себя как склонность ребенка ко греху. В.Д. Шадриков называет это повреждение изначальным злом. «Констатация изначального зла в человеке, – пишет он, – имеет огромное прикладное значение для современной педагогики, формирования теории

воспитания. Необходимо отметить, что в настоящее время отечественная педагогика такой теорией не обладает» (15. 66). Духовное исцеление совершается в таинстве Крещения, таинстве духовного рождения человека.

Идеалом для новорожденного является его неповрежденность. В рамках земной жизни идеалы меняются; таковыми могут быть лучшие представители человеческой природы. «Так что давайте изучать не калек, – писал А. Маслоу, – а наибольшее, какое сможем найти, приближение к целостному, здоровому человеку. Мы найдем у таких людей качественные отличия – другую систему мотивации, другие эмоции и ценности, другое мышление и восприятие. В некотором смысле только святые представляют собой человечество» (14. 116–117).

Святость – вот идеал, данный человеку в этой жизни, одновременно достижимый и недостижимый. Не достижимый в своей полноте, так как святость не ограничена объективным уровнем, и достижимый для конкретного человека в соответствии с его мерой и возможностями. Святость задает особую норму жизни человека. Нормой становится его постоянный рост, постоянное развитие, или, по словам В.П. Зинченко, «развитие как норма» (10. 72). «Человеком нельзя быть, – заметил А.А. Ухтомский, – им можно лишь делаться» (11. 492). Показателем развития является сам человек – то, как он меняется по сравнению с собой. Это уже не только развитие как «организма», а личная история человека, которая вплетается в историю человечества.

«Личная история» начинается с возникновением индивидуальной психической жизни в момент рождения человека на белый свет. Жизнь дана как индивидуальная, но развиваться вне социума человек не может. Индивидуальная жизнь становится частью социальной жизни окружающих ребенка людей. По мнению Л.С. Выготского, максимальной социальностью человек обладает в младенческом возрасте. Полная биологическая беспомощность приводит к полной социальной опосредованности отношений ребенка с действительностью. С рождения начинается объективное

раздвоение жизни человека: стремление к индивидуальному бытию и невозможность обладания этим бытием вне мира. Мир для новой жизни выступает как среда, в которой развиваются специфически человеческие свойства; она, по Выготскому, является источником развития. «Социальная ситуация развития» (Выготский) для каждого возраста специфична, она тоже развивается и изменяется. Ребенок фактом своей жизни вынужден общаться с предметной действительностью и со взрослыми людьми. В деятельности и речевом общении возникает сознание. «Сознание, – писал Э.В. Ильенков, – собственно, только и возникает там, где индивид оказывается вынужденным смотреть на самого себя как бы со стороны, как бы глазами другого человека, глазами всех других людей, только там, где он должен соразмерять свои индивидуальные действия с действиями другого человека, то есть только в рамках совместно осуществляемой деятельности» (2. 264).

Если далее следовать по этому абстрактному пути становления человека как существа социального, мы неминуемо приходим к пониманию наличия борьбы человека со средой. **Стараясь сохранить себя, человек не только видит себя в социуме, но и пытается сознательно или бессознательно все переделать под себя, «ассимилировать среду по себе» (Ухтомский), чтобы наименее беспокоить себя. Человек становится опасен для окружающих.** «Наделив человека умом, пишет В.Д. Шадриков, – природа внесла дисбаланс в гармонию инстинктов индивидуального и видового сохранения. Ум всегда эгоистичен, ум посоветует вначале стать эгоистом, и именно в эту сторону пойдет умное существо, если его ничто не остановит. Ум изобретает орудия труда, благодаря уму человек осваивает процесс их изготовления и учится применять орудия труда. Ум усиливает возможность человека в борьбе за существование, обеспечивает прогресс обществу. Но в то же время ум угрожает нарушить в некоторых пунктах сплоченность общества. И если общество должно сохраниться, то необходимо, чтобы существовал противовес уму, точнее, его индивидуальной ориентации» (15. 68:69).

Развитие человека в процессе его горизонтального вхождения в жизнь общества не совершается в абстрактном социуме. Каждое конкретное общество выработало свои механизмы самосохранения против эгоистических стремлений составляющих его членов. В развитых обществах это механизмы не подавления индивидуальной жизни, а механизмы, помогающие человеку в раскрытии его потенциальных возможностей. Особый характер взаимоотношения человека и общества – и есть основа традиционного уклада жизни, который вырабатывается на протяжении не одной сотни лет.

Человек, попадая в замкнутый круг самосмотрения себя в другом (по Ухтомскому ситуация «двойника»), жаждет увидеть другого, жаждет свободы и свободного общения (по Ухтомскому «заслуженного собеседника»), жаждет не только быть в среде, но быть и свободным от нее. Человек всегда ищет другое, вертикальное измерение жизни. Человек стремится преодолеть границы своей природы, выйти за ее пределы – не разлучаясь с ней, превзойти ее. Человек не только желает обрести индивидуальное разумное существование, но стремится обрести свое лицо, жить не только личной жизнью, но жизнью личностной. «Ни общее и социальное не может быть поставлено выше лица, – писал А.А. Ухтомский, – ибо только из лиц и ради лиц существует; ни лицо не может быть противопоставлено общему и социальному, ибо лицом человек становится поистине постольку, поскольку отдается другим лицам и их обществу» (11. 266).

Человек стремится не только к развитию, но и к духовному становлению. Он предчувствует, что истинное человеческое бытие – именно на пересечении горизонтальной и вертикальной составляющих его жизни. Точка соединения – крест – есть место реальной жизни человека. В момент пересечения линий развития и духовного становления человек совершает поступки. Соединить в себе личное и народное, земное и небесное, плотское и духовное – и есть крестная ноша каждого человека, призванного в этот мир.

Если общество не может создать благоприятные условия, способствующие человеку через самоограничение своих эгоистических тенденций открыть в себе глубины духовной жизни, оно обрекает своих членов на духовные мучения, на поиск удовлетворения эгоистических желаний и потребностей, на путь жизни за счет другого. Агрессия, конфликты, жестокость, войны, преступления становятся визитной карточкой таких сообществ. Такого вида самоутверждение следует рассматривать (по Ухтомскому) как проявление первородного греха в социальной жизни. Общество обязано создать условия не только для развития человека, но и для возвышения этой жизни в мир более высокий, мир личностного, а значит, духовного бытия. Изобрести эти условия невозможно. Они складывались в обществе на протяжении тысячелетий, и не каждое общество сумело эти условия в себе создать. Проявляются эти условия в традициях и обычаях жизни народа, основанных на его верованиях. Традиции, обычаи и предания формируют общественную мораль общества. В какой-то мере обычай занимает место инстинкта, это социальный инстинкт общества. Мы можем наблюдать процесс деградации общества, когда оно отказывается от выполнения этой функции или утрачивает свои традиции.

«Сила обычая, – пишет В.Д. Шадриков, – в формировании человечности (под человечностью Шадриков понимает духовность – *Е.Ш.*) заключается в том, что человек усваивает не нравственную норму, а способ действия, который нравственен по отношению к членам закрытого сообщества. В обычае человек живет. Научить обычаю – значит научить жить. Без обычая нравственность не входит интимно в сущность человеческого бытия... Через обычай человек идентифицирует себя со своим народом, вводится в свой род, ибо обычай – дух народа, его дела... Свою духовность мы получаем от предков. Она заключена в обычаях и преданиях» (15. 44–45).

Если общество не сумело создать эти условия, то с целью своего самосохранения оно добровольно вступает в союз с обществом, имеющим эти условия, при этом сохраняя те национальные обычаи и традиции, которые сформировались в

нем за время его исторического бытия. Именно так собиралась Россия. Это позволило сохранить более ста пятидесяти народностей нашего Отечества, не успевших за время своего исторического бытия что-то противопоставить эгоистическим претензиям человека. Вхождение в православную традицию Руси для этих народов равнялось вхождению в Ноев Ковчег и спасению от неминуемой гибели. Выход из этой традиции неизбежно порождает национальные конфликты и изоляцию народа, противопоставившего себя целому как бывшая его часть.

Обычай, быт, традиции народа России складывались в лоне православной веры и хранились в простом народе. Подлинность народных воззрений выражается в самой жизни. Их не встретишь в трактатах, они не выдуманы искусственно – люди ими живут. Проявляются обычаи в повседневности, они устойчивы и входят в самые основания разных областей жизнедеятельности (1. 3). «Особенности того или иного народа, – пишет М.М. Громыко, более открыто проявляются в простонародье: в образованной части общества они как бы размыты за счет активного восприятия других культур, за счет сознательного прикровения некоторых взглядов. В образованном обществе «этничность» проявляется косвенно, менее поддается фиксации со стороны, если не заявлена самими носителями ее» (1. 7).

Православие формирует особое отношение человека к природной и социальной среде. Окружающий мир православный человек всегда воспринимает как мир, Богом сотворенный, а значит, мир Божий. Да, он претерпел изменения в процессе грехопадения человека, но при этом сохранил изначальное свое происхождение как творение. Если ты рожден на этой земле, в этом конкретном месте, значит, не случайно Господь призвал тебя из небытия в бытие именно здесь. На этой земле ты рожден, это и есть твоя родина, место жизни твоих отцов – Отчизна. В понимании этого мы видим истоки патриотизма православного человека. Сбереечь возможно только в том случае, когда ты не будешь расточителен, будешь брать от природы только то, что

потребно для жизни. В этом – истоки самоограничения и воздержания наших соотечественников.

Каждый человек согласно православным представлениям несет в себе образ и подобие Божие, а значит, каждый человек – великая ценность в очах Божиих. В этих взглядах коренится основа трепетного отношения людей между собой, стремление к идеализации любого другого, который встречается, может быть, первый раз в жизни. Любовь к другому и «собственные нравственные ресурсы» (А.А. Ухтомский) – основа отношений между людьми в православной традиции.

Человек, склонный к жизни, в основе которой лежат критерии самоутверждения и самосохранения, не сможет понять того, что любовь является руководством к познанию и к истине. «Узнает человек до тонкости лишь то, – по замечанию А.А. Ухтомского, – что действительно и прочно любит» (12. 186). Любовь к другому, его идеализация и покаяние в собственных грехах, видимых через другого, – основа социального общения в православной традиции.

Высшего единения достигал православный народ в Церкви, участвуя в таинстве Святого Причащения. Причащаясь Плоти и Крови Христовых, все несли в себе единую Плоть и единую Кровь, все становились братьями и сестрами во Христе. Вот почему в православном мире принято обращение «братья и сестры». Таинство объединяло не только людей между собой, но и соединяло каждого и всех с Самим Христом.

Главным критерием благоприятности условий, созданных обществом для правильного развития человека в процессе его духовного становления, является душевный покой человека. Состояние душевного покоя наступает только в том случае, если человека не обличает его совесть. Совесть не мучает человека, если он не переступает дозволенных границ по отношению к природе, другому человеку и к себе.

Воспринимая жизнь человека как непрерывное развитие в процессе духовного становления (что, собственно, и обеспечивает личностный рост человека), назовем этот процесс

«непрерывным образованием» и рассмотрим его с точки зрения личностного роста.

Непрерывное образование представляет собой систему, включающую в себя процесс развития, процесс духовного становления и условия, в которых они совершаются. В условия входят содержательная часть процесса, формы, в которых он совершается, целенаправленные педагогические воздействия. Семья является основной средой, в которой совершается процесс непрерывного образования. Семья, являясь частью общества, несет в себе традиции, обычаи и предания этого общества. Мы уже говорили, что в основе традиции лежат религиозные воззрения народа. Семья вместе с Церковью создает условия правильного развития и духовного становления. По мере роста ребенка образовательные учреждения помогают семье осуществлять процесс непрерывного образования в линиях семейного образования. Мы считаем, что субъектом образовательного процесса является семья. Таким образом, семья – главный элемент системы непрерывного образования. Системообразующей основой являются традиции, обычаи и предания, сформировавшиеся на основе религиозных воззрений народа. Важно проследить, как происходит взаимовлияние развития и духовного становления, в каких формах взаимодействуют семья, Церковь и образовательные учреждения, как проявляются религиозные воззрения народа на разных этапах непрерывного образования.

Школьные реформы как попытка изменить религиозные начала системы образования

История современной школы представляет непрерывную череду образовательных реформ. Как правило, их суть сводится к стремлению изменить сознание человека, его воззрения и ценности и воспитать «человека новой формации». Понимая, что в основе народных воззрений лежат религиозные воззрения, «реформаторы» свои усилия направляют главным образом на изменение именно этой основы.

Долгие годы в нашем обществе интенсивно внедрялось атеистическое мировоззрение. Политика укрепления государства в это время привела к пониманию необходимости укрепления семьи и возвращения к нравственным ценностям, в основе которых просматриваются и христианские мотивы. Защита государства требовала таких качеств, как патриотизм и самопожертвование. В эти годы в образовательном процессе большое внимание уделялось воспитанию «новой личности». В школьной жизни мы встречаем ценности, близкие к традиционным, такие, как коллективизм, взаимопомощь, чувство долга, ответственность, трудолюбие, дисциплинированность, воздержанность. В то же время, чтобы прервать духовную традицию, была переписана история нашего Отечества. Многие, что дорого русскому сердцу, предавалось осмеянию, целые пласты народной и духовной культуры были изъяты из образовательного пространства.

Жизнь государства не укладывалась в рамки жизни одного человека. Поэтому закономерно, что человек, верою и правдою созидая и самопожертвенно защищая государство, выносил цели своей жизни за ее земные рамки. Но проблема личного бессмертия решалась психологически: считалось, что «инобытие» индивида после смерти продолжается в других людях. «Если личность человека не сводится к представленности ее в телесном субъекте, а продолжается в других людях, то со смертью индивида личность «полностью» не умирает, – пишет, анализируя различные теории личности, в

своей книге «Вопросы истории и теории психологии» А.В. Петровский. – Индивид как носитель личности уходит из жизни, но, персонализированный в других людях, он продолжается, порождая у них тяжелые переживания, объясняемые трагичностью разрыва между идеальной представленностью индивида и его материальным исчезновением. В словах «он живет в нас и после смерти» нет ни мистики, ни чистой метафоричности – это констатация факта разрушения целостной психологической структуры при сохранении одного из ее звеньев».

В основе различных педагогических направлений, как правило, лежит поиск источника духовно-нравственного роста. В период атеизма мы встречаемся с наиболее приземленной формой, лишаящей педагогическое мышление вдохновения и низводящей его до уровня элементарной причинности, – с натурализмом. Натурализм осуществляет поиск движущих сил роста личности в природе, в том числе и в природе человека, абсолютизирует роль научного знания в педагогике, низводя все проявления духовной жизни к психологизму. В религиозном смысле этот подход приводит к пантеизму – обожествлению природы, замене Бога Его творением.

Школа этого периода имела и определенный положительный опыт. В частности, по содержанию образования школа подтверждала свой статус общеобразовательной. Изучались только основы наук, все прикладные направления были вынесены за рамки средней школы – в сферу профессионального образования различных уровней. Естественнонаучное направление и гуманитарное признавались равноценными. Такое образование формировало особый тип мышления, позволявший на основе целостных представлений о мире творчески решать различные задачи. На практике это проявилось, например, в том, что, имея самое малое количество компьютеров в мире, мы дали миру высокопрофессиональных программистов. Выпускник обычной школы с одинаковым успехом мог поступить в университет, технический или гуманитарный вуз. Школа обеспечивала не

только профессиональное самоопределение, но создавала условия свободы этого самоопределения.

С воспитательной точки зрения уклад школьной жизни приближался к семейному укладу. Ученик, поступая в школу, обычно учился в одном классе до самого выпуска из нее. В классе складывались особые отношения. Присутствие учеников с различными способностями позволяло отстающим ориентироваться на более способных, а последние, оказывая помощь своим одноклассникам, помогали учителям. Индивидуальный дифференцированный подход, регулируя нагрузки и сложность задания ученикам, в сочетании с активными методами обучения позволял в рамках класса обеспечить вариативность обучения. Многолетнее знакомство и сотрудничество с родителями помогало учителям опираться на семейные традиции, при этом родителям обеспечивалась возможность активного участия в школьном учебно-воспитательном процессе.

Ставя, на первый взгляд, благородные цели, такие, как «всестороннее гармоничное развитие личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство», педагогика советского периода не могла этих целей достичь по причине отрицания существования духовного мира и признания примата материи над духом. Такой подход не позволял узнать истинную природу человека как образа и подобия Божия, глубоко поврежденного грехом, а значит, невозможно было разработать и научные психологические основы педагогического процесса.

Так называемые демократические преобразования в нашем обществе потребовали новых основ реформирования школы. От атеизма через оккультизм, теософию, сектантство, парапсихологию и другие учения, получившие общее название нетрадиционных, минуя традиционное Православие, система образования на какое-то время нашла свое успокоение в гуманизме. Само название этого мировоззрения происходит от латинского «*humanus*», что переводится как «человечный». В гуманистическом мировоззрении привлекают принципы равенства, справедливости, уважение к человеческому

достоинству, забота о благе людей. Но по своей сути гуманизм является антихристианским направлением, замаскированным атеизмом. Гуманизм обожествляет человека, поклоняется твари вместо поклонения Творцу.

Процесс разрушения государства сопровождался целенаправленным разрушением традиционной системы ценностей. Патриотизм был осмеян, воспитание целомудрия заменялось сексуальным воспитанием, физическая культура уступила свое место валеологии. Наибольшим нападкам подверглась семья. Стимулирование вольной жизни подростка, основанной на непослушании своим родителям, стало излюбленным приемом средств массовой информации.

Изменилось содержание образования. Сокращены часы по предметам гуманитарного цикла, таким, как русский язык, русская литература, история. Вместо основ наук все более изучаются их прикладные направления. Целями обучения и воспитания становятся успешность, карьера, вхождение в общество западного типа. Формируется система образования адаптационного типа, позволяющая ученику приспособиться к условиям жизни в обществе, но исключающая условия для его духовного, а значит, личностного роста.

Результаты гуманистического воспитания можно проследить на примере Америки. Исследование, проведенное в школах одного из американских городов, показало резкий упадок нравов в среде учащихся². Целью исследования было сравнение «семи основных проблем» в школах города Фуллертона в 1940 и 1988 годах.

Основные проблемы в 1940 году	Основные проблемы в 1988 году
Ученики разговаривают	Употребление наркотиков
Жуют жвачку	Употребление алкоголя
Шумят	Беременности
Бегают по коридорам	Самоубийства
Не соблюдают очередей	Изнасилования
Одеваются не по правилам	Ограбления
Сорят в классах	Избиения

Аналогичный упадок нравов происходит и в нашем обществе.

Результаты демократического гуманистического воспитания позволили родителям на практике испытать все скорби семейной жизни, связанные с детьми. Учителя осознали реформаторские цели и ведомые своей совестью стали искать истинные основания образовательного процесса в традиционном образе жизни нашего народа. В первые годы поиска традиция рассматривалась преимущественно как фольклор, к нему и сводилось все культурное наследие. Быт изучался как феномен старины, неповторимый в наше время. Нашлись смельчаки, которые стали называть такой тип школ русскими.

Русскую школу открыли в некоторых городах в порядке эксперимента как школу с этнокультурным компонентом, уравнивая в правах с другими национальными школами. Эти эксперименты оказались удачными, но единичными.

По мере понимания того, что народное сознание является отображением религиозного и что Традиционный образ жизни нашего народа определяется православной верой и Христовой Церковью, возникло благородное желание создать православную школу.

Православные школы приобрели форму православных гимназий и чаще всего являются школами церковными, то есть конфессиональными.

На наш взгляд, такой подход не позволяет воссоздать всю систему образования на правильных началах, ибо не могут все школы быть или конфессиональными, или национальными. Подход, верный по сути, оказался неверным по форме.

Исходными должны быть не интересы образовательного учреждения, а интересы ребенка и семьи. Мы должны спросить родителей, желают ли они видеть своих детей образованными себялюбцами и неблагодарными эгоистами. А может быть, они желают вырастить практичного рационалиста, озабоченного земным успехом и карьерой? Желают они видеть своих детей достойными сынами Отечества или же растят гражданина какого-либо иного государства?

Школа призвана помогать семье в образовании ребенка, в воспитании доброго гражданина для нашего Отечества. На каких началах должна основываться система образования, каково должно быть содержание образовательного процесса, чтобы ребенок радовал родителей добротой, послушанием, трудолюбием, смирением? Какие условия необходимо создать, чтобы ребенок правильно развивался, чтобы в нем не угасала духовная жизнь, пробужденная в семье, чтобы он освоил начала наук, познал родную и мировую культуру, чтобы он был патриотом своей Родины, готовым в трудную минуту живот свой за нее положить?

Необходима такая система образования, которая позволила бы в полной мере передавать от одного поколения к другому знания, опыт созидательной и творческой деятельности, ценности, присущие народу, опыт духовной жизни. Если мы попытаемся создать такую школу, то неминуемо придем к школе, основанной на православных традициях. Другого пути нет. Невозможно искусственно создать основания, позволяющие исправить присущую человеку от рождения поврежденность первородным грехом, возвысить жизнь человеческую до Божественной высоты, включить все познавательные силы человека, а не только его ум, освободить от власти эгоистических устремлений. Школа, основанная на православной традиции, является единственной природосообразной и научной, позволяющей детям всех национальностей и конфессий войти в мировую культуру посредством русской культуры, при этом создающей условия и для освоения своей национальной культуры.

Отделение государства от русской православной культуры неминуемо приведет (и этот процесс уже происходит) к возникновению неоязыческих националистических движений. В стране, где разрушается Божественный порядок, выражающийся в признании иерархичности и основанных на этом порядке терпимости и любви, неизбежны проявления национализма как реакции на безрелигиозность государства.

С этой точки зрения русская школа, основанная на православной традиции, не является национальной или конфессиональной, она является народной, а значит, должна стать массовой. Все школы в России должны быть воссозданы на этих основаниях, за исключением случаев, которые, как показывает практика, достаточно единичны, когда семья или несколько семей пожелают обучать своих детей в национальной или конфессиональной школе.

Весь мир, который принято называть цивилизованным, живет в атмосфере христианской культуры. Россия на протяжении тысячи лет создавала свои традиции на основе христианских ценностей. Без понимания христианства ребенок не способен освоить русскую и мировую культуру. Образовательный стандарт должен включать в себя предметы религиозного содержания, которые знакомят школьников с основами православной христианской веры, с православной культурой, с духовной историей России.

Приобщение детей всех национальностей к мировой православной культуре позволит им освоить культурные богатства цивилизованного мира, облегчит процесс социализации в нашем обществе, жизнь которого определяется тысячелетней православной традицией.

Если мы желаем возродить школу на правильных началах, нам следует пересмотреть содержание образования. Необходимо вернуть в образовательное пространство изучение основ наук, восполнить курс истории и литературы разделами, связанными с историей Церкви и духовной литературой, изъятыми под воздействием ложно понятого светского характера образования. Без освоения музыкального и художественного творчества не может быть полноценного образования. Необходимо полноценное эстетическое образование, включающее освоение духовного культурного наследия, а для восстановления здоровья школьников – полноценная физическая культура. Духовному образованию следует присвоить особый статус и разработать его содержание.

По просьбе родителей в школе должна быть создана воскресная школа, а если есть возможность – то и с домовым

храмом. Это не противоречит существующему законодательству, поскольку не нарушается запрет на создание в школе религиозных объединений и организаций. Но по программе воскресных школ необходимо знакомство детей с храмом и православным богослужением, участие детей и родителей в богослужениях и церковных таинствах. По просьбе родителей в домовая церковь воскресной школы могут совершаться богослужения во внеурочное время, если на то будет благословение правящего архиерея.

Таким образом, светский характер образования определяется тем, что государство обеспечивает семье как социальному организму и своим гражданам возможность полноценного образования и воспитания, включая и религиозное.

Если эти положения рассмотреть с позиции пункта 2 второй статьи Закона «Об образовании», в котором записано, что система образования защищает и развивает национальные культуры и региональные культурные традиции, которые, как известно, в своей основе имеют религиозные традиции, становится ясен статус светского характера образования. **Таким образом, светский характер образования означает и то, что школа признает субъектом образовательного процесса не ребенка, а семью и строит свои отношения в вопросах религиозного воспитания на основании волеизъявления родителей.** Тем самым соблюдается принцип свободы вероисповедания и предоставления семье возможности религиозного образования и воспитания своих детей. Это становится реальным, если школа кропотливо работает с семьей, помогает ей строить свою жизнь на правильных началах, объясняет мотивы реформ в образовании, а не скрывает их.

Школа должна вводить ребенка в мир культуры через религиозное просвещение, тем самым сохраняя за ним свободу выбора, по сути, предоставляя ему этот выбор приобщения к лучшему, но не может вовлекать без согласия родителей в практическое освоение конкретного духовного опыта.

Практическое освоение этого опыта происходит в стенах школы только по просьбе родителей.

Православная культура как духовно-смысловая основа изучения отечественной культуры

Главным достижением последнего десятилетия следует признать конституционно закрепленное положение о светском характере нашего государства. Мы законодательно распрощались с атеистическими временами и имеем возможность вернуть в образовательное пространство отечественную культуру и отечественную историю во всей полноте, без изъятий, произведенных в годы атеизма. Понятие «светское» имеет корень «свет». Светское государство – это государство просвещенное.

Нам следует поблагодарить Министерство образования и лично министра Владимира Михайловича Филиппова за то, что на сегодняшний день очень много сделано по изменению содержания образования на основе отечественных традиций, а вхождение нашего народа в третье тысячелетие ознаменовано возвращением воспитания в образовательное пространство.

В последние годы рассматривается вопрос о включении в федеральный стандарт образования предмета «Основы православной культуры». Во многих субъектах России этот предмет изучается на уровне национально-регионального компонента стандарта.

Более внимательное знакомство с содержанием образования позволяет нам сделать вывод о том, что православная культура хотя и не в достаточно полном, а иногда даже искаженном виде уже является неотъемлемой частью содержания образования. Нам остается проанализировать, в какой мере, в каком объеме она представлена и что нам необходимо сделать для выполнения таких принципов, как научность, систематичность, историзм и так далее.

Рассмотрим, что необходимо восстановить в различных образовательных областях.

Через все содержание образования должны проходить содержательно-смысловые линии. Назовем некоторые из них:

эволюционистский и креационистский взгляды на происхождение мира; Православие как культуурообразующая и государство-образующая конфессия России, церковно-государственные отношения на протяжении всей истории Отечества, церковный календарь как основа уклада жизни русского народа; библейские источники.

В образовательной области «Филология» необходимо расширить жанровое многообразие, включив изучение житийной литературы, проповедей, литературных форм молитвы, святоотеческой литературы, притчей и др.

При изучении русского языка следует более подробно знакомить учеников с историей создания русской письменности, русского литературного языка. Необходимо знание роли церковнославянского языка в письменной культурной традиции.

В образовательной области «Обществоведение и история» необходим сравнительный анализ христианской антропологии и дарвинизма. Православные ценности стоит рассматривать как основу становления общественных отношений в России, православную традицию семейного воспитания – как основу гражданского и патриотического воспитания молодежи. При изучении античного мира следует говорить о христианстве в античном мире. Важно знать роль Православия в становлении и развитии Российского государства.

Это далеко не полный перечень дополнений к проекту «Государственного образовательного стандарта». Надеюсь, что совместными усилиями специалистов Министерства образования и Патриархии стандарт обретет необходимую полноту.

Надо признать, что без изучения основ Православия изучение отечественной культуры и отечественной истории затрудняется, так как Православие является для них духовным основанием и смысловым содержанием. По своей сути отечественная культура синонимична православной культуре. Не зная Православия, невозможно осваивать отечественную культуру и отечественную историю. **Во всем мире специалисты разных национальностей и вероисповеданий,**

изучающие русскую культуру, обязательно знакомятся с основами Православия как с языком этой культуры.

В прошлые времена этому языку детей учили в семье, в Церкви, на уроках Закона Божия. В наше время для того, чтобы в полной мере познать родную культуру и историю, ученик должен одновременно изучать в школе язык этой культуры и истории. Вот почему для повышения качества образования необходимо как можно скорее включить в содержание образования, кроме имеющихся уже содержательных блоков, «Основы православной культуры» не как вероучительный предмет, а как предмет, дающий нашим детям различных национальностей и вероисповеданий возможность не просто запомнить, а понять глубину и смысл изучаемых гуманитарных и естественнонаучных предметов. Надеюсь, что это достаточно очевидно и бесспорно.

Очевидно и то, что на сегодняшний день восстановить содержание образования во всей полноте после десятилетий атеизма силами Министерства образования и Российской Академии Образования практически невозможно, так как отсутствовала подготовка специалистов, способных в полной мере освоить отечественную культуру. Таких специалистов готовили только в церковной системе образования.

Исходя из этого мы предлагаем:

1. Включить в группу разработчиков «Государственного образовательного стандарта» специалистов духовных школ и богословских институтов Московской Патриархии либо включить подготовленные названными специалистами дополнения к проекту «Государственного образовательного стандарта»;

2. При разработке программ и учебников по «Основам православной культуры» для федерального компонента образовательного стандарта использовать имеющиеся опытные разработки, подготовленные совместными усилиями духовенства и педагогов светских школ, прошедшие апробацию в различных регионах России. Во всех школьных библиотеках пополнить фонды православной литературой.

Повышение качества подготовки учителей

Решая конкретные проблемы современной школы, мы не должны забывать и о подготовке учителей. Рассматривая психолого-педагогическую подготовку в педагогических вузах и университетах, мы встречаем те же проблемы, вызванные исключением целых направлений и разделов, связанных с изучением отечественного психолого-педагогического опыта. Практически не изучаются многие выдающиеся деятели народного образования России, учителя и отцы Церкви, представители религиозно-философского направления русской мысли, внесшие неоценимый вклад в сокровищницу педагогической науки.

На сегодняшний день подготовлено учебное пособие «Православная педагогика», которое в небольшой мере восполняет данные пробелы. Готовится хрестоматия по психологии «Православный взгляд на человека в психологии». Следует совместными усилиями способствовать вхождению данных учебных пособий в образовательное пространство педагогических вузов.

Настало время создать совместный авторский коллектив по подготовке учебного пособия «Основы православной культуры» для вузов. Пока такого пособия нет, следует включить в систему переподготовки и повышения квалификации учителей обзорные просветительские лекции по основам православной культуры.

Вызывает озабоченность профессиональная подготовка будущих учителей как предметников. Традиционно в России профессиональная подготовка учителей велась на уровне образования классических университетов. Сегодня раздаются предложения обучать будущих учителей чуть ли не по школьным учебникам. Следует провести ревизию образовательных стандартов педагогических вузов с целью приближения их к уровню стандартов классических университетов.

Исходя из сказанного мы предлагаем:

1. Включить в список обязательных пособий для педагогических вузов учебное пособие «Православная педагогика»;

2. Подготовить учебное пособие «Основы православной культуры» для вузов;

3. Составить хрестоматию «Православный взгляд на человека в психологии»;

4. Министерству образования ни в коей мере не допускать снижения профессиональной подготовки учителей;

5. Включить в систему переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров курс «Основы православной культуры».

Совместная воспитательная работа

При планировании и определении содержания воспитательной деятельности следует учитывать опыт Церкви по раскрытию смыслов основных педагогических понятий.

Наиболее часто мы встречаем такие понятия, как «духовность» и «патриотизм». **С православной точки зрения в основе духовного воспитания лежит воспитание праведности и целомудрия.** Именно это и следует положить в основу духовно-нравственного воспитания молодежи. Следует включить в различные образовательные области разделы, в которых обосновывалась бы необходимость целомудренной и праведной жизни. Примеры такой жизни мы найдем в житийной литературе, изучая детские годы святых и подвижников благочестия. **Необходимо исключить из образовательного пространства предметы и разделы, проповедующие ценности, противоположные названным.** Известно, что целомудренная праведная жизнь расширяет и познавательные способности учеников.

Патриотизм следует рассматривать как желание во имя любви для процветания своего Отечества в случае необходимости отдать за него жизнь. Патриотическое воспитание основано на православном представлении о вечной жизни, на воспитании жертвенности, на преодолении эгоизма и самости.

Большую роль в патриотическом воспитании детей играют музеи боевой и трудовой славы. Школам совместно с Церковью следует восстановить эти музеи, дополнив их разделами о мучениках и подвижниках благочестия.

Следует совместно восстановить молодежные организации и движения, положив в их основу военно-патриотическое воспитание.

Важным моментом является подготовка учеников к семейной жизни на основе православных традиций. В семье мы встречаем иерархические отношения, построенные на добровольном принятии своего места в семейной иерархии и

связанных с этим обязанностей и ответственности. Иерархические отношения построены на основе послушания и смирения. В семье человек познает понятие власти и авторитета. **Семейное воспитание является основой для воспитания законопослушных граждан, а значит, служит основой гражданского воспитания. Из непослушного ребенка вырастает непослушный солдат и непослушный гражданин.**

Желательно восстановление предмета по подготовке к семейной жизни на основе православной традиции.

У Церкви имеется достаточно большой опыт по борьбе с наркоманией. Совместными усилиями следует изучить этот опыт, обобщить и внедрить в процесс воспитательной работы школ России.

Опыт совместной деятельности Самарской епархии и Комитета по делам семьи, материнства и детства Администрации Самарской области по организации воспитательной работы в приютах для детей, оставшихся без попечения родителей, показывает высокую эффективность подобных инициатив. Следует придать законные основания деятельности Церкви по окормлению детских домов, школ-интернатов, приютов, заключив соглашение о совместной воспитательной работе.

Для профилактики беспризорности следует общими усилиями проводить просветительскую работу среди родителей учащихся учебных заведений различных уровней.

В завершение этой темы хочется сказать, что одно из назначений образования заключается в сохранении преемственности отечественной культуры, в сохранении традиционных ценностей народа. Воспитание, способное решить задачу преемственности, осуществляется не только школой. Главный вопрос заключается в правильном построении системы отношений школы, семьи и Церкви, различных государственных институтов. Школа, осуществляющая функции преемственности, не противоречит, но способствует воспитывающему действию других институтов и форм культуры. Мы должны помнить, что не ребенок идет в школу, а школа

входит в жизнь ребенка. Именно от нее должна исходить инициатива согласования государственных, народных, национальных, религиозных, семейных интересов. Школа, являясь одним из звеньев в системе воспитания, должна найти среди других институтов воспитания свое достойное место. Эту основную задачу и призван решать Координационный совет по взаимодействию Министерства образования России и Московской Патриархии Русской Православной Церкви.

Следует различать многонациональное государство и многонародное

В России всегда жил только один единый народ, который во всем мире принято называть русским. По своей сути этот народ включает в себя более 150 национальностей. Для русского народа Православие на протяжении более тысячи лет является государствообразующей и культурообразующей конфессией.

Христианство, разделившееся на восточное (византийско-православное) и западное (римско-католическое и протестантское), явилось основанием культуры стран, исповедовавших эту религию. Славянский мир, приняв византийско-православную культуру, создал русскую культуру, которая стала частью мировой православной культуры.

Известно, что национальные культуры могут развиваться как в рамках одной из мировых культур, так и изолированно от них. В первом случае национальная культура обретает мировое значение. Но, чтобы это произошло, национальная культура должна сохранять Божественное начало – предстояние перед Всевышним, должна очиститься от богопротивных обычаев и проявлений (кровавые жертвоприношения, законы кровной мести, война против иноверцев, колдовские и оккультные ритуалы, развратные и растлевающие действия, кровосмешения, примитивное идолопоклонство и др.).

Общению национальных культур, сосуществующих в рамках одной из мировых культур, служит ее основной язык. В восточно-православной культуре такими языками были греческий и церковнославянский, а впоследствии русский; в западной – латинский, впоследствии английский. Именно через основной язык происходит знакомство с национальными культурами. Посредством общего языка национальные культуры могут заявить о себе и занять достойное место в общемировой культуре. На территории нашего государства (как бывшего, так и настоящего) национальности, относящиеся в культурном плане к мусульманскому или западному миру, входили в мировую культуру именно в лоне русской культуры. Это объясняется тем,

что не все мировые культуры одинаково отзывчивы к национальным культурам. По количеству сохранившихся в России национальностей и языков можно судить о более бережном отношении русской византийско-православной культуры к национальным культурам, чем это наблюдается в Европе и Америке, где происходит исчезновение не только многих национальных культур, но и их носителей – самостоятельных народов.

Проявляя себя вне мировой культуры, национальная культура отвергает установленную Господом иерархичность, горделиво возвеличивается. Культурное самовыражение людей одной национальности заменяется самоутверждением.

Самовыражение идет по пути культурного развития через поиск объединяющих начал с мировой культурой, через приобщение к почитанию Божественного. Самоутверждение требует поиска различий, культивирования и законодательного закрепления наметившегося противостояния мировой культуре. Этот путь порождает движение страстей, которые следует назвать националистическими.

Отпадение от мировой культуры ведет к самоизоляции и к возвеличиванию национальной самобытности, которая чаще всего определяется именно темными сторонами жизни отделившегося сообщества, ведет к культурной деградации и в итоге к его вымиранию или ассимиляции.

Проследить, как разрушалось пространство мировой культуры, можно на примере нашего государства. Схема разрушения такова: происходит изгнание русского языка, языка межнационального культурного общения, из национальной среды различных народов, наблюдается принижение роли русской византийско-православной культуры через приравнивание ее к национальной культуре славянского народа и законодательное отделение всех форм жизни государства от Православия под видом отделения Церкви от государства.

Инициатива принижения русской византийско-православной культуры и сведения ее к культуре славянского народа наблюдается не только в национальных республиках, но часто исходит от русских, которые объявляют себя сторонниками

равноправия всех культур и не дают себе отчета в том, что русская византийско-православная культура является культурой не только славянского народа, а мировой культурой.

«Русский» – это прилагательное, а не существительное. Стать русским – значит приобщиться к особой многовековой традиции, объединяющей все народы России в единый не только земной, но и духовный организм. В этом смысле следует говорить о степени приобщения человека к традиции народа, в котором он вырос. На наш взгляд, следует говорить не просто «русский», а – «русский славянин», «русский чуваш, мордвин, татарин» и так далее. Надо сказать, что не только принадлежность к Православию служит отличительной чертой русского. Быть русским – значит быть жителем не только великой России, но и святой Руси. А для этого необходимы особые качества, точнее – добродетели, которые присущи православной традиции. Не отказываясь от своих национальных корней, человек обретает особые достоинства, которые отличают его и выделяют как русского. Не случайно весь мир называет любого выходца из России независимо от его национальности русским. Попытки уравнивать все национальности и через их механическое соединение создать абстрактное российское общество похожи на организацию особой общности «советский народ». Такие попытки можно назвать социальной ересью, «национальным экуменизмом».

Стремление свести русскую православную культуру к национальной или конфессиональной приводит к разгулу национализма в худших его проявлениях во всех без исключения народах, населяющих Россию. Власть предрержащие, заявляя, что «у нас все культуры и все конфессии равны», ратуют за национализм и создают все условия для его процветания.

Исключение русского языка из национальной среды народов, населяющих Россию и страны так называемого «ближнего» зарубежья, следует рассматривать как искусственную стимуляцию национализма, отрыв народа от мировой культуры, его раскультирование, что является преступлением против собственного народа.

Изгнание Православия из образовательного пространства под видом решения искусственно преувеличенных национальных проблем, на самом деле не существующих или легко решаемых в конкретных случаях, следует рассматривать как антигосударственную политику, направленную на разделение единого русского многонационального народа, а значит, на развал России.

Национально-религиозный компонент должен стать содержательной основой духовно-нравственного образования. Необходим строгий контроль над правильным использованием данного компонента государственного стандарта.

В настоящее время в России сложилась трехчастная форма государственного образования, включающая в себя федеральный, национально-региональный и школьный компоненты. Каждый из компонентов связан с определенной социокультурной средой: государство, регион, округ (район). Соответственно, и разработка их содержания ведется государством (федеральный образовательный стандарт), регионом (региональный образовательный стандарт), образовательным учреждением.

Государственный (федеральный) стандарт стал объектом пристального внимания федеральных учреждений, школьный компонент разрабатывается во многих школах, гимназиях, лицеях, где имеются преподаватели, способные к программно-методическому творчеству. Национально-региональный компонент отечественного образования не только не разрабатывается, но в отдельных случаях вообще изымается из образовательной среды.

Следует наполнить истинным смыслом педагогические понятия

Для примера приведем несколько понятий, наиболее часто употребляемых на педагогических совещаниях и конференциях.

Странный и разнообразный смысл вкладывается зачастую в понятие «**духовность**». Потеря истинного смысла этого понятия проявляется в практическом отсутствии духовного воспитания и образования в государственной школе. **Традиционно на Руси духовным человеком считался тот, кто жил праведной, благочестивой, богоугодной жизнью. Другого пути стяжания Божественной благодати, которая вдохновляет человека, не существует.**

Духовное воспитание – это возвышение души человека. Каждый школьный предмет, каждое воспитательное мероприятие, вся атмосфера школьной жизни должны служить этой цели.

Духовное воспитание служит воспитанию целомудрия, чистоты, послушания, трудолюбия, смирения, патриотизма. Следует ввести в образовательный стандарт особые предметы, которые служили бы достижению этой цели, а также изменить содержание имеющихся предметов. Тема духовного воспитания должна проводиться на всех уроках.

Предметы, которые несут другие ценности и разрушают основы духовного воспитания, следует признать растлевающими внутренний мир ребенка. Необходимо исключить их из образовательного пространства.

Особому поруганию в секуляризованном мире подвергаются понятия «**смирение**» и «**послушание**». Современные либеральные представления о свободе как вседозволенности, освобождении человека и его греховной природы от всяческих ограничений не вмещают православного взгляда на свободу как независимость от греха, страстей и смерти. С православной точки зрения смирение и послушание – добродетели, характеризующие свободную личность.

Смиранный человек способен понять, что ему в этом мире позволяется и чего он должен избегать, то есть способен отличить добро от зла. Для этого необходимо иметь критерии различия. В православном мировоззрении все, что богоугодно, – добро. В практической жизни для человека руководством являются совесть, стыд, Священное Писание, святоотеческие наставления, церковная жизнь, советы старших. Выбрав добродетель, человек должен иметь добрую волю и силы воплотить свой выбор в реальной жизни. Смирение включает в себя мудрость, мужество, волю, способность себя ограничить, не давать себе распускаться.

Послушание – одна из основных добродетелей, без которой все в семейной, социальной и государственной жизни разрушается.

Если глава семьи, муж, не слушает Бога, не живет по Его законам, если жена не почитает и не слушает мужа – два непослушных человека не могут вырастить послушное чадо. В этом кроется причина разрушения семей и непослушания детей.

Вырастая, непослушные дети превращаются в непослушных граждан. Они не способны почитать авторитет власти и мудрость закона. Непослушные граждане, преступая закон и вступая в конфликт с властью, становятся преступниками. Рост преступности ослабляет государство.

Непослушные молодые люди, попадая в армию, не способны выполнять приказы командиров. Под угрозой становится жизнеспособность армии, а значит, безопасность государства.

Следующим наиболее часто встречающимся понятием является «патриотизм». Чаще всего под патриотизмом понимают только любовь к Родине. **В православном понимании любовь к Родине проявляется и в готовности отстаивать ее от супостата до последней капли крови, в решимости в случае необходимости отдать за нее жизнь.**

В патриотическое воспитание входит воспитание героической личности, способной на подвиги, лишения, терпеливое перенесение скорбей. Вся история нашего Отечества, ее герои, святые, цари и простой люд, в

невероятных испытаниях сохранившие наше государство, нашу веру, культуру и традиции, показывают нам, как жить достойно. В этом смысле патриотизм проявляется как религиозное чувство человека, живущего вечной жизнью.

Истинное патриотическое воспитание становится невозможным при внедрении в сознание современного человека западного представления о том, что «жизнь – высшая ценность». К сожалению, эти представления становятся слишком распространенными, на них воспитываются будущие потенциальные предатели Отечества, любой ценой спасающие свои жизни.

Наступило время, когда необходимо прекратить насмехаться над собственной историей. Содержание гуманитарных предметов должно быть приведено в соответствие с задачами патриотического воспитания. Необходимо восстановить в школах музеи боевой и трудовой славы, дополнив их экспозиции разделами о подвижниках благочестия, отдавших свои жизни за веру и Отечество.

Формирование доброго, жертвенного гражданина и сына Отечества – основная задача патриотического воспитания. Наши дети должны прославлять земную Родину своими делами, всей своей жизнью, должны любить родную землю как подножие Престола Божия.

Часто мы встречаем понятие «**компетентность**», смысл которого можно определить как «приспособление» или «функционирование». В России всегда ценился человек умелый, умелец. С практической точки зрения человек компетентный является лишь пользователем плодов цивилизации, человек же умелый пытается проникнуть в суть явлений. Переход на уровень компетентности является результатом значительного понижения качества образования.

Многие новации в образовании объясняются увеличением объема информации и необходимостью научиться жить в информационном потоке.

Надо сказать, что в общеобразовательной школе приоритет отдавался изучению основ наук. Все прикладные направления выносились в сферу профессионального образования. Объемы

основ наук со временем принципиально не меняются, поэтому и учебная нагрузка в данном случае остается стабильной. Освоение основ наук позволяет человеку формировать в сознании целостную картину мира или образ мира, иметь критерии работы с информацией, отличить научную информацию от мифологической, деловую – от развлекательной и так далее. В школе следует изучать технологии пользования информацией, но направлять информационные потоки в образовательное пространство общеобразовательной школы и на их основе строить процесс обучения неразумно, так же как осваивать прикладные направления в науках.

С православной точки зрения само понятие «образование» обретает особый смысл. В основе понятия «образование» лежит слово «образ». Священное Писание свидетельствует о сотворении человека Богом по образу и подобию Своему (Быт.1:26–27; 5:1–2). В Библии не уточняется, в чем именно состоят образ и подобие Божие в человеке. Святые отцы усматривали образ Божий преимущественно в духовной природе человека, в возможности преодолевать свою чувственную природу, возвышаться над законами материального мира, во власти человека над природой, в возможности достижения бессмертия, в разумности человека, в свободе, в совести, в творческих дарованиях, в способности человека ответить на любовь Божию своею любовью к Нему и к Его творению, в чувстве ответственности за окружающий мир.

Исходя из сказанного выше образование следует понимать как восстановление целостности человека, предполагающее развитие всех его сил и соблюдающее иерархический принцип в устройении человека.

Иерархический принцип требует такого устройства человека, при котором образ Божий мог бы раскрыться во всей силе, во всей полноте. В православной традиции речь идет в основном о духовном образовании – образовании Духом Святым. Бог открывает истинные знания человеку по мере подготовленности его к получению этих знаний. Господь открывает Себя чистому, смиренному сердцу. Духовное образование – путь стяжания Духа Святого, путь покаяния, смирения, нравственного

очищения в процессе постоянного диалога живой души с Богом Живым. Это есть путь христианской мысли, которая, опираясь на Божественное Откровение, на Церковный разум, принимает, по словам В.В. Зеньковского, все, что родилось вне христианства, если это согласуется с началами христианства.

Педагогическая поддержка врожденной потребности человека к познанию Истины и к Богообщению составляет суть обучения. Если внутренние потребности человека с детства «заземляются», если учителя и родители в процессе общения передают детям чувство животной самодостаточности, лишая их «хлеба небесного», обучение прекращается и заменяется процессом социализации и профессионализации, что можно назвать не обучением, а приспособлением. В процессе приспособления не происходит обретение духовного опыта, а именно оно служит показателем, протекает процесс обучения или нет. Православный смысл такого изменения внутреннего мира определяется словом «покаяние». **Мы склонны рассматривать обучение как частный случай покаяния, когда человек осознает свое несовершенство, свое незнание, и не только осознает, но и стремится к преображению себя.** С этой точки зрения процесс обучения можно рассматривать как помощь кающемуся, стремящемуся к высотам святости человеку.

В основе православного подхода к обучению лежит понимание того, что знания не берутся, а обретаются в процессе обучения, когда процесс обучения направлен на готовность человека осознать, понять и вместить Богом данные знания, когда эрудиция дополняется интуицией, живым опытом Богообщения. Образование сводится не к доказательству Истины только силою разума, а к познанию Истины как откровения, свидетельства и описания.

Преподавание всех предметов следует основывать на христианском мировоззрении

Вера позволяет возвысить человека с уровня плотского бытия до духовного. На различных уровнях бытия, таких, как плотское, душевное и духовное, в человеке изменяется и состояние разумных сил души, таких, как ум, воля и чувство. **По мере духовного возрастания расширяются познавательные способности ученика, которые нельзя низводить только до интеллектуальных способностей.** Научная деятельность является особым видом духовного творчества. Научное открытие, как показывает история науки, является не только результатом кропотливого труда, но плодом духовного прозрения ученого.

Христианская точка зрения на происхождение человека и мира является наиболее научной и достоверной. В основе любой науки лежит допущение – аксиома или постулат. Это есть не что иное, как момент веры. Чаще всего гипотезы выдаются за научные теории. Анализ научных фактов говорит о том, что наука является средством подтверждения библейской картины мира.

Христианская точка зрения важна тем, что она открывает духовную основу мира и человека. Если человек есть творение Божие, значит, открывается возможность осознания своей жизни как вечной, появляется высокий смысл исполнения Божественного предназначения и человек осознает степень ответственности перед Богом за свою жизнь.

Материалистический, рациональный взгляд на людей как на потомков представителей животного мира выводит человека только на плотской уровень жизни, на уровень «общества потребления», модель которого широко рекламируется и внедряется в наш быт и сознание. Следует сказать, что данная точка зрения тоже является верой, так как до сих пор нет ее достаточных научных подтверждений.

Христианская точка зрения является традиционной для нашего народа. Если подходы к изучению явлений

противоречат христианскому мировоззрению, это может восприниматься верующими людьми как оскорбление их религиозных чувств. Так, канонизация царя-мученика Николая II и его семьи требует коренного пересмотра истории нашего Отечества XX века. Если этого не произойдет, учителя будут совершать грех кощунства, смущая умы своих учеников.

Проявления духовного становления личности в жизни человека

Границы Духовного возрастания личности: «лик», «лицо», «личина»

Расцвет личности, ее духовное возрастание не происходят моментально, магически через приобщение человека в церковных таинствах Духу Святому. «Как закваска, – пишет А.И. Осипов, – положенная в тесто, может оказать свое действие постепенно и при вполне определенных условиях, так и «закваска» благодати таинства, иначе говоря, Дух Святой, может «переквасить» в «новое тесто» (1Кор.5:7) и изменить, сделав своим причастником некогда плотского, хотя и крещеного, человека в духовного (1Кор.3:1–3)... при исполнении им вполне конкретных духовно-нравственных требований, указанных в Евангелии. От христианина, таким образом получившего талант благодати оправдания даром (Рим.3:24), зависит как умножение этого таланта, что и есть сопричастие Духу Божию, так и погубление его в земле своего сердца (Мф.25:18). Отсюда становится понятным, что означает необходимость приобщения Духу Святому для христианина, уже получившего Его дары в таинствах. Здесь не тавтология, но главнейший принцип православного понимания духовной жизни, христианского совершенствования, святости. Этот принцип просто и кратко был выражен одним из величайших святых – преподобным Серафимом Саровским, когда он в одной из бесед сказал: «Цель жизни христианской состоит в стяжании Духа Божиего, и это цель жизни всякого христианина, живущего духовно». Так оказывается, что верующему, получившему в таинствах все дары Духа Святого, требуется еще стяжание этого Духа, и, более того, в этом именно стяжании должна заключаться вся цель его жизни» (6. 11–12).

Духовное возрастание личности имеет свои нижние и верхние границы, точнее сказать, противоположные состояния бытия. Священник Павел Флоренский характеризует эти состояния словами «личина» и «лик». «Лик есть проявление онтологии. В Библии образ Божий различается от Божиего подобия; и Церковное Предание давно разъяснило, что под

первым должно разуместь нечто актуальное – онтологический дар Божий, духовную основу каждого человека как такового, тогда как под вторым – потенцию, способность духовного совершенства, силу оформить всю эмпирическую личность, во всем ее составе, образом Божиим, то есть возможность образ Божий, сокровенное состояние наше, воплотить в жизни, в личности и таким образом явить его в лице. Тогда лицо получает четкость своего духовного строения... Лик есть осуществленное в лице подобие Божие. Когда перед нами – подобие Божие, мы вправе сказать: вот образ Божий, а образ Божий – значит и Изображаемый этим образом, Первообраз его. Лик сам по себе как созерцаемый есть свидетельство этому Первообразу; и преобразившие свое лицо в лик возвещают тайны мира невидимого без слов, самим своим видом...

Полную противоположность лику составляет слово «личина». Первоначальное значение этого слова есть маска – то, чем отличается нечто подобное лицу, похожее на лицо, выдающее себя за лицо и принимаемое за таковое, но пустое внутри как в смысле физической вещественности, так и в смысле метафизической субстанциональности. Лицо есть явление некоторой реальности и оценивается нами именно как посредничающее между познающим и познаваемым, как раскрытие нашему взору и нашему умозрению сущности познаваемого. Вне этой своей функции, то есть вне откровения нам внешней реальности, лицо не имело бы смысла. Но смысл его делается отрицательным, когда оно, вместо того чтобы открывать нам образ Божий, не только ничего не дает в этом направлении, но и обманывает нас, лживо указывая на несуществующее. Тогда оно есть личина» (13. 92–93).

Мы можем предположить, что в психологическом плане различие между «лицом», «ликом» и «личиной» проявляется в дифференциации внешней и внутренней жизни человека. По мере приближения к «лику» дифференциация должна уменьшаться, в других случаях – увеличиваться. Отсутствие дифференциации между внешней и внутренней жизнью мы встречаем у детей. В Евангелии Спаситель сказал: «Истинно

говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» ([Мф.18:3](#)).

Нравственность, благочестие и благоговение – три личностные основы бытия

Процесс духовного пробуждения и духовного становления личности мы можем видимым образом наблюдать в сфере социальной жизни человека. По нашему мнению, возможно выделить три уровня, точнее, три личностные основы или горизонта бытия человека, связанные между собой вертикальной связью: это нравственность, благочестие и благоговение. Таким образом, мы можем говорить о человеке нравственном, человеке благочестивом и человеке благоговейном.

Нравственность принято понимать как совокупность общих принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу в обществе. Нравственность регулирует чувства, желания и поведение человека в соответствии с моральными принципами определенного мировоззрения. Мы не ставим своей задачей изучать природу нравственности или морали, соглашаясь с Т.И. Петраковой, специально изучавшей эту проблему, что в основе нравственности лежит безусловное и внеисторическое религиозное начало (37). Для нас важно то, что человек, возлагая на себя обязанность жить по нравственным законам, принятым в обществе на основе согласия общественного и личного миропонимания, совершает этот свободный акт не как религиозный, а как социальный. Другими словами, нравственным может быть и нерелигиозный человек. Нравственные законы регламентируют поведение человека только в рамках земной жизни, ставят человека перед лицом общества, в котором он живет.

Благочестие есть предстояние человека перед Высшим, переживание своей призванности, особого задания и связанного с этим чувства ответственности за свою жизнь. По словам философа И.А. Ильина, предстояние Высшему есть первый дар религиозности. Он писал: «Человек не может творить культуру, не чувствуя себя предстоящим именно тому, что он должен осуществить в своем культурном творчестве. «Творящий» без

верховного Начала, без идеала, перед которым он преклоняется, не творит, а произвольничает, «балуется», тешит себя или просто безобразничает... Поклонение Богу не унижает человека, а впервые довершает его бытие и возвышает его. Человек же, который «ничему не поклоняется», обманывает сам себя, ибо на самом деле он поклоняется себе самому и служит своей бездуховной и противодуховной похоти... Предстоящий измеряет себя именно тем, чему он предстоит» (З. 400:401). Предстоящий всегда призван к высшему, к горнему, а призванный всегда ответствен. Вера открывает человеку знание о своем высшем предназначении.

Благоговейный человек не только верует и знает, но переживает свое предстояние Высшему в опыте личной жизни. Он воспринимает мир как творение Божие, а значит, относится к нему с особой любовью и кротостью. В каждом, даже самом падшем человеке ему открыт образ Божий, по которому человек сотворен, – это наполняет его любовью и состраданием. Себя он видит как существо греховное и несовершенное, которому дана возможность достичь высот святости через обожение своей природы, и это не только возможность, но и задание, которое делает человека ответственным перед Богом за свою жизнь. Предстояние перед святостью и поклонение ей – то, что заставляет человека связывать и смирять себя в поступках, желаниях, мыслях и словах. Человек живет не только состояниями, но в основном действиями и, соответственно, отвечает за эти действия. «Благоговение, – говорит в своих поучениях старец Паисий Святогорец, – это страх Божий, внутренняя скромность, духовная чуткость. Человек благоговейный может стесняться, но эта стеснительность источает мед в его сердце, она привносит в его жизнь не мучение, но радость. Движения человека благоговейного тонки и аккуратны. Он отчетливо ощущает присутствие Бога, Ангелов и святых, он чувствует близ себя присутствие призывающего его Ангела-Хранителя. В своем уме он постоянно имеет (мысль о том), что его тело есть храм Святого Духа. И живет он просто, чисто и освященно. Человек благоговейный везде ведет себя со вниманием и скромностью, он живо ощущает всякую святыню...

Для меня благоговение есть величайшая добродетель, потому что человек благоговейный привлекает к себе Благодать Божию, он становится приемником, и она естественно пребывает с ним... Скажу тебе, что если человек не имеет благоговения, то он не имеет ничего» (7. 134–137).

Творчество человека как показатель его Духовного Состояния

«Человек, как духовное существо, всегда ищет лучшего, – писал И.А. Ильин, – ибо некий таинственный голос зовет его к совершенству. Он, может быть, и не знает, что это за голос и откуда он... Он, может быть, чувствует бессилие своей мысли и своего слова каждый раз, как пытается сказать, в чем же состоит это совершенство и какие пути ведут к нему. Но голос этот внятн ему и властен над ним; и именно желание отозваться на этот призыв и искание путей к совершенству придают человеку достоинство духа, сообщают его жизни духовный смысл и открывают ему возможности творить настоящую культуру на земле» (З. 398). Духовный человек стремится к творчеству и одновременно понимает, что не может творить реальность из ничего, даже если это реальность художественного произведения. В этом смысле он – не творец, мы призваны соработать Творцу, сотворить с Ним.

В основе любого художественного произведения лежит духовная реальность, она определяется тем уровнем духовного состояния, на котором находится автор. Основой художественного произведения могут быть мечтательность, фантазия или личный пережитый опыт автора. Мечтательность, или, выражаясь святоотеческой терминологией, «парение ума», есть грех. «Не высокоумствуйте, – писал апостол Павел, – но последуйте смиренным; не мечтайте о себе» (Рим. 12:16).

Природа фантазии, если ее рассматривать не как форму, не как средство или прием, а как содержательную основу художественного произведения, – в принятии помыслов, в их развитии, в их укорененности в душе человека. Природа помыслов духовна. Они есть семена плевел, которые сеет враг рода человеческого на ниве человеческого сердца. Обращаясь к миру падшему, миру духовному, но демоническому, человек обрекает себя на пленение этими силами. Потеря свободы приводит к потере личной, а точнее, личностной жизни. Помыслы выводят человека в запредельное состояние,

выводят, уводят его от себя, из жизни, из бытия. Каждым своим произведением автор отвечает на извечный вопрос: «Быть или не быть?» Выход из себя или уход от себя, переход в мир нереальный, запредельный (демонические силы не способны к творчеству, а значит, мир, ими созданный, всегда нереален) – это есть переход от бытия в небытие. Как манителен и губителен этот путь, эта бездна! Вступивший на эту стезю дал себе ответ «не быть».

Мы не будем останавливаться на произведениях небытия. Примеров достаточно много. Православную культуру эта чаша миновала. Православная культура всегда бытийна. Она может быть событийной, когда автор, не находясь в потоке бытия, как бы со стороны пытается его описать. Автор наблюдает жизнь со стороны, живописует ее теми средствами, которыми он обладает, но не может проникнуть в нее, так как это не его жизнь, не его бытие, он находится рядом с бытием, пытается судить о нем. В бытовом смысле это есть подсматривание за чужой жизнью, отражение жизни. Он говорит о событии, не о себе, не о своем освоении жизни. Это еще не есть своя собственная духовная жизнь, это есть попытка научиться ей, и благо будет автору, если он наблюдает жизнь праведных, святых людей, а не подсматривает за чужими грехами. Такого рода произведения всегда современны тому периоду, в котором были созданы, и с годами теряют свою привлекательность.

Возвращение к себе, попытка разобраться в своем внутреннем мире, открыть в себе пробуждающийся духовный мир, осознать пережитый опыт порождают особый жанр произведений, который можно назвать исповедальным. Это может быть книга о жизни, о бытии, покаянная автобиография или автопортрет, с которого автор всматривается в себя. Не всегда автор открыто себя изображает, но в художественной форме свидетельствует о своей жизни. В названии таких произведений мы часто встречаем слова «жизнь» или «исповедь». С течением времени эти произведения интересуют нас больше как исторический факт, нежели как феномен культуры.

Духовный человек свидетельствует о реалиях Божественной жизни, свидетельствует об инобытии. Это есть свидетельство о соавторстве с Творцом. На этом уровне совершается переход от литературы к духовной литературе, если автор способен выразить невыразимое, если нет, то наступает безмолвие. Художник-живописец в соавторстве с Творцом становится иконописцем. Творческая деятельность приобретает род особого служения. Художественное произведение становится феноменом мировой культуры, так как его содержание находится за рамками времени и истории.

Творчество всегда порождает радость бытия, радость, не всегда покаянную, не всегда духовную, но радость от жизни, Богом данной, от жизни, с которой не во всем соглашаются, но и не отказываются от нее.

Всякая личность, всякое духовное существо есть некая исконная тайна, некое чудо, превосходящее все наши понятия. В подтверждение этого тезиса приведем слова архимандрита Платона (Игумнова): «В свете догматического учения Церкви личность как запечатленный в человеке образ Божий недоступна всеохватывающему и исчерпывающему познанию. Личность не может быть объектом научного изучения в той же полноте и объеме, как предметы внешнего мира. Она всегда остается непостижимой в своей конечной глубинной сущности. В недоступно-сокровенной жизни и в своем проявлении личность всегда пребывает оригинальной, своеобразной, неповторимой и потому единственной во всем мире духовной структурой, не сводимой ни к какой другой бытийной реальности» (9. 17).

Одаренные дети

Человек призван Богом в этот мир из небытия. Получив Божественный дар жизни, он должен быть ответствен за него, но одни ищут в этом мире наслаждения, другие – пользы, а третьи сознают себя предстоящими Высшему и Священному, ощущают себя призванными и ответственными.

«Это чувство предстояния и призванности, – писал И.А. Ильин, – сразу успокаивает их и тревожит: успокаивает – ибо дает им ощущение высшей «водимости» творческой основы, жизненного смысла и собственного достоинства; тревожит – ибо вызывает в них живое чувство духовного задания, высшей ответственности и собственного несовершенства. Это возлагает на них обязанность не мириться со всем тем, что происходит в них и во внешнем мире, обязанность оценивать, искать верных мерил, выбирать, решать и творить. Это зовет их сразу к труду, к дисциплине и к вдохновению.

Такое удостоверение в собственной духовности и приятие ее есть первооснова живой религиозности. Ибо то Высшее, чему предстоит, есть Господь, Его зовы и Его Божественные излучения. И призвание человека определяется именно свыше. И духовное измерение человеческой жизни и всех ее дел имеет тот же источник. И ответственность человека есть в последнем измерении всегда ответственность перед Богом.

Само собой разумеется, что человек не всегда отчетливо сознает это и редко может точно выговорить ощущаемое. Но это ничего по существу не меняет. Сознание есть не первая и не важнейшая ступень жизни, а вторичная, позднейшая и подчиненная» (З. 398–399).

Понимая, что «культурно-творящий человек» (И.А. Ильин) есть духовный человек, мы позволим дать свое определение одаренности.

Одаренность – открытие человеком в себе духовной жизни и способность творчески, т.е. самостоятельно и выразительно, проявить свой внутренний мир.

Содержание традиционного отечественного образования определялось необходимостью создания условий для пробуждения и развития духовной жизни, сохранения внутреннего мира ребенка от власти страстей и греха, развития всех разумных сил души (ума, воли и чувства), познания себя и мира как Божественного творения, осознания своей особой призванности в этот мир и ответственности за свою жизнь. Сочетание духовного становления ребенка и развития всех его сил с познанием мира и человека позволяет рассматривать традиционное образование как феномен духовной культуры России. Образовательный процесс в традиционной российской педагогике был направлен на сохранение и развитие одаренности детей. Одной школе с такой задачей справиться было невозможно. При этом содержание школьного образования определялось задачей научно обоснованного познания мира и формирования способов выражения своего внутреннего мира. Проблемы духовного становления решались семьей и Церковью. Научно обоснованное познание мира и умение выражать свой внутренний мир определяло содержание школьного образования.

Современное школьное образование, лишенное духовной поддержки Церкви и семьи, вынужденно сосредоточивается на психофизическом развитии ребенка и на оценке этого развития в различных видах деятельности по внешним показателям. В соответствии с таким подходом понимание одаренности свелось к проявлению достижений человеком в каких-либо видах деятельности. В различные исторические периоды приоритеты изменяются. Все мы помним времена «физиков» и «лириков». Изменение потребностей государства стимулировало развитие профильных специализированных учебных заведений для обучения детей с повышенными достижениями. Систему работы с одаренными детьми определил социальный заказ. Одаренность как особое предназначение человека в этом мире, как его способность к духовному творчеству в различных сферах деятельности низводилась до профессиональной подготовки.

Одаренность позволяет человеку проявить себя в духовном творчестве. И.А. Ильин различает две способности к духовному творчеству:

- а) творческое созерцание;
- б) способность легкого и быстрого проявления, яркого выражения своего внутреннего мира.

Вторую способность И.А. Ильин обозначает понятием талант. «Талант, – считает он, – есть дар легко и быстро, ярко и легко выражать все, что проносится через внутренний мир человека» (5. 342). Наличие таланта определяет не то, что человек делает, а лишь то, насколько ярко, выразительно, естественно и с легкостью он это делает. Если к этой способности добавляются техническое мастерство, опыт и умение, талант завораживает сам по себе, заслоняя проявляемое содержание.

Талант понуждает к проявлениям даже тогда, когда ему нечего сказать, когда он оторван от «таинственных родников духа» (И.А. Ильин), творческого созерцания, пуст и беспочвен, не имеет своего духовного опыта. В такие моменты он начинает жить случайным, заимствованным или совершенно недуховным содержанием.

«Такие таланты, – по словам И.А. Ильина, – часто бывают «медиумичны» – не в спиритическом, а в творческом смысле. Это не они творят, а через них несется и проносится разнообразное, разнокачественное, случайное, чаще дурное, чем хорошее, жизненное содержание: ветер жизни или вихрь страстей вдувает в них всякую всячину, а они ее более или менее талантливо вышвыривают. Такой талант есть не духовная личность и не творческий характер, а какая-то пропускная инстанция, медиум своих собственных страстей, своей эпохи, своей толпы, а иногда и просто своей житейской карьеры. С таких людей обыкновенно и не взыскивают строго ни за их выверты в искусстве, ни за их зигзаги в жизни и политике. За ними как бы признается привилегия безответственности: чем талантливее, тем безответственнее, и даже скандальные выходки самого дурного тона сходят за что-то вроде «проявления священного огня» (5. 343–344). Обращение к миру

демоническому, погибельному всегда опасно для таланта. Не меньшую опасность представляет и то обстоятельство, что талантливость сама по себе может отучить людей от вкуса и воли к настоящим проявлениям духа.

В Евангелии от Матфея есть притча, в которой рассказывается о том, как человек, который отправляется в чужую страну, призвал своих рабов и поручил им свое имение: одному дал он пять талантов, другому два, а третьему один – каждому по силе. Получивший пять талантов употребил их в дело и приобрел другие пять талантов; точно так же и получивший два таланта приобрел другие два; получивший же один талант закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. Через некоторое время приходит господин рабов и требует у них отчета. Получивший пять талантов принес ему другие пять и сказал: «Пять талантов ты дал мне – я другие пять талантов приобрел на них». Господин сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многими тебя поставлю; войди в радость господина своего». И получивший два таланта принес ему два приобретенных таланта и тоже получил свою награду. А получивший один талант сказал: «Господин! Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое». Господин же сказал ему: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью; итак возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимущего отнимется и то, что имеет; а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов» (Мф.25:14–30).

Притча напоминает нам о том, что таланты дает нам податель всех благ Бог. И дает Он нам их для умножения. Талант нельзя закапывать. Умноженное должно возвратиться Господину. Не ради своей корысти трудится человек, а ради того, чтобы войти в радость Господина своего. Но Бог приемлет только Божественное, святое и совершенное.

«Талант нуждается не только в школе, в умении и в технике для того, чтобы не быть бессильным и неряшливым в вопросах эстетической материи, – писал И.А. Ильин. – Ему необходим еще духовный опыт, творческое созерцание, творческое вынашивание, чтобы не создавать пустую красоту или соблазнительную яркость. Без этого талант – то же, что природа без духа или «слишком человеческое» без Божественного» (5. 345). Талант и творческое созерцание часто оказываются несоизмеримы в жизни конкретного человека.

Одному дается талант, дар выражать и изображать, но не дается сила творческого созерцания. Другому даются сила творческого созерцания, духовное прозрение. Дар созерцания предполагает в человеке, по мысли И.А. Ильина, повышенную впечатлительность духа, способность восторгаться совершенством и страдать от несовершенства. «Это есть некая обостренная отзывчивость, – писал И.А. Ильин, – на все подлинно значительное и священное как в вещах, так и в людях. Душа, предрасположенная к созерцанию, как бы произвольно пленена тайнами мира и таинством Божиим, и жизнь ее проходит в интуитивном переживании их. Созерцающий не задерживается взором на поверхности явлений, хотя видит и эту поверхность с тем большей зоркостью, остротой и точностью, чем глубже он проникает в их сокровенную сущность; и так он не просто «наблюдает обстоятельства» (быт!), но созерцает скрытые за ними «обстояния» (бытие!)» (5. 350). Все великое в науке было создано созерцанием сущности, мгновенным прозрением или, что то же самое, – озарением. Великие умы человечества учились в процессе изучения природы не безбожию, а молитвенному созерцанию Божества. Не отрицая роли чувственного наблюдения и отвлеченной мысли в науке, следует сказать, что это лишь азбука научной методологии, ее поверхностные приемы.

Истинно великое возникает из сочетания таланта и духовного созерцания. Творческая судьба каждого человека не только в искусстве, но и в религии, философии, политике определяется тем, в какой мере сочетаются в нем эти две силы.

Многие современные люди живут вне духовного опыта, поэтому склонны одаренность сводить только к таланту. «Люди привыкают жить, – говорил И.А. Ильин, – «творить» и воспринимать без Главного, без Духа, без Бога; и уже не понимают, чего им не хватает; и уже не видят, что они плывут в потоке мировой пошлости; и не разумеют, что пошлость есть смерть и что от этой смерти не спасет никакая «талантливость». Талант, лишенный Божьего огня, есть лишь соблазн» (4. 91).

Духовную жизнь каждому необходимо в себе открыть. Для того, чтобы открыть в себе духовный мир и при этом научиться чувствовать, замечать и осмысливать свою внутреннюю жизнь, важно научиться внимать самому себе, ослаблять власть внешних впечатлений, а для этого необходимы уединение, молчание, крупные переломы в психических навыках.

Жизнь конкретного человека определяется логикой и ритмом духовного развития. Опыт православного воспитания показывает, что духовную жизнь в человеке нельзя пробудить, сохранить и взрастить через развитие его психофизических функций. Нельзя прийти к духовному росту через развитие интеллекта, воли или чувства, хотя духовная жизнь и опосредуется этим развитием душевной периферии. Пробуждение духовной жизни, одухотворение души благодатью происходит в определенных условиях. Православное воспитание направлено на создание условий, способствующих рождению духовной жизни и ее развитию.

Одаренность человека сохраняется, если с детской колыбели вокруг ребенка создается душеспасительная атмосфера, если поврежденная первородным грехом человеческая природа восстановилась в таинстве Крещения, если растущие и развивающиеся силы ребенка не попадают под власть страстей и греха.

Мы должны ясно представлять себе, какую роль в сохранении и развитии одаренности играет природа человека, что поддается воспитанию, а что создается лишь действием Божественной благодати.

Литература

1. Громько М.М., Буганов А.В. О воззрениях русского народа. М., 2000. |
2. Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991.
3. Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 3. М., 1994.
4. Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 6. Кн. 1. М., 1996.
5. Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 6. Кн. 2. М., 1996.
6. Осипов А.И. Святые как знак исполнения Божия обетования человеку. // Русское возрождение. 1995. № 62. С. 9–32.
7. Паусий Святогорец. Духовное пробуждение. Слова. М., 2001. Т.2.
8. Петракова Т.И. Духовные основы нравственного воспитания. М., 1997.
9. Платон (Игумнов), архимандрит. Православное нравственное богословие. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1994.
10. Психология и этика: опыт построения дискуссии. Самара, 1999.
11. Ухтомский А.А. Интуиция совести. СПб., 1996.
12. Ухтомский А.А. Заслуженный собеседник. Рыбинск. 1997.
13. Флоренский Павел, священник. Иконостас. // Богословские труды. Т. 9. С. 82–148.
14. Хрестоматия по гуманистической психотерапии. М., 1995.
15. Шадриков В.Д. Происхождение человечности. М., 1999.

Человек пришел в мир. Современные проблемы содержания образования

Доклад прочитан на Десятых Международных Рождественских образовательных чтениях в Москве в январе 2002 г.

Ориентация современного содержания образования на рынок труда

На сегодняшний день очевидно, что вся система образования постепенно приобретает профессиональную направленность.

Средняя школа перестает быть школой общеобразовательной. Изучение основ широкого спектра наук заменяется получением информации из различных областей знаний и жизненных сфер, практикуется создание специализированных школ и профильных классов, воспитание ориентирует молодых людей на карьерный рост, заменивший рост личностный.

Аналогичную картину можно наблюдать и в высшей школе. Рассматривается вопрос о более узкой специализации выпускников вузов, меньше внимания уделяется общеобразовательной подготовке. Целью обучения является возможность включения специалиста в экономику современного цивилизованного мира, что определяет ориентацию на западные либеральные ценности и способствует сохранению рационалистического и материалистического мировоззрения.

Система профессионально-технического образования также переживает не лучшие свои годы. Значительно сокращается общеобразовательное обучение, а подготовка высококвалифицированных рабочих практически заменена подготовкой специалистов для сферы обслуживания.

Эти процессы объясняются ориентацией современной системы образования на рынок труда. Будущее человека стали связывать с его возможностью найти свое место в мире профессий – профессий престижных, нужных обществу.

Современное состояние российского общества таково, что многие уникальные профессии и специальности перестали быть востребованными на рынке труда, а значит, перестало быть нужным для современной экономики и огромное количество образованных, профессионально подготовленных людей. Для многих наших соотечественников такая ситуация оказалась неожиданной, а подчас и трагической.

Ориентация на рынок труда вытесняет из образовательной сферы понимание уникальности человеческой личности, ее высокого предназначения, наличия талантов и способностей. Современное образование становится безличным. Цель и смысл человеческой жизни низводятся до полезности человека в конкретной экономической и политической системе, что, естественно, приводит к конкретным педагогическим целям, среди которых определяющими являются социальная адаптация и профессионализация. В такой системе образования практически нет места общеобразовательной, или университетской, подготовке и духовно-нравственному воспитанию. Первое заменяется получением необходимой начальной грамотности и различными уровнями компетентности, второе – коммуникативными тренингами и технологиями общения.

Ранняя специализация ориентирует детей на участие в зарабатывании денег, а значит, подразумевает включение детского труда в современную экономику. Традиционно в России детей привлекали к хозяйственному домашнему труду с целью передачи им жизненного опыта, получения ими необходимых профессиональных и хозяйственных навыков и для помощи семье. Современный способ включения детей в сферу экономических отношений больше похож на эксплуатацию детского труда на малооплачиваемых неквалифицированных работах. Часто возникающий азарт зарабатывания денег отвлекает детей от дальнейшего профессионального и образовательного роста, вовлекает их в сферу криминального бизнеса. Иллюзия самостоятельной жизни приводит их к отрыву

от семьи, что является причиной многих современных горестей и бед как для родителей, так и для самих детей.

Наибольший ущерб современными реформами образования был нанесен содержанию образования. Неопределенность ориентиров, а рынок труда изменчив и не всегда прогнозируем, привела к неуправляемой вариативности и атеистической направленности содержания образования. Следствием этого является постепенное распадение единого образовательного пространства России – одной из основ единения народа и целостности государства. **Атеистическая направленность закономерна, если вся жизнь человека низводится только до земной жизни и приспособления к ней. Такая точка зрения, привычная для так называемого «современного цивилизованного мира» с его либеральными ценностями, не является традиционной для нашего общества. К сожалению, некоторые руководители системы образования, имея атеистическое мировоззрение, навязывают его всему современному обществу.**

Ориентация ребенка, молодого человека, а значит, и всей семьи на раннюю профессионализацию лишает человека в первую очередь свободы на профессиональное определение.

Общеобразовательная школа, обеспечивая изучение основ наук в гуманитарной и естественнонаучной сферах, дает возможность своим выпускникам свободно определиться в дальнейшей жизни, так как они одинаково подготовлены для поступления как в гуманитарные, так и в технические учебные заведения. Напротив, ранняя специализация практически лишает молодых людей возможности изменить профиль своего образования в случае ошибки в избрании ими профессионального направления, что создает немало проблем в их дальнейшей жизни.

Высшая школа, осуществляя профессиональное обучение, должна обеспечить общеобразовательную подготовку, достаточную для самообразования и саморазвития в избранной профессиональной сфере.

Система среднего профессионально-технического образования, давая профессиональные навыки, должна

выпускать специалиста умелого, или умельца, способного освоить необходимые смежные специальности.

Профессиональная подготовка, обеспечивая человеку возможность честно заработать средства на содержание себя и своей семьи, не защищает его от внутреннего беспокойства, возникающего при отсутствии осознания цели и смысла жизни. Профессиональная подготовка есть только часть системы образования. Цели всей системы образования гораздо значительнее и включают в себя открытие образа Божия в человеке, осознание человеком цели и смысла жизни, своего предназначения в этом мире и ответственности за свою жизнь.

С этой точки зрения жизнь человека нельзя рассматривать только как земную, ее следует рассматривать как Богом данную вечную жизнь. Полезность человеческой жизни определяется не только рынком труда: она в основном определяется тем, что Бог призвал каждого из небытия в бытие, а значит, у каждого человека есть свое предназначение в этом мире. В жизни человека есть своя логика, следовательно, определенная логика должна лежать в основе содержания образования. Понять эту логику возможно, только если в систему образования вернуть живого человека и осознать, в какой мир человек пришел, с чем он столкнется в этой жизни и куда отправится дальше.

Духовные основы содержания образования

Мы не будем изобретать особых моделей и по аналогии с принятой в Православии трехсоставностью человека (дух – душа – тело) рассмотрим три сферы бытия человека: духовную, социальную и материальную, или природную.

В первой половине XX века С.И. Гессен дал свою трактовку связи иерархической структуры личности и воспитания, обозначив четыре плана бытия: биологический, социальный, духовно-культурный и благодатный, которым соответствуют четыре уровня воспитания человека: как психофизического организма, как общественного индивида, как личности, включенной в культурную традицию, и как члена царства духа (7). Последнее он определял как Царство Божие. Рассматривая

систему образования, мы ограничимся только первыми тремя планами бытия.

Познавая мир, с духовной точки зрения человек должен дать ответ на два самых важных вопроса. Первый вопрос касается происхождения мира, в котором мы живем, второй – происхождения человека. От ответов на эти вопросы зависит, с какой точки зрения мы увидим человеческое сообщество, а значит, социальную сферу и мир природы.

Содержание современного образования включает изучение социальной сферы и мира природы. При этом, видимым образом обходя духовную сферу, в содержание включили якобы научную теорию о происхождении человека из животного мира посредством эволюции и различные материалистические теории происхождения мира. Таким образом, из содержания образования тайным образом изгнана традиционная для России православная точка зрения на происхождение мира и человека и заменена материалистической и атеистической. Именно это содержание называют светским и ревностно отстаивают некоторые современные специалисты и руководители системы образования, представители власти.

Следует сказать еще об одной ложной посылке. Атеистическая точка зрения и связанное с ней светское образование оправдываются многоконфессиональностью России. Нам пытаются представить, что таким образом снимается напряженность в учебных заведениях, где вместе обучаются православные, мусульмане и иудеи. На самом деле совершенно очевидно, что атеистическая точка зрения равно оскорбляет религиозные чувства представителей всех основных конфессий, так как христиане, мусульмане и иудеи одинаково почитают Ветхий Завет, а значит, взгляды на происхождение мира и человека у них в основном совпадают и резко отличаются от атеистических. Оскорбление же религиозных чувств верующих в современном законодательстве является уголовно наказуемым деянием.

В соответствии с атеистическим подходом и социальный мир изучается вне российской традиции и истории, так как они в

своей основе – православные. Изучение традиции и истории России заменяется в основном изучением новейшей истории и современной цивилизации. При этом подразумевается, что прошлое нашего Отечества не вписывается в рамки мировой цивилизации, а нам еще только предстоит в нее войти. Соответственным образом изучается и мир природы, к которому нам пытаются привить потребительский подход.

Атеистическое мировоззрение иерархически выше ставит в жизни человека не духовные, вечные ценности, а ценности более низкого порядка, низводя цели жизни до гедонизма, то есть получения удовольствия, или до утилитаризма, который проявляется в понятиях пользы или блага.

Духовная сфера бытия определяет содержание двух остальных – социальной и материальной. Мы не будем говорить в мировых масштабах, но для конкретного народа, общества и государства содержание духовной сферы, определяющей основные ценности в данном сообществе, связано с традицией, а значит, имеет религиозную основу.

Добросовестный исследователь окружающего мира понимает, что наука никогда не сможет дать точный ответ на вопрос о происхождении мира и человека. Метод экстраполяции локальных эволюционных процессов не может быть распространен на тысячи лет. Мы никогда не сможем доступными нам средствами получить информацию о начале творения мира и человека. Учитывая это, Творец мира Сам поведал человечеству в Божественном Откровении об этой тайне. Таким образом, Библия восполнила пробелы в знаниях о происхождении мира и человека. Христианство вывело человечество из плена языческого мрака, тем самым предоставив возможность объективного изучения окружающего мира. Изучая законы природы, ученые всегда понимали, что исследуют замысел Божий, заложенный в природе, и всегда восхищались красотой и гармонией мира, восхищались премудростью Творца.

Православные представления о мире и человеке Россия приняла от Византии – самого культурного и образованного государства своего времени. Эти воззрения стали

традиционными для русского народа и российской системы образования. О них, по сути дела, и не говорили в учебных заведениях, так как каждый житель России с молоком матери впитывал эти воззрения и, читая Божественное Откровение, посещая церковные богослужения, слушая толкования и поучения святых отцов, укреплялся в Истине. Участие в церковной жизни и таинствах благодатно укрепляло человека в правдивости Слова Божия и давало каждому верующему неоспоримые доказательства правоты православного мирозерцания.

Современная ситуация требует осознания традиционных основ бытия народа, общества и государства, религиозных основ нашего быта и культуры. Семья после многих десятков лет атеизма не в состоянии справиться с задачей сохранения и передачи этих основ. Поэтому традиционные воззрения необходимо изучать в рамках существующей системы образования, и они должны быть включены в содержание образования. Также в обязательном порядке необходимо включить религиозные христианские представления о творении мира и человека, о первородном грехе и поврежденности человеческой природы, о Божественных и демонических силах, об иерархическом устройении мира. Ученики должны иметь представление о вечной жизни и смерти, о грехе и покаянии, о совести и стыде, о необходимости выполнять заповеди Божии и сохранять чистоту и целомудрие, о смирении и послушании как высших человеческих добродетелях.

Без определения смысла и цели жизни человеку невозможно не только обучаться, но и правильно жить. Православие определяет смысл жизни как богоугождение. Вся человеческая жизнь должна быть богоугодной, а значит, благодатной. Эта цель педагогична, она позволяет человеку ориентироваться как в социальном мире, так и в мире природы. Каждый получает точный критерий различения добра и зла: что является богоугодным – то добро, что приводит к ссоре с Богом – является злом и грехом.

На практике научиться исполнять Божью волю возможно, если слушаться голоса совести. Духовные законы – такие же законы, как и законы природы. Нарушая их, человек искажает свою жизнь, усложняет ее и делает безрадостной. Даже самый отъявленный атеист, нарушив духовный закон, совершив грех, будет испытывать мучения, вызванные голосом совести. И это будет продолжаться до тех пор, пока человек не растопчет, не сожжет свою совесть постоянными падениями. Но, как показывает практика, даже у самых заблудших душ голос совести способен к пробуждению.

Духовные законы изучаются в курсе Закона Божия, а также при изучении истории Российского государства и Церкви, отечественной культуры, традиционного уклада жизни родного народа.

Духовная сфера жизни человека является основой содержания светского образования. Слово «светский» в своем корне имеет слово «свет». Светское образование должно освещать, а значит, и просвещать человека, позволяя ему не только иметь знания, опыт, эрудицию, но и духовно осмысливать суть изучаемых явлений. Светское образование призвано возвысить человека до Божественной высоты в отличие от атеистического, низводящего человека до животной самодостаточности.

Отражение социальной сферы жизни человека в содержании образования

Всю социальную сферу мы разделим на три уровня: семья, народ и государство.

Подготовка ученика к семейной жизни в современном образовательном пространстве вытеснена «наукой о здоровом образе жизни». Под здоровым образом жизни в основном понимается защита от последствий греховной жизни, которую представляют современной и нормальной. Спектр таких подходов достаточно многообразен, начиная с «сексуального просвещения», которое чаще всего являет собой особый скрытый вид растления детей и молодежи, продолжая борьбой за выживание в современном обществе и заканчивая изучением различных оккультно-мистических учений, которые якобы

способствуют раскрытию и совершенствованию способностей человека, умалчивая о демонической природе этих учений и их душевредности. В этих подходах утеряны главные понятия, такие, как «грех», «стыд», «совесть», «целомудрие».

Подготовка к семейной жизни включает в себя понимание особой роли человека во вселенской иерархии. Определив свое место в семейной иерархии, которая является частью иерархии вселенской, ученик знакомится с такими понятиями, как «долг» и «ответственность», со своими будущими обязанностями матери или отца и с настоящими обязанностями сына или дочери. Подготовка к материнству и отцовству требует осознания ценности семьи, понимания необходимости сохранения чистоты и целомудрия до брака как условия благополучия семейной жизни и рождения здоровых и полноценных детей, требует понимания блуда, прелюбодеяния и аборта как смертельных грехов. Необходимо знать, что деторождение и чадолюбие являются не только средством спасения душ родителей, но и гражданским долгом. Будущий ребенок должен восприниматься как Божий дар.

В семье каждый из нас впервые через послушание старшим осознает понятие авторитета, что является основой для такого качества, как законопослушание, без которого невозможно и гражданское воспитание. В семейной жизни искореняются ростки себялюбия и эгоизма, воспитывается жертвенная любовь к ближним вплоть до способности пожертвовать своей жизнью ради близких. Жертвенность является основой и патриотического воспитания.

Семья одновременно является малой Церковью, хранительницей народных традиций и ячейкой гражданского общества. Пренебрегая в содержании образования подготовкой к семейной жизни на основе традиций, практически невозможно найти духовную и логическую основу для всего цикла гуманитарных и общественно-политических дисциплин, отражающих социальную сферу жизни человека.

На практике подготовка к семейной жизни может быть выражена определенными предметами, такими, как освоение

домашнего труда для девочек и мальчиков, изучение традиционного уклада жизни нашего народа. Особую роль играет знакомство с жизнью святых людей, выдающихся личностей и героев нашего Отечества, их детством и особенностями воспитания в семье.

Семья призвана передавать от одного поколения к другому особую духовно-религиозную, национальную и отечественную традицию. Чтобы это осуществилось в жизни, каждый выпускник школы сам должен быть носителем традиции.

Нам следует учитывать, что русский народ является по сути своей многонациональным. Русским называет себя каждый, кто любит Россию, кто верит в ее особое предназначение, почитает ее самобытную историю, кто считает своим домом именно Россию, а не только свою малую родину. **Любовь к Отечеству начинается с любви к малой родине, но не следует возвеличивать свой край или национальную территорию и ставить их на один уровень или выше России. Россия – река, наша малая родина – только ручеек, а если ручеек не впадает в реку, он пересыхает. Мы должны различать народное и национальное воспитание и образование. «Неправославный, – писал И.А. Ильин, – может быть верным русским патриотом и доблестным русским гражданином, но человек, враждебный Православию, не найдет доступа к священным тайникам русского духа и русского миропонимания, он останется чужеродным в стране, своего рода внутренним «неприятелем» (3. 204).**

В основе народного образования и воспитания лежит любовь к России, а значит, как принято говорить, патриотическое воспитание. В содержании образования это отражается практически во всех предметах. Изучая историю, культуру, различные науки, мы должны показать, какую роль сыграли наши соотечественники в этих направлениях бытия человечества, как они посвящали свои достижения России, как служили ей верой и правдой, как любили ее. Особенно глубокое отражение патриотическая направленность может найти в таких предметах, как история и литература. **Следует отметить, что**

патриотизм не ограничивается только любовью к Отечеству, а возвышается до уровня жертвенного отношения к нему, до желания в случае необходимости отдать за него жизнь, до решимости вынести вместе со своим народом любые испытания, скорби и лишения. Но надо понимать, что на подвиги самопожертвования и самоотречения способны люди, живущие вечной жизнью, знающие, что за гробом тоже есть жизнь.

Учитывая, что и в наше непростое время мы должны быть готовы защищать Отечество, следует в полной мере восстановить цикл предметов, относящихся к начальной военной подготовке.

Русская культура как основа содержания образования и воспитания

Программу национального воспитания и образования можно увидеть в трудах русского философа И.А. Ильина. Он писал: «Есть закон человеческой природы и культуры, в силу которого *все великое* может быть сказано человеком или народом только *по-своему*, и *все гениальное* родится именно в лоне *национального опыта, духа и уклада*. Денационализируясь, человек теряет доступ к глубочайшим *колодцам* духа и к священным *огням* жизни, ибо эти колодцы и эти огни всегда национальны: в них заложены и живут целые века всенародного труда, страдания, борьбы, созерцания, молитвы и мысли. У римлян изгнание обозначалось словами «воспрещение *воды и огня*». И действительно, человек, утративший доступ к духовной воде и духовному огню своего народа становится безродным изгоем, беспочвенным и безродным скитальцем по чужим духовным дорогам, обезличенным интернационалистом. Горе ему и его детям: им грозит опасность превратиться в исторический песок и мусор» (З. 200). По мнению философа, чтобы этого не произошло, дети должны быть богаты национальными сокровищами. Главным сокровищем он считал язык.

Язык, по словам Ильина, вмещает в себя таинственным и сосредоточенным образом всю душу, все прошлое, весь духовный уклад и все творческие замыслы народа. «Особенно

важно, – писал Ильин, – чтобы это пробуждение самосознания и личной памяти ребенка (обычно на третьем-четвертом году жизни) совершилось на его родном языке. При этом важен не тот язык, на котором говорят при нем другие, но тот язык, на котором обращаются к нему, заставляя выражать на нем его собственные внутренние состояния. Поэтому не следует учить его чужим языкам до тех пор, пока он не заговорит связно и бегло на своем национальном языке. Это относится и к чтению: пока ребенок не зачитает бегло на родном языке, не следует учить его никакому иному чтению. В дальнейшем же в семье должен царить культ родного языка» (З. 202–203). Культ родного языка должен царить не только в семье, но и на протяжении всего процесса образования, чтобы ученики и студенты прониклись богатством, благозвучием, выразительностью, точностью и творческой неисчерпаемостью родного языка.

Богатство современного русского языка может быть многократно умножено, если наши дети будут знать церковнославянский язык, понимать его и читать на нем. Знание церковнославянского языка умножает словарный запас человека, что позволяет более глубоко осознавать и выражать свои мысли и свой внутренний мир, прикоснуться к целому пласту возвышенной духовной литературы.

Изучение иностранных языков может осуществляться в рамках национального образования, если в содержание предмета включается изучение географии России, родной истории, культуры и опыта духовной жизни нашего народа. Следует расширить цели изучения иностранных языков, включив в них умение общаться с представителями других народов, знание географии, культуры и истории других стран и народов, возможность деятельного участия в экономике других государств. Одной из главных целей должно быть умение донести до собеседника глубину и красоту нашей культуры, истории и духовного опыта. **Иностранный язык должен быть не только средством бытового и делового общения, но средством религиозного и культурного собеседования.**

Вторым сокровищем И.А. Ильин называет песню. «Русская песня глубока, как человеческое страдание, – писал Ильин, – искренна, как молитва, сладостна, как любовь и утешение; в наши черные дни, как под игом татар, она даст детской душе исход из грозящего озлобления и каменения. Надо завести русский песенник и постоянно обогащать детскую душу русскими мелодиями – наигрывая, напевая, заставляя подпевать и петь хором. Всюду, по всей стране надо создавать детские хоры – церковные и светские, организовывать их, объединять, устраивать съезды русской национальной песни. Хоровое пение национализирует и организует жизнь – оно приучает человека свободно и самостоятельно участвовать в общественном единении» (З. 203–204).

Среди богатств национального воспитания и образования И.А. Ильин выделяет сказку и жития святых и героев. **В сказке, в сказочных образах народ созерцает и осознает себя, хранит свою мудрость, свое страдание и свой юмор, показывая нравственные действия и поступки, учит отличать добро от зла и творить добро.**

«Сказки, – пишет М.В. Захарченко, – также удерживают связь действий между собой. Но связь, которую пестуют сказки, – это связь явлений нравственного мира – того мира, который творится исключительно благодаря человеческой свободе. Сказка – нравственное поучение: она потихоньку учит тому, каковы устойчивые связи, которые неизменно воспроизводятся в изменяющемся мире человеческой свободы – нравственном мире. И в этом смысле она учит добру, постольку поскольку учит различать добро и зло: не образы добра и зла, не примеры и идеалы, а само по себе добро, отличное от зла, как добро и зло действия. Сказка вся состоит из последовательности действий. В ней удивительно мало описаний. Сказители часто так редуцируют сказку, что в ней остаются только действия. «Какой» субъект – это не описывается. «Какой» он – это раскрывается по ходу из его действия. Пришла матушка на бережок, стала кликать Ивашеньку. Приплыл Ивашенька, матушка накормила его, приласкала. Ясно, какая матушка, кто она? Ясно. Пришла

русалка на бережок. Стала кликать Ивашеньку. Приплыл Ивашенька. Русалка схватила его и потащила. Ясно, какая русалка? Конечно. И нигде в сказке не сказано про нее напрямую, что она злая. Нигде нет и описания внешности. Тут – простор воображения. И, кстати, внешне русалка разная – и молодая красавица, и безобразная старуха. Но... может ли быть вредоносное юным и красивым? Может оно быть безобразным и старым? Старое и безобразное – добрым? Безобразное – прекрасным? Эти вопросы уже не из сказки. Они – из рефлексии, из философии, а если из сказки, то из авторской, литературной. Эти вопросы задают и дети. Но – потом. И чем больше исходно слушали они сказок, тем больше задают таких рефлексивных вопросов и тем эти вопросы заковыристее. Потому что сказка учит потихоньку. Она не предлагает результаты рефлексии: она задает форму связи действий, в которой потом развернется собственное активное рефлексивное вопрошание ребенка» (2).

Жития святых и героев показывают ребенку и молодому человеку живые образы национальной святости и национальной доблести.

«Образы *святости* пробудят его *совесть*, – писал И.А. Ильин, – а *русскость* святого вызовет в нем чувство соучастия в святых делах, чувство приобщенности, отождествления; она даст его сердцу радостную и гордую уверенность, что «наш народ оправдался перед лицом Божиим», что алтари его святые и что он имеет право на почетное место в мировой истории («народная гордость»). Образы *героизма* пробудят в нем самом волю к доблести, пробудят его великодушие, его правосознание, жажду подвига и служения, готовность терпеть и бороться, а *русскость* героя даст ему непоколебимую веру в духовные силы своего народа. Все это вместе взятое есть настоящая школа русского национального характера.

Преклонение перед святым и героем возвышает душу; оно дает ей сразу – и смирение, и чувство собственного достоинства, и чувство ранга; оно указывает ей – и задание, и верный путь» (3. 204–205).

Вместе со сказками и житиями святых следует отметить и роль русской поэзии в национальном образовании и воспитании. «Как только ребенок начнет говорить и читать, – писал И.А. Ильин, – так классические национальные поэты должны дать ему *первую радость стиха* и постепенно раскрыть ему все свои сокровища. Сначала пусть слушает, потом пусть читает сам, учит наизусть, пытается декламировать – искренно, прочувствованно и осмысленно. Русский народ имеет единственную в своем роде поэзию, где мудрость облекается в прекрасные образы, а образы становятся звучащей музыкой. Русский поэт одновременно – национальный пророк и национальный музыкант» (З. 205).

Постепенно, в меру возрастания и с учетом возможностей ребенка, ему необходимо открывать все богатства национального искусства: литературу, поэзию, архитектуру, живопись и скульптуру, музыку, театр, танец. Сердцевиной всей этой предметной сферы внимания являются **сами шедевры искусства**.

Профессор Московской государственной консерватории В.В. Медушевский в «Концепции духовно-нравственного воспитания средствами искусства для общеобразовательных школ» называет важнейшие предметы осмысления на уроках искусства, раскрываемые на разных этапах обучения в посильной мере и в соответствующей возрасту словесной форме.

Перечислим главнейшие предметы.

1. Основные (методологического уровня) понятия истории (ее смысл, направленность, фундаментальная двойственность, архитектоника в целом); понятия традиции, культуры, представление о единстве культуры и ее двух сторонах.

2. Важнейшие для понимания искусства ключевые вехи истории: рождение христианской культуры, гуманистическое Новое время с его двумя «солнцами» – церковным и светским. Новейшее время с выделением в рамках светской культуры новой двойственности – традиционной культуры и оккультной антикультуры; особое место в истории России, определяющееся ее призванием, которое ясно чувствовали и о котором говорили

все выдающиеся деятели русской культуры. «Это призвание есть восстановление Церкви в ее первобытной чистоте и святости, восстановление... великим примером чистой, самоотверженной, вселюбящей Веры» (1. 83).

В 80-х годах XX века Свиридов отметил в своей записной книжке: «Русская культура неотделима от чувства совести. Совесть – вот что Россия принесла в мировое сознание». Вера, совесть, святость, целомудрие, самоотвержение, чистота, смысл – это все одно, выраженное разными словами. Россия и в светской культуре явила миру близость Богу по заповеди: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его...» (Мф.6:33). «Все страны граничат друг с другом, а Россия – с Богом» (Рильке). Пронизанность России духом исходного вселенского Православия сделала понятие русского не этническим, не национальным, а духовным, выражающим духовную ориентацию в мире.

3. Сквозная тема – видение сущностных и исторических связей церковного и светского искусства в Новое и Новейшее время: светской музыке ничего невозможно выразить высокого и духовного без актуализации связей с церковной музыкой (и анализ способен это выявить). Также и в искусстве публичного слова: гомилетика (учение о проповеди) преобразила светское слово, тогда как риторика, отдалившаяся от нее в XVIII веке, тут же выродилась в хвастливо-виртуозную, но духовно пустую форму, потеряла глубину... и стала бранным словом! Единство церковного и светского выявляется и в вербальном языке. Фонвизин, с малолетства навывший чтению церковных молитв на богослужениях и от младенчества усвоивший церковнославянский язык, утверждал, что «без него и русский язык понять невозможно». Человек без знания исторической глубины русского языка – некультурный человек (здесь, кстати, корень особо теплого единства славянских народов: в XXI веке, как и тысячу лет назад, богослужение в Сербии и Болгарии, Белоруссии и России совершается на церковнославянском языке в одних и тех же словах и грамматике). Мысль о неотторжимости русского языка от церковнославянского многократно исповедовали писатели и выдающиеся деятели

русской культуры. «Как в разговорном, так и в письменном русском языке все духовно-содержательное, все вдохновенное, возвышенное и патетическое как-то неосознанно, само по себе требует своего выражения на церковнославянском... – и тут же все становится строгим и торжественным, чувствуется переход в состояние более высокого измерения, и душа начинает колебаться, тронутая далеким молитвенным звуком» (4. 454–455).

По мнению выдающихся деятелей русского зарубежья, орфографическая реформа подобно всем прочим деяниям большевистской власти главной целью имела убить русский народ, отрезав его от могучей православной традиции, а тем самым разрознить и славянские народы.

4. Эпохальные стили, каждый из которых имеет свою генеральную задачу: барокко с его принципом аффекта (чувства, заключающего в себе вечную идею) и принципиальной одноаффектностью развертывания (ибо превзойти вечность невозможно); классицизм с его открытием эффекта музыкального развития, заключенного в «магический кристалл» ясно схватываемой формы; романтизм XIX века с его новой мировоззренческой основой – недовольством миром и противостоящей ему грезой; его родной брат – западный реализм (недовольство без великих дерзновений мечты, как бы «сдувшийся» романтизм), не имеющий ничего общего с духовным реализмом России, онтологично совестливым в основании; антиромантическая направленность стилевых течений начала XX века; крах модернизма; рождение замешенного на безверии постмодернизма в конце века... Силы, противодействующие разлагающим тенденциям, – в шедеврах.

5. Особенности национальных стилей.

6. Индивидуальные стили – энтелехия, высота и красота своеобразия, открывающая душу стиля.

7. Жанры (силы, возводящие жанры и жанровые системы).

8. Художественная форма, стороны формы.

9. Исполнительское искусство, представление об интерпретации теоретической и исполнительской как сущностной стороне искусства. Понять – значит продолжить: ни

один из гениев не приписывал красоты себе, но относил ее ко Всевышнему. А кто положит Ему предел? «Искусство не знает пределов – и кто же может достичь вершин мастерства?» – восклицал 40 веков назад египетский вельможа Птахотеп. Не тем более ли – искусство христианской эпохи?! Содержание шедевра неисчерпаемо, ибо в его сердцевине – неисчерпаемость мысли Божией.

10. Деятельность слушателя (ученика в частности), когда он вместе с композитором и исполнителем (а также и интерпретатором-педагогом) устремлен в бесконечность красоты. Его правильно воспитанный, нерастленный слух есть орган поиска неземной красоты. Искомой и обретаемой красотой он осветляет свою душу.

Сердцевинной всей этой предметной сферы внимания являются сами шедевры искусства. Все перечисленные выше предметы внимания *не помимо них*, но *через них* – на ладони анализа. (6)

Духовно-нравственные основы воспитания гражданина

Важнейшую роль в народном и национальном воспитании играет изучение отечественной истории. «Душа русского человека, – писал И.А. Ильин, – должна раскрыть в себе простор, вмещающий всю русскую историю так, чтобы инстинкт его принял в себя все прошлое своего народа, чтобы воображение его увидело всю его вековую даль, чтобы сердце его полюбило все события русской истории... При этом национальное самочувствие ребенка должно быть ограждено от двух опасностей: националистического самомнения и всеобъемлющего самоуничужения. Преподаватель истории отнюдь не должен скрывать от ученика слабых сторон национального характера, но в то же время он должен указать ему все источники национальной силы и славы. Тон скрытого сарказма по отношению к своему народу и его истории должен быть исключен из этого преподавания. История учит духовному преемству и сыновней верности: а историк, становясь между прошедшим и будущим своего народа, должен сам видеть его судьбу, разуметь его путь, любить его и верить в его призвание» (3. 206–207).

В истории своего народа следует увидеть особую логику, история народа священна. Его взлеты и падения зависели и зависят от того, как народ ходит перед очами Божиими, как выполняет Его законы и заповеди. Необходимо сопоставить духовную жизнь народа и ее земное проявление. Тогда мы увидим, что все лишения, скорби и испытания были попущены народу для вразумления и исправления в те моменты, когда он отпадал от Бога или восставал на Него. Благополучная жизнь, расцвет культуры и науки являются следствием возвращения народа на путь богоугождения и сопровождают расцвет духовной жизни.

Ребенок должен знать и ценить территорию, на которой проживает его народ. «Русский ребенок, – по словам И.А. Ильина, – должен увидеть воображением пространственный простор своей страны, это национально-государственное наследие России. Он должен понять, что народ живет не для земли и не ради земли, но что он живет на земле и от земли и что территория необходима ему, как солнце и воздух. Он должен почувствовать, что русская национальная территория добыта кровью и трудом, волею и духом, что она не только завоевана и заселена, но что она уже освоена и еще *недостаточно* освоена русским народом. Национальная территория не есть пустое пространство «от столба до столба», но исторически данное и взятое духовное пастбище народа, его творческое задание, его живое обетование, жилище его грядущих поколений. Русский человек должен знать и любить просторы своей страны: ее жителей, ее богатства, ее климат, ее возможности так, как человек знает свое тело, так, как музыкант любит свой инструмент; так, как крестьянин знает и любит свою землю» (З. 207).

Каждый из нас является членом, гражданином Российского государства. Дети и молодые люди должны осознать духовную сущность государства. «Государство в его духовной сущности, – писал И.А. Ильин, – есть не что иное, как родина, оформленная и объединенная публичным правом, или иначе: множество людей, связанных общностью духовной судьбы и сжившихся в

единство на почве духовной культуры и правосознания... Государство совсем не есть «система внешнего порядка», осуществляющаяся через внешние поступки людей. Оно совсем не сводится к тому, что «кто-то написал», «подписал», «приказал»; что «какие-то люди куда-то пошли», «собрались», «говорили», «кричали», «не давали друг другу говорить», «решили»; что «массы народа скопились на улице»; что «собрание было распущено полицией»; что «начали стрелять», «убили столько-то», «посадили в тюрьму столько-то» и т.д., и т.д. Словом: внешние проявления политической жизни совсем не составляют самую политическую жизнь; внешнее принуждение, меры подавления и расправы, к которым государственная власть бывает вынужденной прибегать, совсем не определяют сущности государства... На самом деле государство творится внутренне, душевно и духовно; и государственная жизнь только отражается во внешних поступках людей, а совершается и протекает в их душе; ее орудием, или органом, является человеческое правосознание. Разложение государства или какого-нибудь политического строя состоит не просто во внешнем беспорядке, в анархии, в уличных погромах, в убийствах и сражениях гражданской войны. Все это – лишь зрелые плоды или проявления уже состоявшегося внутреннего разложения. Люди «не видят» этого внутреннего разложения; тем хуже для них, тем опаснее для государства. Люди не умеют ни понять, ни объяснить, ни побороть эту душевную смуту, этот духовный распад; тем фатальнее будут последствия... Истинное государственное настроение души возникает из искреннего патриотизма и национализма и есть не что иное, как видоизменение этой любви. Здоровая, государственно настроенная душа воспринимает свою родину как живое правовое единство и участвует в этом единении своим правосознанием; это значит, что гражданин признает государство в порядке добровольного самообязывания и называет его «мое государство» или «наше государство» (З. 234–236).

**Воспитание гражданина более всего связано с духовно-
нравственными основами жизни человека.**

Безнравственные, честолюбивые люди, карьеристы и демагоги, властолюбивые авантюристы и преступники не могут быть опорой государства. Государству нужны не политиканствующие граждане, раскалывающие общество на партии и фракции, – ему нужны государственные деятели, для которых благополучие России и ее народа стоят на первом месте. По словам Ильина, государство есть «организованное общение людей, связанных между собою духовной солидарностью и признающих эту солидарность не только умом, но поддерживающих ее силою патриотической любви, жертвенной волей, достойными и мужественными поступками» (З. 238).

Заставить человека любить государство невозможно, но можно воспитывать дух любви, и государственная школа призвана к этому, она должна быть пронизана этим стремлением. Государство – не репрессивная машина для поддержания граждан в покорности, а организующая сила для защиты Отечества на основе права и справедливости. Власть и авторитет государства для этого и надобны. Для этих целей государство воспитывает и отбирает лучших людей, создает армию и флот.

Воспитание любви к своей армии – одна из главных составляющих воспитания гражданина. «Армия есть сосредоточенная волевая сила моего государства, – писал И.А. Ильин, – оплот моей родины; воплощенная храбрость моего народа, организация чести, самоотверженности и служения – вот чувство, которое должно быть передано ребенку его национальным воспитателем. Ребенок должен научиться переживать успех своей национальной армии как свой личный успех; его сердце должно сжиматься от ее неудачи; ее вожди должны быть его героями; ее знамена – его святынею. Сердце человека вообще принадлежит той стране и той нации, чью армию он считает своею. Дух воина, стоящего на страже правопорядка внутри страны и на страже родины в ее внешних отношениях, отнюдь не есть дух «реакции», «насилия» и «шовинизма» как думают иные даже до сего дня. Без армии, стоящей духовно и профессионально на надлежащей высоте,

родина останется без обороны, государство распадется и нация сойдет с лица земли. Преподавать ребенку иное понимание – значит содействовать этому распаду и исчезновению» (З. 207).

Завершая наши рассуждения об отражении социальной сферы жизни человека в содержании образования, следует сказать, что содержание образования должно опираться на российскую национальную идею, которую для наших современных условий президент Российской академии образования Н.Д. Никандров сформулировал как триаду: Православие, патриотизм, народность.

Литература

1. Жуковский В.А. «Письма к его императорскому высочеству великому князю Константину Николаевичу. 1840 – 51». М., 1867.

2. Захарченко М.В. «Сказка сказывается...» (рукопись). СПб., 2000.

3. Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10 т. Т.1.М., 1994.

4. Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 6. Кн.2.М., 1996.

5. Медушевский В.В. «Концепция духовно-нравственного воспитания средствами искусства для общеобразовательных школ» (рукопись). М., 2000.

6. Hessen S.O *Sprzecznościach i jedności wychowania*. Warszawa , 1939. S. 236.

Педагогика русской цивилизации

Выступление на Кирилло-Мефодиевских образовательных чтениях во Владивостоке в мае 2001 года

В умах многих современных людей витает идея единой цивилизации. Идея эта неновая. Ее отцом является известный немецкий философ Гегель, который считал, что осознание мирового духа происходит через человека, через народ, но не через любой народ, а только через избранный. Такими народами он считал романо-германские, то есть европейские. Все остальные, по его мнению, являются народами нецивилизованными.

Наш соотечественник Николай Яковлевич Данилевский в книге «Россия и Европа» обосновал иную точку зрения. Он считал, что единой цивилизации в мире не существует, а есть несколько культурно-исторических типов цивилизаций, и каждая выполняет свою, Богом предназначенную ей роль. Все поле человеческой деятельности Богом создано для того, чтобы каждый народ прошел это поле в своем особом направлении.

Раз нет универсальной единой цивилизации, то должны бытовать разные традиции передачи жизненного опыта, а следовательно, не может быть и универсальной единой педагогики. То, что мы принимаем за универсальную педагогику, на самом деле является национальной немецкой педагогикой, присущей той европейской цивилизации, к которой этот народ принадлежит.

Что же мы должны передавать? Знания, умения и навыки, как обычно говорят учителя. Это мы более или менее умеем делать, но знания сейчас заменяют получением информации, навыки вырабатываются нетрадиционные, а умения почти не даются. Мы должны передавать опыт трудовой деятельности, и это тоже делаем. А вот опыт передачи творческой деятельности мы практически утратили. Печально, что Министерство образования идет по пути исключения из базовых учебных планов таких предметов, как живопись, музыкальная культура.

Для того, чтобы общество могло выжить и сохранить свою уникальную культуру, должна быть передача тех духовных, ценностных ориентиров, на которых держалось общество на протяжении сотен лет. Эти ценности сейчас почти не передаются, более того, происходит их подмена. Но без опыта духовной жизни общество существовать не может. Очень важно понять, что на сегодняшний день единственной хранительницей духовного опыта нашего народа является Русская Православная Церковь. Если общество не обратится за опытом передачи духовных ценностей к Церкви, то оно будет разлагаться, потому что без духовной основы долго существовать не сможет. Вхождение образовательного пространства в опыт Русской Православной Церкви в сфере духовной творческой деятельности – это объективная реальность, от которой не уйти.

Как говорил Николай Яковлевич Данилевский, цивилизации от одного типа другому просто так передаваться не могут. Известны совершенно конкретные способы передачи цивилизации. Самый распространенный – это колонизация, когда одна цивилизация захватывает другую. Американский любимый праздник – День благодарения. Напомню происхождение этого праздника. Когда колонизаторы приплыли к берегам Америки, добродушные индейцы вынесли им жареную индейку, как мы выносим хлеб-соль. Так вот, колонизаторы индейку съели, а индейцев истребили и теперь благодарят историю за то, что освободили североамериканский континент для своей жизни.

Второй способ передачи цивилизации связан с тем, что пытаются изменить суть народа подобно тому, как путем прививки отростка к дереву меняют его породу. Как это происходит? Первая ценность, которая признается Западом, – жизнь является высшей ценностью. Замечательные слова. Но что будет, если наступит война? Родину продавать пойдем, если жизнь – высшая ценность? У русского человека жизнь никогда не была высшей ценностью, он всегда шел умирать за Веру, Царя и Отечество. Если мы примем эту западную идею и

признаем, что жизнь – высшая ценность, то потеряем основу свою – патриотизм.

Многие забывают, что патриотизм – это не только любить Родину, но и уметь за нее умереть. Сейчас хотят, чтобы дети жили хорошо, то есть были сытые, одетые, обутые и немножко образованные. В России традиционно учили детей страдать, терпеть лишения вместе с Отечеством и, если нужно, умирать. Первое, что сделали демократы, придя к власти, – это разорили наши музеи боевой славы. Только в одной школе я видел портреты пионеров-героев. Детей, которые погибли за Отечество.

На этих примерах мы воспитывались. Мы помним Александра Матросова, Зою Космодемьянскую, но мы должны помнить и Сергия Радонежского, и Александра Невского, мы должны вспомнить многих святых наших, Куликово поле, на котором полегли наши предки. Ведь суть патриотизма – в том, что русский человек всегда воевал до последней капли крови. У военных, если я не ошибаюсь, есть такое понятие, как упругость армии, ее выражением служит процент потерь, при котором армия покидает поле боя. Почему наши победили на Куликовом поле? Не потому, что их было больше или они были сильнее. Вражеская армия была намного больше. Но у татар было такое правило: при 50 % потерь они садились на коней и уезжали. Они потеряли половину людей на Куликовом поле и уехали, а наши полегли почти все. Наши предки умели воевать до последней капли крови за свое Отечество, умели жертвовать собой. Самоотречение свойственно именно православному человеку. Без возвращения к Православию мы воспитать патриота не сможем, потому что русский человек воевал не просто за землю, на которой вырос, он воевал за Пресвятую Богородицу, за Богом данную землю. Как говорил митрополит Иоанн, перед Богом надо отвечать не только за свою прожитую жизнь, но и за то, что мы – русские, за то, как мы Россию храним. Православный человек всегда понимал, что за Россию ему придется отвечать перед Богом. Поэтому лозунг «Жизнь – высшая ценность» для русского общества губительный. Мы же

видим, что западный человек воевать уже разучился, остались только амбиции.

Следующая особенность нашей цивилизации – совпадение народных и религиозных взглядов. Это определила и ввела в научный обиход известный этнограф Марина Михайловна Громыко, автор книги «О воззрениях русского народа». Совпадение народных и религиозных взглядов в русском человеке очевидно, даже если он говорит: «Я – атеист, я – неверующий», – потому что он все равно несет в себе ценности Православия. Независимо от того, осознает эти ценности или нет, он последнюю рубашку отдаст, за Отечество воевать пойдет и, если надо, погибнет.

Это замечательная особенность русского народа – полное совпадение религиозных и народных воззрений, стопроцентное совпадение. Поэтому, когда мы говорим о педагогике, должны иметь в виду, что педагогика русской цивилизации – это есть по сути своей православная педагогика, потому что от одного поколения к другому передаются народные, а значит, и религиозные воззрения. Суть русской педагогики составляет Православие, при этом не исключается использование форм и методов универсальной педагогики.

Итак, Православие является основой всей нашей жизни, и отечественная педагогика как минимум должна это учитывать. Камнем преткновения для возрождения православной мысли в образовании, как правило, становятся светское государство и светское образование. Но ведь светское государство – это юридическое понятие, сформулированное в противовес государству атеистическому, то есть очевидна попытка преодолеть атеистический, материалистический подход к жизни, и это опять-таки объясняется тем, что в истории нашего народа атеистические и материалистические взгляды никогда не были традиционными, не были народными, не были первоосновой культурной жизни. Российское законодательство (Закон «Об образовании», Закон «О свободе совести и религиозных объединениях», Закон «О высшей школе») говорит о том, что мы должны образование базировать на национальных и культурных традициях. Но материализм и атеизм никогда не

были национальными и культурными традициями русского народа. Значит, мы должны признать, что закон возвращает нас к православным традициям.

Если мы внимательно посмотрим статью 14 Конституции РФ, то обнаружим, что в ней дано определение светского государства. Некоторые говорят, что светское государство – это когда Церковь отделена от государства. Ни в одном ныне действующем законе таких слов вообще нет. Церковь отделил от государства В.И. Ленин своим декретом от 1918 года с целью дальнейшего тотального уничтожения граждан страны. Подумайте сами: Церковь – это народ Божий, это верующий народ. Так как же можно верующий народ отделить от государства? Что от государства останется? Ведь верующие – это не только православные, но и мусульмане, и буддисты, и иудаисты.

Современные законодатели пошли мудрым путем, они написали, что наше государство – светское и что религиозные объединения и организации нельзя создавать в государственных учреждениях. Вот что, оказывается, нельзя! Получается, мы вернулись к историческим традициям России. В России считалось светским то, что принадлежит государству, то, что не управляется Церковью. Статья 14 Конституции именно об этом говорит: понятие «светский» относится не к содержанию, а к форме управления. Если православная гимназия управляется государством, то она является светской. Она является государственной, так как государство в ее стенах готовит для себя кадры. Поэтому мнения, что нельзя слово Бог произносить в школе, что нельзя православную культуру преподавать, идут от эмоционального состояния конкретного человека, от его личного желания «не пущать», а не от того, что государство так решило. Если человек честный, если он – государственный деятель, если он любит и уважает наши законы, то он должен понимать это. Например, мы в Самаре создали в государственной школе домовую церковь. При этом не нарушили закон, потому что не создали в этой школе религиозную организацию. Эта церковь не принадлежит епархии, она является домовою церковью данной школы. Никто

не заставляет молиться всех учащихся в этой церкви – только по желанию родителей. Таким же образом мы открыли домовую церковь в Техническом университете. Нарушением Конституции является только создание религиозной организации или объединения в учебном заведении. Если вы открываете домовую церковь, но при этом не регистрируете приход, то никакого нарушения законодательства нет.

Многие подходят к этому вопросу по инерции только с содержательной точки зрения и заявляют: «Давайте не будем преподавать ни в школах, ни в вузах эти предметы». А почему не будем?

Преподавать их обязательно нужно, потому что вся наша культура является христианской, основой нашей культуры является христианство. Вся европейская культура является христианской. Когда я был студентом и оказался в Германии, то стоял в Дрезденской галерее и ничего не понимал. Если сейчас многих русских людей привести в Эрмитаж, то они тоже будут ходить по залам, ничего не понимая, потому что 85 процентов произведений искусства создано по религиозным мотивам. Нужно быть культурным человеком, чтобы понимать произведения искусства.

Религиозное образование мы должны делить на две части – на просвещение и воспитание. Просвещать мы обязаны всех. В этом и состоит свобода, поскольку как можно сделать выбор, если ты не знаешь содержания того, что можешь выбрать? Верить и любить насильно не заставишь, но знать христианство человек просто обязан. Если мы хотим вывести на новый уровень наших детей и самих себя, то должны изучать Православие. Уча Православию, мы не заставляем людей молиться, креститься, мы открываем им основы нашей культуры, нашей традиции.

Еще одна основополагающая ценность нашей цивилизации – это духовность. Кто сейчас только не занимается духовно-нравственным воспитанием, и смысл вкладывают в это понятие совершенно различный. Архимандрит Платон, профессор Московской духовной академии, ответил мне на вопрос, что же такое духовность, в нескольких словах: в России в X веке слово

«духовность» не было принято произносить вообще. Сейчас говорят: «Какой духовный человек!» В России XX века сказали бы: «Какой благочестивый и праведный человек!»

Основой духовности является понимание того, что «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф.5:8). Если человек неблагочестивый, неправедный, нецеломудренный, то он не может быть духовным. В России стремились сохранить праведность, чистоту, жить целомудренно. Если хотели детей воспитать духовно, то это было воспитание нравственности, целомудрия и праведности. Я думаю, что именно такое понимание духовности должно быть основой нашей образовательно-воспитательной деятельности. У нас же часто происходит так, что говорят о духовности и тут же развращают школьников сексуальными программами и предметами, которые толкают детей на потерю чистоты и целомудрия. Если взять за основу, что духовность связана с чистотой, нравственностью, целомудрием, то придется пересмотреть некоторые образовательные программы, их содержание.

Почему же произошла утрата изначального смысла понятия духовности? Потому что появилась категория людей, желающих быть духовными, а нравственными они быть не захотели или не смогли. Сейчас людей, которые считают себя духовными, а нравственными быть не хотят, еще больше. Образовался как бы слой людей, которые считают, что духовность – это культура и образованность, и только.

Следующая добродетель Православия – это послушание. Среди ценностей, которые сейчас навязывают нам, одна из главных – свобода, которая понимается прежде всего в смысле, что человек должен быть свободен от всех ограничений. Меня поразил один психолог, который буквально сказал следующее: «Ребенок волен быть наркоманом. Дайте ему это право». Он говорил это всерьез. Весь Запад говорит это всерьез. Хочет человек быть гомосексуалистом – пусть будет. Но ведь это же грех! Понятие греха, стыда потеряли.

В православном понимании быть свободным – значит быть свободным от греха, от зла, от самой смерти, а в западном понимании – быть свободным от всех ограничений, свободно

потакать всем своим желаниям и прихотям, пусть и самым изменчивым. Наше сознание не может вместить западное понимание свободы – русский человек понимал, что себя надо связать. Зло из сердца человеческого исходит, и если его не связывать, то оно вырывается со всей своей разрушительной смертоносной энергией. Почему семьи сейчас распадаются? Потому что отец перестал слушать Бога, он не знает, как жить, как семьей руководить; жена перестала слушаться мужа, а дети перестали слушаться родителей. Если ребенок вырастает в такой непослушной семье, это будет гражданин, который не хочет слушать законы. Он не подчиняется законам, он начинает жить так, чтобы достигнуть своих эгоистических стремлений. Непослушный – по воспитанию преступник. Если такого человека взять в армию, он никогда не будет слушаться своих командиров. Меня поразило недавнее сообщение, что пограничник застрелил своего командира за то, что тот сделал ему замечание. Получается, что если нет послушания, то распадается семья, распадается народ, общество, распадается армия, государство. Но сейчас либеральное, западное понимание свободы буквально насаждается везде, где только это возможно. Я знаю, что есть учебники, где говорится: «Дети, не слушайте родителей, живите своим умом». Один популярный телевизионный комментатор (не буду называть его фамилию, некоторые так его любят!) тоже об этом говорит: «Не слушайте родителей, они – люди другого поколения. Вы должны жить своим умом. У вас – свои ценности, свои представления о жизни». Это и называется разрушением семьи и государства. Мы должны говорить о том, что либеральные ценности, ценности современного западного общества ведут к разрушению российского общества. Все прежние цивилизации, начавшие исповедовать подобные ценности, рухнули.

Возвращение к православным ценностям есть путь ко спасению России. Сейчас посчитали, что для выживания(!) России каждая молодая семья должна иметь 3–4 ребенка. Значит, о чем мы должны говорить? О запрещении абортов, о восстановлении российской семьи, о повышении рождаемости. Иногда говорят: «Ну как же в таких бедных условиях детей

рожать?» А после войны жили еще беднее, но детей в семьях было много. На Западе хорошо живут, а детей и там рожают мало. Понятие «хорошо жить» в российском православном сознании имеет особую ценность, ведь русский человек никогда не стремился к богатству, к излишествам, он стремился жить в достатке. Русский человек понимал, что при нашем климате, при одном урожае в год богатым не станешь. Он всегда стремился к достатку, который необходим был, чтобы перезимовать без проблем, детей накормить, семью содержать. Русский человек всегда стремился к особым ценностям, которые мы сейчас противопоставляем либеральным, западным, – это воздержание, аскетический образ жизни. Западное является обществом потребления, оно основано на том, что граждане потребляют больше, чем нужно, имеют больше, чем необходимо.

Когда говорят о человеке вообще, я этих слов не понимаю. Когда говорят, что человек должен жить вот так-то и так-то, я этого не понимаю. Я говорю: «Вы мне скажите, пожалуйста, о каком человеке идет речь, ведь есть человек плотской, есть душевный и есть духовный. Вы мне скажите, какого из них вы имеете в виду». Плотской человек может быть образованным, может иметь два высших образования, быть культурным в простом смысле этого слова, но при этом он будет плотским, он будет видеть мир со своей сугубо материалистической точки зрения. Духовный человек мир воспринимает совсем по-другому. Православие одухотворяет, возвышает его. Идеал православного человека – это духовный человек, который прозревает духовный смысл мира, жизни, человека и вещей, которые его окружают. Сейчас нам с вами не хватает вдохновения. Мы перестали вдохновенно жить и детей перестали вдохновлять. Поэтому смысл образования – это открыть образ Божий в человеке, смысл воспитания – питание его благодатью Божией, смысл обучения – это есть покаянный смысл, потому что человек, обучаясь, идет от несовершенства к совершенству. Образование – это не просто открытие образа, а открытие образа Божия в человеке. Вот что самое главное.

Если мы хотим видеть Россию спасенной, вдохновенной, то должны (хотим мы этого или не хотим) вернуться к православной традиции, потому что православная традиция – это путь, к которому и государство-то нас возвращает. В государственной программе патриотического воспитания, кроме Русской Православной Церкви, никаких других национальных организаций или религиозных конфессий нет. Первые слова программы воспитания в системе образования школьников в России звучат так: *«Духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая жизни общества»*. Читаю министерское определение воспитания: *«Воспитание – это есть создание условий для развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей»*. Что означают эти слова? То, что люди, которые пытаются разделить Церковь и образование, проводят антигосударственную политику. Они имеют возможность ее проводить потому, что сейчас нет настоящих государственных деятелей. Политиков у нас много, а государственных деятелей мало. Чем же отличается политик от государственного деятеля? Политик в основном о себе заботится, а государственный деятель заботится о России. Если люди будут о России больше заботиться, чем о себе, то есть надежда, что мы будем жить счастливо и долго во славу Божию.

Россия – мононациональное государство

Выступление в Саратовском государственном университете на встрече с ректорами вузов и студентами 17 февраля 2003 года

До принятия сана я преподавал психологию и педагогику в Самарском государственном университете. Каждый студент, изучающий психологию, знает, что в психологии есть простые эксперименты. Приглашают, например, двадцать человек, договариваются между собой показывать на черный предмет и говорить, что он белый. Договорились. Приходит двадцать первый, садится в зал – и вдруг все двадцать человек вокруг говорят: «Это белый предмет. Белый, белый!» Он смотрит на черный предмет и думает: «Может, я ненормальный, может, у меня со зрением что-то не так?» И тоже дрожащим голосом: «Бе-е-лый...». Эта манипуляция сознанием достаточно известная.

Почему я говорю об этом? Дело в том, что мы живем сейчас как бы в трех различных мирах. Первый мир – мир нашей реальной жизни, второй – мир законодательной жизни, который не всегда отражает реальную жизнь, и третий – это мир мифический, его еще можно назвать виртуальным: это когда нам что-то внушают и мы думаем, что так оно и есть на самом деле.

Первый из мифов – о том, что наше государство многонациональное. Вы сейчас внутренне возмутитесь: «Как же так? Оно ведь на самом деле многонациональное!» Если бы оно являлось таковым, то это обязательно было бы зафиксировано в наших законах. Но понятия «многонациональное государство» в Конституции РФ нет. Нам почему-то с экранов телевизоров высокие чиновники и политики без конца говорят: «Мы живем в многонациональной и многоконфессиональной стране», – и мы в это поверили. На самом деле мы просто живем в государстве, где есть много разных национальностей. А назовите хоть одно государство мира, где нет различных национальностей, хоть один город назовите, где нет разных национальностей! Но

понятие «многонациональное государство» – это юридическая формула государственного устройства. Таких государств в мире – единицы, и существуют они в основном на конфедеративной основе.

Надо сказать, что есть нормы международного права, стандарты, принятые ООН, согласно которым государство классифицируется как мононациональное. Так, государство считается мононациональным, если удельный вес одной нации составляет не менее 67 % (т.е. 2/3) населения. Одно из самых мононациональных государств в мире – наша Россия. Согласно последней Всероссийской переписи населения 116 миллионов человек, т.е. 80 % – это русское население, которое в своей основе определяет себя принадлежащим к Православию. **Поэтому по всем международным стандартам мы – мононациональное и моноконфессиональное государство.**

Из-за непонимания этого возникают серьезные проблемы в системе образования. В системе образования мы должны говорить не о национальностях, а о культуре России – культуре, на основе которой созидалось наше государство. Когда спрашивают, почему нам необходимо изучать православную культуру, следует отвечать, что православная культура – это не культура одной национальности, это культура, в которой живут и жили тысячу лет в России все ее 150 национальностей. Православная культура – это знак нашей цивилизации, основа единения народов России.

В преамбуле Закона «О свободе совести и религиозных объединениях» мы читаем: **«Федеральное Собрание Российской Федерации... признает особую роль Православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры».** То есть российское законодательство признает только Православие и его роль в становлении и развитии духовности и культуры России. Поэтому мы говорим о том, что православную культуру должны изучать на всей территории России.

В жизни Церкви нет «ни эллина, ни иудея» (Кол.3:11), есть только православный человек. В жизни России тоже не должно быть «ни эллина, ни иудея», а должны быть граждане России.

Поэтому система образования должна быть едина для всех. Все школы нашей России должны быть школами русской культуры. Это должна быть *не школа для русских, а школа русской культуры* для всех национальностей, живущих в России.

Наш Закон «Об образовании» вводит в учебный стандарт национально-региональный компонент и школьный компонент. Они позволяют изучать и родные языки, и родные культуры людям других национальностей в местах их компактного проживания.

Отказываясь вводить православную культуру в нашу систему образования, тем самым раскультируют не только русский народ, этим раскультируют все народы, живущие в нашей стране. Потому что система национальных школ – это система, разрушающая единое образовательное пространство России. Если человек окончил национальную школу и захотел поступать, например, в Саратовский университет, как он будет сдавать экзамен по русской культуре, по русской филологии, русской истории? Что же, ему жить только в своем национальном местечке? Чтобы продолжить образование и иметь возможность жить и работать в любом регионе нашей страны, он должен знать нашу русскую культуру.

Наш образовательный стандарт состоит из трех частей. Я объясню для тех, кто не знает. Первая часть – это федеральный компонент. Он управляется Министерством образования и обязателен для изучения на всей территории России, составляет 15 % от общего количества учебных часов. 15 % отдано региональному компоненту. Вот губернатор решил, например, своим указом ввести во всем регионе православную культуру в школе, он имеет на это право по Закону «Об образовании», и ни министр, ни даже Президент не могут ему запретить. 10 % дается школе. Если директор, родители, учителя решили ввести православную культуру в школе, то по Закону имеют на это полное право.

По России сейчас тысячи школ ввели предмет «Основы православной культуры». Уже несколько губерний ввели этот предмет. Но когда мы, церковные исследователи, ученые, стали смотреть, как ведут этот предмет, кто его преподает, то

ужаснулись. Преподают его часто совершенно непрофессионально. Под видом православной культуры в некоторых школах преподают оккультные, сектантские курсы. Поэтому мы обратились к Святейшему Патриарху и министру образования с просьбой ввести по стране единый выверенный стандарт православной культуры. Если кто-то хочет вводить, то пусть он вводит именно этот стандарт.

Что можно сказать о последовавшем за этим письме министра образования? Как член Координационного совета по взаимодействию Министерства образования и Патриархии я присутствовал на заседании, когда принималось решение о его написании. Министр написал письмо, в котором несколько строк о том, что разработан стандарт, если где-нибудь хотят вводить православную культуру – пусть вводят по этому стандарту. Проблему из этого письма создали средства массовой информации. Первое, с чего началось обсуждение вопроса о православной культуре, – со лжи. Газеты стали писать, что министр своим приказом по всей стране ввел православную культуру в обязательном порядке. На самом деле этого не было. По Закону православная культура вводится по желанию самих людей: родителей, учителей. И это – не факультативный курс, это не курс за пределами программы. **Это обязательный курс регионального или школьного компонента государственного стандарта.**

Мы видим по стране такие явления, когда власти пытаются этот курс запретить даже на вариативной основе. Возникает вопрос: «Почему? Почему не вводится православная культура?» Потому что это – прививка от пошлости, от разврата, от обмана. Православие учит человека хранить целомудрие, хранить свою чистоту.

Мы сейчас много говорим о духовности, что студент, ученик наш должен быть духовным. В православном понимании никогда грешный человек не мог стать духовным. Духовность всегда начиналась с праведности. Хочешь быть духовным – сначала стань праведным, сохрани чистоту сердца, души, тела своего. Сейчас в системе образования много говорят о духовности, но почти нет курсов, которые учили бы целомудрию,

праведности, сохранению внутреннего мира, сохранению в чистоте своих ума, сердца и души. Православие как раз и говорит, что если мы хотим, чтобы Россия возродилась, чтобы Россия стала духовной, то система образования должна вводить курсы, должна обучать наших студентов, чтобы они были целомудренными, чтобы они были чистыми, миролюбивыми, кроткими, смиренными и послушными.

Слово «послушный» раздражает сейчас почти всех. Как это так я буду послушным? Но если человек непослушный, из него не выйдет законопослушного гражданина. Если граждане непослушные, то государство не может стоять. Если муж не послушен Богу, жена не послушна мужу, если дети не слушаются родителей, как в этой семье можно сохранить любовь? Семья не может стоять, семья начинает распадаться.

Надо сказать, что Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» не просто рекомендует – он требует от руководства высших учебных заведений идти по пути нравственного развития студентов. Ректорам, деканам вузов я зачитываю выдержки из Закона. Послушайте, что в статье 8, в пункте 2.1, написано: «Основными задачами высшего учебного заведения являются удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии...». Про интеллектуальное развитие говорят все, про культурное – почти все, про нравственное же почти все молчат. Читаем дальше об основных задачах вуза – пункт 2.2: «Развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности...». Далее, пункт 2.5: «Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества». То есть на первых местах стоит сохранение и приумножение нравственных и культурных, на третьем месте – научных ценностей общества.

В завершение своего выступления зачитаю одну статью из Конституции России. Это статья 44, пункт 3: «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия...». Обязан заботиться о сохранении! Что значит «заботиться»? Значит, знать, беречь, передавать это наследие. Таково требование Конституции к каждому гражданину России.

Но как я могу хранить то, чего не знаю? Когда говорят, что нельзя изучать нашу традиционную православную культуру, то можно рассматривать это как антиконституционный акт. По Конституции нам заповедано это делать.

С точки зрения нашего государства православная традиция задавала уровень культурным традициям всех национальностей, живущих на территории России. Русская православная культура позволяла малым народностям стать феноменом мировой культуры. Когда исчезает общая традиция, традиция государства, а она всегда являлась православной, русской традицией, естественно разрушаются и национальные традиции. Это очень печально. Если мы пойдем по этому пути, то никогда национальные культуры народов России не станут уже феноменом нашей общей культуры. Мы никогда уже не услышим ничего, подобного произведениям Расула Гамзатова, Чингиза Айтматова, Олжаса Сулейменова, потому что кто бы их знал, если бы их сочинения не издавались на русском языке? Мы потеряем весь уровень общей многонациональной культуры.

Падает русская культура – падают и все остальные. Только возвращаясь в лоно Православия, в лоно Церкви, опять скажем, что у нас нет «ни эллина, ни иудея» – у нас есть общая культура и общая судьба.

Цель образования – ввести ребенка в жизнь традиции

Выступление на III Самарских областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтениях 12 мая 2003 года

Цель православного образования для нас определена очень ясно – привести ребенка ко Христу. Но когда мы говорим о системе государственного образования, то оторвать государственную школу от самого государства невозможно. Сколько бы мы с вами ни спорили, ни говорили, мы ничего не сможем сделать, если не осознаем цели нашего образования, цели нашей работы. Чтобы замаскировать цели государственные и политические, нас с вами пытаются вывести на дискуссию по вопросам второстепенным. Вы, конечно, можете со мною не согласиться, но, например, вопросы содержания образования я считаю второстепенными. Так же, как и вопрос, что преподавать: православную культуру или Закон Божий. Формы и методы образования – это вопрос не основной. Потому что если мы не знаем самого главного – цели образования, – то не сможем определить ни содержание образования, ни формы, ни методы.

На мой взгляд, сейчас есть две различные цели – государственная и народная. Одна из них была и в двадцатом веке – воспитать человека новой формации. Помните, как коммунисты ставили задачу? Жил православный человек тысячу лет – его надо переделать. И весь двадцатый век нас переделывали на коммунистический лад. Сейчас то же самое происходит: надо создать человека, только не коммунистического, а западно-ориентированного. То есть задача, по сути, одна: опять нас переделать.

Но, кроме государственных и политических, есть еще цели самого народа. Цель народа, наша общественная цель – воспитать ребенка целомудренным, честным, совестливым, патриотичным, любящим свою Родину, историю, свой народ.

Получается, что у государства – одни цели (окончательно под видом реформ разрушить наше историческое Отечество), а

у народа и общества – совсем другие. Спор происходит по одному вопросу: куда нам с вами идти?

Народ всегда формулировал задачи образования очень просто: научить ребенка жить так, как жили его предки много сотен лет. Иными словами, задача народного образования – ввести ребенка в жизнь традиции. В этом ключе становится понятна роль предметов «Основы православной культуры» или Закона Божия в образовательном пространстве.

Предмет «Основы православной культуры» отличается от Закона Божия подходом к преподаванию. Есть *вероучительный* подход, и есть подход *культурологический*. *Вероучительный* подход заключается в том, что мы требуем от человека, изучающего предмет, применения этих знаний в собственной жизни. Если мы, например, говорим о молитве, то вероучительный подход требует от учащегося знания молитвы и молитвенного, по силам, подвига, исполнения молитвенных правил. Если мы рассказываем о церковной жизни, то предполагается, что ученик будет жить церковной жизнью. При *культурологическом* подходе мы лишь объясняем, почему человек молится, почему он живет церковной жизнью и что в результате этого он получает. Мы объясняем, что есть добро и что есть зло, а как жить – это уже выбирает сам человек, сам ученик. Мы просто даем ему возможность выбора, просвещая его.

Если говорить об «Основах православной культуры», то дело – не в содержании предмета, а в методологии. Для чего нужен этот предмет? Если мы хотим, чтобы ребенок знал отечественную культуру, если мы требуем от него только знаний того, что мы даем на уроке, то это – культурологический подход. Можно и Закон Божий на этом уровне преподавать: рассказать ученикам про храм, молитву, иконы, догматы, каноны нашей Церкви, но не требовать от ребят жить по этим канонам, требовать только знаний, как в любом светском предмете, и именно за это ставить оценку. При таком подходе мы только просвещаем ребенка, даем ему право выбора.

Другое образование – вероучительное. Оно дается в духовных школах, в конфессиональных учебных заведениях,

когда учащимся не просто рассказывают о молитве, а обязательно требуют, чтобы они молились. Например, в Духовной семинарии важно, чтобы учащиеся, проснувшись утром, шли на молитву. Вероучительный подход требует от человека свидетельствовать жизнью те знания, которые он получил.

Предмет «Основы православной культуры» по содержанию – глубже и шире Закона Божия. Закон Божий – предмет, который в большей степени абстрагируется от внешних форм нашей православной жизни. |

Если мы говорим в Законе Божиим о храме, то рассказываем о том, из каких частей он состоит, где и что в нем расположено, но мы не говорим о конкретных храмах. Если же преподаем «Основы православной культуры», то, кроме этого, рассказываем и о шедеврах нашего зодчества: храме Христа Спасителя, храме Покрова на Нерли, соборе Василия Блаженного. Если Закон Божий говорит об иконе и ее назначении, то в «Основах православной культуры» можно иллюстрировать рассказ о богословии иконы еще и конкретным содержанием, например, об иконописных школах России, об Андрее Рублеве, о фресках Дионисия. На уроках мы можем говорить о библейских сюжетах в русской живописи, о живописи как изображении мира Божиего. Рассказывая о церковном пении, следует поговорить о русской классической музыке, которая вобрала в себя мотивы церковного пения.

Таким образом, преподавая православную культуру, мы обязательно будем говорить о догматической основе, мистическом смысле храмов, икон, молитв, богослужения и при этом будем иллюстрировать все конкретными примерами. А конкретный пример – это результат духовной жизни общества, народа, человека.

Мы не можем рассказывать о русской православной культуре, потеряв ее богословскую догматическую основу, которая существует в Законе Божиим, но и преподавать просто Закон Божий, не говоря о культуре как внешнем проявлении духовной жизни, мы тоже не можем. Думаю, что такой подход – наиболее правильный и полноценный и его следует применить в

работе по составлению учебников и программ. Он поможет нам избежать многих дискуссий и бесплодных споров.

Вероучительность и культурологичность предмета различаются главным образом в подходе к преподаванию, а не в содержании. Из-за непонимания этого возникают серьезные проблемы. Например, мы хотим преподавать православную культуру, а нам отвечают, что Православие в школе преподавать нельзя, если будут преподавать Православие, то надо преподавать и ислам. Хорошо, но только не ислам как вероучение, а исламскую культуру или буддистскую, т.е. культурологические предметы. Мы не собираемся преподавать Православие как вероучение, сила Православия – в том, что, кроме вероучения, оно дает человеку вдохновенную жизнь, позволяющую творить великую культуру. Поэтому мы эту культуру создаем, преподаем, и противопоставить ей что-либо невозможно.

Если мы вводим преподавание православной культуры в школах, то для этого нужна особая, соответствующая атмосфера. Культуру в бескультурной атмосфере изучать нельзя. Нужно особое отношение учеников к учителям, потому что если мы учим тому, что ребенок должен чтить родителей, то он должен почитать и своих преподавателей. Учитель же должен показывать пример послушания и смирения перед своим руководителем. Это – особый уклад, атмосфера, которая пронизана иерархией и любовью: Преподаватель воспитывает ученика своим примером.

Сейчас идут разговоры о том, что можно снижать образовательный уровень преподавателя, что ему достаточно знаний в рамках школьного учебника. Речь идет о том, чтобы вырвать из рук учителя главное воспитательное средство – знание собственного предмета. Это – настоящая беда, потому что быть православным педагогом всегда означает быть профессионалом-предметником в своей области, а кроме того, иметь свой взгляд на предмет, на мир, жизнь ребенка, тот традиционный взгляд, который в России имели много-много веков, и быть церковным человеком.

Хотелось бы сказать еще о подмене понятий, используемых в образовательном пространстве. Вместо *знаний* нам говорят об *информации*. Чем эти понятия отличаются? Тем, что знания – это реальное отражение существующего мира, в котором мы живем, а информация – это виртуальное представление о нем. Сегодня очень популярна информация, получаемая из СМИ, вместо учебников выпускают книги для чтения, а историю учат по историческим романам. Таким образом мы получаем очень поверхностное, искаженное представление о мире. Ввести детей в информационное поле сегодня означает оторвать их от реального мира и ввести в какое-то виртуальное, ирреальное представление об этом мире.

Каждый раз, даже говоря о понятиях, вводимых в образовательное пространство, нас пытаются свести на какой-то другой, нетрадиционный уровень. А ведь даже в Законе «Об образовании» написано, что система образования является системой сохранения нашей традиционно-национальной культуры. Сохранять это – значит знать, изучать, передавать. Мы по Конституции обязаны этим заниматься. Тогда мы и научимся различать, где вероучительный момент, а где – культурологический.

4. Жизнь святых

Святые отроки и отроковицы

Благоверный царевич Димитрий Угличский

Память 15 (28) мая (по старому и новому стилю)

Царевич Димитрий был сыном царя Иоанна Грозного от его седьмого брака – с Марией Нагой. После смерти Иоанна Грозного в Государстве Российском многие, начиная с царя Феодора Иоанновича, признавали царевича Димитрия наследником престола, и имя его поминалось в церквах. Искони ненавидящий доброе в человеке диавол, видя сырых братьев, царя Феодора и царевича Димитрия, ни о чем земном не радеющих, ибо ни славы мира сего, ни богатств не желали, вложил в сердца преступников, обольщаемых мечтами о власти, истребить царский род. Сначала были распущены слухи о том, что царевич Димитрий – незаконнорожденный, и имя его запретили помянуть в церкви. Затем распространились новые вымыслы: будто бы царевич Димитрий с юных лет уже проявляет в себе наследственную жестокость отца. Попытка отравить царственного отрока не увенчалась успехом: смертоносное зелье не нанесло ему вреда. И тогда было решено его заколоть. Утром 15 мая 1591 года кормилица вывела девятилетнего отрока во двор, где уже поджидали его убийцы. Осип Волхов, взяв Димитрия за руку, сказал: «Сие у тебя новое ожерелье, Государь?» Он же, кроткий ангел, подняв голову, тихим голосом отвечал: «Сие есть старое ожерелье». И Волхов кольнул его ножом в шею, но не до смерти. Тогда Данило Битяговский и Никита Качалов дорезали его и сбросили вниз с лестницы. Царевич Димитрий был погребен в Угличе, и уже в царствование Бориса Годунова у его гробницы стали совершаться исцеления больных.

Молитва

О преслáвный и дíвный в чудесéх, красотó мучеников, страсотéрпче царéвичу княже Димíтрие! Скóро предстáни Небéсному Царю и мученические твои рúце о нас, грéшных, молéбне к Немú прострí, я́ко имéяй дерзновéние вели́ко; сохрани́ же твоими моли́твами град сей, и вся гра́ды и вéси правослáвныя, и Святéйшаго Патриáрха (имя) и преосвящénныя

митрополіты, архіепіскопы, епіскопы и весь свящѣнный чин церковный, и вся правосла́вныя христи́аны; всех нас приими́ во твоѣ заступлѣние, и от всех бед и зол избавляя, и от нашѣствия вѣдимых и невѣдимых борю́щих нас враговъ свобожда́я, и тех всяк навѣт и злодѣйство погубля́я и отгоня́я; та́же прегрешѣний на́ших прощѣние испроси́, и в век бѣдущий Небѣснаго Царствія нас сподоби́, и спасѣнных Бо́гу предста́ви, благодатию и человеколю́бием Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Ему́же честь и поклонѣние подоба́ет, ны́не и прѣсно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Праведный Артемий Веркольский

Память 23 июня (6 июля)

Праведный Артемий родился в 1532 году у благочестивых родителей Косьмы и Аполлинаруии в архангельском селе Верколе. Воспитанный в страхе Божиим и христианском благочестии, он не любил обычных детских игр, был тих, кроток, богобоязлив, послушен родителям, помогал своему отцу в крестьянских работах. Однажды святой Артемий трудился вместе с отцом в поле, но неожиданно сверкнула молния, и отрок упал замертво. Односельчане восприняли такую внезапную смерть тринадцатилетнего отрока как гнев Божий и оставили его тело непогребенным в сосновом лесу. Спустя 28 лет необычный свет над лесом привлек внимание жителей тех мест, и они, обнаружив нетленное тело праведного Артемия, перенесли его в село и положили на паперти церкви святителя Николая. Бог прославил мощи праведника чудесами. По молитвам святого получали исцеления многие больные, в особенности страждущие глазными болезнями. В 1584 году благодарные почитатели святого устроили в храме придел в честь праведного Артемия, память которого по благословению митрополита Киприана празднуется с 1640 года.

Молитва

Святѣй угодниче Божий, праведный Артеміе, присный хранителю святѣя вѣры православноя и близкий защитниче всего севернаго края Россійския страны! Призри милостивно на усердную молитву нас, грѣшных, и твоим благомощным предстательством испроси нам у Господа прощѣние согрѣшеній наших, преспѣяние в вѣре и благочестии и ограждение от козней диавольских. Моли Господа, да хранит в здравии и неременяемем благополучии вѣрных людей Своих, да подаст странѣ нашей мир и тишину, а нам нелицемерное послушание, да сподобит всех нас получитьи по христианской кончинѣ Небесное Царствие, идеже вси праведнии вместе с тобою вѣчно славят Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Преподобный отрок – схимонах Боголеп Черноярский, Астраханский

Память 24 июля (6 августа)

Преподобный отрок-схимонах Боголеп родился в 1660 году в семье московских дворян Якова и Екатерины Умаковых и при крещении был назван в честь благоверного князя и страстотерпца Борисом. С самого младенчества он проявил черты необыкновенные. По средам и пятницам не вкушал молока, при благовесте плачем выражал просьбу отнести его в храм, где сразу же успокаивался.

В 1662 году мальчик заболел язвой; хромал, но продолжал ходить в церковь. Родители молились о здравии сына и прилагали все усилия, чтобы исцелить его. Язва на ноге прошла, но появился чечуй на лице.

Однажды странствующий инок посетил их дом. Ангельское одеяние так поразило мальчика, что тут же он стал просить родителей сшить ему такую же одежду и разрешить принять постриг. При этом святой отрок говорил: «Вот увидите, что, когда сподоблюсь ангельского образа, буду здоров». Родители согласились. Мальчик был облечен в схиму с именем Боголеп (русский перевод имени Феопрепий). На другой день схимонах Боголеп был совершенно здоров, на лице не осталось даже следов болезни. Но на третий день его смертельно поразила огневица. Он скончался 1 августа 1667 года и был погребен у церкви Воскресения Христова в астраханском городе Черном Яре, где отец его служил в то время воеводой.

В 1750 году на месте деревянной церкви была построена каменная. Могила святого отрока оказалась в ее пределах. Со временем берег реки, на котором находился храм, стал подмываться водами, и в середине XIX века состояние здания стало угрожающим. Все святыни были унесены из церкви, и только главную святыню – гроб преподобного Боголепа – черноярцы не решались взять. В 1851 году было получено разрешение Священного Синода на перенос святых останков. Состоялось обретение маленького детского гробика, но, как

только городской голова принял его, гроб выскользнул из рук и вместе с осыпавшейся землей скрылся в водах Волги. Это событие было воспринято как действие промысла Божия, поскольку неоднократно черноморцы во сне и наяву видели святого отрока ходящим по берегу и падающим под гору. Он утешал, что духом пребудет с верующими.

Тропарь, глас 4

От юности освящен бысть Господеви, преподобне отче Боголепе, мира сего красоту оставил еси, желая древнему отечеству наследовати, сохраняй град сей и люди, с верою притекающия ко гробу твоему целебному, просяще помощи и заступления, да вси воспойм ти: радуйся, отче Боголепе.

Кондак, глас 8

Изволи Господеви от юности работати, отче Боголепе, Крест Христов на рамо взем, и понесё, молися Пресвятей Троице с верою просящих в скорбех исцелений и в напастех свободений, всей Российской земли похвало и утверждение.

Преподобный Иаков Боровичский

Новгородский Чудотворец

Память 23 октября (5 ноября)

О происхождении блаженного Иакова, его жизни и кончине нет достоверных сведений. По местному преданию, он в отрочестве принял на себя суровый подвиг юродства Христа ради. По церковным песнопениям, святой Иаков «от младенства Богу прилепился, Того стопам последовал», победил «плотския страсти воздержанием», «благодать духовную восприял», своим «жестоким житием на земли ... Ангели удиви, демоны же устраши и человеки просвети» и «ныне на небесех предстоя всех Царю Христу». Прославил Господь святого подвижника после его кончины. В 1540 году на третий день Пасхи к селению Боровичи (в Новгородской области) по реке Мсте против течения приплыла большая льдина, на которой стоял гроб без крышки, а в нем лежало тело юноши. Боясь ответственности, крестьяне шестами оттолкнули льдину к середине реки, но она возвратилась к берегу. Так повторилось трижды. Ночью старейшинам села явился во сне юноша, виденный ими на льдине, и сказал: «Я такой же христианин, как и вы. Не гоните меня. Мое имя Иаков, я получил имя в честь святого Иакова, брата Господня». Мощи святого отрока были сначала помещены в часовне, а спустя четыре года – в храме. Господь, прославляя Своего угодника, даровал мощам святого Иакова целительную силу.

Тропарь, глас 1

Божественною благодатию просветився, и по смерти даруеши исцеление притекающим к раце мощей твоих, премудре Иакове! Темже и мы ныне чтим честных мощей твоих пренесение, веселяще вкупе души и телеса. Тем вси вопием: слава Давшему ти крепость! Слава Венчавшему тя! Слава Действующему тобою всем исцеления!

Кондак, глас 8

Верую и любовь твою честное пренесение празднующих, блаженне, сохрани и соблюди от всякия злобы и соблазна змиина, имаши бо дерзновение ко Владыце всех Христу Богу.

Егѡже моли спасти православныя люди, молящия тя, да вси
вопиѣм ти: радуйся, Отче Иакове, всей Россійския земли
удобрѣние.

Преподобная Макрина

Память 19 июля (1 августа)

Святая Макрина была старшей сестрой Василия Великого и Григория Нисского. Мать учила ее грамоте, начиная не с языческих басен и не с сочинений поэтов, – она выбирала из книг Премудрости Соломона и из псалмов Давида или из других книг Божественного Писания подходящие стихи, которые заключали в себе или молитвы и славословия Божии, или же добрые нравоучения. Макрина училась успешно, и постоянно у нее на устах были слова книжные и молитвенное пение. Она была научена матерью и рукоделию, свойственному девице. Ей не позволялось проводить время в праздности, но постоянно занималась она или чтением книг, или рукоделием. Когда девочке исполнилось двенадцать лет, оказалось, что нет подобной ей по красоте во всей стране, поэтому многие хотели женить на ней своих сыновей. Отец выбрал из всех юношу, который отличался не только знатным происхождением, но и разумом и добронравием, и обручил с ним свою дочь. Но Бог, устраивающий все премудро, по своему смотрению пресек его временную жизнь и перенес в жизнь вечную. Тогда блаженная девица, с юных лет отличавшаяся разумом старицы, твердо решила ни за кого замуж не выходить, но сберечь в чистоте девство. Она была неотлучно при своей матери и служила ей усердно, со смирением. Когда отец отошел ко Господу, Макрина усердно смотрела за всем домом, а остальным своим братьям и сестрам была как старшая. Была учительницей и наставницей, в особенности же последнему – Петру, который родился во время кончины отца. Этого младшего брата Макрина научила грамоте, воспитала его в благоразумии и добронравии, научила целомудренной жизни, и он стал впоследствии епископом и прославлен Церковью как святитель.

Тропарь, глас 2

Женихѧ твоегѧ смерть видевши, разсмотрѣла еси тлѣнную жизнь и суетие мѣра, отвсюду винѹ приѣмши, Нелѣнному Обручнику уневѣстилася еси, постѧм и смирѣнием любѧвь Тогѧ

постига́ющи. Тем ны́не ра́дуется со А́нгелы, преподо́бная
Макри́но, дух твой.

Кондак, глас 4

Бога блага́го всем се́рдцем возлюби́ла еси́, Макри́но
преподо́бная, и Сего Крест Честны́й на ра́мо прие́мши, усер́дно
последовала еси́ Ему́, отону́дуже согрешéний обрелá еси́
прощéние.

Преподобномученица Анастасия Римлянка

Память 29 октября (11 ноября)

Во времена жестокого гонителя христиан императора Декии в окрестностях Рима вдали от мирской суеты под руководством инокини Софии спасались полтора десятка женщин. В этом монастыре жила блаженная Анастасия, родом из Рима. Ей не было трех лет, когда ее родители-христиане умерли, и София взяла ее к себе и стала воспитывать. Анастасия была любимицей всей маленькой обители. Она была прекрасна лицом, всем и всегда была готова оказать услугу, сказать ласковое слово. А между тем Анастасия всех превосходила строгостью поста, усердием в молитве. Многие горожане сватались к Анастасии, но безуспешно. Тогда, озлобленные ее упорством, они донесли на нее императору, что девушка губит бесплодно свою красоту, не желая взять себе мужа, и что она ругается над богами. Градоначальник велел привести Анастасию. «Готово сердце мое, – воскликнула девушка в ответ на укрепляющие ее в подвиге слова Софии, – готова душа моя умереть за сладчайшего Иисуса». На допросе мужественно переносила она все мучения – страшное избиение палками, пытки кипящей серой и смолой, строгание тела железными когтями, вырывание зубов и ногтей, вырезание языка. В конце концов святую усекли мечом. Останки ее были собраны и схоронены инокиней Софией.

Святой отрок Варул

Память 18 ноября (1 декабря)

Правитель Антиохии в 303 году разрушил до основания христианские храмы. В день, когда он шел в идольское капище, чтобы справить праздник, дьякон Роман стал обличать правителя в идолопоклонстве. Романа схватили и стали мучить, требуя отречения от Христа. Стоял там небольшой мальчик Варул, избранный Богом отрок. Роман знал, что вера в нем росла с возрастом, что он по силе своей мог сравняться со взрослым мужчиной и что этот избранный отрок может бесстрашно постоять за Христа. Обличая правителя, Роман воскликнул: «Смотри, вот этот маленький мальчик разумнее тебя, старого. В юношеские годы свои он знает истинного Бога, ты же, старик, не познал еще Творца своего». Мучитель поманил к себе мальчика и спросил: «Какого Бога ты чтишь?» «Христа чту», – отвечал Варул. И много еще другого говорил мальчик с дерзновенным красноречием, как будто был премудрым богословом. Все удивлялись великому смыслу слов отрока. Правитель в гневе велел бить Варула розгами. Мать отрока стояла в народе, смотрела на страдания своего сына, радовалась, видя его мужество, и, когда он попросил пить, она возвысила свой голос и сказала ему: «Терпи до конца, как бы тяжело тебе ни было». Мучитель приказал отсечь мальчику голову. Тогда мать взяла сына на руки и сама понесла на место казни. «Не бойся, сын мой, не бойся, дорогое дитя мое! Не страшись смерти: ты ведь не умрешь, но будешь жить во веки», – увещевала она Варула.

Мученик Иоанн Новый

Память 78 апреля (1 мая)

Рано осиротев, отрок пришел в Царьград, где старался трудами рук своих заработать себе пропитание. Бог помогал ему ради его добродетелей, так как Иоанн был юноша целомудренный, богобоязненный, соблюдающий заповеди. За смелые речи в защиту христианской веры его возненавидели турки, захватившие к тому времени Царьград. От их рук он и погиб в 1526 году после страшных мучений.

Мученик Каллиопий

Память 7 (20) апреля

Отец мученика Каллиопия был знатный и богатый патриций и сенатор в городе Пергии Памфилийской. Веру в нем воспитала его благочестивая мать Феоклия. Она внушила сыну своему с раннего возраста мысль о том, что нет выше счастья, чем быть верным Христу.

Мальчик получил образование, соответствующее юноше его положения. Он уже заканчивал свое образование, когда в области, где он жил, началось гонение на христиан. Матери его стало известно, что на Каллиопия по его знатности было велено обратить особое внимание. Феоклия, желая сохранить сына, решила отправить его в город Киликию. Отрок прибыл туда в день великого праздника в честь богов. Жители пожелали и его привлечь к веселью, но Каллиопий смело исповедовал себя христианином. Его подвергли жестоким мукам, но под ударами оловянных прутьев он восклицал: «Благодарю Тебя, Христос мой, что Ты сподобил меня страдать за Тебя». Одного желал он – благословения матери, и его желание исполнилось: оставив отечество свое, поспешила Феоклия к сыну. Во время его казни она стояла при кресте, укрепляя Каллиопия в его страданиях.

Мученик Кірик

Память 15 (28) июля

В городе Иконии жила молодая женщина благородного происхождения по имени Иулитта, верой христианка. Недолго прожив в супружестве и родив мальчика, она овдовела. Когда император Диоклитиан воздвиг гонения на христиан, Иулита, зная, что ей со своим благочестием не скрыться от мучителей, решила бежать, ибо боялась, что она не перенесет жестоких пыток и отвергнется от Христа. Как странница и нищая она пришла в Селевкию, а затем в Тарс, где жила между бедняками. Там ее узнали и доложили начальнику Александру. Вместе с трехлетним сыном привели Иулитту к нему. Она смело исповедала Христа и назвала себя христианкой. Начальник, разгневавшись, велел бить ее беспощадно. Кирик смотрел на мучения матери и старался вырваться из рук, чтобы пойти к ней. Начальник, видя красоту ребенка, стал утешать его, но Кирик вырывался из его рук и кричал: «Я христианин! Пусти меня к матери!» Тогда Александр, разгневавшись, бросил дитя на пол и толкнул его ногой, сбросивши вниз с высоты. Ударяясь о ступени, мальчик все то место покрыл своей кровью. Так отдал святую непорочную душу в руки Божии святой отрок Кирик.

Тропарь, глас 8

Яко лоза благоплодная, Иулитто честная, грозд зрел принесла еси Цареву, всех Богу, сына твоего Кірика славнаго, мучением того богато украсивши и твоею кровию навершивши, тем и дарова тебе Вышний возмездие в Вышних, идеже ликующе, помяните нас, мученицы терпеливодущнии.

Кондак, глас 4

Во объятых носящи христомученица Иулитта Кірика, на подвизе мужески веселящаяся, взываше: Христос есть мучеников похвала.

Мученики Маккавеи

Память 1 (14) августа

В 166 году до Р.Х. царь Антиох издал приказ, чтобы подвластные ему народы приняли языческую веру. И многие иудеи принесли жертвы богам. Но мужественно стояли в вере семь братьев знатного происхождения – ученики принявшего мученическую смерть священника Елеазара. Царь пытал и истязал их бичами и воловьими жилами. Но они бесстрашно обличали мучителя. Страшным мучениям он подвергал их по очереди, надеясь, что ужас заставит остальных братьев и их мать Соломонию отказаться от веры, но они умирали, не исполнив его воли и утешая друг друга. Остался самый младший, седьмой. Видя его юность, царь надеялся воздействовать на него обещаниями разных благ в земной жизни. Еще не кончил он говорить, как отрок воскликнул: «Я, как и братья мои, предаю душу и тело мое за отеческие законы, призывая Господа умиловаться над Израилем». Имена братьев-мучеников: Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркелл.

Кондак, глас 2

Премудрости Божия столпї седмочїсленнии и Божественнаго Свѣта свѣтїльницы седмосвѣщнии, Маккавѣи всемудрии, прѣжде мучеников превѣлии мученицы, с нїмиже всех Бóгу молїтєся спастїся почитающим вас.

Мученик Мамант

Память 2 (15) сентября

Родители Маманта, Феодот и Руффина, ожидавшие рождения первенца, были схвачены гонителями христиан и ввергнуты в темницу. Они не хотели изменить Христу, но боялись того, что не вынесут жестоких мучений, и молились, чтобы Господь принял их в вечные обители. Только что родившегося младенца по откровению Божию взяла из темницы богатая и благочестивая жена Аммия. Младенец не говорил до пяти лет и потом произнес первое слово, обратившись к Аммии: «Мама». Вот почему и пошло ему прозвище Мамант. Юный отрок обнаружил необыкновенные способности в учении. Сам ревностный христианин, он проповедовал веру в Единого Бога среди своих школьных товарищей. Когда в Кесарии новый игемон начал гонение на христиан, ему донесли, что знатный отрок Мамант развращает своих товарищей рассказами о христианской вере. Маманту шел тогда пятнадцатый год, и он только что схоронил свою вторую мать, Аммию, оставшись наследником больших богатств. Призванный к игемону Мамант бесстрашно исповедовал себя христианином и сказал, что является потомком знатного сенаторского рода и поэтому игемон не может судить его. Тогда отрок, закованный в оковы, был отправлен к царю, перед которым Мамант так же смело исповедовал Христа и был предан на муки. Но Ангел Господень перенес его в пустыню на высокую гору: Сорок дней и сорок ночей Мамант постился и молился на этой горе. Затем, повинаясь гласу Божию, отрок ударил жезлом в землю и обрел Святое Евангелие. Создав малую часовню, Мамант молился в ней и читал Евангелие. Со всей округи к нему приходили звери и ласкались, и давали молоко, из которого отрок делал сыр и раздавал его нищим. Слух о необыкновенной жизни Маманта дошел до нового игемона. И вот новое испытание и новые муки... В темнице, куда его бросили после пыток, по молитвам отрока чудесным образом были накормлены узники, а затем и тюремные двери отворились. Все заключенные вышли из

темницы, остался только Мамант. На следующий день после ужасных мучений он предал свою душу Господу.

Кондак, глас 3

Жезлѡм, свѣте, от Бѡга тебѣ данным, лю́ди твоѧ упасѧ на па́житех живонѡсных; звѣри же невѣдимыѧ и неукротѣмыѧ сокрушѧ под нѡги тя пою́щих, ꙗко вси ѡже в бедѧх предстѧтеля тя тѣпла, Мамѧнте, ѡмут.

Мученик Неофит Память 21 января (3 февраля)

Феодул и Флоренция, люди богобоязненные, сына своего Неофита воспитывали по-христиански. По мере того как отрок возрастал годами и разумом и, приближаясь к десятилетнему возрасту, начал учиться в школе, в него вселилась благодать Божия, «из уст младенец хвалу» Христу совершающая (Мф.21:16), ибо «Дух, идеже хочет, дышет» (Ин.3:8): отрок стал чудотворцем. По его молитвам из камня исходила вода, которой он поил товарищей; он оживил свою внезапно умершую мать.

Божиим промыслом Неофит был выведен в пустыню, где прожил до исполнения пятнадцатилетнего возраста, прославляя Бога и получая пищу из рук Ангела. Когда в Никее должен был состояться праздник поклонения идолам, Ангелы Божии, взявши святого Неофита с горы Олимп, где он жил, поставили отрока среди никейской площади. Святой громко воскликнул: «Я открылся не искавшим меня и являюсь не спрашивающим обо мне, чтобы обличить заблуждения и обманы нечестивой веры». Его жестоко мучили, подвергли сжиганию, но он вышел невредимым из печи; его отдали на съедение зверям, но звери лишь поклонились мученику. Мучитель – царь Декий, – не зная, какие еще причинить страдания, повелел убить мученика копьем.

Мученик Платон

Память 18 ноября (1 декабря)

Родившись в христианской семье, Платон был воспитан в благочестии и, не достигши еще совершеннолетия, был совершенным в добродетелях. Христа, предвечного Бога, он дерзновенно проповедовал среди безбожных идолопоклонников и учил людей познать истину. Проповедь мученика Платона многих приводила ко Христу, и он был схвачен и представлен к игемону Агриппину. После смелых речей юноши игемон велел двадцати солдатам попеременно бить его. Но и под ударами страдалец громко произносил имя Господа своего Иисуса Христа. После этого семь дней Платона держали в темнице, и снова начались мучения. Его жгли на сильном огне, но не было на теле ожогов, от него исходило благоухание. «Велик Бог христиан!» – единодушно воскликнул народ, видя это чудо. Тело Платона резали, его били, пока плоть не стала отпадать от костей, рвали железными когтями. Еще восемнадцать дней после этого пробыл юноша в темнице, отказываясь от пищи и питья. Наконец игемон, видя, что никакие силы не отвратят Платона от Христа, осудил его на посечение мечом.

Мученик Потит

Память 1 (14) июля

В царствование императора Антонина, когда христиане подвергались гонениям, проживал некий идолопоклонник Гилас с единственным сыном, тринадцатилетним Потитом. Отрок был вразумлен премудростью Бога и просвещен благодатью Святого Духа настолько, что познал Творца своего и Ему одному приносил молитвы и поклонения, бездушных же идолов гнушался. Умея читать книги, Потит нашел христианские Божественные Писания и, прочитав их, исполнился духовной премудрости и разума и тайно принял крещение. |

Когда отец стал принуждать Потита приносить жертву идолам, он исповедовал Единого на небесах живущего и все содержащего Бога. Отец, разгневавшись, заключил его в отдельную комнату и приказал не давать отроку ни хлеба, ни воды. Святой пробыл в заключении много дней, томимый голодом и жаждой, укрепляемый от Бога и напояемый благодатью Святого Духа, так что лицо его сияло, как солнце. Он не испугался злобного духа, но отогнал его твердым стоянием во Христе. Когда отец через некоторое время вновь призвал Потита и стал требовать поклониться богам, сын произвел такое впечатление мудрой речью, что Гилас признал: «Если бы в отроке не было некоей Божественной силы, то он не мог бы от своего сердца произносить сих слов. Но, как я вижу, устами моего сына говорит Сам Бог. Юный отрок, мой сын, гораздо разумнее меня, старика. Он еще в детском возрасте познал истинного Бога, а я, состарившись годами, до сего времени не знал Его».

Гилас, уверовав во Христа, крестился, а Потит, подражая трудам апостольским, удалился из своего отечества, проповедуя имя Христово. По молитвам отрока исцелилась женщина от проказы и уверовала сама, и весь ее дом, и много граждан, почти до половины города. Он изгнал беса из дочери императора Антонина, но не растопил его жестокого сердца столь явным чудом, а был подвергнут мучениям и смерти.

Семь отроков Ефесских

Память 4 (17) августа

Семь праведных отроков жили в царствование императора Декия в Ефесе. Не будучи братьями, они были единомысленны в вере и любви Христовой. Пребывая в молитве и посте, они в чистоте и непорочности совершали путь своей жизни. Когда гонение христиан достигло Ефеса, Декию донесли, что семь юношей, сыновья знатных родителей, неотступно исповедуют православную веру. Царь призвал их к себе и, увещевая, дал им срок до следующего своего приезда одуматься. Вернувшись домой, юноши раздали принадлежавшее им золото и серебро нищим и удалились в пещеру. Там в молитве они стали готовиться к предстоящему подвигу. Накануне того дня, когда должен был совершиться над ними суд, отроки заснули дивным и странным сном, который должен был засвидетельствовать воскресение мертвых: души их были хранимы рукою Божией, а тела лежали в пещере два столетия нетленными и неизменными.

В то время, когда по промыслу Божию должны были воскреснуть святые отроки, явилась еретическая секта, отрицавшая воскресение мертвых. В утверждение веры и были обнаружены в Ефесе Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан и Антонин. Они рассказывали о гонении Декия и утешали душу царя Феодосия и народа духовной беседой. На седьмой день по пришествии царя они уснули по Божию повелению сном смертным.

Тропарь, глас 4

Вѣлія вѣры чудесѣ, в пещѣре, яко в черто́зе ца́рском, святіи седмь о́троцы пребыша, и умро́ша без тли, и по мно́зех вре́менех воста́ша, яко от сна, во уверѣние воскресѣнія всех челове́ков. Тех моли́твами, Христѣ Бо́же, помилуй нас.

Кондак, глас 4

Просла́вивый на земли́ святы́я Тво́я прѣжде втора́го и стра́шнаго пришѣствія Твоего́, Христѣ, пресла́вным воста́нием отроко́в показáл еси́ Воскресѣние невѣдящим е, нетлѣнна

одеяния и телеса явив, и царя уверил еси вопити: воистину есть мертвых востание.

Великомученица Варвара

Память 4 (17) декабря

В царствование нечестивого царя Максимиана в городе Илиополе жил знатный язычник Диоскор. У него была любимая дочь Варвара, которая сияла своей красотой, как солнце сияет на небе. Не желая, чтобы люди видели такую красоту, отец поселил Варвару в башне, вдали от города. В этой сосредоточенной жизни тихо развивалась жизнь Варвары, не богатая событиями, но обильная мыслями и чувствами. Однажды ее душа была потрясена видом, открывшимся из окна. «Кем все это создано?» – спросила она. – «Богами, которых чтит твой отец». Варвару не удовлетворил этот ответ, ведь боги, которых чтит отец, сами были сотворены из золота и серебра. Внезапно в сердце Варвара ощутила свет Божественной благодати, отверзлись ее духовные очи в познании единства Невидимого, Непостижимого и Неведомого Бога. Никто не приходил к девице со стороны, не у кого было ей поучиться истинной вере. Но Господь чудным образом насыщал ее духовную жажду.

С тех пор ничто земное не привлекало Варвару. Она отвернулась от мира, еще не коснувшись его. Столь любимые ее сверстницами наряды и украшения были чужды ей. Она не помышляла о браке. Одна любовь наполняла ее сердце. Это была любовь к открывшемуся ей чудесно Небесному Жениху. При строительстве нового здания в усадьбе Варвара велела сделать не два окна, как приказывал отец, а три – в образ Святой Троицы. Она начертила на мраморе изображение святого креста, и оно так ясно отпечаталось на камне, точно было выбито железом. После этого Варвара открыто исповедала свою веру перед отцом, а тот воспылал гневом. Он преследовал ее в горах, а когда поймал – долго мучил и предал смерти. В темнице и по дороге на место казни Сам Небесный Жених укрепил юную деву, возвестив, что она будет принята в горнии обители.

Тропарь, глас 8

Варв́ару свѣту́ю почт́им: вра́жия бо сѣти сокруш́и и, яко пт́ица, изб́авися от них, по́мощию и ору́жием крест́а, всечестна́я.

Моли́тва

Свѣта́я великомученице Христо́ва Варва́ро! Моли с на́ми и о нас, раба́х Бо́жиих (имена), умоля́емаго от Своего́ милосѣрдия Бо́га, да ми́лостивно услы́шит нас, прося́щих Его́ благосты́ню, и не оста́вит от нас вся ко спасѣ́нию и жити́ю ну́жная проше́ния, христиа́нскую же кончи́ну жити́я на́шего, безболѣзненну, непосты́дну, ми́рну и Божѣ́ственных Та́ин прича́стну да дарует, да благодáтию Бо́жиею и твои́м тёплым предста́тельством, душе́ю и тѣлом всегда́ здра́ви пребыва́юще; сла́вим дѣ́внаго во свѣты́х Свои́х Бо́га Изра́илева, не удаля́ющаго по́мощи Своея́ от нас, всёгда, ны́не и прѣ́сно, и во ве́ки ве́ков.

Великомученицы Вера, Надежда и Любовь

Память 17 (30) сентября

В царствование гонителя христиан Адриана в Риме жила вдова София, которая угождала Богу молитвой, постом и милостыней и в вере воспитывала своих дочерей. Девочки рано обучились чтению, любили молиться. То они читали Священное Писание, то занимались домашней работой и женским рукоделием. Слух об их добродетельной жизни разнесся по всему Риму и дошел до Адриана. Подивившись их благородному виду, он отложил на несколько дней свой суд. Кто перескажет ту заботу, которую приложила София к тому, чтобы за эти дни укрепить своих дочерей? Она говорила им о той муке, которую принял Христос за людей, и о том, как все они соединятся у Христа в нескончаемом ликовании. Когда вновь их призвали к царю, Адриан спросил Софию о возрасте детей. «Первое дитя мое называется Верою, ей двенадцать лет. Вторая – Надежда, десяти лет. Имя третьей – Любовь, ей девять лет». Веру он принуждал совершить жертву богине Артемиде и за отказ велел бичевать ее. Два часа палили ее на горячей решетке, а потом бросили в кипящий котел. И наконец Адриан велел казнить ее мечом. Не мог сокрушить мучитель твердости и второй сестры, Надежды. Ее бичевали, сдирали кожу железными когтями, бросили в котел с кипящей смолой и также казнили мечом. Третью, Любовь, он приказал вытянуть на кресте, ударяя в это время жезлом так, что члены выходили из суставов и земля под нею была пропитана кровью. Мать укрепляла их своими молитвами и по совершении казни похоронила тела своих чад за городом на высоком месте. Три дня провела она у гроба, восхваляя и благодаря Бога, и уснула сном смерти на этом месте. Так скончала премудрая София жизнь свою, принеся Троице в дар трех дочерей своих – Веру, Надежду и Любовь.

Молитва

О святые и достохвальные мученицы Веро, Надеждо и Любы, и доблестных дщереи мудрая матери Софии! К вам ныне

со усёрдною моли́твою притека́ем. Что бо па́че возмо́жет предста́тельствovati за ны пред Го́сподем, аще не ве́ра, наде́жда и лю́бы, три сия добродéтели пребыва́ющия, во ихже о́браз наречéнныя, са́мою ве́щию о́ныя яв́исте? Умоли́те у́бо Го́спода, да в скóрбех и напáстех неизречéнною благодáтию Своёю покрýет ны, и сохранíт, и Того́ сла́ву, яко со́лнце незаходíмое, зрéти да сподóбит. Споспéшествуйте нам во смире́нных молéниих на́ших, да простíт Господь Бог грехí и беззакóнныя наша, и да помíлует нас, грéшных, и щедрóт Свои́х да сподóбит нас Христóс Бог, Ему́же сла́ву возсыла́ем со Безначáльным Его́ Отцём и Пресвяты́м и Благíм и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и прíсно, и во ве́ки веко́в. Амíнь.

Великомученица Ирина

Память 5 (18) мая

У магеддонского царя Ликиния была дочь Пенелопия, превосходящая красотой всех своих сверстниц. Отцу хотелось, чтобы дочь его выросла вдали от шума житейского, чтобы она не слышала ни одного грубого слова. Он выстроил за городом башню, в которой и поселил свою дочь. Прекрасна была ее жизнь в заботливой любви родителей: она не видела вокруг себя никакого горя, не слыхала о болезни и смерти, между тем сердце ее тосковало о Христе, еще ничего о Нем не слышав. Однажды в открытое окно к ней влетел голубь и положил на стол масличную ветку. Потом влетел орел с венком из различных цветов, а за ним – ворон со змеей. Удивившись, Пенелопия спросила своего учителя Апелиана, который был тайным христианином, что бы это значило. И он растолковал, что голубь знаменует ее благонравие, кротость, тихость и девичье целомудрие; масличная ветвь знаменует благодать Божию, которая будет подана Пенелопии; орел означает Царя и Победителя и предсказывает, что будет девица царствовать над страстями своими, возносясь богомыслием; а венец из цветов есть знамение того воздаяния, которое она примет от Христа в Небесном Его Царстве; ворон же со змеей указывает на врага-дьявола, который причинит скорбь, печаль и гонение.

В тот же день в башню пришли родители Пенелопии с просьбой назвать из перечисленных ими юношей того, кто станет ее мужем. Девица попросила семь дней на раздумье. Когда родители ушли, она обратилась к идолам с просьбой ответить ей: идти ли замуж или пребывать в девстве. Но идолы молчали. Тогда Пенелопия обратилась к истинному Богу с тем же вопросом. Когда она задремала, ей был ответ: «Больше не называйся Пенелопия, но Ирина: ты будешь прибежищем и мирным пристанищем для многих людей, и многие через тебя спасутся». Той же ночью водимый Ангелом к ней пришел апостол Тимофей, совершивший крещение девицы, ее воспитательницы и живших с ней тринадцати отроковиц. День и

ночь Ирина хвалила и благодарила Бога, изучала апостольские послания, подаренные апостолом Тимофеем, а идолов выбросила в окно. Через семь дней родители пришли за ответом и были поражены видом необыкновенного величия своей дочери, проповедовавшей Христа. Они взяли девицу в город, где народ встретил царскую дочь, славя ее и поражаясь ее мудрости. Так начались проповеднические подвиги святой Ирины. Было ей двенадцать лет.

Под влиянием нечистого духа отец вознегодовал на дочь и велел бросить под ноги лошадей, но сам был затоптан ими до смерти. А когда вновь ожил по молитвам дочери, обратился к вере и отказался от власти. Бесчеловечным мучениям подверг ее новый царь Магеддона, но страдания мученицы обратили к вере восемь тысяч человек. Много мучений претерпела она и в родном городе, и в других местах, везде обращая к вере множество народа.

Кондак, глас 4

Дѣвства добрѣтами преиспещрѣнна, дѣво, страдальчеством
была еси краснейшая, Ирїно, кровью твоими истѣкшими
обагрѣна, прѣлесть же низложившая безбожия. Сего ради и
прияла еси почете победы рукою Создателя твоего.

Великомученица Марина

Память 17 (30) июля

Святая Марина родилась в Антиохии Писидийской от родителей благородных, но не благоверных, а омраченных языческим нечестием. Отец ее Эдесий был языческим жрецом. Матери она лишилась, еще будучи в пеленках, и находилась на воспитании у кормилицы. Девочка была прекрасна телом и еще прекраснее душой: она отличалась благоразумием и добронравием. В двенадцатилетнем возрасте довелось ей услышать от одного человека Божия слово о Христе Иисусе. Благоразумная девочка уверовала в Него, и распалилось ее сердце Божественной любовью так, что она ни о чем другом не говорила и не думала, как только о Христе Иисусе. Эдесий, узнав, что Марина уверовала во Христа, возненавидел ее и перестал считать дочерью, а девица возложила всю надежду свою на Отца Небесного.

Когда ей было пятнадцать лет, захотел ее взять в жены епарх восточных стран Олимврий. Девица же, отличаясь целомудрием больше, чем красотой, кротко ответила, что верует во Единого Бога, Создавшего небо и землю, соединена с Ним сердечной любовью и иного жениха не желает. Услышав, что она христианка, епарх велел своим воинам взять ее и вести в город, где и подверг девицу различным мучениям, убедившись, что она не поддается на его сладострастные и льстивые речи. Марина мудро отвечала ему, исповедуя свою веру, и молилась, чтобы Господь укрепил ее и чтобы перед смертью сподобиться ей святого крещения. Крестной купелью для нее стала огромная бочка с водой, в которой епарх повелел утопить святую мученицу: зримо для всех спустилась с неба голубка, и над святой девой показался светлый столп, достигавший неба. Видя такое чудо, многие обратились в христианство. Марина приняла смерть, будучи обезглавлена.

Тропарь, глас 3

Дѣвства добрѣтами преиспешреннá, дѣво, нетлѣнными венцѣи венчáлася есѣ, Марѣно: кровью же мученичества

обагрена́, чудесы́ просвети́вшеся исцелéний, благоче́стно,
му́ченице, прия́ла еси́ по́честь побéды твоего́ страда́ния.

Мученица Агния

Память 21 января (3 февраля)

Святая мученица Агния родилась в древнем Риме и была воспитана в христианской вере. На тринадцатом году жизни она временной смертью избавилась от смерти вечной и обрела нескончаемую жизнь, так как возлюбила Единого Подателя жизни и привязалась к Нему от юности. Она была юна годами, но совершенна разумом, прекрасна лицом, но еще прекраснее глубиной веры. Сын областеначальника Симфроний, увидев ее, возвращающуюся из женской школы, тотчас воспламенился любовью и начал присылать обильные дары. Святая Агния отвергала все присылаемое, как сор, и говорила, что она обручена лучшему Жениху и имеет от Него лучшие и более ценные дары. Юноша еще более воспламенился к ней любовью и впал в тяжкий недуг от скорби и печали. Тогда разгневанный начальник области стал исследовать, кто смеет унижить знатность его рода. Он узнал, что Агния – христианка, и призвал ее на суд, желая угрозами отвратить деву от Христа, но ему это не удалось. Он повелел обнажить святую и вести ее в непотребный дом, но Бог не допустил посмеяния и посрамления невесты Своей. По Божию изволению длинные волосы спустились с головы до пят и прикрыли все тело Агнии, как плотная одежда. Господь осиял святую столь светлым блеском, что на нее не могли взирать глаза бесстыдных юношей. По ее молитве угас огонь костра, разожженного для мучения. А смерть Агния приняла от удара мечом в горло. Родители похоронили тело дочери на своем поле, недалеко от города, и здесь верные стали собираться на молитву.

Однажды язычники напали на христиан, осталась лишь одна девица, сверстница святой Агнии, по имени Эмерентиана. Она, исполнившись дерзновения, попыталась умирить язычников, но те, расвирепев, побили камнями юную деву. И тотчас началось сильное землетрясение, молнии и страшные громы потрясли землю. С этого времени язычники больше не осмеливались притеснять верующих, идущих ко гробу

Христовой мученицы Агнии, где нашла упокоение и Эмерентиана.

Мученица Акилина

Память 13 (26) июня

Акилина была крещена еще в младенчестве и с семи лет научена христианской премудрости. Чем более приходила она в возраст, тем сильнее исполнялась Святого Духа и проповедовала Христа среди своих сверстниц. Один из рабов начальника Палестины Волусиана услышал ее речи и донес на отроковицу, которой было всего двенадцать лет. Волусиан сначала тщетно надеялся подействовать на нее ласковыми словами, а затем отдал на мучения, которых Акилина не чувствовала, поскольку Господь покрыл ее Своею благодатью. Волусиан, считая Акилину умершей, велел выбросить ее тело за город, но Господь через Ангела Своего вернул отроковицу к жизни. Исполненная новой ревностью, еще мужественнее, чем прежде, пошла она к мучителю. Тот ужаснулся, увидев ее живой, и решил, что если никакие мучения не могли повредить ей, значит, следует ее казнить отсечением главы. На месте казни Акилина со словами благодарности обратилась ко Господу. И когда окончила она молитву, раздался голос с неба: «Приди, дева избранная, поправшая ярость правителя и истершая подвигом своим диавольское жало». И по этому голосу, прежде чем палач занес над ней меч, святая мученица Христова уснула вечным сном.

Кондак, глас 2

Дѣвства твоегѡ добротами предпочѣтивши дѹшу твою, на высотѹ мучѣнием востекла еси, Акилино всечестная, любовью Жениха твоегѡ Христа уязвившися, Емуже со Ангелы предстоиши, веселящися, с нимиже не престаи моляся о всех нас.

Мученица Евлалия

Память 22 августа (4 сентября)

Девушка Евлалия, от младенческих лет возлюбившая Христа была почитаема за кротость, смирение и разум не по летам. Она любила читать Священное Писание и желала всю жизнь свою остаться девою. Слушая рассказы о мучениках за веру, она всей душой стремилась своей жизнью и смертью также засвидетельствовать верность Христу. Когда Евлалии шел шестнадцатый год, она услышала, что в соседнем городе игемон Декий принуждает христиан приносить жертвы идолам. Девушка приняла это известие за призыв Божий. Помолившись, в радости она вышла из дома и к рассвету пришла в городские ворота. На площади она увидела игемона Декия. Пробравшись к нему, Евлалия смело обличила его как гонителя христиан. Стойко она переносила страшные мучения – ее тело строгали железными гребнями, опаляли горящими свечами. Когда огонь свеч обратился вдруг на палачей и обжег их лица, юная мученица в радости пред этим чудом стала молиться Господу: «Услыши молитву мою, покажи на мне милосердие Твое и прими меня в покой к избранным Твоим в жизнь вечную!» Так помолилась она и предала свой дух Богу. И в ту минуту видел народ: белая голубица излетела из ее уст и воспарила к небу.

Мученицы Марфа и Мария и брат их мученик Ликарион

Память 6 (19) февраля

Марфа и Мария, пребывая в девстве, помышляли только об угождении Господу и горели желанием принять смерть за веру. Случилось однажды проходить мимо их дома воеводе-язычнику. Марфа вместе с сестрой, открыв дверь, воскликнули: «Мы – христианки!» Воевода не обратил внимания на эти слова. Тогда сестры вслед воеводе вновь возопили: «Мы – христиане!» На это воевода сказал: «Я прощаю вас ради юности вашей: мне было бы неприятно умертвить вас». Но святая Марфа воскликнула: «О, воевода! Мученическая смерть не есть смерть, но жизнь» Услышав это, воевода разгневался и велел взять святую деву. Тогда вышла из дома Мария со словами: «Что сказала сестра моя, то же скажу и я». Потом вышел из дома и малый отрок, брат мучениц, по имени Ликарион, и воскликнул: «Что сказали Марфа и Мария, то же говорю и я, ибо я – христианин». И повелел воевода повесить их всех троих на крестах. Здесь же стояла их мать, которая говорила: «Спасайтесь, дети мои возлюбленные, и примите венец от Христа». И сказала Мария: «Да спасешься и ты, мать наша, с плодом чрева твоего, ибо принесла нас ко Христу». После этого Марфа и Мария были прободены на крестах, а Ликарион усечен мечом.

Мученица Христина

Память 24 июля (6 августа)

Не по языческому мудрованию, но по Божию предусмотрению получила имя святая дева: оно как бы предназначено было, что отроковица, придя в возраст, сделается христианкой. Когда ей минуло одиннадцать лет, не было девиц, подобных ей по красоте, и многие желали иметь ее за своим сыном в супружестве. Но отец Христины, Урван, отвечал, что ни за кого не отдаст дочь, а посвятит ее своим богам.

Отроковица Христина, просвещаемая благодатию Божией, начала приходить к познанию истины. Взирая в окно на небо и на небесные светила, познавала она Создателя. Убедившись в бесчувственности идолов, Христина не захотела приносить им курения и поклоняться, а искала истинного Бога и была утешена: ей явился Ангел Господень. Он осенил девицу крестным знаменем и нарек невестой Христовой. Исполнившись ревностью по Богу, она стала крушить идолов, а когда отец обнаружил это, исповедала Единого истинного Бога, живущего на небесах. Урван, забыв о любви к дочери, начал мучить ее, как великую злодейку, но она мужественно терпела ради Христа все мучения и, совершая чудеса, обратила многих к истинной вере. Столь великую силу явил в лице ее Господь, что три лютых мучителя не смогли одолеть одной отроковицы. Смерть она приняла, будучи проколота железными копьями.

Тропарь, глас 4

Зв́анием ева́нгельским Христу́ уневе́стившись, Христи́но сла́вная, сла́ву ми́ра сегó и по́хоть бр́енную вмени́ла еси́ ни во что же, о самóм телеси́ небрегúщи, мýки претерпéла еси́ дóблественно, тем твоё страд́ание хвалáми почитáем, мýченице, Христу́ тезоименítая.

Кондак, глас 4

Световíдная голубíца познáлася еси́, крилэ имúщи злате, и к высотé Небéсней возлетéла еси́, Христи́но честнáя. Тёмже твой сла́вный прáздник совершáем, véрою покланя́ющесе твои́х

мощей раце, из неяже истекает всем обильно исцеление
Божественное, душам же и телом.

Блаженный отрок Иоанн

Память 19 октября (1 ноября)

Мать Иоанна, Клеопатра, была свидетельницей страданий мученика Уара. Она похоронила его, скрыв тело мученика под своим домом, и постоянно теплила свечи над гробом мученика, считая его себе великим заступником и ходатаем пред Богом. Через несколько лет, когда временно прекратилось гонение на христиан, Клеопатра задумала вернуться из Египта на родину, в Палестину. Она испросила разрешение вывезти тело Уара, сказав, что это тело ее супруга и она хочет похоронить его на родине. Клеопатра положила его в родовую усыпальницу, а со временем построила здесь храм в честь мученика Уара, и множество народа стекалось к его мощам, получая исцеление.

Когда ее сын Иоанн подрос, Клеопатра стала ходатайствовать, чтобы его приняли на воинскую службу. Юноше был прислан императором офицерский пояс, и Иоанн, пребывая в радостном ожидании, жаждал отправиться в Рим, где его ждало столько всего нового и привлекательного. Прежде чем отправить своего возлюбленного сына, Клеопатра возложила пояс и офицерские доспехи на мощи Уара и стала молиться: «Испроси мне у Бога того, что Ему угодно и что будет полезно и мне, и единственному сыну моему. Не дерзаю я просить более того, что хочет Сам Бог. Но проси для нас того, что нам нужно. Пусть совершится над нами Его благая и премудрая воля». В тот же вечер сын Клеопатры неожиданно занемог и в полночь умер. Материнскому горю не было предела, с упреками обратилась несчастная Клеопатра к мученику Уару, обвиняя его в неблагодарности. Когда женщина забылась сном, открылось ей видение. Перед ней стоял мученик Уар, держащий на руках ее сына. Оба они светились, как солнце, и ризы на них были белые, как снег, а на головах сияли золотые венцы. Клеопатра, видя такую великую славу, стала просить, чтобы и ее взяли с собой, но получила ответ, что возьмут ее со временем. Она раздала все свое имение бедным, отреклась от мира и жила при церкви, служа Богу день и ночь в

посте и молитве. Семь лет прожила Клеопатра такой жизнью и затем преставилась.

Баженный Иоанн, Христа ради юродивый, Устюжский чудотворец

Память 29 мая (11 июня)

Блаженный Иоанн родился в селе близ Старого Устюга от благочестивых родителей Саввы и Марии. С младенчества не походил он на других детей. Постоянно задумчивый и молчаливый, никогда не участвовал в играх своих сверстников, питался только хлебом и водой, по средам и пятницам не принимал никакой пищи, все ночи проводил без сна в коленопреклонениях и молитвах. Ходил он всегда с грустным и жалостным лицом, так что некоторые думали, что он не в полном уме. Мать неоднократно просила его изменить такой образ жизни. Но Иоанн, хотя и не знал грамоты, отвечал ей словами Священного Писания, слышанными им в церкви: «Не принуждай меня, мать моя, воздержание избавит меня от грехов. Пусть никто из людей не хвалится тем, что он безгрешен: без греха Один только Бог» (Рим.3:10:23). Овдовев, мать его приняла постриг и вскоре была избрана игуменьей монастыря. Все время она имела сына при себе, но блаженный отрок, познав суету мира сего, принял на себя вид юродивого, и мать, видя, что он так ведет себя, предоставила его воле Божией. Иоанн ушел в Устюг, где поселился вблизи соборной церкви в церковной сторожке. Бодрствуя по ночам, он возносил непрестанные молитвы Господу, а днем ходил в разодранном рубище и босой по улицам города. Много пришлось ему вытерпеть побоев, брани. Но юноша никогда не роптал и не гневался на своих обидчиков, а молился за них. Он имел в себе такое обилие благодати Божией, что мог одним словом исцелять недуги, но скрывал это от людей, делал тайно или так, будто бы его действие было не с разумом. Умер он в молодые годы на соборной площади, возле храма, где жил: скрываемый темной ночью, долго молился о сущих в бедах и скорбях, о всем мире, потом оградил себя крестным знаменем, лег на голую землю и, как бы заснув, предал чистую душу свою Богу 29 мая 1494 года.

Молитва

О святы́й блаже́нный Иоа́нне! Припа́дающе, смире́нно мо́лимся: при́ими на́ше ма́лое моле́ние и умоли́ Всеми́лостивого Го́спода Бо́га на́шего, да проба́вит ми́лость Свою́ нам, грешным, и да да́рует нам вся, яже к животу́ и ко спасе́нию благопотре́бная. О уго́днице Христов! а́ще и zeló недосто́йни есмы́, о́баче ду́хом сокруше́нным и се́рдцем смире́нным па́ки припа́дающе, мо́лимся: предста́тельством твои́м ко Го́споду сохрани́ страну́ на́шу, да́руя ей на вся враги́ победу́ и одоле́ние, град твой У́стюг и вся гра́ды и ве́си Росси́йския соблюди́ от всякаго зла и от всякия напáсти, губи́тельства, гла́да, тру́са, пото́па, огня́, мечá, нашество́вия инопле́мёнников и междоусо́бныя бра́ни, от всякия болéзни и от всякаго обстоя́ния, да всегда́ поём и велича́ем всесвятóе и великолéпое И́мя Бо́жие и твоё ми́лостивое о нас предста́тельство, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Обучение и воспитание великих святых в детстве

Пророк Илия, происходящий из священнического рода, воспитание и обучение получил между священниками. С юных лет предав себя Богу, возлюбил он девственную чистоту, в которой пребывал, как Ангел Божий, непорочный пред Богом, чистый душой и телом. Любя размышлять о Боге, он часто удалялся для безмолвия в пустынные места, где подолгу беседовал наедине с Богом в теплой к Нему молитве, пылая к Нему, как серафим, пламенной любовью.

Равноапостольный Кирилл, просветитель славян, начал учиться, когда было ему семь лет. В то время приснился ему чудный сон. Он увидел, что какой-то воевода собрал лучших невест города и говорит: «Выбирай одну из них, чтоб она была тебе помощницей в жизни». Юноша стал выбирать. Среди них на первом месте спокойно стояла одна. Не описать словами ее красоту, тишина дышала вокруг нее, ее взор смотрел глубоко в душу, и становилось светло и отрадно под этим взором. Он подошел к ней и услышал: «София». «София» по-гречески значит «Премудрость».

Когда Константин, так звали святого в детстве, приступил к книжному учению, то его память и понимание оказались выше, чем у всех его сверстников. Легко давалась ему премудрость. Особо Константин почитал святителя Григория Богослова. Однажды, чтобы излить восторженное волнение, возникшее при чтении творений этого учителя Церкви, он на стене начертил

крест и под ним – свою детскую молитву: «Святителю Божий, Григорий Богослов, телом был человек, а жизнью ангел; устами, как серафим, ты славил Бога; твоё учение просветило вселенную. Молю тебя – прими меня, С верою и любовью прихожу я к тебе, Будь учителем мне».

Вначале отрок позволял себе забавы, свойственные его возрасту. Однажды он охотился. Ястреб сидел у него на руке, но по смотрению Божию ветер унес птицу. Мальчик огорчился, и его уныние было так велико, что он два дня не принимал пищу. Но в это самое время случился с ним спасительный перелом, он понял, что нельзя привязываться к вещам житейским. С тех пор он отказался от скоропреходящих утех, которые вместо радости причиняют печаль. Он отдался исключительно учению и почти не выходил из дома, читая священные книги.

Все больше и больше преуспевал отрок в разуме, до самого Царьграда дошел слух о его способностях, и взяли его ко двору, в товарищи царю Михаилу.

Равноапостольная Нина была единственной дочерью знатных и благочестивых родителей: римского воеводы Завулونا, родственника святого великомученика Георгия, и Сусанны, сестры Иерусалимского патриарха. В двенадцатилетнем возрасте святая Нина пришла с родителями в святой град Иерусалим. Здесь отец ее, пылая любовью к Богу и желая послужить Ему иноческими подвигами, принял по соглашению со своей супругой благословение от блаженного патриарха Иерусалимского; затем, простившись с Ниной и поручив ее Богу, Отцу сирот и Защитнику вдов, он скрылся в Иорданской пустыне. И для всех осталось неизвестно место подвигов этого угодника Божия, равно как и место его смерти. Мать Нины была поставлена при святом храме в диакониссы, чтобы служить нищим и больным женщинам. Нина же была отдана на воспитание к одной благочестивой старице

Нианфоре. Святая отроковица имела такие выдающиеся способности, что по прошествии всего двух лет при содействии благодати Божией уразумела и твердо усвоила правила веры и благочестия. Ежедневно с усердием и молитвой читала она Божественные Писания, и сердце ее пламенело любовью ко Христу, Сыну Божию, претерпевшему для спасения людей крестные страдания и смерть. Однажды при чтении о крестных страданиях Христа мысль Нины остановилась на судьбе хитона Господнего. Она спросила Нианфору, где находится сейчас хитон, и та сказала, что он в Иверии. Глубоко запали в сердце святой Нины сказанные старицей слова. Дни и ночи она проводила в пламенной молитве к Пресвятой Богородице Деве, чтобы Она удостоила ее увидеть Иверийскую страну, найти и облобызать хитон возлюбленного Сына Ее. И Преподобная Богородица услышала молитву Своей рабы. Она явилась святой в сонном видении и благословила отправиться в Иверию, чтобы благовествовать там Евангелие. Пресвятая дева вручила смиренной отроковице крест, сплетенный из виноградных лоз, сказав, что он будет для нее щитом и оградой против всех видимых и невидимых врагов. Пробудившись, Нина увидела в руках у себя чудный крест. Она рассказала патриарху о явлении ей Богородицы, и тот, увидев в этом явное выражение воли Божией, благословил свою племянницу на подвиг благовестия.

Равноапостольная княгиня Ольга родилась на Псковской земле в семье Изборских князей и жила в Выбутах. Родители сумели внушить ей те правила честной и разумной жизни, которых сами держались. Поэтому уже в юности ей были присущи глубокий ум и исключительная в языческой среде нравственная чистота. Многомудрой, мудрейшей в роде называют святую княгиню древние авторы, и именно чистота

была той доброй почвой, на которой взошел плод семени христианской веры.

Житие княгини донесло до нас свидетельство о том, как, оказавшись около веси Выбутской, князь Игорь велел Ольге перевезти себя на лодке через реку Великую. Красота девушки пленила князя, и он, разжигаемый страстью, начал обольщать ее словами, склоняя ко греху. Однако целомудренная девица, уразумев преступные замыслы князя, пресекла его мудрым увещанием: «Зачем смущаешься, князь, замышляя дело неисполнимое? Слова твои обнаруживают бесстыдное желание надругаться надо мною, чего да не будет! Прошу тебя, послушайся меня и подави в себе эти позорные помышления, которых нужно стыдиться. Вспомни и подумай, что ты – князь, а князю как правителю и судии должно быть для людей светлым примером добрых дел – ты же теперь близок к беззаконию».

С тех пор прошло немного времени. Князь Олег, утвердив престол княжения в Киеве, стал искать невесту для Игоря. Собрали многих красивых девушек, чтобы среди них найти достойную княжеского чертога, но ни одна из них не полюбилась князю. Он велел вызвать ту, которая перевезла его через реку Великую. С великой честью князь Олег привез Ольгу в Киев, и Игорь сочетался браком с нею в 903 году.

Святитель Андрей, архиепископ Критский родился в городе Дамаске и был немым от рождения до семи лет. Когда же он вместе со своими родителями причастился в церкви Божественных Таин Тела и Крови Христовых, то во время Святого Причащения разрешилась его немота и он стал говорить. Андрей был отдан для обучения Божественным книгам, а на четырнадцатом году жизни он был приведен во святой град Иерусалим для служения Богу. Приняв его, патриарх Иерусалимский сопричислил его к клиру и со временем назначил как человека разумного секретарем. Святой

проводил весьма добродетельную жизнь, подвизаясь в целомудрии, воздержании и кротости так, что ему дивился даже сам патриарх. Святитель Андрей был угоден Богу и любим всеми.

Святитель Григорий Богослов происходил от благородных и почтенных родителей – Григория и Нонны. Блаженная Нонна, воспитанная христианскими родителями, была благочестивой христианкой. С раннего детства ее научили страху Божию, который есть начало всякой премудрости. По Божию предназначению она была соединена брачным союзом с неверующим мужем, чтобы и его привести к святой вере, что и произошло. Отец святого по принятии христианства вел жизнь праведную и богоугодную и настолько преуспел в благочестии, что был избран на епископский престол в городе Назианзе. Живя с такими родителями, отрок воспитывался согласно с христианскими обычаями. Когда он достиг школьного возраста, его начали учить книжной мудрости. Возрастая годами, Григорий возрастал и разумом. Он был рассудителен, бодр духом, усерден в учении и превосходил по уму своих сверстников. Даже отроческие годы не служили ему препятствием понимать то, чему поучаются достигшие совершенного возраста и разума. Еще в детстве он обнаруживал поведение, свойственное старцам. Детские игры, пустые забавы и всякого рода зрелища он отвергал, а упражнялся в гораздо лучшем и проводил время в учении, а не в праздности. Когда он достиг юношеского возраста, благочестивая мать многими своими материнскими наставлениями поучала его благочестию. Она поведала ему, что он есть плод ее молитвы и что еще прежде зачатия уготовила его на служение Богу. Добрый юноша слагал слова матери в сердце своем и просвещался душой в вере, надежде и любви ко Христу, истинному Богу. Более всего он возлюбил

целомудрие души и чистоту тела, а равно поставил себе законом тщательно хранить свое девство до самой кончины.

Святитель Димитрий, митрополит Ростовский родился в 1651 году недалеко от Киева. Отец его, Савва Григорьевич Туптало, из простых казаков дослужился до звания сотника и остаток дней посвятил служению церкви, приняв на себя обязанности ктитора Кирилловской обители. И он, и супруга его Мария Михайловна, были благочестивые люди и проводили добрую христианскую жизнь. Отец был часто занят военными обязанностями, и отрок воспитывался преимущественно под руководством матери в страхе Божиим и благочестии.

Начальное образование Отрок Даниил – так звали святителя в миру – получил дома. В одиннадцатилетнем возрасте родители отправили его в Киевскую Братскую школу. Благодаря отличным способностям и усердию в занятиях, Даниил скоро стал преуспевать в науках и превзошел всех сверстников. Но, успевая в науках, он в то же время отличался благонравием и рано обнаружил склонность к жизни созерцательной и подвижнической. Он не принимал участия в детских играх и избегал утех и увеселений. Свободное от школьных занятий время он проводил в чтении Священного Писания, творений и житий святых мужей и в молитве. С особенным рвением посещал он храм Божий, где благоговейно возносил свои усердные молитвы ко Господу. Чем чаще и прилежнее читал он Божественное Писание и жития святых отцов, тем более усиливалось в его душе желание подражать святым угодникам. Пятнадцати лет Даниил оставил школу и вскоре после выхода из нее, испросив благословение родителей, поселился в киевском Кирилловском монастыре.

Святитель Евфимий, архиепископ Новгородский происходил из священнического рода. Его родители, Феодор и Анна, долго не имели детей, это их очень печалило, и они молились усердно Богу и Пречистой Его Матери о разрешении их от неплодства. Бог услышал их молитву: у них родился сын, которого при крещении назвали Иоанном. Еще в пеленах родители принесли его в церковь, положили у иконы Божией Матери, пред которой молились о даровании дитя, и сказали: «Вот, Царица и Владычица, что Ты даровала нам, то и приносим Тебе; что изрекли в печали уста наши, то радостью воздаем как Владычице и Царице; Ты же соблюди его, как Сама восхощешь». Под покровом Божией благодати отрок рос и укреплялся в родительском доме, а когда настало время, был отдан учиться Божественным книгам. Не увлекался детскими играми, но преуспевал в изучении Священного Писания и уже в пятнадцатилетнем возрасте возгорелся Божественной любовью, почувствовал в себе силу отречься от мира и сделаться иноком.

Святитель Евстафий, архиепископ Сербский родился в XIV веке от благочестивых родителей. Горячо любя их, он с детства укреплялся в любви к Богу: избегая суетных забав, он старался усваивать добрые нравы, постоянно ходил в церковь и с наслаждением внимал там пению и чтению, запоминал слышанное и старался уразуметь смысл оногo. Однажды он сам попросил родителей: «У меня возгорелось сильное желание учиться, отдайте меня на изучение словес книжных». Родители,

слыша такие слова, возрадовались, возблагодарили Бога, внушившего благое желание их детищу, подыскали учителя и отдали ему своего сына на обучение книжной мудрости. Споспешествуемый благодатью Святого Духа, он вскоре выучился так, что, будучи молодым учеником, он являлся более сведущим, нежели многомудрые учителя. Юноша нисколько не думал и не заботился об еде, питье, одежде, мало думал даже о родителях, но, всецело направив ум свой на Божественное учение, всю свою сердечную любовь и упование возложил на Господа. Достигнув же большей зрелости и строго размыслив о своем призвании, он решил оставить родительский дом и идти в путь Господень.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) был выходцем из старинного дворянского рода. В семье Брянчаниновых сохранялись добрые старинные обычаи. Димитрий – так звали в миру святого – рано выучился читать. Его любимой книгой было «Училище благочестия». Эта книга, простым и ясным языком рассказывающая о жизни и подвигах древних подвижников, оказала большое влияние на душу будущего святителя. Очень способный и не по годам серьезный отрок получил прекрасное домашнее образование и для продолжения обучения был отвезен родителями в Петербург, где поступил в Военное Инженерное училище – первым при значительном конкурсе и сразу во второй класс.

Все годы учения Димитрий был первым учеником, отличался редкой скромностью, искренней набожностью и пользовался всеобщей любовью соучеников и преподавателей. С этого времени и до конца жизни продолжалась его дружба с Михаилом Чихачевым, которая являла собой образец истинно христианской дружбы, потому что основой ее были не какие-

нибудь земные интересы, а единое стремление служить Христу Спасителю и взаимная поддержка на пути этого служения. В годы учения Димитрий познакомился с иноками Александро-Невской лавры. Беседы с ними и чтение под их руководством творений святых отцов окончательно укрепило в сердце Димитрия отречься от мира и принять монашество.

Святитель Николай, архиепископ Мирликийский родился у благочестивых родителей Феофана и Нонны, которые долго были бездетными и испросили себе сына горячими и неотступными молитвами ко Господу. Святой Николай со дня своего рождения явил людям свет будущей своей славы великого угодника Божия. Когда ребенка крестили, он, как взрослый человек, простоял в купели на ногах, никем не поддерживаемый, три часа, воздавая тем поклонение Пресвятой Троице. По средам и пятницам младенец вкушал материнское молоко всего единожды, только после вечерних молитв родителей. Когда пришло время учиться, отрок Николай необыкновенно скоро постигал книжную премудрость, удивлял всех остротой ума и усердием. Он уклонялся от пустых, дерзких, праздных бесед, на мирское даже не смотрел, храня истинное целомудрие и чистым умом созерцая Господа. Храм был любимым местопребыванием святого. Тут он проводил дни и ночи в молитве и чтении Божественных книг. Дядя будущего святителя был епископом в Патарах. Видя строгую жизнь племянника, он посоветовал родителям отдать его на служение Богу, на что они с радостью согласились.

Святитель Петр, митрополит Киевский и всея Руси рожден был от благочестивых и богобоязненных родителей. Перед его рождением матери привиделся пророческий сон: будто держит она в руках барашка, между рогами которого растет дерево, покрытое листвой, цветами и плодами. В ветвях дерева теплятся свечи, и от него исходит благоухание. Удивительное сновидение впоследствии сбылось, когда блаженный Петр стал первосвятителем и молитвенником земли Русской. На седьмом году он был отдан на обучение. Однако грамота не давалась отроку, и много скорбели об этом родители. Господь чудесным образом просветил ум Своего избранника. Однажды во сне святой отрок увидел мужа в святительском одеянии, который сказал: «Открой, чадо, уста твои», – и прикоснулся к его языку так, что гортань наполнилась чем-то сладостным. И с того времени святой Петр обнаружил такие дарования, что вскоре опередил всех своих сверстников. Двенадцати лет от роду он удалился в одну из пустынных обителей и был пострижен в монашество. Юный отрок отрешился от своей воли и отдался в полное послушание старцу, своему духовному руководителю.

Святитель Феодор, епископ Едесский родился по молитвам своих благочестивых родителей Симеона и Марии, которые имели дочь и очень хотели родить мальчика. Во время великопостного богослужения им обоим было видение, в котором святой великомученик Феодор Тирон открыл супругам, что будет у них сын по имени Феодор, «ибо, поистине, младенец этот будет дар Божий». Родившийся у них ребенок был не способен к учению – у него была слаба память и он не скоро запоминал уроки. В этом сказалось особое действие Промысла Божия, Который хотел, чтобы отроку преподана была мудрость

не людьми, а благодатью Господней. Отрок часто получал выговоры от родителей и от учителей, а сверстники смеялись над ним, и он через некоторое время пришел к мысли просить вразумления у Бога. Он стал часто ходить в церковь и усердно молиться. Однажды по действию Божественного вдохновения в воскресный день пред святой литургией он пришел в церковь и, войдя в алтарь, спрятался под святым престолом и заснул там. И было ему такое видение: он увидел отрока, блиставшего, как солнце, который кормил его медовым соком и, давая ему в руки пастырский жезл, благословлял его. Воспрянув ото сна, Феодор вышел из-под престола и рассказал архиерею о том, что с ним было. Архиерей пришел в страх и тотчас причислил отрока к своему клиру, поставив на должность чтеца. С того времени Феодор стал сообразителен и способен к учению, превосходя разумом не только сверстников, но и старших себя.

Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский принадлежал к дворянскому роду Углицких. Он родился в 30-х годах века в семье священника Никиты и супруги его Марии. Благодетельство, царившее в родительском доме, благотворно содействовало духовному развитию мальчика; с юных лет он горел любовью к Богу, отличался кротостью и прилежанием к молитве. Природную способность к учению будущий святитель развил в Киево-Братской Богоявленской школе под влиянием благочестивых наставников. Упражняясь в чтении слова Божия и писаний святых отцов и по ним устроая свою жизнь, он возрастал и совершенствовался духом, укреплялся в зрении истин православной веры и в подвигах благочестия. Своим прилежанием, покорностью и благонаравием обращал на себя внимание школьного начальства. За эти годы у святого сложилось последовательное православное богословское

понимание веры, поскольку Киево-Братская Богоявленская школа являлась в то время ведущим центром борьбы Православия против нападок католического духовенства, иезуитов и униатов. Вскоре после окончания школы будущий святитель принял иноческий постриг в Киево-Печерской лавре.

Преподобный Александр Свирский происходил из крестьянского рода. Он был особенным отроком: всегда послушен, кроток, избегал игр, смеха и сквернословия, носил скудную одежду и так изнурял себя постом, что вызывал беспокойство матери. Будучи уже совершеннолетним, он однажды встретил валаамских монахов, и их рассказы о подвижнической жизни так запали в душу святому отроку, что он тайно ушел на Валаам. Под видом спутника ему явился Ангел Божий, указывавший путь на остров.

Преподобный Амвросий Оптинский родился в 1812 году в тамбовском селе в семье священнослужителя Гренкова. Назвали его в честь благоверного князя Александра Невского. В детстве он был очень бойким, веселым и смышленным мальчиком. По обычаю того времени он учился читать по славянскому букварю, Часослову и Псалтири, каждый праздник вместе с отцом пел и читал на клиросе. Он никогда не видел и

не слышал ничего худого, так как воспитывался в строгоцерковной религиозной семье.

Когда мальчику исполнилось двенадцать лет, родители определили его в Тамбовское Духовное училище, окончив которое, он поступил в семинарию. Учился он очень хорошо и был душой общества молодых людей. В семинарии любимым занятием Александра было изучение Священного Писания, богословских, исторических и словесных наук. И хотя ему было предсказание о монашестве, сам Александр о монастыре и не думал. За год до окончания семинарии он тяжело заболел. Надежды на выздоровление почти не было, и он дал обет пойти в монастырь, если поправится. Но еще четыре года он не решался покончить с миром, а, как он сам вспоминал, «продолжал посещать знакомых и не оставлял словоохотливости... Придешь домой – на душе неспокойно... И так я мучался целых четыре года». Для облегчения душевного он начал уединяться по ночам в молитве, но это вызывало насмешки товарищей. Тогда он стал уходить молиться на чердак, а потом за город в лес. Так приближалось его расставание с миром.

Преподобный Антоний Великий происходил из Египта. Родители его были люди благородные и известные своим христианским благочестием; своего сына воспитали так, чтобы он не знал никого другого, кроме них и своего дома. Придя в отроческий возраст, он не спешил ни приниматься за науки, ни сблизиться с другими отроками, но, оставаясь в своем доме, хранил чистоту сердца и стремился к преуспеянию в благочестии. Не предаваясь забавам отроческого возраста, Антоний любил ходить вместе с родителями в храм Божий и,

слушая там чтения из Божественных книг, старался извлекать из них всю возможную для себя пользу и жить именно так, как они учили. Он не просил у старших сладкой пищи, как это свойственно детям, и вообще не обращал на пищу много внимания, довольствуясь всегда тем, что ему давали. Родители его умерли, когда Антонию было около двадцати лет. Оставшись после них с малолетней сестрой, он заботился о доме и о должном воспитании девочки. Затем, поручив сестру верным и известным ему благочестивым девицам, посвятившим себя служению Христу, начал вести суровую и подвижническую жизнь.

Преподобный Афанасий Высоцкий родился в семье священника Авксентия из Новгородской области и в миру носил имя Андрей. Родителями он был воспитан в правилах христианского благочестия и еще в детстве обучен чтению, письму и церковному пению. С ранних лет полюбил он храм Божий, часто молился в нем. Решение посвятить себя иноческой жизни созрело в юноше во время богослужения, когда он услышал слова дневного евангельского зачала: «Аще кто хочет по Мне идти, да отвержется себе, и возмет крест свой, и по Мне грядет» (Мф. 16:24).

Преподобный Григорий Пельшемский, Вологодский чудотворец родился в городе Галиче в боярской семье Лопотовых. Отцом и матерью он был вскормлен млеко

Божественного Писания и уже в ранние годы проявил великое смиренномудрие. Он удалялся от забав, не принимал участия в детских играх, не искал почести от слуг своих и не добивался высокого положения. С юных лет проводил Григорий жизнь в изучении святых книг, измлада возлюбил Бога – и Бог возлюбил его. Следуя закону Божию, отрок повиновался родителям во всем, только не чтил своего высокого сана, в уставах которого по обычаю вельмож жили его родители.

Когда Григорию исполнилось пятнадцать лет, родители хотели сочетать его браком. Но преподобный противился этому, так как еще с юных лет им овладела мысль ради любви Божией идти тесным и скорбным монашеским путем.

Преподобный Даниил Переяславский, в миру Димитрий, от природы был тихим, кротким и самоуглубленным ребенком, а потому мало играл со сверстниками и держался в стороне от них. Когда его отдали учиться грамоте, он показал редкое прилежание. Его больше всего занимали чтение духовных книг и хождение в храм Божий. Усердно посещая церковь, Димитрий всей душой отдавался красоте богослужбных песнопений. С отроческих лет привлекал его образ христианского совершенства – жизнь иноческая. Когда мальчик выучился грамоте, для пополнения образования его отдали к родственнику – игумену монастыря. Он был известен как человек добродетельный и богобоязненный. Пример игумена Ионы сильно подействовал на душу Димитрия и побудил его вступить на путь монашеской жизни.

Преподобный Дионисий Радонежский с юных лет отличался добротой, кротостью и любовью к чтению священных книг, имел смирение и простоту сердечную свыше обычая человеческого. Пренебрегая детскими играми, в страхе Божиим прилежно внимал учению и соблюдал в сердце своем ревность к добродетелям. Много он терпел оскорблений от сверстников ради своего смирения, даже и били его буйные дети в досаде за то, что он не желал разделить их игры. Но преподобный все переносил с кротостью и старался по возможности от них уклоняться, имея непрестанно в устах своих имя Божие. По достижении совершенного возраста принуждением родителей, хотя и против желания, должен был вступить в брак. За свое благочестие рано был удостоен сана священнического, а после смерти жены через шесть лет после вступления в брак оставил мир и поступил в монастырь.

Преподобный Евфимий Суздальский получил истинно христианское воспитание и надлежащее образование. О том, кем были его родители, сведений не сохранилось; известно лишь, что это были люди благочестивые и богобоязненные. Окруженный их любовью имея себе примером их благочестие, святой Евфимий рос в христианских навыках и уже с раннего детства проявлял исключительную любовь к Богу, стремление к духовным подвигам и самоуглублению.

В заботах о воспитании отрока родители отдали его в учение книжное. С великой радостью мальчик, горячо любивший отца и мать, оказывавший им полное послушание, принялся за нелегкий труд учения. Все свое внимание и прилежание он отдал на изучение Божественного Писания и книг душеполезных. Своим настроением он резко отличался от сверстников. Детские игры не привлекали его; среди товарищей он держался в стороне. Молчаливый и скромный, он был погружен в занятия душеполезные. Помимо чтения Священного Писания, главной школой, воспитывавшей его в благочестивой настроенности, был храм Божий, куда святой Евфимий и из любви к Богу, и из послушания богобоязненным своим родителям ходил очень часто. Встав в темном углу, где бы его не смущали суетные разговоры о вещах земных, погружался он в молитву и внимательно слушал чтение псалмов и писаний. Семя Божие падало на добрую почву.

Преподобный Зосима Соловецкий с детских лет отличался кротостью и смирением. Еще отроком он был научен грамоте и большую часть времени проводил в изучении Священного Писания и чтении духовных книг. Когда родители пытались склонить его к женитьбе, он удалился из дома и поселился в молитвенном уединении, прося Господа, чтобы Тот послал ему мудрого наставника. Вняв молитве благочестивого юноши, Господь устроил его встречу с добродетельным старцем Савватием Соловецким.

Преподобный Иов Почаевский родился в середине XVI века у благочестивой, вероятно, дворянской, супружеской четы

по фамилии Железо. При крещении его назвали Иоанном. Проникнутые духом Христовой любви родители Иоанна передали ее и своему сыну: в отроче очень рано начали обнаруживаться склонность к тихой уединенной иноческой жизни, стремление всецело посвятить себя служению Богу. На десятом году жизни, оставив любимых родителей, он удалился в монастырь, в котором через два года, то есть в двенадцатилетнем возрасте, был пострижен в монашество. Приняв ангельский образ, преподобный Иов жил среди братии действительно, как Ангел Божий, и, несмотря на свою молодость, служил для всех примером добродетельной жизни

Преподобный Иоанн Кущник был третьим и самым любимым сыном у богатого и именитого военного сановника Евтропия и его супруги Феодоры. Будучи еще двенадцатилетним мальчиком, Иоанн весьма выделялся из среды своих сверстников, так что даже учителя удивлялись его способностям и выдающейся для юного возраста развитости. Он преуспевал не только в мирском, но и в духовном любомудрии. Под благодатным действием Святого духа он рос кротким, незлобивым и скромным мальчиком и по окончании уроков проводил время не в играх, свойственных детскому возрасту, но в чтении святых боговдохновенных книг и в усердном посещении церковных богослужений. Его сердце было согрето любовью к Богу.

Однажды он встретил направляющегося в Иерусалим инока, и так разгорелось сердце отрока желанием всецело посвятить себя Богу, что он стал просить инока взять его с собой в монастырь. Тот, почувствовав, что Иоанна призывает к Себе Сам Бог, клятвенно обещал взять его с собой по возвращении. По отбытии инока блаженный Иоанн, желая жить по Евангелию, стал просить своих родителей приобрести для него Евангелие, чтобы научиться совершать дела, угодные Христу. Родители

весьма порадовались, видя такое усердие сына к Божественному Писанию. С радостью приняв святую книгу, Иоанн стал усердно читать ее; сердце его услаждалось словами Христовыми, и он, возгораясь со дня на день все большей любовью к Богу, с нетерпением ждал возвращения инока, которому открыл тайну сердца.

Преподобный Иосиф Волоколамский, в миру Иоанн, родился в 1440 году у благочестивых родителей Иоанна и Марины близ города Волоколамска. Семи лет Иоанн был отдан родителями в Волоколамскую обитель для обучения грамоте. Возраставший в страхе Божиим отрок учился прилежно и в учении превзошел всех сверстников. Непрестанно поучаясь слову Божию, отрок не принимал никакого участия в увеселениях и играх своих сверстников. В один год он изучил псалмы Давидовы, на другой год так навыв в Божественном Писании, что мог читать и петь в церкви.

Преподобный Корнилий Комельский происходил из знатной боярской семьи Крюковых. Дядя преподобного, дьяк Лукиан, служил при дворе великой княгини Марии, супруги великого князя Московского Василия Темного. При посредничестве Лукиана юный Корнилий был определен к московскому великокняжескому двору. Для воспитания отрока нельзя было найти лучшего места, чем тогдашний великокняжеский двор, не уступавший в самом строгом исполнении всех правил церковного устава иноческим обителям. Здесь юный Корнилий мог видеть и изучать одно только доброе. Современный писатель его жития называет

великую княгиню Марию, скончавшуюся инокиней, именитою благочестием и милостивою паче всех прежде бывших: действительно, испытанная несчастиями и всецело преданная воспитанию детей, она служила самым лучшим примером для подражания. Преподобный как нельзя более воспользовался сложившимися обстоятельствами своей юности: приобрел в науках познания, получив самое лучшее по тогдашнему времени образование, а вместе с этим сохранил чистоту сердца и неповрежденность нрава, так что, не достигши еще совершенных лет, он казался уже мужем совершенным.

С раннего возраста начало в нем развиваться влечение к жизни созерцательной, отшельнической, которое усиливалось под влиянием бесед дяди и великой княгини, стремившихся к иночеству. И когда престарелый Лукиан оставил придворную службу и постригся в Кирилловском монастыре, за ним последовал туда же двадцатилетний Корнилий, хотя служба при дворе великого князя могла доставить ему честь, богатство и другие житейские выгоды.

Преподобный Серафим Саровский происходил от благочестивых и состоятельных родителей по фамилии Мошнины и при крещении был наречен Прохором. Отец его, Исидор, имел великое усердие к храмам Божиим, а мать, Агафия, почитаема была за свое благочестие и благотворительность. На третьем году жизни Прохор лишился отца, и единственной его воспитательницей осталась добродетельная его мать Агафия, под руководством которой он возрос в благочестии христианском и в любви к молитве и храму Божию. С раннего детства над преподобным Серафимом проявлялся покров Божий. Однажды мать его, осматривая постройки церкви, взяла семилетнего Прохора вместе с собой на колокольню. По неосторожности отрок упал с большой высоты, но не разбился, а остался целым и невредимым. На

десятом году Прохора начали обучать грамоте, которую он постигал быстро, обнаруживая светлый ум и память. С любовью прилежал отрок к книжному учению, изучая Священное Писание и другие Божественные и душеполезные книги, весь ум устремив к Богу, любовью к Которому пламенела его чистая душа. Когда ему исполнилось семнадцать лет, он твердо решил оставить мир и с благословения матери посвятил себя иноческой жизни.

Преподобный Сергей, игумен Радонежский родился в 1314 году недалеко от Ростова Великого от родителей Кирилла и Марии – людей добрых и богоугодных. Они строго хранили церковные уставы, много помогали бедным. Еще будучи во чреве матери, младенец на воскресной литургии трижды возгласил – перед чтением Евангелия, во время пения Херувимской песни и при возгласе «Святая святым». Так прежде рождения младенец явил всем знамение, что он будет служителем Святой Троицы. Мать его, сознавая, что носит во чреве будущего подвижника благочестия, соблюдала себя в чистоте и воздержании, молитве и уединении. Во святом крещении ребенка нарекли Варфоломеем.

В семилетнем возрасте отрока отдали в школу, которая была в попечении епископа Ростовского Прохора, а учителями были люди благочестивые и богобоязненные. Обучение грамоте считалось делом священным, ибо преподавался ключ к чтению и уразумению Божественных писаний. Грамота отроку не давалась, о чем печалились и родители, и сам Варфоломей, и они с молитвой обратились к Подателю даяний благих и всякого рода совершенного (Ин.1:8), к Тому, Который просвещает всякого человека, грядущего в мир (Ин.1:8). Господь даровал Свою милость. Когда в поле Варфоломей встретил старца-чернорица, саном пресвитера, благоговейного и ангелоподобного, и стал сокрушаться перед ним, что, желая

уразуметь книжное учение, не может познать грамоту своими силами, то старец, воздев руки, помолился о нем и преподал частицу святой просфоры со словами: «Возьми сие, чадо, и съешь, сие дается тебе в знамение благодати Божией и уразумения Святаго Писания». По благословению старца отрок начал стройно и внятно стихословить Псалтирь и получил от Бога премудрость и разум, превосходя всех в познании.

Благодать Божия просветила ум юного Варфоломея, и жил он в страхе Божиим под сенью храма, поучаясь в житии святых, ибо в древней Руси все воспитание детей велось в церковно-православном духе. Отрок уклонялся от детских игр, шуток, смеха и пустословия. Юный подвижник любил молиться по ночам, взывая: «дай мне, Господи, измлада возлюбить Тебя всем сердцем моим и всею душою моею».

Преподобный Трифон Вятский происходил из крестьянского рода, от благочестивых родителей Димитрия и Пелагии, которые твердо соблюдали заповеди Божии, часто посещали церковь, подавали милостыню неимущим. Они были зажиточны, имели несколько сыновей, и младшим был Трофим – так при крещении назван преподобный. Благодать Божия почивала на сем отроке: всегда повиновался он своим родителям, с ранних лет соблюдал строгий пост, был тих нравом, кроток, со всеми приветлив. Отец Трофима скоро умер. После его смерти блаженный отрок жил вместе с матерью и братьями, повинуюсь им во всем.

Преподобный Феодосий, игумен Киево-Печерский с ранних лет воспитывался своими благоверными родителями в благочестии. Когда мальчик подрос, его отдали учиться грамоте. Скоро Феодосий столь основательно изучил Божественное Писание, что все удивлялись его разуму и мудрости. С отроческих лет он каждый день ревностно посещал храм Божий и, со вниманием слушая все, что здесь читалось и пелось, всегда до конца выстаивал церковные службы. Уже в эти годы он сторонился своих сверстников и не принимал никакого участия в детских играх.

Когда преподобному исполнилось тринадцать лет, умер его отец, и это заставило отрока еще более ревностно заботиться о снискании себе вечной жизни на небесах: он жаждал богоугодных дел и удалялся от каких бы то ни было мирских удовольствий. Однажды он ушел вместе со странствующими иноками, но мать через три дня нашла мальчика и вернула его домой. Заметив раз, что в церкви часто не совершалась Божественная литургия по недостатку просфор, Феодосий сам стал печь просфоры и приносить в дар церкви. За это на него негодовали сверстники, и даже мать уговаривала оставить это дело. Градоначальник, заметив смирение и благоговение отрока, подарил ему для ношения новую одежду. Поносив непродолжительное время, Феодосий отдал ее нищим. Таким образом он поступал много раз.

Еще в юные годы преподобный заказал в кузнице тесный железный пояс, который стал носить на теле. Однажды в церкви он услышал евангельские слова о том, что «иже любит отца или мать паче Мене, несть Мене достоин» (Мф.10:37). Воспламенившись к подвигам этими словами, Феодосий тайно ушел в Киев. Здесь он услышал о строгой иноческой жизни в пещере преподобного Антония и пришел к нему с просьбой принять к себе. «Отрок, ты видишь, как мрачна и тесна сия пещера; ты не вынесешь здешних неудобств», – сказал инок. «Бог привел меня в твою святую пещеру, ясно предуказывая, что мне должно спастись через тебя. Я буду исполнять все, что ты прикажешь».

Преподобная Евфросиния Полоцкая, по народному наименованию Предислава, с младенчества была научена Божественному Писанию, любила читать святые книги и через них училась страху Божию и усердной любви к Богу, Создателю своему. То было время, когда русская образованность ценилась чрезвычайно высоко. У ее отца, князя Полоцкого, была своя библиотека, и княжна Предислава получила столь основательное образование, что могла вести Полоцкую летопись, переводить книги с греческого языка, писать стихи. Острый основательный ум соединялся в ней с высокими духовными стремлениями, и любовь к миру не могла овладеть ею, потому что сердце ее с тех пор, как она себя помнила, уже принадлежало Небесному Жениху. Предиславу не тешили те почести, которыми была окружена их семья, и не желала она никого назвать своим мужем. Когда отец задумал обручить ее с одним княжичем, Предислава убежала в монастырь, где попросила постричь ее в монашество. Игуменья, убедившись в желании девицы сохранить девство ради Царства Небесного, благословила постриг. Предиславу нарекли в монашестве Евфросинией.

Преподобная Евфросиния Суздальская – дочь князя Михаила Черниговского, скорбевшего вместе со своей супругой о бесчадии и молившегося Пресвятой Богородице о даровании им потомства. Усердная молитва благочестивых супругов была услышана. В одну ночь явилась им Пресвятая Богородица и сказала: «Дерзайте, дерзайте и молитесь; ваша молитва услышана, и вот вам знамение: возьмите благоухание и

покадите им весь дом свой». Супруги увидели в изголовье узелок, в котором был завязан ладан. Они вознесли слезную молитву к удостоившей их Своим посещением Богоматери, потом взяли кадила и наполнили свой дом дивным благоуханием. Еще дважды являлась Пресвятая Дева князю Михаилу и его супруге и предсказывала рождение дочери Феодулии, которая будет «честным сосудом Святаго духа и сопричтется к лику девственных служительниц». Когда девочка родилась, благочестивая мать часто предавалась размышлению о том, что ожидает ее дочь в будущем, и старалась понять, как исполнится на ней предсказание Богоматери. В ответ на такие размышления княгине однажды приснилось, будто она возносится на высоту с отроковицей на руках и со словами благодарения отдает свое дитя в дар Всевышнему. Когда пришло время, Феодулию стали обучать грамоте сам князь Михаил и мудрый советник его Феодор. Сильно полюбила учение девятилетняя княжна и скоро достигла таких успехов, которые изумляли ее наставников и прославляли необычайную отроковицу.

Праведная Иулиания Лазаревская родилась у боголюбивых и нищелюбивых бояр Иустина и Стефаниды Недюревых. Жили они благочестиво, и было у них много сыновей и дочерей, много богатства и крестьян. Когда Иулиании было шесть лет, мать ее умерла, и воспитывали девочку в благочестии и чистоте вдова Анастасия Лукина следующие шесть лет, а затем тетка ее Наталия Арапова.

Блаженная от младых лет возлюбила Бога и Пречистую Матерь, почитала тетку и сестер, во всем была им послушна, любила смирение, моление и пост. Сестры над ней смеялись: «О, безумная. Зачем в такой молодости плоть свою изнуряешь

и красоту девичью губишь?» Но она не вдалась их воле, хотя с благодарностью все принимала; чаще же с молчанием от них отходила, потому что была послушлива всякому человеку и с детского возраста кротка и молчалива, невеличава. От смеха и всякой игры удалялась; и хотя много раз от сверстниц на игры и песни была принуждаема, однако не приставала к их сборищу и таким образом таила свои добродетели. Только о прядении прилежание великое имела, и во всю ночь не угасал светильник ее. А сирот, и вдов, и немощных в тех краях всех обшивала, и всех нуждающихся и больных не оставляла без призрения, и все дивились ее разуму и благоверию.

Благоверный князь Андрей Боголюбский от деда, Владимира Мономаха, унаследовал великую духовную сосредоточенность, любовь к слову Божию и привычку обращаться к Писанию во всех случаях жизни. «От юнаго бо возраста, от младых ногтей от мирских суемудрий отврати себе, – говорится в его житии. – Гласы Божественными всегда огласоваше ушеса своя, святых книг поучений слаще послушаючи, отнюдуже притяжа себе зачало премудрости – страх Божий и премудрость разума от писаний Святых». Любил князь церковное пение и церковные службы, хорошо изучил устав церковный и прекрасно знал, память какого святого и в какой день совершается. Любил он тайные ночные молитвы и часто ночью, тайком от всех, ходил в храм, зажигал свечи и молился.

Благоверные князья Борис и Глеб были любимыми детьми великого равноапостольного князя Владимира. Все

другие его дети родились от язычниц, а их матерью была великая княгиня Анна, греческая царевна. Князь Борис с детства отличался расположением к благочестию. Он любил чтение книг Божественных, и благое впечатление производили на него жития святых и страдания мучеников за Христа – он и себе желал той же судьбы, вознося молитву: «Владыка мой, Иисусе Христе, сподоби меня быть в числе Твоих угодников, научи меня подражать им, не дай мне увлечься суетою мира, но просвети мое сердце разумением заповедей Твоих!» Его чувства понимал и разделял младший брат Глеб. Он любил слушать, как Борис читает жития святых, и вместе с ним молиться. Совсем молодой по возрасту, Глеб созрел душой, он был чрезвычайно добр и кроток, в милосердии подражал отцу и брату. Борис и Глеб были неразлучны: трогательно было видеть привязанность младшего к старшему и заботу старшего о младшем. они рано были отозваны к Богу, но посмертными явлениями доказали, что служат России своими молитвами у Престола Божия: их предстательство было засвидетельствовано перед битвой Александра Невского с ливонцами и перед Куликовской битвой.

Благоверный князь Михаил Тверской родился в 1272 году. Отец его умер незадолго до рождения сына. Мать, благочестивая княгиня Ксения, воспитала сына в духе святой веры и заботливо научила грамоте. Молодой княжич рос благочестивым, любил читать Божественные книги, избегал детских игр и веселых сборищ и усердно посещал храм. Часто тайком от всех в тишине ночной он возносил свои горячие молитвы ко Господу. Не любил он роскошных яств, но утолял голод простой пищей, вел жизнь воздержанную и строгую, постоянно боролся с плотью и был злейшим врагом своему

телу, украшал душу свою добродетелями. Так святой Михаил стяжал страх Божий – начало всякой премудрости.

С особенной любовью он относился к нищим и убогим и подавал им щедрую милостыню. Кто терпел беды, тот смело шел к своему князю, зная, что у него найдет помощь и заступление, услышит от него слово утешения и ободрения. Святая жизнь князя была поучительна для всех, и все почитали его не столько за сан, сколько за благочестие и участие к людям.

Великомученик Пантелеимон с раннего детства воспитывался матерью в христианском благочестии. Она учила его веровать в Бога, угождать Ему добрыми делами, отвращаясь языческого многобожия. После ее смерти отец Пантелеимона стал утверждать сына в языческом нечестии. Отрок был отдан в грамматическую школу, а когда он с успехом прошел курс всего внешнего языческого любомудрия, отец отвел его к известному врачу Евфросину в медицинскую школу, чтобы мальчик получил навык во врачебном искусстве. Отрок, будучи восприимчивого ума, легко усваивал то, чему его учили, и вскоре превзошел сверстников и почти сравнялся со своим учителем; к тому же он отличался благочестивым поведением, красноречием и трудолюбием. Все удивлялись красоте и доброму разуму отрока. Пантелеимон скоро стал известен повсюду, и даже самому императору Максимиану, который пожелал, чтобы он стал его придворным врачом.

Живший в то время в Никомидии пресвитер Ермолай, увидев юношу и прозревая внутреннюю доброту его души, уразумел, что он будет избранным сосудом Божиим. По приглашению старца-пресвитера Пантелеимон стал каждый день заходить к нему, наслаждался его беседами и все более и более утверждался в вере Христовой. Семя Божественных словес падало в сердце юноши, как на добрую землю, и как в

добрый сосуд вливалось Божественное миро веры. После чудесного воскрешения отрока, умершего от укуса ехидны, которое произошло призыванием Господа Иисуса Христа, юноша попросил у святого Ермолая божественного крещения.

Святой Пантелеимон получил свыше дар исцеления, и исцелял он не обычными только врачевствами, но призыванием имени Иисуса Христа. Святой целитель посещал христиан в темницах, помогал бедным, врачевал всех безвозмездно и очень многих людей обратил в христианскую веру.

Блаженный Андрей, Христа ради юродивый в детские годы был продан как раб в Константинополь человеку по имени Феогност. Андрей был красив собой и отличался добронравием. Господин приставил его служить при себе, отличал его больше всех других рабов и отдал учиться Священному Писанию. Мальчик занимался прилежно и, имея хорошие способности, легко усвоил грамоту, полюбил чтение священных книг и богослужения в церкви. Однажды ночью Андрею было дивное видение. Он увидел, что кто-то черный, смрадный и ужасный вызывает его на бой. А прекрасный, сияющий Юноша, держа в руках три драгоценных венца, ободряет его на брань. И после того, как Андрей победил темную силу, Юноша сказал: «Будь ради Меня юродивым, и войдешь в Царство Мое, и получишь великую награду». Понял, проснувшись, Андрей, что Христос призывает его к тяжкому подвигу юродства. На заре он вышел к колодцу, снял с себя одежду и, точно лишившись ума, стал резать ее. Хозяин, узнав о таком странном его поведении, решил, что в юношу вселился бес, велел сковать его цепями и отвести к церкви великомученицы Анастасии. Там Андрей продолжал днем проявлять всякие странности, а ночью усердно молился Богу. И были ему в укрепление на подвиг юродства дивные видения великомученицы Анастасии, апостола Иоанна Богослова и Самого Господа. Четыре месяца продержал Андрея

его господин в узах, потом отпустил на свободу. И начал Андрей бегать по улицам, скитаться по городу, осыпаясь насмешками. Одни ругали его, как безумного, другие гнушались, третьи считали его бесноватым. А он все терпел и молился за обижающих его. Днем Андрей юродствовал, а ночи проводил в молитве. И, живя в таком большом городе, не имел куда приклонить голову. Нищие, и те отгоняли его от своих шалашей.

Величайшими дарами наградил Господь Андрея и открыл ему тайну попечения Пречистой Девы над миром, когда за всеобщим бдением во Влахернской церкви Андрей увидел Владычицу со святым омофором, распростертым над молящимся народом.

Блаженный Андрей Тотемский, Христа ради юродивый родился в 1638 году в крестьянской семье в Вологодской губернии, недалеко от Тотьмы. До десяти только лет прожил блаженный в доме своих родителей. Они не могли дать сыну образования, не научили даже простой грамоте, но воспитали в нем детски чистую веру в Бога, твердую и неизменную; приучили сына бояться Бога, молиться Ему и Его угодникам, ходить в церковь, строго соблюдать посты; научили всему тому, в чем сами полагали сущность веры Христовой. Во все воскресные и праздничные дни родители блаженного Андрея посылали его в приходскую церковь недалеко от дома, и церковь сделалась единственной школой для отрока. Здесь он скоро приобрел первые познания о Боге, и любовь к Нему прочно, на всю жизнь утвердилась в его детском сердце

Использованы книги

«Жития святых» свт. Димитрия Ростовского,

«Жития русских святых» в шести томах, 1993 года, «Жития и творения русских святых», 1994 года,

«Святая юность», 1996 года.

Педагогическая деятельность Святого Праведного Иоанна Крондштатского

Детская душа – живая Божия красота. Как же после этого мог достойный Богоносец отец Иоанн не любить детей!

В школу отец Иоанн, по собственным его словам, вступил как делатель в питомник душ.

Воспитыватель душ – такова была задача, которую поставил себе новый законоучитель (примеч. – отец Иоанн преподавал в Кронштадтском городском училище, а затем в Кронштадтской классической гимназии Закон Божий). Его взгляды на преподавание были довольно определенные. Он заявлял не раз, что задача каждого преподавателя – дать ученикам определенный, исчезающий прочный фундамент, на котором он сам будет строить впоследствии прочное здание разумного жизнепонимания.

Не количество, а прочность усвоенного важна. Отец Иоанн указывает и то, где и как, какими средствами приобретает эта прочность. Средство это – соединить знание с душой, слить со всем ее прежним духовным содержанием так, чтобы знание срастворилось, вошло как новое, постоянное качество духа, – преподавать только то, что может быть усвоено, переработано душой, умом и сердцем, а не памятью. «При образовании юношества о чем надо больше всего стараться? О том, чтобы стяжать ему просвещенные очеса сердца. Не замечаете ли, что сердце наше – первый деятель в нашей жизни, и во всех почти познаниях наших зрение сердцем известных истин (идея) предшествует умственному познанию. Бывает так при познаниях: сердце видит разом, нераздельно, мгновенно; потом этот единственный акт зрения сердечного передается уму и в уме разлагается на части, являются отделы: предыдущее,

последующее; зрение сердца в уме получает анализ свой. Идея принадлежит сердцу, а не уму – внутреннему человеку, а не внешнему. Поэтому весьма важное дело – просвещенна очеса сердца при всех познаниях, но особенно при познании истин веры и правил нравственности».

Если дети могут не слушать Закона Божия, то только потому, что он преподается так же, как и всякий предмет, т.е. с легкой сдержанной скукой или с холодной добросовестностью. Такое преподавание убивает Евангелие, заставляет учеников видеть в словах этой книги «слова, которые нужно выучить»; а при этих условиях, конечно, дело погбло.

Отец Иоанн не мог так читать. Он передавал слова Христа именно как завещание Учителя-Бога. Его голос, лицо – все говорило, как дороги, как святы, как нужны для жизни эти заветы, и дети слушали и «слагали слова в сердце своем».

У великого чудотворца отца Иоанна не было неспособных – его беседы запоминались навсегда и почти одинаково сильными и слабыми. Были такие, которые не сразу умели передать содержание бесед отца Иоанна, но не было таких, которые не принимали в свою душу этого содержания. Все внимание дорогого батюшки направлено было не столько на то, чтобы заставить запомнить, сколько – чтобы пленить в послушание христианским заветам души детей, наполнить их теми святыми образами, какими была полна его душа. Этого он и старался достигнуть чтением Писания и Библии.

«Эти чтения, – рассказывает один ученик отца Иоанна, – настолько нас интересовали и занимали, что мы просили обыкновенно книги эти с собой на дом. И отец Иоанн всегда приносил с собой на запас много отдельных житий, которые сейчас же расхватывались. Мальчик бережно прятал такую книжку в ранец, а вечером, выучив свои уроки, он собирал своих домашних и читал им ее вслух».

Брали и читали не за страх, а по любви и к батюшке, и к тому, чему он учил. А читая, переделывались, и душа их действительно складывалась по образцу людей, сильных и духом, и верой. Его проповеди и назидания, отмеченные именно душевностью тона, какой-то особенной сердечностью,

непосредственным духовным единением его со своими слушателями, «при его замечательно выразительном, отчетливом и чуждом всякой сухости чтении, глубоко западали в душу детей и умиляли так же, как и толпы народа, привлекаемого великому праведнику желанием получить от него благословение, назидание или поучение».

«Батюшка почти никогда, – читаем в воспоминаниях его ученика, – не ставил нам дурных отметок, и иметь даже «три» по Закону Божию у нас считалось большим стыдом и позором; тем не менее не знавшие его урока боялись или, вернее, как-то стыдились его, несмотря даже на то, что ни у одного учителя не было так легко «отделаться» под предлогом вчерашней или сегодняшней болезни, да и вообще о каких-либо дисциплинарных взысканиях, произведенных по его инициативе, мы положительно никогда не слыхали».

Были в жизни детей и грехи, и падения. Отец Иоанн следил за этими падениями и приходил на помощь, когда она была нужна. И переверот в ученике производили не только слова батюшки, но его голос и та жалость, которая звенела в его голосе, и отражалась во взгляде, и передавалась вместе с ласковым прикосновением руки.

Когда у учеников случались проявления безверия и глумления над верой, отец Иоанн был очень строг.

Были случаи, когда совет гимназии делал постановление об увольнении какого-нибудь нетерпимого ученика. Тогда отец Иоанн упрашивал отдать «исключенного раба» на поруки ему. Отдавали, и нужно было видеть, с каким тревожным вниманием наблюдал отец Иоанн за вверенной ему душой! Он следил за ним, как за больным растением, наблюдал за каждым нездоровым движением и выхаживал. Большею частью, конечно, и болезнь оказывалась недостаточно серьезной. Это было детское упорство, которое не хотело сломиться перед приказом, окриком, угрозой и легко склонялось перед просьбой, ласковым упреком, молитвой. Бывали, конечно, и случаи действительной порчи, от природы, от дурного воздействия среды, родителей. Здесь было больше труда, но ласка, которая для этих детей – то же, что солнце для растений, и

всепрощение вразумляли душу, еще не сломившуюся совсем, и спасали. Через несколько месяцев бывший «нетерпимый ученик» становился другим, новым.

Много помогала отцу Иоанну исповедь. Здесь он беседовал с детской душой в минуты, когда детская душа была всего ближе к Богу, в минуты подъема, когда человек искренне желает освободиться от всякой грязи; отец Иоанн в это время мог наблюдать, где опасность для самих корней души, и лечил их, пользуясь всей силой своего влияния и молитвы. А раз установившиеся связи в гимназии перешли и за пределы ее: ученики отца Иоанна учились у него и вне уроков. Они любили его службу.

Действовал, конечно, на детей пример необычайной, святой жизни законоучителя. «Нередко обманываясь в людях, он, по-видимому, никогда не терял в них веры, а напротив, в нас, в учениках своих, возжег яркий светильник этой самой веры, показывая нам ежедневно своим собственным примером обязанность и посильную возможность каждого христианина следовать евангельской заповеди о любви к ближнему. Часто кто-нибудь из нас просил батюшку рассказать нам о том, у кого он бывает в Петербурге, зачем его туда всегда зовут, и батюшкины рассказы, сопровождаемые простыми назиданиями о необходимости и могуществе молитвы, не только нас живо интересовали, но глубоко умиляли, оставляя добрые следы на нашем мирозерцании. Мы ежедневно могли наблюдать толпу народа, нуждавшуюся в благословении, поучении, совете или помощи от нашего батюшки; его призывали на наших глазах и в барские хоромы, и в убогую лачугу бедняка, и нас живо всегда трогали эти взаимные отношения между добрым пастырем и его паствой».

Дело воспитания и обучения детей, по убеждению отца Иоанна, – дело «великое и многотрудное». Велико и ответственно служение наставника. «Почтеннейшие сослуживцы и добрые товарищи! Не излишне ныне нам напомнить себе, что мы – Богу споспешницы, соработники у Бога; а дети – Божия нива, Божие строение, нами возводимое, – так говорил он в одной из своих проповедей перед началом учения. – Я по

данной мне от Бога благодати полагаю основание в сердцах этих отроков, а вы возводите на нем каждый свои построения... Итак, каждый смотри, как строить, говорит апостол Павел. Строит ли кто на сем основании из золота и серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы – каждого дело обнаружится во второе пришествие Иисуса Христа, ибо этот грозный день все откроет, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть: усердно ли, добросовестно ли, полезно ли». Ответственно это служение и по другим соображениям: «Граждане вверяют нашему попечению и руководству то, что для них есть самого драгоценнейшего в жизни, – детей своих, эти как бы сердца свои, и их взоры с надеждой устремлены на нас».

Ясно для отца Иоанна и то, чему нужно учить в школе. Вот его мудрое слово об этом: «Что мы хотим сделать из наших юношей? Всезнающих или многознающих, ученых мужей? Слишком этого недостаточно: можно и весьма много знать, как говорится, проглотить науку, быть весьма ученым человеком и в то же время, увы, быть негодным человеком и вредным членом общества. Истинно полезные христианскому обществу члены могут быть только воспитанные в христианских правилах, обычаях – христиане или добрые сыны Православной Церкви. Значит, нам нужно образовать не только ученых людей и полезных членов общества, но и – что всего важнее и нужнее – добрых, богобоязненных христиан. Будем же питомцам внушать, что все знания научные без науки подчинения властям и установленным законам и порядкам общественным не принесут им никакой пользы; что все науки имеют центром и исходным началом Бога и Его вечную премудрость, как души имеют своим первообразом Господа Бога, создавшего нас по образу и подобию Своему; что стихийные знания, касающиеся здешнего мира, нужны только здесь, на земле, с разрушением же стихий мира они прекращаются и за пределами гроба нашего нам будут не нужны; что познание веры и заповедей Божиих, уклонение от греха и добрая жизнь необходимы каждому человеку и здесь, и в будущей жизни... Будем учить их так, чтобы они любили всей душой и всем сердцем Господа и друг друга и не забывали, как

ныне многие забывают или отвергают, что за пределами времени находится вечность; за пределами видимого мира – мир невидимый и вечный, прекраснейший здешнего; и за пределами смерти и могилы – жизнь бессмертная; и после честных трудов земных, после доброй христианской жизни – вечное упокоение и блаженство на небе у Отца Небесного».

По мнению отца Иоанна, успешным великое дело воспитания юношества может быть только тогда, когда все будут дружно и согласно работать на этой великой и Божией ниве. Что же должно объединять всех учащихся? «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Да будет же у всех нас началом и концом Господь Вседержитель, в деснице Коего все существующее: все умы, благонамеренные изыскания и открытия умов, от Которого всякая наука и всякий добрый успех в науках. В Боге все мы должны сходиться, как радиусы в центре, от Бога получать единство во взглядах и направлениях, свет, теплоту и силу в занятиях, и при этом прекрасном единстве, с этим светильником, с теплотой и энергией преподавать разные познания детям, которые готовятся сами некогда стать на наши места или другие, в иных сферах. Много значит единство во всех делах и отправление от одного начала, равно как и возвращение к единому началу. Напротив, разногласие всего более вредит делу. Если один преподаватель говорит то, а другой утверждает противное об одном и том же предмете, тогда в головах учащихся происходит умственный хаос, бесполезное и вредное умничание, совопросничество, в сердцах разрушается вера во все святое, в самое Откровение Божие, в Церковь и во весь строй ее, в нравах является деморализация, и труд самого блестящего образования нередко разбивается вдребезги. Наблюдение и опыт подтверждают эти слова».

Отец Иоанн глубоко верит в то, что действительно так все и будет, что воспитание юношества пойдет прекрасно, «если все мы будем вести свое дело с мыслью о Боге, о важности дела воспитания, ответственного пред Богом, пред обществом и пред Ангелами этих детей, всегда видящими лицо Отца Небесного (Мф.18:10); если, не надеясь на свои силы, всегда слабые и

хрупкие, мы будем чаще испрашивать на свое дело благословение и помощь свыше». |

Вот ответ отца Иоанна на другой вопрос, весьма важный в педагогическом отношении, – как учить. Он говорит: «Главное, господа преподаватели, позаботимся о возможной простоте и немногосложности преподавания. Душа человеческая по природе проста и все простое легко усваивает себе, обращает в свою жизнь и сущность, а все хитросплетенное отталкивает от себя, как не свойственное ее природе, как бесполезный сор... Не в том ведь сила, чтобы преподавать много, а в том, чтобы преподавать немного, но существенно нужное для ученика в его положении. Область знаний безгранична. Но область полезных и существенно необходимых знаний ограничена. Из множества достаточно выбрать самое необходимое и привести это в стройную систему, сообразенную с количеством других предметов, которые ученики должны будут изучать, и с количеством их преподавания. В противном случае мы будем разрушать труды один другого».

Какая глубина любви слышится в словах отца Иоанна, обращенных к ученикам: «Вот вам, дорогие, самое приятное, живое, утешительное слово, не мое, а евангельское. Запомните его все и положите глубоко, глубоко в сердце. Помните, как любил детей, любит их и теперь Сам Господь Иисус Христос; как строго запретил Он Своим ученикам, чтобы они не препятствовали им приходить к Нему во всякое время, так как в их простых сердцах почивает Бог; как обнимал их, возлагал на них Свои пречистые руки и благословлял их. Помните, говорю, эти дорогие слова Евангелия, воодушевляйтесь и утешайтесь ими; носите их в сердцах своих и не будьте легкомысленны, невнимательны и неблагонравны, чтобы не оскорбить вас чем-либо горячо любящего вас Спасителя. Учитесь прилежно Закону Божию и всему полезному учению. Не опускайте в воскресенья и другие праздничные дни ходить в храм Божий, и никто, и ничто пусть не препятствует вам в этом. В храме особенно Бог принимает наши молитвы. Молитесь с сердечным вниманием дома и в классе. Молитва есть беседа детей с Отцом Небесным. Уважайте и любите наставников ваших, которые

после родителей – ваши первые доброжелатели и благодетели, руководящие вас ко всему доброму и полезному. Уважайте и сами себя и не доводите себя до поступков, унижающих и бесчестящих вас. Помните, что Господь Иисус Христос и теперь с вами всегда, невидимо, Сам учит вас невидимо, внутренне, если только вы внимательны. Всякою наукой дорожите, всякую науку любите, потому что всякую науку открыл людям Господь Бог, Источник разума и премудрости. Учитесь охотно и прилежно. Когда будет вам трудно или скучно, обращайтесь смело с верою к Господу Иисусу Христу, любящему вас, и Он тотчас поможет вам. Он особенно любит слушать детские усердные молитвы, как наилучший Отец. Любите и берегите друг друга. В детских играх будьте скромны, сдержанны, осторожны, в противном случае можете нанести друг другу ушибы, увечья. Вот вам несколько слов от меня, вашего законоучителя. Примите их с сердечной любовью, как я сказал их с любовью к вам, и да наставит вас Сам Дух Святой – чрез наше немощное руководство – на все доброе, полезное и святое».

Видел отец Иоанн, что трудно по временам деткам, и он спешил к ним со словом утешения: «Не унывайте от однообразия и, по временам, трудности ученической жизни. Корень учения горек, но плоды его сладки, говорит русская пословица. Приятно потом будет вам самим пользоваться полученными в заведении познаниями и прилагать их к делу».

Будучи добрым и религиозным человеком, отец Иоанн обладал и особым даром преподавания, который имеют далеко не все педагоги. Он не ставил доек, не «резал» на экзаменах, не давал заданий на дом, а вел в часы своих уроков только беседы со своими питомцами о предметах веры. Спрашивал обыкновенно сначала тех, кто сам заявлял свое желание отвечать урок. С великим усердием обыкновенно старались отвечать ему эти «вызывающиеся». За такие ответы батюшка ставил высший балл – пять с плюсом, сопровождая милостивыми и дорогими словами: «Спасибо тебе, доброе чадо!» |

Его уроки обыкновенно ожидались учениками как редкое праздничное удовольствие. Все его слушали, затаив дыхание. Спросите любого, внезапно прервав урок, и он вам повторит все до мельчайших подробностей. Случалось, директор обращал внимание отца Иоанна на заведомо ленивого или дурного ученика, прося его заниматься особенно с этим мальчиком. И что же? Отец Иоанн не узнавал у себя в классе этого аттестованного ленивца. Он был прилежен, толков, понятлив. О наказаниях учеников отец Иоанн не думал. Наказания для него совершенно не нужны; у него и без них идет дело отлично. Горячо любя своего законоучителя, ученики считали самым большим для себя наказанием, если батюшка был чем-либо недоволен. К нему прибегали ученики с детскими запросами и нуждами. Кажется, ни один ученик не был способен солгать перед ним или заператься во лжи.

Если кто думает, что отец Иоанн потворствовал всем худым ученикам, был таким добрым, бесхарактерным законоучителем, какими являются многие, тот жестоко ошибается. Отец Иоанн прощал до тех пор, пока можно было прощать. Если же дальнейшее пребывание ученика в гимназии было не только бесполезным, но даже и вредным для других, то он твердо и решительно подавал голос за их увольнение.

«Уроки отца Иоанна неизгладимо запечатлелись в нашем юном мозгу», – вспоминал его ученик. Сколько ласки, сердечности, нежного участия, живой мысли, живого чувства слышалось в каждом его слове! Многие его речи как бы огненными буквами начертывались на сердцах юных слушателей. На экзаменах ученики отца Иоанна отвечали так прекрасно, что между ними не было ни первых, ни последних.

«Ваше слово, ваш пример были всегда для нас живительным светом, который с такой силой пробуждал нравственную жизнь, вызывал порывы к духовному совершенствованию. А это, сами вы знаете, как дорого для учащегося юношества и как должно быть высоко оцениваемо мною», – говорил в прощальном слове, адресованном отцу Иоанну в год его ухода из гимназии после двадцатилетнего педагогического служения ее директор.

Можно говорить, что у отца Иоанна был особый благодатный дар какой-то неземной, ангельской любви к детям. И в последующие годы, уже после окончания законоучительской деятельности в Кронштадте, во время своих многочисленных поездок по России он с любовью относился к детям, благословлял их, исцелял от болезней, назидал и давал наставления относительно того, как надо воспитывать детей в истинно христианском духе.

Из книги Н.И. Большакова

«Источник живой воды. Жизнеописание святого праведного отца Иоанна Кронштадтского». СПб., 1995.

Молитвослов

Молитвы родителей за детей

Молитвы ко Господу

Бо́же и О́тче, Создáтель и Сохранíteль всех твáрей! Благодарю Тебя́ за плоды, да́нные мне Тобóю че́рез благословéние Твое́. Сердéчно молю́ Тя, так как Ты сказа́л, что низпослéшь Дúха Твоегó Свята́го всем, просящим Его́ у Тебя́, облагодéтельствуй Твои́х дете́й (*имена*) Дúхом Твои́м Святы́м, да возжéт Он в них и́стинный страх Бо́жий, кото́рый есть нача́ло премúдрости и прямо́е благоразúмие, по кото́рому кто поступа́ет, тогó хвала́ пребывáет вéчно.

Облажéнствуй их и и́стинным признáнием Тебя́, соблюди́ от всякаго идолослужéния и лжеучéния, соде́лай, что́бы возросли́ в и́стинной спаса́ющей вéре и во всяком благочéстии, и да пребудут в них постоянно́, до конца́.

Да́руй им вéрующее, послу́шное, смире́нное се́рдце, и премúдрость, и ра́зум, да возраста́ют в лета́х и в благода́ти пред Бо́гом и пред людьми́. Насади́ в сердца́ их любóвь к Твоему́ Божéственному слóву, что́бы они́ бы́ли благоговéйны в моли́тве и богослужéнии, почтíteльны ста́ршим, стыдли́вы в телодвижéниях, целомúдренны в нра́вах, и́стинны в слова́х, верны́ в дела́х, приле́жны в занятия́х, сча́стливы в исполнэнии обяза́нностей и должностéй свои́х, разу́мны во всéм, крóтки и благопривéтливы к лю́дям.

Соблюди́ их от всех собла́знов злого ми́ра, и да не разврати́т их худо́е соóбщество. Не допусти́ им впасть в нечистоту́ и нецеломúдрие, да не сокращáют са́ми себе́ жи́зни своéй, да не оскорбля́ют други́х.

Будь защи́той их во всякой опа́сности, да не подвергнутся внеза́пной гíбели. Сде́лай, что́бы не уви́дели мы в них себе́ безчéстия и посрамлэния, но че́сть и ра́дость, что́бы умно́жилось ими́ Цáрство Твое́ и увели́чилось числó вéрующих, и да бúдут они́ на Небеса́х окрэ́ст трапéзы Твое́й, как небéсные масли́чные вéтви, и со все́ми избра́нными да возда́дут Тебе́ че́сть, хвалу́ и прославлéние че́рез Иису́са Христа́, Го́спода на́шего. Ами́нь.

Милосердный Господи Иисусе Христе, Тебе вручаю детей наших, которых Ты даровал нам, исполнив наши моления. Прошу Тебя, Господи, спаси их путями, которые Ты Сам знаешь. Сохрани их от пороков, зла, гордости и да не коснется души их ничто, противное Тебе. Но веру, любовь и надежду на спасение даруй им, и да будут они у Тебя избранными сосудами Духа Святаго, и да будет свят и непорочен пред Богом их жизненный путь. Благослови их, Господи, да стремятся они каждую минуту жизни своей исполнить волю Твою святую, дабы Ты, Господи, мог всегда пребывать с ними Духом Своим Святым. Господи, научи их молиться Тебе, дабы молитва была им опорой и отрадою в скорбях и утешением жизни их, и да молитвою их спаслись и мы, их родители. Ангелы Твои да охранят их всегда. Да будут дети наши чутки к горю ближних своих и да исполнят они Твою заповедь любви. И если согрешат они, то сподоби их, Господи, принести покаяние Тебе, и Ты по своей неизреченной милости прости их. Когда же окончится жизнь их земная, то возьми их в Свои Небесные Обители, куда пусть ведут они с собою других рабов Твоих избранных. Молитвою Пречистой Твоея Матери Богородицы и Приснодевы Марии и Святых Твоих (*перечисляются святые покровители всех членов семьи*), Господи, помилуй и спаси нас, яко препрославлен еси со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Когда дети уходят в школу или ненадолго из дома, родители осеняют их крестным знаменем и произносят следующую молитву:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови, освяти, сохрани силою животворящего Креста Твоего.

Молитва ко Пресвятой Богородице

О, Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (*имена*), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их.

Вручаю их материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси
Божественный Покров рабom Твоим. Аминь.

Молитвы перед началом всякого дела

Призывание помощи Духа Святаго на всякое доброе дело

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняй, Сокровище благих жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны и спаси, блаже, души наши.

Тропарь, глас 2-й

Творче и Создателю всяческих, Боже, дела рук наших, к славе Твоей начинаемая, Твоим благословением спешно исправь, и нас от всякаго зла избави, яко един Всесилен и Человеколюбец.

Кондак, глас 6-й

Скорый в заступление и крепкий в помощь, предстани благодатию силы Твоея ныне, и благословив укрепь, и в совершение намерения благаго дела рабов Твоих произведи: вся бо елика хощеши, яко Сильный Бог, творити можеш.

МОЛИТВЫ О ПОМОЩИ В УЧЕНИИ

Молитва перед началом обучения дитяти

Господи Бóже и Создáтелю наш, óбразом Своим нас, людéй, украсивший, избранных Твоих научивший закóну Твоему, так что внимающие ему дивятся, дéтям тайны премудрости открывший, Соломóну и всем ищущим её даровавший, открóй сердца, умы и уста рабóв Твоих сих (*имена*), чтобы уразуметь силу закóна Твоего и успешно познать преподаваемое им полезное учение для славы пресвятого имени Твоего, для пользы и устроения Святой Твоей Цéркви и разумения благой и совершенной воли Твоей. Избавь их от всяких козней вражеских, сохрани их в вере Христовой и чистоте во все время жизни их, да будут крепки разумом и исполнением заповедей Твоих. И так наученные прославят Пресвятое имя Твое и будут наследниками Цáрствия Твоего, ибо Ты Бог крепок милостию и благ крепостию, и Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва перед началом учебного года

Господи Бóже и Создáтелю наш, óбразом Своим почтíй нас человеки, научивый избранныя Твоя яко дивитися внемлющим учению Твоему, открывый премудрость младенцем; Иже Соломона и всех взыскующих премудрости Твоей научивый, отвéрзи сердца, умы и уста рабóв Твоих сих во еже прияти силу закóна Твоего, и со успехом познати преподаемая им полезная учения, в славу пресвятого имени Твоего, в пользу и созидание Святей Твоей Цéркви, и разумети благою и совершенную волю Твою. Избави их от всякаго налога вражия, соблюди их в Православии и вере, и во всяком благочестии и чистоте во вся дни живота их, да преуспеют в разуме и во исполнении заповедей Твоих; да тако предуготовани прославят пресвятое имя Твое и будут наследницы Цáрствия Твоего. Яко Ты еси Бог силен в милости, и благ в крепости, и Теб подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва перед учением

Преблагій Гóсподи, низпослі нам благодать Дúха Твоегó Святаго, дárствующаго и укрепляющаго душéвныя наша сýлы, дабы, внимающе преподава́емому нам учéнию, возрослі мы Тебе, нашему Создáтелю, во славу, родителем же нашим на утешéние, Цéркви и Отéчеству на пóльзу.

Молитва после учения

Благодарім Тебé, Создáтелю, яко сподóбил еси нас благодати Твоея, во ёже внима́ти учéнию. Благослові́ наших начальников, родителей и учителей, веду́щих нас к познáнию блага, и пода́ждь нам сýлу и крéпость к продолжéнию учéния сего́.

Молитвы о детях, которым не дается учение

Когда детям не дается учеба, молятся преподобному Сергию Радонежскому и праведному Иоанну Кронштадтскому, которые сами в отроческие годы не могли сначала овладеть книжной премудростью, но по их горячим молитвам Господь послал им способность учиться.

Преподобному Сергию Радонежскому

О, преподобне и богоносне отче наш Сэргие! Воззри на нас, раб Божиих (имена), милостивно и, к землѣ привѣрженных, возведи к высотѣ Небесней. Укрепй наше малодушие и утверди нас в верѣ, да несомненно уповаем получитьи вся благая от благосердия Владыки Бога молитвами твоими. Испроси предстательством твоим всякий дар, всем и коемуждо благопотребен, и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день Страшнаго Судá шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.

Святому праведному Иоанну Кронштадтскому

Отче Иоанне досточудне! Ты добродетельми многими к Богу приблизился еси и дарований духовных от Него сподобился еси: недуги врачевати, страсти прогоняти и скорби утоляти. Темже смиренно молим тя: подаждь недугом нашим исцеление и страстем врачевание, находящая же на нас скорби утолй и радость духовную в сердца наша всели. И помози нам подражателями быти святаго твоего жития и всех благих твоих деяний, яко да сподобимся с тобою наследия Царствия Небеснаго. Аминь.

Молитвы о неудобоучащихся

Под именем неудобоучащихся понимаются те отроки, которые, следуя своеволию и развращенным нравам других и закосневая в них, не являют никакой склонности к наукам и делам честным.

Молитва ко Господу

Господи Иисусе Христе Боже наш, вселившийся в сердца дванадесятих апостолов нелицемерно, благодатию Всесвятого Духа, сошедшего в виде огненных языков, и сих устне отверзый, и начаша глаголати иными языки. Сам, Господи Иисусе Христе, Боже наш, низпосли Духа Твоего Святого на отрока сие (имя) и насади во ушеса сердца его Священные Писания, яже рука Твоя пречистая на скрижалях начертала законоположнику Моисею, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Для просвещения их умов и исправления сердец также призываются в молитвенную помощь и ходатайство пред Богом святые первоученик Стефан, апостол Матфей, мученики Агапий, Прокопий и Филит. Стефан – потому, что на него «воссташа неции от сонма и не можаху противустати премудрости и духу, имже глаголаше» (Деян.6:9–10). Апостол Матфей – потому, что он с детства учился книгам в Иерусалиме у св. Симеона Богоприимца и отлично преуспевал в уразумении закона. Святые Агапий, Прокопий и Филит – потому, что они в младости просветились богопознанием в такой мере и степени, что в юных же летах способны были воспринять и восприняли мученическую смерть за веру и благочестие.

Молитвы об утверждении в добродетели

Молитва ко Господу

Господи! Сила всемогущая! Утверди немощную душу мою во всякой добродетели. На недвижимом камени заповедей Твоих утверди слабое для всякаго добра сердце мое. Господи! И я ежедневно опытно познаю, что без Тебя я ничто; что без Тебя не могу творить никакого добра; без Тебя одно зло во мне в разных его видах; без Тебя я сын погибельный. О, пренеизреченная Благостыня, исполни благостию Твоею сердце мое. Паче же всего молю: даруй мне любить Тебя всем сердцем моим и ближняго моего, яко себе. Да не буду я злобен, горд, презорлив, непокорен, но да буду незлобив, почтителен с нежностью и послушен. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Богородице

О, Владычице, не остави нас, впавших в тлю греховную, грешных и оскверненных всякими нечистотами, но призирай на нас, просвещай, вразумляй, очищай и спасай нас, яко Мати Спасова!

Молитвы разные

Молитва о гордом и строптивом

Господи, научи раба Твоего, в диавольскую гордость впавшаго, кротости и смиренію и отжені от сердца его мрак и бремя сатанинской гордыни!

Молитвы о любви к ближним

Господи! В любви взаимной жизни научи и укрепи Духом Твоим Святым; порывы страстей, запинаящие любви небесной, евангельской, укроти и сердца наши мертвы содейлай для сластей земных. Дажь мне, Господи, всем благам земным предпочитатъ всегда благодать Твою, мир Твой, правду и святину Твою и в ней всегда пребывать, во вся дни живота, до послѣдняго издыханія.

Благодарственная молитва

Господи Иисусе Христе Боже наш, Боже всякаго милосердія и щедрот, Егоче милость безмерна и человеколюбія неизслѣдимая пучина! Ко Твоему величеству припадающе, со страхом и трепетом яко раби недостойные благодареніе Твоему благоутробию о Твоихъ благодеяніяхъ, на рабѣхъ Твоихъ (*рабѣ Твоем*) бывшихъ, ныне смиренно приносяще, яко Господа, Владыку и Благодетеля славим, хвалим, поем и величаем, и припадающе паки благодарим, Твое безмерное и неизреченное милосердіе смиренно моляще. Да якоже ныне моленія рабовъ Твоихъ пріяти, и милостивно исполнити сподобил еси, и во предняя в Твоей и искренняго любви и во всехъ добродетелехъ преспевающихъ, Твоя благодеянія всехъ верныхъ Твоихъ получитьи, Церковь Твою Святую и град сей от всякаго злаго обстоянія избавляя, и мир и безмятежие тем даруя, Тебѣ со Безначальнымъ Твоимъ Отцемъ и Пресвятымъ, и Благимъ, и Единосущнымъ Твоимъ Духомъ, во единомъ существѣ славимому Богу, всегда благодареніе приносити, и преблагая глаголати и воспѣти сподобиши. Слава Тебѣ Богу, Благодетелю нашему во веки вековъ! Аминь.

Аакфист Пресвятой Богородице в честь ее иконы «Воспитание»

Кондак 1

Взбранной Воеводе и усердной Воспитательнице рода христианскаго, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких бед наших чад свободи, да зовем Ти: Радуйся, благая Воспитательнице, воспитанная во святая святых.

Икос 1

Ангела с Небес послати чадом нашим исходатайствуй, Пресвятая, у Сына Твоего и Бога нашего, якоже и Тебе послан бысть Гавриил Архангел, и сподоби ны зывати Тебе сие: Радуйся, рождением своим родителей обрадовавшая; радуйся, со слезами многими у Бога испрошенная. Радуйся, молитвы и поста светлое прозябение; радуйся, благочестивыя жизни красный плоде. Радуйся, от младенства святого послушания исполненная; радуйся, благочестием от сосца матерня напоенная. Радуйся, любви всесветлое жилище; радуйся, милостей Господних сокровище. Радуйся, благая Воспитательнице, воспитанная во святая святых.

Кондак 2

Видящи наше слезное родительское моление, умилосердися, Владычице, о чадех наших, возми их под Свой честный и благосветлый покров, да воззовут в веселии Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум чадом нашим ниспосли, еже како добре Ти послужити, и наполни сердца их премудростию небесною, подающи едину ю возлюбити, земное же презрети, и не возбранит устом нашим зывати таковая: Радуйся, детство Сво при храме проведшая; радуйся, во святая святых возшедшая. Радуйся, Единому Богу посвященная; радуйся, молившаяся Ему день и ночь. Радуйся, чистоту и целомудрие измлада возлюбившая; радуйся, смирение свое всеусердно охранявшая.

Рáдуйся, моли́твою к Бо́гу при́сно пламен́вшая; рáдуйся, похвалó и рáдосте родите́лей святы́х. Рáдуйся, благáя Воспита́тельница, воспита́нная во святáя святы́х.

Кондак 3

Си́ла Вы́шняго да осени́т ча́да на́ша Твоего́ рáди неусы́пнаго предста́тельства за них пред Сы́ном Твои́м, и позна́вше Твое́ Ма́тернее милосе́рдие ко всем с ве́рою притека́ющим к Тебе́, воззову́т Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 3

Иму́ще от Бо́га чад на́ших, не хо́щем зрети́ их в геенне́ о́гненной пребыва́ющих, но запи́санных в кни́зе живóтней. Сего́ рáди, Пречи́стая Де́во, приклони́ся ко гла́су молéния на́шего, взыва́ющему Тебе́: Рáдуйся, Ма́ти Бо́га и Сло́ва; рáдуйся, святáя святы́х бо́льшая. Рáдуйся, Воспита́тельница Сы́на Бо́жия; рáдуйся, Корми́лице Го́спода сил. Рáдуйся, я́ко ражда́еши Спаси́теля ми́ра; рáдуйся, я́ко расти́ши Избáвителя пленéнным. Рáдуйся, я́ко но́сиши Настáвника заблúдшим; рáдуйся, я́ко Сын Твой – Го́сподь. Рáдуйся, благáя Воспита́тельница, воспита́нная во святáя святы́х.

Кондак 4

Бу́рю ви́дяще собла́знов много́различных, умно́жившихся я́ко пéсия му́хи и скни́пы в преде́лах на́ших, к Тебе́, Благода́тная, взыва́ем о ча́дех свои́х, да избе́гнут сих и вопи́ют Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шаше глас Твой, глаго́лющий Сы́ну Твоему́: «Прими́ вся́каго моля́щагося Тебе́ и призыва́юща́ и́мя Моё́ на по́мощь», – прости́раем ру́це на́ша на моли́тве к Твоему́ милосе́рдию, да возме́ши чад на́ших под покрóв Свой и испо́лниши проше́ния на́ша тако́вая: Рáдуйся, от уны́ния злáго чад на́ших избавля́ющая; рáдуйся, от безу́мнаго весéлия их огражда́ющая. Рáдуйся, в несéнии крестá их укрепля́ющая; рáдуйся, в по́двизех благоче́стия их утвержда́ющая. Рáдуйся, под покрóвом Твои́м ми́лостиво их сохра́няющая; рáдуйся, здра́вие душ и телéс им пода́ющая. Рáдуйся, усéрдная Настáвнице целомúдри́я; рáдуйся, ми́лостивая Взыска́тельница заблúдших.

Рáдуйся, благáя Воспитáтельница, воспитáнная во святáя святýх.

Кондак 5

Боготéчная звездá úтренняя, Сын Твой, Пресвятáя Дéво, да возсияет свéтом невечérним в сердца́х чад нáших во éже воззвáти им Бóгу: Аллилу́иа.

Икос 5

Вíдящи нáше прилéжное молéние, не отврати́ лица́ Твоего́ от чад нáших, áще и отвратя́тся Тебе́, и услы́ши глаго́лы уст нáших, вопию́щих такова́я: Рáдуйся, я́ко научáеши чад нáших имéти рáзум на дóброе; рáдуйся, на пути грехá их запина́ющая. Рáдуйся, правоше́ствовати их наставля́ющая; рáдуйся, от лука́вства злых челове́к их огражда́ющая. Рáдуйся, в злострада́нии их укрепля́ющая; рáдуйся, благодарíti Бóга за все научáющая. Рáдуйся, благáя Ходáтаице прísно о ча́дех нáших к Сы́ну Своему́; рáдуйся, Спорúчнице их пред Творцо́м и Бóгом. Рáдуйся, благáя Воспитáтельница, воспитáнная во святáя святýх.

Кондак 6

Пропове́дует весь мир христиáнский Твое́ всегда́шнее заступле́ние о моля́щихся Тебе́. Си́це и ны́не услы́ши многоболéзненное сиé родíteльское молéние о ча́дех нáших, во éже звáти им Бóгу: Аллилу́иа.

Икос 6

Да возсияет лучá благода́ти в ду́шах чад нáших, и просвещéнии Тобо́ю, úзрят путь, веду́щий в живóт вéчный, и послéдуют по нем, сохраня́еми под Твои́м всемогúщим покрóвом. Сего́ рáди услы́ши ны, зовúщия Ти такова́я: Рáдуйся, родíteлей на любóвь бла́гу к ча́дом свои́м подвига́ющая; рáдуйся, сердца́ чад, во éже родíteлей свои́х чтíti, умиля́ющая. Рáдуйся, прося́щим подаю́щая рáзум; рáдуйся, вёрных озаря́ющая смýслы. Рáдуйся, всех скорбя́щих Рáдосте́; рáдуйся, Умягчéние злых серде́ц. Рáдуйся, Отра́до и Утешéние; рáдуйся, Прибавле́ние ума́. Рáдуйся, благáя Воспитáтельница, воспитáнная во святáя святýх.

Кондак 7

Хотяще ча́дом на́шим вѣчнаго спасѣния, со слеза́ми предсто́им пред честно́ю Твое́ю ико́ною, Влады́чице, да не прѣзриши молѣния на́шего, зову́щаго Сы́ну Твоему́: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вую покажи́ ми́лость на ча́дех на́ших, Влады́чице, и неизсле́димыми судьба́ми Сы́на Твоего привлече́и их под Сво́й благодáтный покрóв, да усѣрдно зове́м Ти: Ра́дуйся, воспитáние чад на́ших, во е́же огражде́нными им бы́ти му́ки вѣчныя; ра́дуйся, воспитáние чад на́ших во е́же насле́довати им блаже́нство непреста́ющее. Ра́дуйся, пробужде́ние со́вести чад на́ших на пока́ние; ра́дуйся, пита́ющая их плода́ми добротолу́бия. Ра́дуйся, премилосѣрдая Уте́шительнице всех скорбя́щих и обременѣ́нных; ра́дуйся, неусыпа́ющая Настáвнице всех заблудши́х и ослепле́нных. Ра́дуйся, Судии́ пра́веднаго умолѣ́ние; ра́дуйся, мно́гих согрешѣ́ний прощѣ́ние. Ра́дуйся, блага́я Воспита́тельнице, воспита́нная во свята́я святы́х.

Кондак 8

Стра́нствующе в юдо́ли сей многоско́рбной по мо́рю многомяте́жному страсте́й, ча́да на́ша где обря́щут твёрдое пристáнище, а́ще не в Тебе́, Пречи́стая. Спутешѣ́ствуй же им и наста́ви их на путь и́стинный, да зову́т Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 8

Все́м еси́ Ма́ти ми́люющая, Пречи́стая Де́во, якоже Христóс Спаси́тель рече́ Тебе́, у Креста́ Его́ предстоя́щей: «Се, сын Твой», – указу́я на избра́нного от челове́к. Сего́ ра́ди вруча́ем ча́да на́ша в ру́це Твой и во смире́нии зове́м Ти: Ра́дуйся, чад на́ших благосѣрдая Путево́дительнице; ра́дуйся, те́рния грехо́вных страсте́й милосѣрдая Искорени́тельнице. Ра́дуйся, отра́ду в пусты́ни греха́ пода́ющая; ра́дуйся, в мину́ту ско́рби утешáющая. Ра́дуйся, в зѣмлю обетова́ния путево́дствующая; ра́дуйся, на воде́ упоко́ения вселя́ющая. Ра́дуйся, совершенный ра́зуме наста́вников и детово́дителей; ра́дуйся, благослове́ние домо́в и семе́йств благочестивых. Ра́дуйся, блага́я Воспита́тельнице, воспита́нная во свята́я святы́х.

Кондак 9

Вся́каго бла́га испóлни серде́ца и ду́ши чад на́ших, отгоня́ющи от них духа злосмра́днаго безбо́жия, нечѣстия и

блудодѣйства, господствующа в мѣре сем. Сохрани рабѣв Твоих в чистотѣ и целомудрии, да взывають во умилѣнии Бѣгу: Аллилуиа.

Икос 9

Ветѣй суемудренных, лжущих на Твое всемоуощное заступлѣние, отжени, Мати Бѣжия, от чад наших, да не поползнутся умом в душетлѣнныя учѣния и не обратятся сѣрдцем в похоти безмѣстныя, но призри на ны, вѣрно вопиющия: Радуйся, дѣбрым нравом чад наших научающая; радуйся, от злых навыков их избавляющая. Радуйся, мудрых наставников Твоим рабѣм посылающая; радуйся, от худых сообществ их отвращающая. Радуйся, благому учѣнию внимати призывающая; радуйся, суетныя басы презирати помогающая. Радуйся, Бѣжие ко грѣшным благоволеніе; радуйся, кающихся пред Господем крѣпкое заступлѣние. Радуйся, благая Воспитательнице, воспитанная во святая святых.

Кондак 10

Спасти хотя мир, Христос Бог призвал не праведники, но грѣшники на покаяние. Сего ради молися Сыну Твоему о чадех наших, аще и уйдут на страну далече, обаче взысканные Твоим Матерним заступлѣнием, возвратятся в сокрушении сѣрдца к Отцу Небесному и воззовут Ему: Аллилуиа.

Икос 10

Стеною несокрушимою стани, Небесная Царіце, чадом нашим, да Твоим предстательством избѣгут змиева приношения, краснаго в снѣдь, последи же смертоноснаго, и возмогут чистым сѣрдцем пѣти Тебѣ такова: Радуйся, избавляющая чад наших от ядовитаго зелья; радуйся, спасающая их от душепагубнаго пития. Радуйся, от блудодѣйства их сохраняющая; радуйся, целомудрию их научающая. Радуйся, потреблѣние всякаго обольщения; радуйся, избавлѣние всякаго смущения. Радуйся, трезвенія Поборнице; радуйся, мудрости Ходатаице. Радуйся, Благая Воспитательнице, воспитанная во святая святых.

Кондак 11

Пѣти Твое неборимое заступлѣние вину сподоби чад наших, да обрящут Тебѣ, крѣпкую Помощницу, и Твоею

благодáтию отвѣрзут устá свой воспевáти Бóгу: Аллилу́иа.

Икос 11

Светопріёмною свещёю житіе чад нáших соделай, да прісно горят любóвию к Тебѣ и Сýну Твоемú, и не прѣзри ны, зовúщих Ти: Рáдуйся, дым соблáзнов разгоняющая; рáдуйся, мглу страстѣй просвещáющая. Рáдуйся, зрѣние хранити научáющая; рáдуйся, блюстѣи чувствовáния вразумляющая. Рáдуйся, щедрóт неизречѣнных Мáти; рáдуйся, побуждáющая чад нáших в благоговѣнии Тебѣ предстояти. Рáдуйся, утешѣние им в скорби живо-нóсное; рáдуйся, от набѣга лукавых прибѣжище непрелóжное. Рáдуйся, благáя Воспитáтельница, воспитáнная во святáя святýх.

Кондак 12

Благодáтию неизречѣнною Дúха Святáго напитáй сердца чад нáших, еже возлюбити тóкмо Сýна Твоегó и Бóга, и Тебѣ, Прѣблагúю Застúпницу, да подвígнешя Тобóю, зовúт Царю всяческих: Аллилу́иа.

Икос 12

Поюще Твое милосѣрдие, імже мѣлуеши и питаеши чад нáших, молимся: не престáй просити о них Сýна Твоегó, яко вся Тебѣ возмóжна суть, и услыши мольбý нáша таковáя: Рáдуйся, от купѣли святáго крещѣния чад нáших Воспріёмнице; рáдуйся, к свѣту їстины их Путеводительнице. Рáдуйся, рóсу благодáти Твоея им подающая; рáдуйся, млекóм їстины их питающая. Рáдуйся, яко твориши чад нáших земные Áнгелы; рáдуйся, яко претворяеши их в небѣсные человеки. Рáдуйся, наследники Цáрствия Небѣснаго их показúющая; рáдуйся в обителех небѣсных их водворяющая. Рáдуйся, благáя Воспитáтельница, воспитáнная во святáя святýх.

Кондак 13

О, Всепѣтая Мáти Иисúса Сладчáйшаго! Примими мáлое сие молѣние о чáдах нáших в воню благоухáния духóвнаго и возми их под Твой милосѣрдный покрóв. Ещѣ же даруй им мýслити, глагóлати и творити тóчию Тебѣ и Сýну Твоемú угодная и послѣ им в жѣзни сей приврѣменной вся полѣзная ко спасѣнию душ их, да воспевáют Бóгу: Аллилу́иа.

Этот конда́к читается трижды, затем икос 1-й «Ангела с Небесе...» и кондак 1-й «Взбранной Воеводе...».

Молитва ко Господу

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере услы́ши нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, к Тебе́ приле́жно притека́ющих. Господи, в ми́лостивой вла́сти Твое́й ча́да на́ша, рабы́ Твоя́ (*имена*). Помилуй и спаси́ их, и́мени Твоего́ ра́ди, прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, соверше́нная ими́ пред Тобо́ю. Господи, наста́ви их на путь и́стинный, ра́зум их просвети́ све́том Твои́м, се́рдце согре́й любо́вию Твое́ю. Господи, благослови́ их в до́ме, в уче́нии, в пу́ти и на вся́ком ме́сте Твоего́ влады́чества. Господи, сохрани́ их под кро́вом Твои́м Святы́м от летя́щих стрелы́, от огня́, мечá, от смертоно́сных я́звы и от напрáсных сме́рти. Господи, оградí их от всех ви́димых и неви́димых враго́в, исцели́ их от вся́кия болéзни, очисти́ их от вся́кия скве́рны и облегчи́ их душе́вные страда́ния. Господи, да́руй им благода́ть Ду́ха Твоего́ Свята́го на мно́гая ле́та жи́зни, здра́вия, целому́дрия и благоче́стия. Господи, умно́жь и укрепí их душе́вные и телéсныя си́лы, Тобо́ю дарова́нные им. Да́руй Твое́ благослове́ние ча́дом на́шим на благоче́стивую и, а́ще уго́дно Тебе́, семе́йную жизнь. Господи, да́руй нам, недосто́йным и грéшным рабо́м Твои́м (*имена*) благослове́ние на воспитáние чад на́ших и сподо́би всех кúпно дости́гнути Вéчнаго Цáрствия и та́мо просла́вити пречестно́е и вели́коле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва к Божией Матери

О, Пресвята́я Влады́чице Де́во Богоро́дице, премилосе́рдая Ма́ти всех челове́к, спаси́ и сохрани́ под кро́вом Твои́м чад на́ших (*имена*), всех отроко́в, отрокови́ц, младе́нцев и во чре́ве ма́тери носимых. Укрой их ри́зою Твое́ю, соблюди́ их во стра́се Бо́жием и послуша́нии родите́лем, умоли́ Господа́ на́шего и Сы́на Твоего́, да да́рует им вся полéзная к душе́вному спасе́нию. Вруча́ем их Твоему́ Матери́нскому смотре́нию, я́ко Ты еси́ Боже́ственный покрóв рабо́м Твои́м.

Тропарь, глас 4

Воспита́вшейся во хра́ме во святáя святы́х, одея́нней вéрою и премúдростию и безмéрным дéвством, Архистратíг Гаври́ил принесé с Небесé целовáние и, éже ráдуйся, ráдуйся, Благословéнная, ráдуйся, Препрослáвленная, Госпóдь с Тобóю.

Примечания

¹ - Надо заметить, что в Конституции Российской Федерации понятие «многонациональное государство» отсутствует.

² - Данные взяты из книги «Духовные и нравственные смыслы отечественного образования на рубеже столетий». М., 1999, с. 11–18.