Обязанности и добродетели христианина

Все обязанности христианина можно разделить **на три разряда: на обязанности к Богу (вверх), ближним (во вне) и к самому себе (во внутрь). Ап. Павел в послании к Титу употребил для этого троякого рода обязанностей выражения: *отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно и праведно и благочестиво жили в нынешнем веке* (Тит. 2:12).** Троякое нравственное отношение указано и Самим Господом Иисусом Христом в заповеди о любви к Богу, к ближним и к самому себе (Матф. 22:37-39).

5.2.1. Добродетели в отношении к Богу

Обязанность богопочитания

Богопочитание есть признание и выражение христианином безусловной зависимости от Бога, как высочайшего Владыки и Творца всего, и полнейшей преданности Ему, как своему Отцу и Благодетелю. На земле невозможно и представить такое отношение, которое равнялось бы отношению между человеком и Богом. Даже отношение между могущественным царем и беднейшим нищим есть весьма слабое подобие отношений между Богом и человеком, поскольку земной царь, одаривши нищего всеми своими благами, не сообщил ему бытия и не может доставить его душе вечного спасения или вечной погибели. Но это сообщил и это доставляет человеку Бог. Вот почему даже серафимы, по словам прор. Исаии (6:2-3), закрывают свои лица, будучи не в состоянии выносить величия славы Божией. Вот почему и нас земнородных **апостол призывает служить Богу с *благоговением и страхом* (Евр.12:28). *На кого Я презрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом Моим, говорит Вышний через Своего пророка* (Ис. 66:2).**

Внутреннее и внешнее благочестие

Если человеческая природа устроена так, что ***деятельность духовная и телесная, внутренняя и внешняя, в ней неразрывно связаны, и если Бог есть Творец не только души, но и человеческого тела, то отсюда само собой следует, что мы должны прославлять Бога и в телах наших и в душах наших, которые суть Божии (1 Кор. 6:20).*** Таким образом, возможно и необходимо почитание внутреннее и внешнее. **Одно с другим неразрывно связано.** **Без духовной стороны богопочитание** **было бы** телом без души, безжизненным, механическим, не имеющим никакой цены. Оно было бы даже **лицемерием**, самообольщением; и потому Бог через пророка изъявляет негодование на такое богослужение: ***этот народ приближается ко Мне устами своими и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня;... но тщетно чтут Меня...*** (Ис. 29:13; Матф. 15:8). **В беседе с самарянкой Господь называет *истинными поклонниками* тех, которые кланяются Богу *духом и истиной*.** Но, с другой стороны, без внешней или телесной стороны богопочитание было бы неполным, бездейственным и не могло бы укрепиться в человеке. Опыт показывает, что пренебрегающие внешними средствами выражения религиозных чувствований (крестным знамением, преклонением головы и колен и т. д). обыкновенно бывают лишены и внутренней религиозности. И наоборот: усердно и со смыслом пользующиеся этими средствами укрепляют в себе и внутреннее религиозное настроение. И естественно, ведь **каждый духовный акт тем совершеннее, чем более находит соответствующее ему выражение в его теле и во внешнем мире. В то же время каждое живое существо стремится выразиться во вне; *от избытка сердца говорят уста* (Матф. 12:34).** Поэтому нет такой религии на земле, которая бы не имела внешней формы богослужения. Авраам был избран и руководим Самим Богом, но куда бы он не приходил во время своих странствований - всюду он устраивал жертвенник Богу (Быт. Гл. 13, 18 и д.т.). Пришедший на землю Сын Божий был духовен в высшей степени, но и Он выражал молитву внешними знаками (возведением очей к небу, преклонением колен и лица, Ин. 17:1).

Добродетели, выражающие внутреннее богопочитание

Так как Бог есть высочайшее благо и конечная цель наших желаний, то Он заслуживает того, чтобы мы более всего ***любили*** *Его. И так как только при Его содействии и руководстве мы можем достигнуть указанной цели, то мы должны более всего доверять Ему и* ***надеяться*** *на Него. Так как Бог есть наш высочайший Владыка и непогрешимая Истина, то мы должны иметь в Него безусловную* ***веру****.* Вот ***три добродетели, выражающие внутреннее богопочитание: вера, надежда и любовь.*** Они представляют основание и сущность всей христианской жизни. Так смотрит на них **ап. Павел - ныне пребывают эти три: вера, надежда, любовь. Эти три основные добродетели ввел в систему нравоучения бл. Августин, заменив ими четыре основные языческие добродетели (temperantia, fortitud, justitia, prudentia).** В отличие от последних, эти три добродетели названы впоследствии богословскими добродетелями. **Если обратить внимание на содержание апостольских посланий, то ап. Павла можно назвать апостолом веры, ап. Петра - апостолом надежды, а ап. Иоанна - апостолом любви.**

Вера и ее значение

Мы не можем вступать в какие бы то ни было отношения к Богу, надеяться на Бога, любить Его и молиться Ему и т.д., если не будем прежде всего веровать в Него. Потому и говорит апостол, что всякому, *приходящему к Богу*, подобает прежде всего *веровать****; без веры невозможно угодить Богу* (Евр. 11:6).** **А *вера же есть уверенность в невидимом*, как бы в видимом (11:1).** В отличие от физического мира, который прямо видится нашими глазами, Бог (как и наша душа) есть существо невидимое; но тем не менее мы должны быть убеждены в истине Его существования, как убеждены в существовании физического мира. **Если наше убеждение в существование физического мира приходит с познанием, то убеждение в существовании духовного Бога приходит вместе с верой.**Познание (само по себе) не имеет характера добродетели, так как оно **невольно** навязывается человеку при его ознакомлении с внешним миром; ***вера же есть добродетель (и обязанность), так как она есть свободное признание существования невидимого Бога и истинности всего сообщенного нам в Откровении. Потому ап. Павел говорит о послушании вере*** (покорности, Рим. 1:5). Он же благодарит Бога за то, что римляне, *быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя* (6:17). ***Вере присущ и элемент любви, так как религиозная вера имеет своим предметом личность, т.е. личного Бога; а личность может и должна быть предметом любви.*** Следовательно, ***вера объемлет все силы души, она проистекает из глубины нашего существа, приводит в движение ум, волю и чувство, а не есть только холодное признание или даже лишь вероятное предположение, а есть энергичное, горячее и полное, не требующее искусственных доказательств логики, убеждение в истинности Того, в Ком мы живем и движемся и существуем (Деян. 17:28). Может меня очистить - вот выражение существа веры, т.е. непосредственной уверенности в чудодейственной силе Христовой.***Но откуда проистекает вера? Где основание уверенности в бытии Бога и в истинности всего открытого нам Богом? **Основание веры находится в некоторой таинственной связи нашей души с Богом и вообще с истиной.** По слову ап. Иоанна, ***Сам Дух Божий свидетельствует в нас об истине* (1 Ин. 5:6)**. В силу этой таинственной связи души человеческой с Богом и язычники сильно влекутся к Богу, как к своему первоисточнику. В силу этой же связи души с истиной, вообще, мы при наших научных исследованиях нередко как бы предчувствуем и угадываем истину без лишних рассуждений. ***Но это чувство существующего*** и живущего среди нас Бога в начале бывает, естественно, неясным и нетвердым**. Оно выясняется и укрепляется в среде языческого мира рассматриванием видимого мира, по указанию ап. Павла (Рим. 1:19-20), а в среде христианского мира - изучением откровенного Слова.** Это Слово охотно воспринимается правдивым человеком, т.е. внемлющим первобытному голосу в глубине своей души. Поэтому Господь Иисус Христос говорит фарисеям: *Кто от Бога, тот слушает слова Божии* (Ин. 8:47) и Пилату: *Всякий, кто от истины, слушает гласа Моего* (18:37).**Для укрепления веры необходимо и научное исследование истин веры.** ***Апостолы призывают христиан в своих посланиях быть здравыми в вере (Тит. 1:13), не увлекаться всяким ветром учения (Еф. 4:14), всегда быть готовыми всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ (1 Пет. 3:15).*** Сам Господь отнюдь не требовал слепой, безотчетной веры в Себя; Он постоянно ссылался для доказательства истинности Своего учения на благотворность и высоту Своего учения (Ин.3:17-21), на чудесные дела Свои (Ин. 5:36), на святую жизнь Свою (Ин. 8:46), на свидетельство Бога-Отца о Своем посланничестве (Ин. 5:32,37), на пророчества Ветхого Завета (Ин.5:39,46). Необходимо также для укрепления веры пережить разные события, как печальные, так и радостные, научающие человека чувствовать и сознавать на себе руку невидимого Владыки и Промыслителя нашей жизни. *Но чем более христианин укрепляется в нравственной жизни, чем более освобождает свою душу от оков этого мира и очищает свое сердце и, след., чем он делается достойнее таинственного единения с Богом, тем более становятся для него излишними все посторонние подкрепления его веры, и тем крепче он верит, невзирая на все сопротивления и на все кажущиеся противоречия рассудка. Чистые сердцем уже в этой жизни видят Бога духовным оком.* Тогда вера становится крепче познания. Под угрозой пыток и смерти люди отрекались от своих познаний (напр., Галилей); между тем христианских мучеников никакие пытки и никакая смерть не могли вынудить отречься от веры.***Если в вере человек действует заодно со всемогущим Богом, если он даже действует силой всемогущего Бога, то отсюда понятно, почему Господь Иисус Христос присвоял вере такую силу, что считал возможным все для верующего:*** *если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажите горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас* **(Мф.17:20).** Необычайные действия веры изображает **ап. Павел в 11 главе послания к евреям.** Древние праведники, говорит он, *верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих*. И ап. Иоанн пишет: *сия есть победа, победившая мир, вера ваша* (1 Ин. 5:4). А если вера есть настолько живое и крепкое соединение души с Богом, что она становится исходным пунктом, определяющим все мысли и действия человека и направляющим их на Бога и божественные предметы, то отсюда понятно, почему Господь и Его апостолы придавали вере такое важное значение, что ставили в зависимость от нее всю судьбу и всё спасение человека. На вопрос народа: что нам делать, чтобы творить дела Божии? Господь отвечал: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал (Ин. 6:28-29); верующий в Сына имеет жизнь вечную (Ин.3:36). На вопрос темничного стража: что мне делать, чтобы спастись? - ап. Павел и Сила отвечали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой (Деян. 16:30-31). Верующим во имя Иисуса дал власть быть чадами Божиими (Ин. 1:12).

Грех неверия

Уклонения от христианской веры выражаются в формах суеверия, холодности и равнодушия к вере (индифферентизма), сомнения (или скептицизма), богоотступничества и неверия (атеизма).Вера христианина должна быть разумной и иметь достаточное основание. **Она может быть выше разума, но не может находиться с ним в противоречии. Если же человек "осуетился в своих помышлениях и объюродился" (Рим. 1:21-22), вера становится суеверием, т.е. тщетной, неразумной верой. Суеверие возникает там, где обыкновенным земным вещам приписывают такие силы и ожидают таких действий, какие можно ожидать только от Бога**; **или же Богу присваивают и ожидают от Него того, чего ожидать не следует и что унижает имя Божие.**Первый вид суеверия выражается в следующих видах: ***идолопоклонства***, когда люди, по слову апостола, *заменили истину Божию ложью* ***и поклонялись и служили твари вместо Творца*** (Рим. 1:25); ***гаданье или ворожба***, когда вместо того, чтобы предоставить свою жизнь божественному провидению, пытаются проникнуть в скрытое будущее для распоряжения своими делами; ***волшебство или магия***, когда призывают на помощь злых духов; вера в привидения и спиритизм, когда думают, что умершие или какие-то таинственные силы по воле человека могут вступать с ним в игру или независимо от его воли тревожить его. **Все эти виды суеверий производят весьма вредное влияние на нравственную жизнь, ослепляя ум и сердце, смешивая высокие истины и правила христианской жизни с человеческими вымыслами, и нередко вызывая религиозную ненависть и фанатизм. Поэтому в Ветхом Завете все виды волхования наказывались смертью (Лев.20:27; Втор. 18:9; Мих.5:11; Зах. 10:2; Мал. 3:5; 1 Цар. 28).**А второй род суеверия выражается в следующих видах: во-первых, в виде ***злоупотребления именем Божиим и священными предметами, когда от их простого употребления ожидают особых знамений и чудес, и, во-вторых, в виде чрезмерно чувственного представления о сверхъестественных предметах, когда духовное хотят почти всецело заключить в телесное и измеряют его категориями последнего*** (т.е. пространства, времени и т.д.). **Третья и первая** заповеди десятисловия направлены, между прочим, **против этих двух видов суеверия*. Первое средство к устранению суеверий заключается в здравом образовании с правильным разграничением естественного и сверхъестественного мира, ознакомляющим с подлинными свойствами и явлениями того и другого мира.*** Но этого одного недостаточно, и образованные люди тоже могут быть суеверными. ***Необходима еще бескорыстная любовь к Богу и преданность Его святому промыслу.*Равнодушие (индифферентность) к вере - *ни холод, ни теплота*,** - по выражению Апокалипсиса (3:15), **есть то нравственное состояние, при котором человек не внимет голосу своей совести и откровенного закона, не углубляется в их требования**, и потому этот голос, направляющий наши мысли к Богу, не производит решительного влияния на человеческую жизнь**. При таком состоянии определяющим началом в жизни является не мысль о Боге, а земные интересы.** **Религиозное равнодушие почти всегда есть признак погружения человека в чувственность и чувственные удовольствия.** *Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, говорит Господь Спаситель* **(Матф. 6:21).** Типом этого порока может служить евангельский богач (этот эпикуреец и индифферентист), Пилат со своим апатичным отношением к Истине (что есть истина?), люди последних дней мира; о них Господь Иисус Христос пророчествует: *ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, - так будет и пришествие Сына Человеческого* (Матф. 24:38-39). **Направление мыслей на духовный мир и его вопросы и потребности есть первое и главное средство против индифферентизма.**Если равнодушие составляет противоположность живой вере, то ***скептицизм, или сомнение, - это противоположность вере решительной.*** Свящ. Писание уподобляет ***сомневающихся морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой (Иак. 1:6).*** Сомневающийся не имеет почвы и устойчивости. ***Надо различать сомнение теоретическое, или рассудка, и сомнение практическое, или сердца. Первое неизбежно соединяется по временам с мыслительной работой, с исканием истины, и потому само по себе оно не представляет греха. Грех начинается тогда, когда к сомнению рассудка присоединяется сомнение сердца.*** В этом состоянии человек не истину ищет, а *возлюбил тьму*, по слову Господа Спасителя, *потому что дела его злы* (Ин. 3:19). **Сомнение в вере есть, следовательно, следствие нравственного упадка человеческой души.** Для примера можно указать на иудейский народ времен Господа Иисуса Христа, то заявлявший и исповедовавший веру во Спасителя, то тотчас же отрекавшийся от этой веры. Так сомневался и **ап. Фома**, которому Господь сказал: *блаженны не видевшие и уверовавшие* (Ин. 20:29). Особенно в наше время, когда хотят всё основывать на опыте и всё постигнуть разумом, когда разум так часто *надмевается* (1 Кор. 8:1), и религиозное сомнение находит себе в этом основание. **Искренность сердца, простота души и подлинное желание обладать истиной - вот средства против сомнения.** Этими свойствами обладал ап. Фома, и потому временное сомнение его сейчас же перешло в полную и непоколебимую веру, выразившуюся возгласом: *Господь мой и Бог мой!*... В противном случае человек даже при наглядных доказательствах истинности веры может сомневаться, и его сомнение может перейти, наконец, в неверие.**В состоянии неверия человек отрицает бытие личного Бога. Божеством же, или абсолютом, он называет безличную и всепоглощающую природу**. ***Неверие выражается в двух формах: или в форме идеалистического пантеизма, или в форме материалистического натурализма.*** А **отрицая бытие личного Бога, неверующий отрицает и бессмертие души, свободу, нравственную ответственность, грех. Эгоизм становится главным началом жизни и человеческих действий. Человеческая жизнь представляется не более, чем высшая степень животного мира.** Свящ. Писание называет такое состояние неверия человека **безумие**м: *Сказал безумец в сердце своем: нет Бога* (Пс.13:1). **Кроме гордости ума, не хотящего подчинить себя простоте веры, причиной неверия часто бывает, в наше время, превратное воспитание и дурные влияния людей и книг.** *Худые сообщества развращают добрые нравы...к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога*, говорит ап. Павел **(1 Кор. 15:33-34)**. *Потому для предотвращения неверия необходимо с ранних пор насаждать и укреплять в человеке семя веры и благочестия; а когда неверие уже проникло в душу, то необходимо влиять на всего человека, на изменение всех его нравов и обычаев*. Бывают и такие случаи, когда неверующий сразу становится верующим вследствие каких-либо чрезвычайных знамений или чудес, или потрясающих случаев и переворотов в своей жизни. В Свящ. Писании и в житиях святых описано немало таких случаев и обращений. И в наши дни сообщаются иногда в печати известия о таких случаях.В числе грехов против веры назовем еще **вероотступничество.** Оно есть, очевидно, особый вид неверия; именно такое неверие, которому предшествовала вера и, может быть, даже искренняя, но она не оказалась постоянной и неизменной. Между тем возможно и такое неверие, которое всегда было чуждо веры, или которому предшествовало лишь равнодушие или скептицизм (сомнение). След., богоотступничество есть измена вере**. Для примера можно указать на Юлиана Отступника и на тех христиан, которые во времена гонений отрекались от Христа из страха ли мучений, или ради мирских выгод.** Но бывают примеры отступления от веры и в мирные времена. Тяжесть этого греха изображает ап. Павел, когда говорит в послании к евреям: ***невозможно - однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему* (6:4-6).** Тот же апостол предостерегает от греха богоотступления, когда говорит: *бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь, укрепляйтесь* (1 Кор. 16:13). *Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни*, говорит Сам Господь в книге Апокалипсис (2:10).

Надежда, ее свойства

С верой христианской самым тесным образом связана христианская надежда. Если вера есть уверенность в "невидимом", т.е. в том, что существует Творец и Промыслитель мира и что искупление человеческого рода совершено Сыном Божиим, то **надежда есть уверенность в "желаемом и ожидаемом", т.е. в том, что цель творения мира и искупления человека будет достигнута**, и высшее благо будет осуществлено. А цель творения и искупления есть совершенство всего и соответствующее ему счастье. Поэтому **предмет надежды есть, во-первых, совершенство и счастье каждого из нас, в во-вторых, совершенство и счастье всех других людей и всего мира. В частности, предмет надежды есть освобождение от греха и смерти, беспрепятственное раскрытие всех сил человеческого существа, полное соединение человека посредством св. Духа со Христом Спасителем и Богом-Отцом.** Этот предмет самым совершенным образом изображается апостолом Павлом в посланиях к коринфянам и римлянам. Здесь говорится что, *как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке...* *А за тем конец, когда* *Он* *предаст царство Богу и Отцу*, *когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу...* тогда *истребится* *последний враг - смерть*... *да будет Бог все во всем* (1 Кор. 15:22-28). Тогда и *сама тварь будет освобождена от рабства тлению в свободу славы детей Божиих* (Рим.8:19).Следующий предмет христианской надежды есть прежде всего и главным образом **будущая жизнь.** Но насколько нравственное совершенство достижимо и на земле, предмет надежды есть и настоящая жизнь. Ап. Петр пишет: *препоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа* (1 Пет.1:13). Ап. Павел высказывает надежду, что *начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа* (Фил. 1:6). **Предметом христианской надежды служат не только нравственные и духовные блага, но и физические или телесные (здоровье, имущество и т.д.), насколько они необходимы для приобретения благ духовных.** Сам Господь учит нас молиться о "насущном хлебе".Хотя надежда направлена на будущее время, как вера направлена на прошедшее, но поскольку вера есть в совершившееся в истории откровение Господа Иисуса Христа и искупление Им человеческого рода, а раньше - в сотворение мира от вечности существующим Богом, то **сущность христианской надежды состоит в том, что будущее представляется в ней как бы настоящим, теперь совершающимся, - как и существо веры состоит в том, что она прошедшее представляет как бы происходящим в настоящее время.** Надежда не была бы истинной и действенной, т.е. исполненной непоколебимой уверенности и вливающей в человека мужество и энергию, если бы она была лишь чистым ожиданием, если бы предмет ее и цель совершенно отсутствовали теперь, т.е. находились лишь в далеком и туманном будущем. **Предмет надежды, именно Бог и Христос**, в настоящее время, присущи человеку (Матф. 28:20; Еф. 3:20; Лук. 1:37). **Это сообщает христианской надежде не ложность и силу, как не ложен и силен спасти человек Бог** (по слову Свящ. Писания. Рим. 3:4; 2 Тим. 2:13; Евр. 10:23). **Ап. Павел говорит, что *мы спасены в надежде*** (Рим. 8:24). **Это выражение указывает, с одной стороны, на то, что спасение наше еще впереди и ожидается нами пока в будущем, а с другой стороны, что это будущее посредством непоколебимой надежды уже как бы существует в настоящем.** **Для этого указывается и основание, которое заключается в том, что мы уже в настоящее время имеем в себе начаток Духа: *имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего* (Рим. 8:23). Отсюда же видим, что надежда может иметь место только в христианстве.** Хотя надежда, как и вера, свойственна вообще человеку, но вне христианства нет достаточного основания для надежды. Поэтому **апостол называет язычников *не имеющими надежды* (1 Фес. 4:13).Истинная (христианская) надежда это есть** простое и бесплодное желание, происходящее от веселого нрава, но она - **добровольная и плодоносная решимость и поэтому она, как и вера, есть добродетель. В этой решимости совмещаются, во-первых, готовность переносить все случающиеся страдания (внутренний и внешний "крест", по евангельскому выражению)**, в сознании, что они назначаются нам воспитывающей благостью Божией, поскольку *многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие* (Деян. 14:22), и кого любит Господь, того наказывает (Евр. 12:6; Апок. 3:19), и хотя *всякое наказание в настоящее время не кажется радостью, а печалью, но после наученным через него доставляетмирный плод праведности* (Евр. 12:11); **во-вторых - довольство своим состоянием в сознании, что каждый из нас поставлен на своем месте и состоянии Самим Богом** (1 Кор. 7:20; 1 Пет. 4:10, 11; Рим. 12:3-8), и что *мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынеси из него*, и потому *имеющие пищу и одеяние, этим довольны будем* (1 Тим. 6:7,8); **в-третьих - преданность воле Божией и на Него упование в том сознании, что о нас печется Бог** (Матф. 10:29 и д.), что надежда на Него *не посрамит* (Рим. 5:5), что *любящим Бога все содействует во благое* (Рим 8:28) и что если мы имеем Господа, то не станем спрашивать ни о чем ни на небе, ни на земле (Пс. 72:25). Христианская надежда, очевидно, непосредственно призывает к терпению, без чего она невозможна, потому **добродетель терпения есть родная дочь надежды.**Ожидаем в терпении, выразился апостол (Рим. 8:25). К терпению призывает нас Господь Иисус Христос, когда говорит**: *в терпении вашем спасайте души ваши* (Лук. 21:19), претерпевший же до конца спасется (Матф.24:13**), - и ап. Павел, когда говорит: *с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса* (Евр. 12:1-2**). Апостол же Иаков указывает на образец терпения в лице Иова (5:7-11).Христианское терпение отличается от стоического самоотречения или апатии (бесстрастия)**. Это видно из указанных выше свойств христианской надежды. *Христианин надеется на силу вечного Бога, желающего ему всякого блага и потому все направляющего к его благосостоянию; между тем как стоик знает только безличную силу природы, только слепую судьбу, не могущую принимать в расчет его интересы. Христианин сносит все приключающиеся ему страдания добровольно, из послушания благому и милующему его Богу; между тем, как стоик насильственно вынуждает себя сносить неизбежное зло и к нему приноравливаться. Поэтому христианин не унижается страданиями, в то время как стоик ими унижается. Далее, христианин добровольным подчинением высшей силе и надеждой на нее свидетельствует о своем смирении и покорности, которые приведут его к окончательному примирению с высшей силой, к исполнению надежды и к увенчанию терпения; стоик же своевольным противлением находящейся вне и выше его силе свидетельствует о своей гордости, которая никогда и нигде не успокаивается и не достигает своей цели. Наконец, христианин при всех страданиях и уничижении ценит жизнь и усвояет высокое достоинство всему вообще бытию, между тем как стоик относится с пренебрежением к бытию, нередко презирает и свою собственную жизнь.*

Отсутствие надежды

Уклонения от христианской надежды выражаются **в формах самонадеянности, малодушия, лжеупования, нетерпения и отчаяния.** Как пример самонадеянного человека, можно указать на того евангельского богача, который, полагаясь **на свое богатство**, считал свое положение прочным, надежным, вместо того, чтобы надеяться на Бога. А иные люди, вместо Бога, надеются ***на князи и на сыны человеческие***, по выражению Псалмопевца, т.е. на великих и сильных земли; между тем, *в них же нет спасения* (Пс. 145:3). А еще иные надеются **на свои способности**, на свою изобретательность, опытность, заслоняя ими помощь Божию. Такие надежды осуждаются словами ап. Иакова: *послушайте вы, говорящие: сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль; вы, которые не знаете что случится завтра... вместо того, чтобы вам говорить: если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое* (4:13-15). **Таким образом, самонадеянность всегда противопоставляет надежду на этот земной мир, на его тленные и преходящие блага - надежде на Бога, Который один неизменяем и непреходящ.** Имея это в виду, ап. Павел заповедует Тимофею: *Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения* **(1 Тим. 6:17).** Премудрый говорит: *Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой* **(Прем. 3:5).Малодушие есть робость человеческой души, не находящей в себе способности решительно и твердо положиться на будущее.** **Оно возникает из недостатка крепкой веры в промысл Божий в трудных обстоятельствах.** В таком состоянии находились некогда, напр., ученики Господа Иисуса Христа во время плавания по бурному морю. В великом страхе они разбудили спящего Учителя и воззвали к Нему: спаси нас, погибаем. Господь отвечал: что вы так боязливы, маловеры? (Матф. 8:26). **К малодушным и робким относятся слова ап. Петра: все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас (1 Пет. 5:7).** Малодушные должны поучаться у Псалмопевца, который среди несчастий взывал к самому себе: *что унываешь, душа моя и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего* (Пс. 41:6, ср. 2 Кор. 4:8 и д. 6:8).**Лжеупование есть безрассудная, мечтательная, даже дерзкая надежда на Бога.** Она выражается, главным образом в двух видах. **Во-первых, в расположенности и желании человека произвольно распоряжаться делами божественного промысла и чудодейственной Божией силой.** Напр., подвергают свою телесную и душевную жизнь большой опасности в надежде, что чудодейственно спасут ее; с уверенностью ожидают чудо от Бога для доказательства чьей-либо невинности; в нужде и бедности бездействуют в ожидании Божией помощи; в болезни не хотят обратиться к врачу, предоставляя все дело Богу. Тогда человек *искушает Бога*, по библейскому выражению (Втор. 6:16, ср. Матф. 4:7). **Во-вторых, лжеупование выражается в слишком большой уверенности в собственном вечном спасении.** Лжеуповающий в этом смысле забывает слова апостола: со страхом и трепетом совершайте свое спасение (Филип. 2:12). А к обоим видам лжеупования относятся слова Премудрого**: *надеющийся на Господа будет благоденствовать. Кто надеется на себя, тот глуп* (Прит. Сол. 28:25-26).** Бывает и такое странное и безрассудное лжеупование: **человек просит и ожидает содействия Божия в явно злых предприятиях и делах**, напр., в мстительности, в воровстве, в обмане и т.п. В обличение такого лжеупования ап. Иаков пишет: *пр****о****сите - и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений* (4:3).**Нетерпение есть такое состояние, в котором человек возмущается и тяготится земной жизнью**, с ее нестроениями и бедствиями, и нетерпеливо ожидает исполнения обетований Божиих, о полном откровении царства Божия и о грядущем совершенстве всего существующего. ***Вместо того, чтобы подчиниться порядку постепенного устроения царства Божия и пользоваться условиями земной жизни, как средством воспитания для царства Божия, человек хочет нарушить этот порядок, преждевременно восхитить это славное Царство, и потому постоянно жалуется на земную жизнь***. Уже первые ученики Господа обращались к Нему с нетерпеливым вопросом: *не в это ли время восстанавливаешь царство Израилю?* (Деяния 1:6).

Любовь к Богу

Вера и надежда не достаточны для того, чтобы поднять человека на высшую степень нравственного состояния. ***И бесы веруют и трепещут* (Иак. 2:19).** Для достижения указанной цели нужна еще любовь к Богу. **А любовь к Богу есть пламенное желание и стремление души человека соединиться с Богом, как с высочайшим благом, и, следовательно, самым высшим предметом желаний и стремлений.** Псалмопевец выражает словами: *Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе Боже! Жаждет душа моя к Богу, крепкому, живому, когда приду и явлюсь перед лице Божие!* (Пс.41:1-2). И ап. Павел: *желание имею разрешиться и быть со Христом* (Фил.1:23). **В этом соединении с Богом посредством любви душа обретает полный покой и блаженство.Начала любви заключаются уже в христианской вере**, этой матери всех добродетелей; ибо истинная вера содержит уже в себе зерна той детской восприимчивости, которая достигает дальнейшего развития в любви. **Но в любви развивается не только восприимчивость, как в вере, но и преданность, т.е. предание себя Богу, и этим она отличается от веры и ее превосходит.** Потому Апостол сказал о любви, что она *больше* веры (1 Кор. 13:13). **А любовь с необходимостью ведет к надежде; ибо неполное соединение человека с Богом** (неполное осуществление любви к Богу), **побуждает его надеяться, что оно исполнится в будущем. Но предметом надежды все-таки остается любовь; и надежда прекратится, когда вполне осуществится любовь.** Потому-то апостол придает любви б**о**льшее значение и по сравнению с надеждой (*но любовь из них больше*, 1 Кор. 13:13).**Если посредством веры христианин вступает в тайны божественного познания, то посредством любви он вступает в тайны божественной жизни.** Ап. Иоанн говорит: *пребывающий в любви, в Боге пребывает, и Бог в нем пребывает* (1 Ин. 4:16), **в нем устанавливается отношение сыновства Божия.** **Но ему также открываются высшие тайны познания, так как в любви дух его становится открытым для сообщений и действий со стороны Бога, и тесное соединение его с Ним можно уподобить отношению между двумя друзьями.** А об отношениях друзей Господь сказал: *Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего* (Ин.15:15). И ап. Иоанн говорит: *кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь* (1 Ин. 4:8).Хотя любовь, как и вера, и надежда, составляет естественную потребность человека, и потому без любви, как и без веры, и надежды, человек не может жить, но **любовь, как вера и надежда, получает высший характер и становится добродетелью тогда, когда она проникается сознанием долга, направляющего ее на известный предмет, а именно, на предмет, достойный любви.** **А самый высший и достойный предмет любви есть Бог.** Но каким образом любовь к Богу можно делать предметом долга, когда она есть свободное чувство, независимое от чьих-либо распоряжений или от воли человека! Можно ли любить по приказанию, по заповеди? Можно в известном смысле, **можно с сознанием долга направлять внимание на бесконечную доброту и красоту Божию и оживлять в себе те представления, от которых сама собой следует любовь к Богу** (Ин.3:16; 1 Ин. 4:9 и д. Рим. 5:8). **И потому-то существует заповедь о любви к Богу**, и притом названная главнейшей: *возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь* (Матф. 22:37-38, ср. Втор. 6:5). Можно также молиться о возжжении и поддержании в нас любви к Богу, ибо любовь к Богу, по слову ап. Павла, *изливается в сердце наше Духом Святым* (Рим. 5:5); и по слову ап. Иоанна: *любовь от Бога* (1 Ин. 4:7). **Вообще, как всякая добродетель (напр., вера), так и любовь возбуждается в нас прежде всего Богом; наша же любовь есть ответ на любовь Божию.** Потому говорит ап. Иоанн: *Будем любить Его потому что Он прежде возлюбил нас* (ст. 19); и еще: *в том есть любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас* (ст.10).Спросит еще кто-нибудь: возможна ли любовь к Богу, Который есть существо невидимое? (*Бога же никто никогда не видел*, Ин. 1:18), и если возможна, то каким образом? **Чтобы могла зародиться любовь к какому-либо существу, необходимо прежде всего конкретное представление этого существа, выраженное для нас в каком-либо чувственном образе. Потому говорит ап. Иоанн: *не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит*? (ст. 20).** Следовательно, наглядное представление - есть первое необходимое условие любви. **И мы учимся любить Бога прежде всего на людях, любя людей, которые есть образ Божий.** Дитя, напр., прежде всего любит отца и мать, и затем любовь к родителям переносит к невидимому Богу. В то же время на основании Свящ. Писания, изображающего существо и свойства Божии, и особенно на основании евангельских сказаний, из которых мы узнаем жизнь и дела Господа Иисуса Христа, воплотившегося и пожившего среди людей, мы составляем себе наглядное представление о Боге, как всеблагом и любвеобильном существе, и носим его в своем уме и сердце. Этому представлению содействуют и наблюдения видимой природы (ибо невидимое Его, вечные силы Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы (Рим. 1:20). Но Господь Иисус Христос не есть только историческое лицо, некогда пожившее на земле и теперь не существующее на ней: Он и теперь невидимо обитает среди нас, возбуждая в нас Духом Святым любовь к Себе и Богу. Имея это в виду, ап. Павел призывает нас *поминать Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых* (2 Тим. 2:8). Ап. же Петр говорит, что мы *не видевши Его любим, радуясь радостью неизреченной и преславной* (1 Пет. 1:8).

Свойства истинной любви к Богу

Чтобы наглядно представить свойства или признаки истинной любви к Богу, **сравним любовь эту к Небесному Отцу с любовью дитяти к отцу земному. Искренне любя своего отца, дитя должно, во-первых, иметь к нему благоговение, или сыновний страх.** Подобно этому и христианин выражает истинную любовь к Богу прежде всего благоговением, или страхом Божиим. **Страх Божий есть священная боязнь, как бы не совершить чего-либо недостойного и греховного перед великим и любимым Богом.** Такой страх не только не противоречит любви, но даже требуется и вполне совместим с ней. **Любя кого-нибудь искренне, мы всячески стараемся его не оскорбить чем-либо. И чем выше любимое существо, тем благоговейнее мы к нему относимся**, тем более остерегаемся причинить ему чего-либо неприятного, как бы не охладить его любви к нам и не разгневать. - **Потому страх Божий называется в Свящ. Писании началом премудрости и условием всякой нравственной деятельности** (Притч. 1:7; 9:10; 8:13, 9:10, 15, 33; 16:6; Пс. 110:10; 112:1; Втор. 5:29; 6:2. 13; 10312, 20; Сир. 2:15-17; 2 Кор. 7:1).Ап. Петр, и в Ветх. Зав. Екклезиаст - призывают *бояться Бога* (1 Пет. 2:17; Еккл. 12:13); а Псалмопевец призывает *работать Господу со страхом и радоваться Ему с трепетом* (Пс. 2:1). Ап. Павел пишет: *очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием* (2 Кор. 7:1); *будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом* (Евр. 12:28); *повинуйтесь друг другу в страхе Божием* (Еф. 5:21). **И ап. Петр: *со страхом проводите время странствования вашего* (1 Пет. 1:17; 2 Кор. 5:11; Филип. 2:12; Деян. 9:31). Но есть также и страх рабский, несовместимый с любовью и недостойный истинного христианина. Имея в виду такой страх, апостол Иоанн говорит: *страха нет в любви, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что страх есть мучение. Боящийся не совершенен в любви* (1 Ин. 4:18).** А ап. Павел: *вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Дух усыновления, Которым взываем: Авва, Отче!* (Рим. 8:15; 2 Тем. 1:7). **Пока человек находится на низшей степени нравственного состояния, до тех пор к мотивам его нравственной деятельности примешивается страх рабский, т.е. боязнь наказаний, имеющая в себе муку, по слову апостола, т.е. тревогу, беспокойство.** А тем более испытывает такую муку человек порочный, находящийся под всегдашним страхом наказания Божия и испытывающий беспокойство совести (Лук. 19:21). **Но чем больше христианин усовершенствуется в нравственной жизни и в любви к Богу, чем больше к Нему приближается и соединяется с Ним, тем более страх его перед Богом становится сыновним страхом, приносящим не муку, но мир в душу.Во-вторых, любовь к земному отцу дитя должно показать послушанием.** Потому вторым свойством или признаком любви христианина к Богу назовем послушание. Сам Господь Иисус Христос сказал Своим ученикам на тайной вечери: *кто* ***любит Меня, тот соблюдет слово Мое****; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим* (Ин. 14:23), *если соблюдете Мои заповеди, пребудете в любви Моей* (15:10). Так же говорит и возлюбленный ученик Христов: *это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его* (1 Ин. 5:3). Если бы мы испытывали в своем сердце даже самые сладкие чувства любви и уверяли в ней самыми горячими словами, но не имели соответствующих дел, то мы находились бы в самообольщении, думая, что имеем истинную любовь; мы были бы подобны бесплодной смоковнице, покрытой роскошными листьями. **Истинно любящий непременно и действует самоотверженно ради возлюбленного. А так как заповеди Божии включают обязанности наши не только к Богу, но и к ближним, то наша любовь должна себя засвидетельствовать деятельным исполнением обязанностей не только к Богу, но и к ближним.** Потому ап. Иоанн говорит: *Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец... мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего* (1 Ин. 4:20-21). И еще: *кто видит брата своего в нужде и затворяет от него сердце свое, - как пребывает в том любовь Божия?* (1 Ин. 3:17). Следовательно, **любовь к Богу и истинная любовь к людям не только совместимы, но и требуют друг друга.** Любя Бога, мы должны любить и все Божие. На любви к ближним, которых мы видим, мы учимся любить Бога, Которого не видим.**В-третьих, любовь к земному отцу дитя должно засвидетельствовать благодарностью.** Поэтому третий признак или свойство истинной любви христианина к Богу есть благодарность. **Благодарность есть признательность за полученные благодеяния, соединенная с потребностью доказать признательность на деле.** Христианин даже в успехах своих занятий видит Божие благословение. **Благодарность Богу выражается молитвой, добрым употреблением посылаемых даров, принесением Богу жертв, уделением от своих благ ближним.** В последнем случае благодарный помятует слова Господа Иисуса Христа: *так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне* (Матф. 25:40). Ап. Павел во многих местах своих посланий призывает христиан *благодарить Бога за все* (Еф. 5:20; 1 Фес. 18), *за всех человеков* (1 Тим. 2:1), *все делать с благодарностью Богу и Отцу* (Кол. 3:17; Филип. 4:6).**В-четвертых, любя земного отца, дети всегда его почитают и ревнуют о его чести. Потому следующим признаком любви к Богу назовем почитание Бога и ревность о Его славе.** Чтить Бога - значит всем своим поведением доброхотно признавать величие и славу Божию, и выражать свое свидетельство о подчиненности и зависимости от Бога. Если фарисеи говорили слепорожденному: *воздай славу Богу* (Ин. 9:24), то они приглашали его почтить Бога исповеданием истины. **Если Господь Иисус Христос говорит об очищенных прокаженных: *как они не возвратились воздать славу Богу* (Лук. 17:18), - то Он упрекает их в том, что они не почтили Бога благодарностью.** Если в книге Притчей Премудрый говорит: *почитающий Бога милует нищего* (14:31), - то этими словами он призывает нас почитать Бога исполнением Его заповедей. ***В послании ап. Петра почитанием Бога называется терпеливое и радостное перенесение страданий (1 Пет. 14:16); а в книге Апокалипсис - раскаяние в безбожной жизни и обращение к Богу (16:9). Мы почитаем и славословим Бога хвалебными молитвами и песнями, устроением и благоукрашением храмов Божиих, многими богослужебными обрядами, соблюдением в святости праздничных дней.*** Помазание Марией ног Иисуса драгоценным миром может послужить образцом для нас. К богопочитанию принадлежит и ревность о чести и славе Божией. **Сын не может оставаться равнодушным, когда имя его отсутствующего отца порицают и злословят. Так и христианин не может оставаться равнодушным, когда хулится, словами или действиями, имя его небесного Отца.** Это отрицательная сторона ревности о чести Божией. А положительная состоит в распространении между людьми истинного богопознания и добрых нравов проповедью, примером и другими возможными средствами, дабы *имя Бога святилось* не только в нас, но и вне нас, дабы *царство Его пришло* не только к нам, но и ко всем.Наконец, любя земного отца, дети всегда помнят о нем, хранят в сердце его образ, и он правит ими даже во время его отсутствия. Поэтому **последним признаком любви к небесному Отцу назовем памятование о Боге. Оно состоит в том, чтобы почаще отвлекаться от мира и его развлечений и сосредотачивать мысли на Боге и Его отношении к нам и этим способом возбуждать в себе соответствующие чувства и намерения.** И даже среди работ и земных занятий истинный христианин непрестанно молится (Фесс. 5:17). Псалмопевец называет блаженным того, чья воля в законе Господа и кто размышляет о законе Его день и ночь (Пс. 1:2-4; 118:1-11). Иисус, сын Сираха, говорит: размышляй о повелениях Господа и всегда поучайся в заповедях Его: Он укрепит твое сердце, и желание премудрости дастся тебе (6:37).

Отсутствие любви к Богу

Истинной любви к Богу противоположны:**а) Самолюбие** и превратная любовь к самому себе. **Самолюбие замыкается в круге своих собственных интересов и целей, и имеет в виду лишь собственную честь и пользу, а не славу Божию и общую пользу.** Центр, вокруг которого вращается вся его жизнь, есть не Бог, а его собственное "я". Ему, очевидно, не достает самоотвержения и бескорыстия, без которых не может быть истинного служения Богу и истинно нравственной жизни. *Если кто хочет идти за Мной, отвергнись себя, и возьми крест свой и следуй за Мной* (Мф. 16:24), - говорит Господь.б) **Чрезмерная любовь к творению** за счет любви к Творцу, т.е. заглушающая чувство любви и стремление к Творцу. **Такая превратная любовь к миру неизбежно связана с отдалением человека от Бога и эгоистической любовью к самому себе. Отрешившись от Бога, человек все-таки ищет предмет для своей любви, и такой предмет представляется ему в окружающем его мире.** И он тем охотнее предает ему свое сердце, что здесь все благоприятствует эгоистической расположенности его и удовлетворяет его похоть (***похоть плоти, похоть очес и гордость житейскую***, по слову ап. Иоанна, 1 Ин. 2:16). Имея в виду такую превратную любовь к миру, ап. Иаков пишет: *дружба с миром есть вражда против Бога* (4:4). И Сам Господь Иисус Христос сказал: *какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит; или какой выкуп даст человек за душу свою?* (Матф. 16:26). Потому ап. Иоанн увещевает христиан: *не любите мира, ни того что в мире* (1 Ин. 2:15). Любовь к миру бывает правильной и законной лишь в том случае, когда мы любим мир не как самостоятельное бытие, имеющее цель в самом себе, а как творение Божие, имеющее конечную цель свою в Творце, - и когда, следовательно, любовь к миру находится в подчинении любви к Богу.в) **Леность и забвение Бога.** В этом состоянии человек **хотя и сознает необходимость ставить Бога выше всего и служить ему паче всего, но тяжеловесное тело и отяжелевшая душа влекут его не к верху, а к низу. Поддаваясь этому влечению, он небрежет о служении Богу; а небрежение мало-помалу ведет его до совершенного почти забвения Бога.** Имея в виду эту наклонность, Господь Спаситель говорит: *Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими... бодрствуйте на всякое время и молитесь* (Лук. 21:34-36).г) **Неблагодарность по отношению к Богу.** **Неблагодарный Богу или считает виновником своего счастья и всякого блага свои собственные способности и силы (а иногда судьбу), или слишком мало ценит дары Божии и мало о них думает.** Даже неблагодарность к людям считается в обществе грубым и постыдным делом; тем хуже она по отношению к Богу. "Неблагодарный человек" - отзыв весьма унизительный. В посрамление неблагодарных Господь указывает через прор. Исаию на бессловесных животных, инстинктивно влекущихся к своему благодетелю: *Вол знает владетеля своего, и осел - ясли господина своего; а Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет* (Ис. 1:3). **В Новом Завете негодование на неблагодарных изъявил Господь Иисус Христос при исцелении прокаженных: *не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?* (Лк. 17:17-18). Неблагодарность свидетельствует о черством, а нередко и вероломном сердце.**д) **Ложная ревность по Боге или фанатизм. Порок этот есть стремление распространять богопознание и охранять честь и славу Божию не теми средствами, которые указаны в Евангелии** и которые соответствуют духу Христову и религии, именно: ***терпеливым наставлением, кротким вразумлением, добрым примером, честным отношением к своему делу, вниманием к человеческому достоинству.*** А такими средствами, которые противоречат христианской религии и ее заповедям, именно: ***насилием, страхом, гонением, властолюбивыми и честолюбивыми замыслами.* А ослепившись страстью, фанатики не в состоянии делать разбора между истиной** **и ложью** и потому считают истиной только то, что они проповедуют и из-за чего ревнуют, все же остальное вменяют в ложь и считают недостойным существования. Чтобы видеть образцы фанатизма, вспомним о распространении учения Магомета огнем и мечем, об ужасах испанской инквизиции, о Варфоломеевой ночи и т.п. Если о зилотах (ревнителях закона Моисея) ап. Павел заметил, что они *ревность по Богу имеют, но не по разуму* (Рим. 10:2), то тем более это суждение должно быть отнесено к названным фанатикам.е) **Ненависть к Богу.** Она есть совершенная противоположность любви к Богу. Вместо того, чтобы искать общения и союза с Богом, **ненавидящий Бога расторгает всякий союз с Богом, враждует и издевается над всем священным, хочет сбросить с себя всякую зависимость от Бога и избегает всяких о Нем напоминаний.** Хотя и он внутренне вынуждается веровать в Бога, так как и *бесы веруют и трепещут* (Иак. 2:19), но **старается богохульством заглушить эту веру**. К нему можно отнести слова Псалмопевца: *Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земные, и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его.* "*Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их*" (Пс. 2:1-3).

Молитва

Вера, надежда и любовь к Богу, принадлежащие внутреннему существу христианина, скрывающиеся в глубине его души, все же открываются и выражаются во вне. Виды их внешнего обнаружения следующие: молитва, общественное богослужение, таинства, христианское провождение праздников и дней постов.**Молитва есть беседа человеческой души с Богом. Так определяют молитву Иоанн Златоуст, Григорий Нисский, Ефрем Сирин.** В этом собеседовании с Богом человек высказывает свои желания и просьбы, воздает Богу благодарение и прославляет Его. Потому и **разделяют молитву на просительную, благодарственную и хвалебную.** (Матф. 7:7; Ин. 16:23,24;; Филип. 4:6; Рим. 15:6; Матф. 11:25). Если мы на молитве высказываем перед Богом свои хотения и потребности, то это не значит, что молитва есть средство сделать Богу известным наши потребности и желания. Богу, как Всеведущему, всегда все известно, но как земной отец, хорошо зная потребности своего дитяти, тем не менее часто их удовлетворяет лишь тогда, когда ребенок обратится к нему с просьбой, так поступает с нами и наш небесный Отец.**Молитва есть одна из обязанностей, особенно часто внушаемых нам Свящ. Писанием.** (Матф.7:7; Мк. 11:24; Иак. 1:5 и д. 1 Тим. 2:1-3 и д.). Лишь молящемуся дается обетование близости к Богу и спасения: ***Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам* (Иак. 4:8); *близь Господь всем призывающим Его: волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит и спасет их* (Пс.144:18-19).** Некоторые протестантские нравоучители называют молитву лишь средством для приобретения добродетели. На самом же деле она не только средство для приобретения добродетели, но и сама добродетель в ее живом выражении. Но, с другой стороны, важно сказать, что молитвой приобретаются добродетели, так как молитва окрыляет человеческую душу, делает ее легкой и способной на всякое доброе дело, низводит на нее изобилие благодати Божией и делает человеческую жизнь истинно христианской.**Некоторые философы отвергают значение и необходимость молитвы (Кант, напр.). Они говорят, что человек своими желаниями и словами, высказываемыми на молитве, не может изменить миропорядка, - божественное мироправление будет идти своим путем, невзирая на то, молимся ли мы или не молимся.** **Но так утверждать - значит отрицать нравственный миропорядок, т.е. признавать действующими в мире и в человеческом роде лишь слепые и несвободные силы.** Кто же признает нравственный миропорядок (А Кант, величайший противник материализма и эвдемонизма, ратует за нравственный порядок), тот необходимо должен согласиться, что **миропорядок и миротечение обусловлены, между прочим, человеческой свободой и действиями; следовательно, они могут так или иначе изменяться в зависимости от человеческих действий, к которым принадлежит и молитва.** При Своем мироправлении Бог принимает во внимание, как вообще человеческие действия, так, в частности, и молитву. В зависимости от того или иного характера человеческих действий, Бог: - *Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей* (Втор. 32:39; 27:15**). А отвержение молитвы пантеистами и материалистами само собой понятно: если не признается существование личного Бога, то не к кому обращаться с молитвой.**Что касается предмета молитвы, то следует остерегаться двух крайностей. Некоторые личности (особенно высокообразованные и философствующие) проникнуты тем убеждением, что следует молиться лишь вообще, об общем благе, о том, чтобы Бог все устроил наилучше, по Своей премудрой и всеблагой воле, но не приходится молиться, думают они, о каких-либо частных предметах и благих (напр. о выздоровлении, о благополучном возвращении из путешествия, об избавлении от опасности, об успехе в предприятии и т.п.), так как человеку остается лишь предать себя в волю Божию; молитва может быть только одна: *да будет воля Твоя!* Другие же личности (простодушные и неспособные к философскому мышлению) обращают внимание во время молитвы главным образом на частные предметы и случаи жизни; они хотят как бы давать Богу подробные указания, как и когда Он может помочь им и избавить их. Следует держаться среднего пути. С одной стороны**, христианин вправе обращаться за помощью к Богу в различных частных случаях жизни и ожидать помощи. Ап. Павел пишет: *Не заботься ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом* (Филип. 4:6). И мы вправе обращаться к Богу за помощью не только в духовной нужде, но и в телесной; в молитве *Отче наш* есть прошение и о *насущном хлебе*. Но, с другой стороны, мы должны предавать себя в волю Божию и подчинять все свои частные желания и потребности единому общему желанию и потребности: *да приидет царствие Божие*.**Образец такой молитвы преподал нам Сам Господь Иисус Христос: Он молился в Гефсиманском саду, *да мимоидет от Него чаша страданий*; но молитву Свою заключает словами: *но не как Я хочу, а как Ты* (Матф. 26:39). Ап. Павел говорит о себе, что он трижды молил Господа, чтобы Господь удалил от него удручавшего его ангела сатаны, но ему был сказано: довольно для тебя благодати Моей (2 Кор. 12:7-9). Когда наши моления не исполняются, мы должны довольствоваться той мыслью, что с нами остается благодать Божия, которая лучше всяких частных и временных благ жизни, что мы все-таки остаемся чадами Божиими. Мы должны помнить, что Бог не только раздаятель даров, но и наш воспитатель, потому мы должны подчиняться Его воспитывающему водительству.Какие **условия** благотворной и успешной молитвы? Кто хочет молиться истинной молитвой, тот должен **во-первых, молиться с верой**, нисколько не сомневаясь в силе молитвы. *Все, чего не попросите в молитве с верой, получите, говорит Господь Иисус Христос* (Матф. 21:22). Да просим с верой, пишет ап. Иаков, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа (1:6-7). Сознание своего недостоинства не должно препятствовать вере и надежде во время произнесения молитвы, так как мы надеемся не на свои заслуги, а на заслуги Господа Иисуса Христа и на милость Божию. И, след., во время молитвы требуется глубокое смирение.Потому **вторым условием истинной молитвы надо иметь смирение и сознание своего недостоинства. Известна притча о смиренном и "оправданном" мытаре и горделивом и "неоправданном" фарисее.** *Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит*, говорит царь и пророк Давид (Пс. 50:19). *На кого Я призрю*, говорит Бог через пророка, *на смиренного и сокрушенного духом и трепещущего перед словом Моим* (Ис. 66:2).**В-третьих, молящий истинной молитвой должен освобождать свою душу от всякой чувственности, чтобы его душа могла легко возноситься горе и дышать тончайшим воздухом вечности.** Потому-то Господь заповедовал нам молиться так: ***Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими* (Лук. 21:34).** Не напрасно с древнейших времен и у всех народов молитвы соединялись с постами. Каждый знает по собственному опыту, как тяжело молиться при обремененном желудке и как легко присутствовать при богослужении не евши. Вообще человек, не способный господствовать над своими чувственными влечениями, не может быть истинным молитвенником.**Далее, для совершения истинной молитвы требуется сосредоточенность мыслей и духа, строгая внимательность. Ей противоположна рассеянность.** Даже великие молитвенники признавались, что им не всегда удавалось избежать рассеянности на молитве. Необходимо себя подготовить, глядя на икону, представить присутствие и величие Божие, отрешиться от обычных занятий и от того местоположения, которое может отвлекать мысли от молитвы и их рассеивать. *Прежде, нежели начнешь молиться, приготовь себя* (Сир. 18:23), пишет Премудрый. *Когда молишься, войди в комнату твою и, затвори дверь твою* (Матф.6:6), говорит Господь Иисус Христос. **А когда во время молитвы приходят посторонние мысли в голову, тогда, по словам Лествичника, при первой встрече надобно отражать их своим умом** (Степ. 28).Наконец, кто хочет молиться успешно и богоугодно, тот должен **свою волю принести в жертву воле Божией (молитва есть жертва) и изгнать из сердца все страсти. Бог не станет учреждать Свой престол в той душе, в которой расставлены идольские капища. Ап. Павел говорит: *Познал Господь Своих; и, да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа* (2 Тим. 2:19). *Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость***, говорит Премудрый (Притч. Сол. 28:9). ***О раздоре с ближними, как препятствии*** для успешной молитве, Иисус Христос говорит: Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда прииди и принеси дар твой (Матф. 5:23-24).**Из всего сказанного следует, что молитва находится в тесной связи со всей жизнью человека.** Чья жизнь не направлена на то, что бы сделаться благоприятной жертвой Богу, тот не приготовлен к священной жертве молитвы. Прозревший слепорожденный хорошо рассудил, когда сказал: *Грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает* (Ин. 9:31; Лк. 6:46).По каким признакам можно узнать, что молитва услышана? По трем признакам. ***Во-первых, по ощущению в себе после молитвы внутреннего спокойствия, мира Божия, превосходящего всякий ум; во-вторых - по наблюдению в себе прироста высшей силы, оживляющей нас среди наших слабостей; в-третьих - по внутреннему озарению.*** Когда все это совершилось, тогда исполнились слова Христовы: *Я и Отец приидем и обитель у него сотворим* (Ин. 14:23). Бывает иногда, что после молитвы не замечается ничего особенного, даже иногда приходит состояние сухости или некоторого недовольства. Это не должно смущать христианина; он должен продолжать свое дело, должен молиться в положенное для молитвы время. Мы уже знаем, что Бог есть не только раздаятель благ, но и воспитатель человека. С целью испытания и укрепления веры, искренней преданности и терпения молящегося, Бог иногда заключает от него небо свое, отвлекает от него посылавшееся прежде духовное утешение. Для примера можно указать на хананейскую женщину, к просьбе которой Господь Спаситель отнесся сначала без внимания и даже жестоко, но потом возгласил: *о, женщина! велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему* (Матф. 15:28). След., молитва христианина должна быть неотступная. **Она должна быть также неотступна**, как, по словам Господней притчи, просьба вдовы у судьи о защите ее от соперника: "Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защитить их" (Лк. 18:7). Ап. Павел пишет: *будьте постоянны в молитве, бодрствуйте в ней с благодарением* (Кол. 4:2).**В борьбе с препятствиями молитве и среди молитвы без упущений и лености, приобретается молитвенный дар**, т.е. расположенность к молитве и способность к совершенной молитве. Можно сказать, что дар молитвы, **как и другие духовные дары, посылаются христианину милостью Божией, но он должен быть приобретаем им.** С одной стороны, христианин должен быть внимателен к посещениям его души Духом Божиим, должен молиться особенно в те часы, в которые чувствует расположение к молитве и просить Бога о ниспослании ему молитвенного дара. Но с другой стороны, он не должен оставаться без молитвы и в те времена, когда не чувствует расположения к молитве, должен подчиняться молитвенной дисциплине, сознавать, что молитва есть его долг, и потому должна быть исполнена, как всякий другой долг.**Апостол заповедует христианам *молиться непрестанно* (1 Сол. 5:17).** И Сам Господь Иисус Христос сказал: *бодрствуйте на всякое время и молитесь* (Лк. 21:36). Это не значит, что мы должны отложить земные дела и все время проводить в молитве. Даже отшельники и пустынножители первых веков, эти совершенные образцы созерцательной молитвы, сменяли молитву земными заботами. ***Заповедь о непрестанной молитве относится не к наружной молитве, выражаемой определенными словами и положением тела, а ко внутренней, к молитве духом, по слову апостола (Ефес. 6:18). Непрестанно молится тот, кто в своем духе непрестанно хранит молитвенное расположение, кто и среди земных работ почаще возносит ум и сердце к Богу, в особенности же начинает и оканчивает работы молитвой, кто все свои дела направляет к славе Божией и жизнь строит согласно с волей Божией.*** Св. Иоанн Златоуст пишет: "Не говори мне, что для человека, занятого делами, невозможно проводить весь день в молитве. Возможно. **В молитве нужны не столько звуки, сколько мысль, не воздеяние рук, а возвышение ума; не наружный вид, а внутренний смысл.** Этому не может воспрепятствовать никакое место и никакое время. Если только дух твой воспламенен молитвой, то хоть ты и не преклоняешь колен, не воздеваешь рук и не ударяешь себя в грудь, однако молитва твоя совершенна". След., для совершения молитвы не требуется непременно выражать ее словами. Да и преисполненный молитвенного чувства или же углубленный в земную работу христианин иногда не находит подходящих слов для своей молитвы; тогда он молится *воздыханиями неизреченными* (Рим. 8:26). **Молитва мытаря во храме, выражавшаяся скорбными вздохами, была Господу угоднее многих слов.**Но нам необходимы и готовые образцы молитвы. И такие образцы есть у нас. Первая и главная молитва, образец всех молитв, есть молитва Господня "Отче наш". Краткая по объему, но богатая содержанием, она объемлет все существенное, о чем должен молиться христианин. Небо и земля, высота и глубина, слава и величие Божие и нужда и бедствие человека - все это совмещено здесь. Эта молитва применима ко всякому положению и случаю жизни и одинаково пригодна для всех людей. Она разделяется на две части: первая направляет наши мысли вверх, к Богу, Чья честь, царство и воля должны быть первым предметом наших желаний; а вторая низводит наши мысли на землю, направляет их на наши телесные и душевные нужды и потребности. Есть у нас и молитвослов, полный и сокращенный, содержащий в себе известное число молитв, приспособленных к утру, вечеру, к началу и окончанию работ, к началу и окончанию трапезы. Там же найдем главные каноны и акафисты Спасителю, Богородице и некоторым святым, краткие песни на праздники и некоторые другие дни. Прекрасным пособием для молитвенного возношения души к Богу может служить также книга псалмов, изобилующая просительными, благодарственными и хвалебными молениями. Но еще больше молений разного рода содержится в наших богослужебных книгах. Наша православная церковь может похвалиться чрезвычайным изобилием богослужебных песней и молитв, составленных св. отцами церкви и введенных в употребление с первых веков христианства. Но каждому в отдельности христианину невозможно, да и нет надобности иметь у себя все богослужебные книги, чтобы молиться по ним. Для молитвы по этим книгам мы должны являться в храм для общественной молитвы или общественного богослужения.

Богослужение

Молитва частная, совершаемая в клети с затворенной дверью (Матф.6:6), есть первая и самая удобная для всякого времени форма молитвы. Но **человек - не только индивидуум, т.е. отдельное существо, он и член рода. Как таковой, он должен участвовать в жизни и деятельности других людей и всего общества.** И как он участвует в общей жизни своей семьи, общества и государства, так должен участвовать и в совместной жизни церкви, как ее член. ***И если семейные и общественные или государственные собрания собираются ради различных земных потребностей и занятий, то собрания церковные составляются ради высших потребностей, ради непосредственного служения Богу.*** Господь Иисус Христос оставил нам обетование успешности и собственной богоугодности общественной молитвы, или богослужения, совершаемого в храмах, когда сказал: ***Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них* (Матф. 18:20).** Ап. Павел оставил нам завещание исполняться Духом, *назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу* (Ефес. 5:18,19). И мы знаем из книги Деяний апостольских, что уже **апостолы и первые христиане собирались для совместной молитвы: *все они единодушно пребывали в молитве и молении, говорится об апостолах* (1:14; 2:1); *они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах*,** говорится о первых христианах (2:42-46), обращенных проповедью ап. Петра.**Сам Господь Иисус Христос молился не только в уединении, но и перед народом** (при воскрешении Лазаря, Ин. 11:41 и д.), и среди Своих учеников (на тайной вечери, Ин. 17:1 и д.). **Сила общественной молитвы зависит от того, что в церковном собрании молитва изливается от живущего особенно в церкви или христианском обществе Святого Духа, и слабость и недостаточность молитвы одного восполняются крепостью и совершенством молитвы всех.** Кроме того, общественная молитва возвышает чувство сопринадлежности всех верующих. Св. Иоанн Златоуст говорит: *"можно, конечно, молиться и дома; но ты не можешь молиться здесь так, как молишься в церкви, где собрано столько лиц, где возносится к Богу единодушный глас. Ты не так скоро будешь услышан, молясь Господу один, как молясь с братьями своими, ибо здесь есть нечто более: единомыслие, союз любви, молитвы священников. Во время общественной молитвы не только люди возносят глас свой, но и ангелы припадают ко Владыке и архангелы молятся".***Общественное богослужение важнее частной молитвы и в том отношении, что оно сложнее и полнее последней. Здесь не только возносятся молитвы и поются песни, но и совершаются многие богослужебные действия и проповедуется Слово Божие.** Проповедание Слова Божия есть необходимая часть общественного богослужения; без него верующие не могут сознательно и разумно усвоить себе таинств христианской веры и преуспевать в благочестии. Потому-то Господь Иисус Христос оставил апостолам завещание "идти во весь мир и научить все народы, уча их блюсти все заповеданное Им" (Матф. 28:19-20***). А богослужебные действия, или церковные обряды важны в том отношении, что наглядным образом изображают перед нами сверхчувственные и таинственные предметы религии, и таким образом вразумляют и назидают всякого, и даже простого, человека и возбуждают в людях стремление к высшему созерцанию и высшим чувствованиям.*** А что касается церковных песней, то св. Иоанн Златоуст пишет о них: "ничто не окрыляет так духа, ничто не отрешает его так от земли и телесных уз настолько, как стройное пение церковной песни". Но как не хороша и не достигает своей цели та проповедь, которая блещет поэтическими оборотами и ораторскими приемами за счет назидания, так не годится и та церковная песнь, в которой обращено внимание лишь на музыкальное искусство, а не на умиление сердца и вовлечение воли в высший мир. Церковная песнь должна иметь больше сходства с полевыми лилиями, чем с пышным и пестрым одеянием Соломона. А богослужебные действия и обряды не должны доходить до такой театральности, до которой они доходят в католической церкви. **Главная же причина, почему общественная молитва и богослужение важнее частного, состоит в том, что во время общественного богослужения совершаются таинства.**

Таинства Церкви

Здесь необходимо сказать о нравственном значении таинства евхаристии с предшествующим ему таинством исповеди**. Таинство евхаристии есть самое высшее средство для выражения любви к Богу и для соединения с Богом. Оно же есть самый высший акт неисчерпаемой любви Божией к христианину.**В евхаристии соединено все, что Господь Иисус Христос соделал для нас, что Он всегда хочет совершать для нас в Своей Церкви и что Он обещал совершить для нас в будущем. **Евхаристия есть прежде всего воспоминание о совершенном некогда Господом Иисусом Христом искуплении нашем.** *Сие творите в мое воспоминание*, - заповедал Господь апостолам и всем верующим (Лк. 22:18, ср.1 Кор. 11:26). **Но она не есть только воспоминание о прошедшем и минувшем; она есть каждый раз и обновление для нас совершенного Господом Иисусом Христом великого дела; она представляет нам его жертву в настоящее время действующей и спасающей нас.** Тот Самый Христос, Который сказал: *сие творите в Мое воспоминание*, сказал также: *Я с вами во все дни до скончания века* (Мф. 28:20). Он заповедал нам поминать Его не как отсутствующего, а как присутствующего, не как умершего, но как воскресшего из мертвых и живущего среди нас. **Участвуя в таинстве евхаристии, мы теснейшим образом соединяемся с Господом Иисусом Христом и получаем духовную жизнь. *Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем* (Ин. 6:58); *ядущий Меня жив будет Мною* (57); *если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни* (53).Но действие евхаристии не ограничивается только душевной областью. Как принимаем мы в себя в таинстве причащения всего нераздельного Христа и по духу, и по телу Его (*примите, ядите*, сказано, *сие есть тело Мое*), так и влияние этого таинства простирается и на телесную область. Потому это таинство есть залог воскресения тела и вечной жизни с прославленным телом. *Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную и Я воскрешу его в последний день* (54).** Вообще, евхаристия ставится в Свящ. Писании в теснейшую связь с эсхатологическими (последними) судьбами человека (напр.: *отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего* (Матф. 26:29); она есть пророчество и предобразование того соединения верующих со Христом, которое последует в будущей жизни, по воскресении мертвых. А так как в евхаристии все верующие причащаются от *единого хлеба*, по слову апостола (1 Кор. 10:17), и таким образом соединяются в *едино тело*, то **евхаристия есть предображение теснейшего соединения верующих в будущей жизни и между собой.Внутренние опыты**, переживаемые христианином после участия в таинстве евхаристии, те же, что и после истинной молитвы, только после евхаристии они ощущаются в высшей степени; именно, **душевный мир, обновление любви к Богу и ближним и прирост силы на подвиги и борьбу жизни**. Евхаристический дар есть божественное зерно, влагаемое в христианина, развивающееся в нем и приносящее соответствующие плоды, если оно не встречает препятствий для своего роста.Но не всякое приобщение евхаристических даров благотворно для человека. Можно приобщиться в осуждение себе, по слову апостола: ядущий и пиющий недостойно, ест и пиет в осуждение себе (1 Кор. 11:29). **Для достойного приобщения апостол требует, чтобы мы "испытывали" себя:** Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей (28). **Самоиспытание должно произвести в нас прежде всего сокрушение о грехах. Покаянное чувство и исповедь есть первое условие достойного причащения.** Самоиспытание и сосредоточенное размышление о "Теле Господнем" (апостол говорит, что мы должны рассуждать о теле Господнем), должны вызывать в себе то настроение, которое соответствовало бы величию евхаристического дара. "Рассуждать о теле Господнем" - значит выделить Господню трапезу от обыкновенной трапезы и смотреть на нее, как на трапезу небесную, чрезвычайную, также иметь живую уверенность в действительном присутствии в дарах Господа Иисуса Христа и приступать к приобщению с полной верой и благоговением. Св. Церковь взывает: Со страхом Божиим и верою приступите. "Рассуждать о теле Господнем" - значит еще вспоминать о смерти Христовой, возвещаемой таинством евхаристии и совершившей наше искупление, и потому приступать к таинству с и искренней благодарностью за всегда являемую нам чудесную любовь и благодеяния Божии. Наконец, **к приобщению надо приступать с непритворной жаждой в этом таинстве соединиться со Христом.** По выражению одной притчи Христовой, мы должны являться к вечери Господней в *брачной одежде*. Это выражение надо понимать, конечно, в переносном смысле, в смысле чистоты и украшения души добродетелями. Но в настоящем случае можно усвоить ему и буквальный смысл: являющемуся к причастию надо быть в чистом и благопристойном виде. **А после приобщения требуется не тотчас погружаться в житейские дела, но пребывать в благочестивом состоянии, чтобы благодать могла произвести в нас надлежащее действие.**Как часто надобно приобщаться? Ответ на этот вопрос зависит от личного состояния каждого христианина. Чем достойнее живет человек, тем способнее он воспринимать на себя Святейшего святых и вместе с тем имеет потребность восприятия Его, тем чаще может он приобщаться. И наоборот: Господь Иисус Христос предостерегает - не давать святыню псам, и не бросать жемчуга перед свиньями (Матф. 7:6). Но тот не может быть назван христианином и считаться в обществе Христовом, кто не чувствует в себе потребности и не способен достойно причаститься по крайней мере один раз в году. Ревнующим же о благочестии св. Церковь предлагает приобщаться каждый пост, т.е. четыре раза в году. А в священнослужителях она предполагает такую высоту жизни, что заповедует им приобщаться каждый воскресный и праздничный день, по возможности часто. Но и не приобщаясь телесно, мы получаем немалую душевную пользу от присутствия при совершении святейшего таинства евхаристии.

Крещение - дверь в Царство Христа.

Человек очищается от первородного греха, возрождая благодать жизни.

Крещение установлено Христом. Мф. 28:19[[1]](#footnote-1).

Крещение имеет глубокий внутренний смысл, связь с искупительным подвигом Христа, чтобы приобщиться ему надо покаяться. Рим.3:23[[2]](#footnote-2). Мк.16:16[[3]](#footnote-3).

Свв. Апп. совершали крещение, возрождая верующих благодатью Святого Духа. Деян.2:38[[4]](#footnote-4).

Чтобы спастись, надо принять Крещение. Ин.3:5[[5]](#footnote-5).

В Православной Церкви - крещение младенцев по вере родителей. Участвуют восприемники, которые должны поручиться за воспитание и наставление в вере.

Евангелие дает пример исцеления расслабленного по вере других. Мк. 2:5[[6]](#footnote-6).

Крещение невидимо рождает от Духа Святаго при погружении в воде, омытие благодатью от всякого греха. Это Таинство не повторяется. Ефес.4:5[[7]](#footnote-7).

Миропомазание.

Помощь при вступлении на путь спасения.

Склонность ко греху у человека, поэтому необходимо миропомазание. 2Кор.1:21 - 22[[8]](#footnote-8).

Очищенный от скверны, облагодатствованный в Крещении и миропомазании, человек не совершенен, его греховные привычки остаются, грех пробуждается. Поэтому есть другие таинства.

Священство.

В этом таинстве даруется благодать Божия, которая содействует священническому служению. Это таинство, в котором через епископское рукоположение даруется благодать.

Установил Сам Христос. Еф. 4:11- 12[[9]](#footnote-9).

Благодать священства одна, но сообщается в различных степенях: диакону, священнику, епископу. Тит.1:5[[10]](#footnote-10).

Рукоположение в Церкви совершает епископ, ибо меньший благословляется большим. Евр.7:7[[11]](#footnote-11).

Пастырство - совокупность различных служений. Живое слово проповеди, душепопечение, приучение к Богу словом и примером. Мф.5:16[[12]](#footnote-12).

Пастырская обязанность сохранялась в течение тысячелетий: исправлять, наставлять, давать указания, ставя в пример Св. Отцов.

Елеосвящение.

Содействие благодати для выздоровления больного. При помазании тела елеем…

Мк.6:12 - 13[[13]](#footnote-13); Иак.5:14 - 15[[14]](#footnote-14). Здесь четко изложены для какой цели совершается таинство.

Признаки совершения таинства:

1. Молитва за больного в его присутствии, а не заочно.
2. Помазание тела елеем
3. Молитва веры.

Благодатные действия:

1. Исцеление души и тела.
2. Прощение грехов.

Брак.

В Браке подается благодать для освящения семейной жизни. Благословляется союз во образ союза Христа с Церковью. Брак установил Сам Бог. Быт.1:28[[15]](#footnote-15).

В Новом Завете Христос благословил брак в Кане.

Брак - теснейшее соединение двух личностей в одну плоть, внутренне единодушие. Брак - подвиг, необходима любовь, выдержка, терпение. Сознание благословения Божия, важности таинства. Ап. Павел сравнивал брак с союзом И.Х. и Церкви.

В идеале брак не расторжим. Он совершается по воле и определению Божию. Если святость брака нарушается прелюбодеянием, то брак может быть расторгнут. Мф. 19:9[[16]](#footnote-16).

Покаяние.

Таинство Божией любви к грешнику. Имеет 2 стороны:

1. видимая - любовь священника к грешнику
2. невидима (мистическая) - благодать Божия.

Если этого нет, то Таинство - ведет к осуждению человека. 1Кор.11:26 - 30[[17]](#footnote-17).

Обряды.

Это не таинства, благодать Божия, может быть преподается, но может быть и нет. А в Таинствах всегда.

Обряды призывают благословение Божие на внешнюю сторону жизни человека.

Обряд вводится в Церкви к внешней стороне жизни Церкви: уставы, порядок,

Обряды помогают молится, благоговейному настрою, и выражают веру в Бога. Сознанию немощности.

Крестное знамение при начале каждого дела. Молебны, панихиды, заупокойные службы и проч. важны для единения с миром невидимым, духовным.

Христианские праздники. Посты.

Установление для отдыха для труженика - Божие установление. У Моисея - заповедь. Исх.20:8 - 11[[18]](#footnote-18).

В Новом Завете суббота заменена воскресеньем в память воскресения Христова. Другой смысл: связан с победой жизни над смертью, освобождение от греха.

Впоследствии было установлены и другие дни в память важных Евангельских событий.

Праздники имеют и психологическую опору: перерыв в труде.

Праздники - прообраз будущего покоя и благоденствия на будущие дни.

В праздничный день христиане приглашаются посетить храм Божий, ближних, больных, заключенных, к совершению добрых дел.

Христианский праздник - радость торжества и победа Христа над диаволом.

Тот, кто омрачает радость, тот губит искупительное дело Спасителя; непристойные кутежи, драки, ссоры и др.

Свт. Феофан Затворник: Праздник воспитывает благочестие духа по вере, равноценен выходу на свежий воздух. Присутствие в Церкви - нахождение на небе.

Посты.

Значение большое в религиозно-нравственной жизни.

Воздержание в пище, воздержание от злых дел – подготовка к празднику.

Благодатное действие поста на тело и душу человека свидетельствуют св. Отцы.

Душа освобожденная от греховных пожеланий возносится к небу.

Тело – прилив новых сил.

Нравственное значение поста – искоренение духов злобы. На это христианство. Мф. 17:14-21.

Степень участия в посте может быть различной, как по качеству, так и количеству, истощение как и пресыщение, опасно для человека.

Тело, освобожденное от перегрузок в пище, получает бодрость.

Качество поста зависит от сил человека, должна быть честность. Можно поститься формально – объедаться постной пищей.

Свт. Тихон Задонский: «Масленицей вера святая портится».

Аскетизм – отличие от поста, достижение высочайшей нравственности, учит идеалу и его осуществлению.

Плоть, мир, диавол – 3 врага. **Аскетизм** необязателен всем.

Мф. 19:12[[19]](#footnote-19).

Аскетизм относится к сфере евангельских советов, а пост – положительная (обязательная) заповедь.

Пост – низшая степень аскетизма – высшая форма нравственности.

Необходимость поста по учению слова Божия.

Мф. 5:48[[20]](#footnote-20). 1Кор. 6:20[[21]](#footnote-21). 1Кор. 10:21[[22]](#footnote-22). 1Кор. 6:15[[23]](#footnote-23) 1Кор. 6:9-10[[24]](#footnote-24). Лк.21:34[[25]](#footnote-25)

Пост.

Лев. 16:20-32[[26]](#footnote-26). Иоиль 1:14[[27]](#footnote-27). 2Царств 12:16[[28]](#footnote-28). Неем. 9:1-2[[29]](#footnote-29). Мф. 4:2[[30]](#footnote-30). Мф. 9:15[[31]](#footnote-31). Деян.13:23[[32]](#footnote-32).

29 Апостольское правило: Аще кто не постится в Св. Четыредесятницу … да будет извержен.

56 правило VII Вселенского Собора; 19 правило Ганарского (??) Собора.

1Кор. 8:8[[33]](#footnote-33). 1Кор. 9:27[[34]](#footnote-34) 2Кор. 6:5[[35]](#footnote-35). 2Кор. 11:27[[36]](#footnote-36). 1Кор. 7:5[[37]](#footnote-37). Римл. 14:15[[38]](#footnote-38) Мк. 9:20[[39]](#footnote-39). Кол. 2:16[[40]](#footnote-40). Деян. 15:21[[41]](#footnote-41).1Тим. 4:8[[42]](#footnote-42).

Свт. Иоанн Златоуст: «Некоторые утверждают, что здесь идет речь о посте, пост не телесное упражнение, а духовное … не о посте здесь идет речь». (1Тим. 4:8).

Деян. 2:27[[43]](#footnote-43). Лк. 5:35[[44]](#footnote-44).

Значение поста.

2Кор.4:16[[45]](#footnote-45),

Василий Великий: «Тело и душа - чаши весов»

Свт. Григорий Нисский: «Две жизни -плотская и духовная … старательность для одной есть увядание для другой, дух … возвышает».

Если у человека горе, то ему не до пищи, если у Церкви трагические дни, то религиозный человек будет поститься даже без приказа.

Любовь всегда сопровождается состраданием, мы не уходим от человека, а приобщаемся ему; если любим Христа, то будем поститься.

Пост предшествует Великому Празднику. Поэтому необходима:

1. Подготовка к встрече.
2. Подготовка к радости праздника.

1Тим. 4:8[[46]](#footnote-46); Римл. 14:7[[47]](#footnote-47).

Дисциплинарное значение: закалка характера. Если человек ради Христа не может отказаться даже от лакомой пищи, то по характеру он - ничто.

Жертва Богу - «десятина всех Царю».

2Песнь канона Пт. 3 седм. Вел. Поста: «Приношение Христу».

Признаки Поста:

1. Молитва - частое посещение храма - лучшее средство сохранить душу.
2. Покаяние - уединенное богомыслие - просвещает душу правдой Бога.
3. Воздержание - зависит от возраста, здоровья, работы, уровня воцерковленности, т.е. нельзя разрушать тело. Но и произвольных послаблений не должно быть.

8. Любовь — основной закон и созидатель человеческой жизни

 Божественная любовь — основная причина, по которой Господь Бог создал мир и спасает мир, ибо Сам Он есть Любовь (1 Ин. 4:16). Эту пламенеющую и ревнующую любовь Христос Спаситель, принеся на землю, провозгласил основным законом и созидателем человеческой жизни (Лк. 10:27). Призывом к этой любви до самоотречения, к любви даже к врагам и ненавистникам (Ин. 15:13; Мф. 5:44) пронизано все Евангельское благовесте. Показав Сам эту любовь в Своем Богочеловеческом подвиге жизни и крестной смерти, Христос запечатлел в сердцах людей ту истину, что только там человеческая жизнь достойна Бога и человека, где она озаряется самоотвержением христианской любви, готовой быть всем для всех, все терпеть, покрывать, снисходить, не делать зла (1 Кор. 13:7; Еф. 4:2; Рим. 12:14; *прот. А. Ветелев. Гомилетика. Курс академических лекций. МДА, стр. 127-128*).

 Все Евангелие призывает христиан к деятельной любви к Богу и к ближним. **Деятельная любовь к Богу выражается, проявляется и осуществляется в человеколюбии, в жизненном, реальном служении благу людей. В ближних христианин любит Бога и в Боге — ближних. Такая любовь является основным зиждущим началом как личного самосовершенствования, личного спасения людей, так и их общественных отношений.**

 В христианстве идут нераздельно, в полной согласованности и взаимосвязи требования от христиан как личного спасения, так и самоотверженного служения другим. Кто созидает первое, тот творит и второе. **По словам св. Иоанна Златоуста, “искать полезного для всех — вот правило совершеннейшего христианства, вот точное его назначение, вот верх совершенства”** (*св. И. Златоуст. Беседа 25-я на первое послание к Коринфянам. №3*). По определению Климента Александрийского, **христианская любовь есть “постоянная, разумная, дружественная и предупредительная готовность содействовать пользе других людей**” (*Строматы, II, 9-й*).

 “Личное спасение и общественное служение — это не две различных линии, уходящие в разные стороны и увлекающие христиан к взаимному непониманию, самозамкнутости и отчуждению, а единый путь для многогранной человеческой души в ее устремлении себя спасти,” и другим послужить и ко Христу привести (*прот. М. Чельцов. Христианское миросозерцание, часть 2. Петроград, 1917, глава 5, стр. 140-145*).

 Истинный христианин подобен, по словам Господа, закваске. Эта, будучи и в малой дозе положена, — сквашивает все тесто. Но сквашивает только тогда, когда в себе самой содержит все свойства закваски (дрожжей); иначе и большой своей массой она не произведет никакого действия. Поэтому прежде чем сквашивать все тесто, необходимо приготовить надлежащую закваску.

 Так, **христианину прежде всего необходимо себя самого воспитать в истинного человека**, душу свою, говоря словами Евангелия, спасти и потом уже воздействовать на мир, сквашивать все тело общечеловеческого благополучия. Совершается же все это чрез любовь, любовью.

 “Рост духовно-нравственного совершенствования личности христианина и ход влияния ее на общественную жизнь выпукло представлен Спасителем в известной притче Его о зерне горчичном. Самое великое среди растений природы, большое дерево, приносящее плоды, дающее отраду птицам небесным и отдохновение путнику, начинает в своем росте обычно с очень маленького зернышка. И это зернышко, чтобы ему вырасти, непременно должно упасть в землю, — и не при дороге, чтобы не быть затоптанным, и не среди терний, чтобы не быть заглушенным, и не на камень, чтобы не иметь возможности углубить корни, — а на добрую почву. Почва — это как глубина сердечная, куда должно попасть слово учения Господня. Здесь оно должно прежде всего и непременно укорениться, чтобы никакая внешняя сила не смогла его вырвать. Укоренившись в глубине души — этой почве, зерно правды (и любви) Божией непременно пустит росток, быть может, и маленький, но здоровый в личной жизни человека.

 Человек проникнутый сам сознанием жизни по правде, по-Божии, выразит этот росток в (любви), в мире, благодушии и радости в своей семье; росток, таким образом, уже выйдет наружу. Семья, в котором будут культивироваться и возрастать семена добра, истины и правды, дает духовное успокоение, силы бодрости и нравственной крепости всему и всем, с ней соприкасающимся, т.е. вырастет уже в большое дерево. И чем более будет крепнуть в семье все нравственно-доброе чрез воплощение его отдельными членами, тем более будет служить общественному благу и радости, а следовательно, и счастью” (*прот. Чельцов. Цитир. соч., стр. 141*).

 Жизнь нам постоянно свидетельствует, какое громадное нравственно-оздоровляющее и материально-благодетельное значение имеют личности, в которых семя самоотверженной любви глубоко запало в сердце, которые, по слову Спасителя, душу свою “спасли” (т.е. оздоровили, обновили всеоживляющим началом любви). С другой стороны, жизнь также подтверждает тот факт, что ничто доброе, хорошее не привьется в жизни, если его проводники, исполнители будут людьми дурными, порочными: семя добра не взойдет у таких садоводов, и дерево жизни не разукрасится плодами любви и мира, радости и благополучия. Злая, не воспитавшая себя в добро себялюбивая личность ищет только своего и для себя; она раздражает, а не умиротворяет, она разоряет, а не созидает.

 Поэтому становится совершенно понятной вся безусловная истинность слов Спасителя, что “царствие Божие внутрь вас есть” (Лк. 17:21). Как вся прелесть цветка скрывается в его бутоне, так и внутри человека заключается вся возможность его последующей деятельности, и последняя раскрывает, развивает только внутрь него находящееся Царствие Божие.

 Таким образом, христианство, с одной стороны, требует личного совершенствования от каждого человека на началах любви к Богу и ближним, и, с другой стороны, призывает его к общественному служению на тех же началах самоотверженной любви, зовет всех людей к преобразованию мира и устроению его на началах правды Божией, любви Христовой. Личное совершенствование есть начало, исходный пункт и в то же время непременнейшее условие самоотверженного служения и труда на общую пользу (*прот. М. Чельцов. Цитир. соч., стр. 141-143*).

Взаимные Обязанности Христианина

 Истинно-христианская жизнь, построяемая на основе заповедной любви самоотвержения, не есть жизнь самозамкнутая, отрешенная от жизни окружающих людей, от жизни общества. **Христианское настроение духа естественно должно выявляться и выявляется во внешних формах христианской жизни — в семействе, в Церкви, в обществе. Каждый христианин несет те или иные обязанности и труд в семье, обществе и государстве.** Всевозможные виды человеческой деятельности являются поприщами для осуществления и упражнения внутреннего духовного строя, внутренней духовной жизни христианина. Вся жизнь христианина личная и общественная должна быть христианским подвигом деятельного самоотречения и самопреданности по побуждениям любви к Богу на благо ближних.

Спасение души

С обязанностью любить Бога (*возлюби Господа Бога твоего всем сердцем*) Господь Спаситель непосредственно связывает обязанность любить ближних: *возлюби ближнего твоего* (Матф. 22:37 и д.). Поэтому нам следовало бы говорить об обязанностях любви к ближним, но Господь заповедует любить ближнего, как самого себя: *возлюби ближнего твоего, как самого себя*. Основываясь на любви к Богу, любовь к ближнему должна пройти через истинную любовь к самому себе, чтобы стать живой и деятельной. Кто уважает и истинно любит самого себя, тот будет уважать и истинно любить ближних. Кто чувствует потребность в снисхождении к себе и прощении, тот будет снисходителен и будет прощать других. Он будет исполнять слова Господни: *во всем как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними* (Матф. 7:12).Потому скажем сначала об обязанностях христианина к самому себе:

Они разделяются на общие и частные. К **общим** относится прежде всего **обязанность самопознания**. Самопознание вращается около трех вопросов**: а) что я такое? б) чем я должен стать? и в) чем я в действительности стал?,** - считалось началом мудрости еще в древнегреческой философии. Оно написано на челе и новой философии. А то, что самопознанию уделяется важное значение и в Свящ. Писании, было указано выше. **Обязанности самопознания противоречат умственная леность и беспечность.Самопознание ведет к самоуважению, ко второй общей обязанности по отношению к самому себе. Самоуважение основано на высоком положении, занимаемом человеком в мире.** Премудрый призывает нас к самоуважению, когда говорит: *воздавай душе твоей честь по ее достоинству* (Сир. 10:31). **Но с самоуважением должно быть соединено глубочайшее смирение, основанное на признании бесконечного превосходства Творца сравнительно с творением и на сознании человеческих слабостей и недостатков, воспитываемых благодатью.** *Что ты имеешь, чего бы не получил?* - говорит ап. Павел, *А если получил, что хвалишься, как будто не получал?* (1 Кор. 4:7). Сам Господь говорит: *когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать* (Лук. 17:10). Совместимость смирения с сознанием своего достоинства (как общечеловеческого, так и личного) можем видеть на примере ап. Павла, который сознавал, что он "*апостол*" (1 Кор. 9:1), "*видевший Господа Иисуса*" (там же), "*более всех потрудившийся*" (1 Кор. 16:10, 2 Кор. 11:23 и д.), но в то же время называвший себя "*первым из грешников*" (1 Тим. 1:15). **Мы приобретем в себе сочетание смирения и сознания своего достоинства, если при этом будем в то же время сознавать свою полную зависимость от Бога и не будем иметь намерение выставлять перед людьми свое достоинство и хвалиться им.К самоуважению примыкает любовь к самому себе и разумное стремление к возвышению своей жизни и своего достоинства, и это - третья общая обязанность по отношению к самому себе.** В учении о главном начале христианской нравственности, об эгоизме как сущности зла, о самолюбии как грехе, противоположном любви к Богу, мы уже прежде достаточно выяснили различие между истинной и ложной любовью к самому себе. Поэтому сейчас скажем кратко, что **истинная любовь христианина к самому себе состоит в исполнении им указанного ему Богом назначения. Исполнение этого назначения невозможно, конечно, без самоотвержения.** С этой точки зрения рассмотрим частные виды проявления любви к самому себе.

Попечение о душе и образование ума

Так как душа важнее тела, то **главное внимание христианина должно быть направлено на образование души, именно - ума, воли и чувства.Образование ума совершается наукой.** Встречаются люди, которые думают, что христианство относится враждебно к науке и ее тормозит. Для подтверждения своего мнения они ссылаются на некоторые места Свящ. Писания, где напр., в послании к колоссянам апостол уравнивает философию с пустым обольщением (2:3), в послании к коринфянам он резко противопоставляет мудрость Божию мудрости человеческой (1 Кор., гл. 1 и 2), говорит также, что *знание надмевает, а любовь назидает* (1 Кор. 8:1). Это указывают на то, что христианство требует все основывать на вере, между тем область науки есть область знания, а не веры. **Но Свящ. Писание только к ложной науке относится неблагоприятно и даже резко, а не к истинной; и христианину не следует отдаваться первой встречной философии или какой-нибудь "научной" теории. А если христианство требует веры, то, во-первых, отнюдь не следует думать, что в науке совсем отсутствует вера; и науке присуща вера (напр. вера в существование невидимых атомов, вера в неизменные законы природы, вера в обманчивость разума и внешних чувств). Во-вторых, христианство требует не только веры, но и знания; оно ценит истинное знание. Так ап. Павел пишет коринфским христианам: *не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни*** (1 Кор. 14:20**). В другом послании он высказывает желание, чтобы христиане были введены *во всякое богатство совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения* (Кол. 2:2-3)**. Симон Петр выразился в ответе на известное предложение Господа Спасителя: *мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго* (Ион. 6:69).Надобно сказать даже, что только на почве христианства стало возможным успешное и полное развитие познаний и науки. Если апостол говорит, что во Христе сокрыты все сокровища премудрости и ведения, то он хочет сказать этими словами, что тот, ***кто признает во Христе спасителя своей души, тому откроется новый богатый мир для познаний и сделается возможным понять смысл миротечения и человеческой жизни; между тем вне христианства это невозможно сделать. Христианство сообщило истинное и прочное понятие о начале всего существующего, о назначении человека, о божественном мироправлении, о последней цели и конечном исходе истории.*** А не зная всего этого, нельзя иметь правильного и здравого взгляда на различные события и происшествия в мире и человеческой жизни. Все частные познания получают ценность и прочность лишь в том случае, когда они связаны с общим познанием, т.е. с познанием мира и человеческой жизни во всей их совокупности. Если последнее возможно только на почве христианства, то, следовательно, и все частные познания могут иметь ценность и прочность только на почве христианства. Кроме того, христианство, будучи делом общенародным, сделало высокие истины и мысли науки открытыми и доступными для всех людей; между тем вне христианства они заключены в тесном круге избранников науки.**Предмет познаний и науки - Бог, человек со своей историей и физическая природа. Известный объем сведений о всех этих предметах необходимо иметь каждому, кто хочет быть образованным человеком.**

Человеку, изучающему науки и формирующему ум, необходимо иметь, прежде всего, любовь к истине. Сама наука ищет истину, соответствия правильных мыслей о бытии и сущности всего существующего и происходящего. Во-вторых, для достижения образования требуется энергия и самостоятельность ума. Пассивный и ленивый ум не способен к образованию. В-третьих, необходима скромность, готовность учиться у других, умение выслушивать других. О самом отроке Иисусе в Евангелии замечено, что Он при посещении Иерусалимского храма "слушал и спрашивал" старших Себя возрастом (Лук. 2:40). **К недостаткам нашего времени надобно отнести, между прочим, то, что молодые люди часто считают себя умными, гордятся и не хотят поучаться у прошедшего времени, у отцов и праотцев, смотрят на самих себя, как на источник всякой истины.** Ап. Павел по этому поводу говорит: никто не прельщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым (1 Кор. 3:18). С мудростью змия мы должны соединить простоту голубя. Мы должны помнить, что утаенное от мудрых и разумных открывается младенцам (Матф. 11:25).

Образование воли

Все вышесказанное об образовании христианского характера относится и к образованию воли. **Мы указали средства образования воли: самоиспытание, бдительность, дисциплина и самоупражнение. К ним присоединяются религиозные или благодатные средства, такие как молитва и другие.** Теперь нам остается сделать частные указания насчет образования воли.**Во избежание поражений и падений воспитывающий в себе волю вначале не должен слишком доверять себе и много на себя надеяться, но сразу должен преодолевать слабые искушения; и только испробовав свои силы на слабых искушениях, может идти на большие.** Но и тогда, конечно, его ожидает много падений**. Для человека, не занятого серьезно воспитанием в себе воли, падения весьма вредны, так как отнимают у него энергию и запугивают в возможности идти по пути добра. Посвятившему же себя образованию воли падения оказывают ту услугу, что побуждают впредь к осмотрительности и к большему напряжению сил, а с другой стороны - дают ему почувствовать свое жалкое состояние при падении, по сравнению с которым прежнее состояние, когда он был победителем своих страстей и нравственно свободным** - будет представляться ему высоким и желанным. Примером служит ап. Петр, отрекшийся от Господа и *горько плакавший* в сознании своего уничижения.**Хотя грехопадения неизбежны (*никто же чист будет от скверны, если и один день жизни его на земле*; Иов 14:4), но намерение или твердая решимость человека должна быть направлена на то, чтобы *ни однажды* не согрешить. Только под условием этого решительного намерения нам прощаются на исповеди грехи. В случае же сделок со грехом, не следует ожидать благих результатов.** След., при образовании воли необходим радикальный разрыв со грехом. *Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному усердствовать, а о другом нерадеть* (Матф. 6:24).***Кроме случаев падения, в жизни христианина бывает много других случаев, сообщающих некий толчок воле и производящих новое, лучшее направление жизни. Вспомним хотя бы о днях говения и принятия Св. Таин, напоминающих о необходимости исправления, вспомним о смерти близкого человека, порождающей мысли о бренности и суетности всего земного, вспомним о различных радостных случаях, побуждающих к благодарности Богу и к жизни, достойной излитых Им милостей. Время благоприятное, день спасения, - должен в таких случаях говорить человек вместе с апостолом (2 Кор. 6:2). Дорожа временем, потому что дни лукавы (Еф. 5:16; ср. Рим. 13:11-12).*** Бывают также случаи, когда человек торжественно перед лицом Церкви и государства дает обещание служить честно и жить достойно (напр., вступая в должность, принимая священный сан, а тем более монашество). ***Но хотя обещание можно дать, возымевши соответствующее ему намерение, но нельзя сразу переменить реальное состояние воли, нельзя злую волю сразу сделать доброй. Это возможно только с точки зрения индетерминистической, которая нами отвергнута. С точки же зрения истинного учения о свободе надо постоянно и много работать над собой, чтобы изменить свою природу.***Хотя нам известны случаи, когда люди иногда сразу производили разрыв со своей прежней греховной жизнью и начинали новую жизнь, святую, но это не значит, что они сразу делались святыми. ***Сразу может быть снята с человека в таинстве исповеди именно виновность греха, следствия же его, т.е. склонность и расположенность ко греху, еще долго остаются в человеке.*** Как и в таинстве Крещения снимается с ребенка только повинность в Адамовом грехе, следствие же этого греха, злая похоть, живет в нем. Например, читая жизнь св. Марии Египетской, мы видим, что она сразу почувствовала свое жалкое и даже ужасное состояние, сразу исповедалась и причастилась Св. Таин, давши перед иконой Богоматери обещание впредь не грешить. Этим ее виновность была снята. Но следы прежней греховной жизни долго в ней оставались. По ее собственному признанию, она много лет была вынуждена бороться с сильнейшим влечением возвратиться к прежней греховной жизни с почти непреодолимым желанием "прежних мяса и вина", как она выразилась в признании перед Зосимою, пока, наконец, спустя целое десятилетие, "тихий свет не озарил ее душу", и она была освобождена от злых искушений и греховных желаний. Этим объясняются частые падения человека с той высоты, на которую, как ему казалось, он взошел. Напр., пьяница может сразу перестать пить, но спустя несколько месяцев он может запить еще хуже. А вот если бы пьяница отстал от пьянства таким способом, что бы постепенно ограничивать приемы вина, дойдя наконец до минимума, тогда он мог бы быть уверен в победе своей над страстью. **Как человек не может сразу сделаться ученым, а лишь постепенно, так и высоко нравственным или святым. Воля должна тихо и плавно укрепляться, чтобы идти верной и надежной дорогой.Пока человек работой над собой не изменил своей природы, до тех пор он должен стараться изменить свое внешнее положение или свои обстоятельства так, чтобы они служили ему не на соблазн и падение, а на совершенствование и укрепление в добре.** Писание говорит: *с избранными избран будешь, а со строптивыми развратишься* (Пс. 17:27). *Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше* (Еккл. 7:3). *Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей* (Пс.1:1). Среди народов в истории, особенно древние греки придавали важное значение сообществу. **Избегать дурного сообщества и искать хорошего - было у них главным правилом нравственного образования.** Но общение мы имеем не только с людьми, но и с книгами: следов., и здесь нужно делать выбор между добрым и дурным сообществом. **Probatos semper lege**, заметил еще Сенека.**Когда человека преследует какая-нибудь дурная мысль или страсть, то, следуя правилу о перемене своего положение или обстоятельств, он должен немедленно направить мысли на другой предмет или еще лучше - заняться каким-либо делом.** Например, углубиться в чтение интересной книги, заняться любимым искусством или ремеслом, физической работой, выйти в сад или огород, можно даже заняться рубкой и пилкой дров (что полезно не только в физическом отношении, но иногда и в нравственном) или найти хорошее сообщество. Свят. Тихон говорит о себе, что лишь только он замечал в себе приступ уныния, он сейчас же выходил в сад - и уныние рассеивалось. А древние опытные подвижники на вопрос братьев: "что мне делать? **Меня постоянно преследует такое-то дурное желание" - отвечали: "перестань думать о нем, займись другим".** А в некоторых случаях требуются даже коренные изменения своего положения. Напр., потерпевшие какой-либо тяжкий жизненный удар (потерю супруги, всего имущества и т.п.). и опасаясь отчаяния, некоторые лица отправлялись в путешествие, меняли место жительств, поступали в монашество и т.п.).**Испытано благотворное действие и следующего средства: в порыве какой-либо страсти, напр., гнева, мщения, человек должен произвести в себе паузу, внутренне воззвать к себе - стой! В это время предложить себе вопросы: "что я делаю, и что выйдет из этого моего действия?"** Во время такого размышления последует отлив накопившихся чувств, после чего человек становится более трезвым. И если тогда ему удастся изменить свое намерение, то это будет большая победа, которая для других останется незаметной, и, может быть, такого человека сочтут даже трусом, но зато тем более прав он будет перед самим собой. По этой же причине следует иногда отсрочить ответы на некоторые запросы или письма, резолюции и т.п. **Это средство известно даже простым людям, которые дают такой совет: когда ты сильно разгневаешься на кого-либо, то сейчас же прочитай про себя краткую молитву (хотя бы "Отче наш"), или сосчитай до десяти.** Подходящий случай рассказывается и в Евангелии. Фарисеи привели к Господу Иисусу женщину, захваченную на месте преступления. Дыша ненавистью ко Господу Иисусу и мстительностью к женщине, они этими страстями совсем заглушили свою совесть, обличающую их в неменьших грехах. Что же Господь? Вместо того, чтобы давать ответы на вопросы фарисеев, он наклонился и начал писать по земле. Молчанием он хотел заставить фарисеев одуматься. И когда они одумались, то фактически обвинили не грешницу, а самих себя, почему им пришлось со стыдом удалиться (ибо в написанном Господом каждый прочел свои собственные грехи, Иоанн 8:9).**В древнее время и в средние века было рекомендуемо и "momento mori!"** (вспомнить смерть), как средство нравственного самообразования. И в Св. Писании говорится: ***помни последняя твоя, и во веки не согрешишь*.** ***Когда человек вспомнит о смерти, тогда все враждебные и мстительные мысли рассеиваются, и все чувственные и сластолюбивые желания теряют прелесть и приманку, все горделивые и эгоистические чувства притупляются. Прах, которым человек некогда сделается, и суд, перед которым он по смерти предстанет, смиряют и исполина.*** Глядя на иконы св. Марии Магдалины, мы видим перед ней череп: это образ памяти о смерти, которую Мария Магдалина всегда имела перед глазами и которая сделала из великой грешницы великую праведницу.**Но вообще внимание и память имеют важное значение в деле нравственного самовоспитания. Здравое состояние этих способностей находится в тесном взаимодействии со здравым состоянием всего человеческого духа.** **Не напрасно некоторые философы все человеческие слабости и недостатки производят из неспособности быть внимательными.** Не напрасно некоторые современные педагоги говорят о внимании и памяти не в отделе об умственном образовании, а в отделе о методе образования вообще. Они говорят: "Воспитательная деятельность предполагает некоторые предварительные условия своей успешности, и прежде всего внимания и памяти". Известно, как сильно тормозится и часто расстраивается воспитание некоторых детей или диких народов, отличающихся рассеянностью и невнимательностью. Вонми себе, внемли себе! - часто повторяет Бытописатель. Внимайте себе! взывает и ап. Павел. Будьте слушателями незабывчивыми (Иак. 1:25), говорится также в Свящ. Писании.

Образование эстетического чувства

Образование эстетического чувства совершается посредством изящных искусств: поэзии, музыки, пения, живописи и т.д., и наблюдений прекрасных явлений природы и человеческой жизни. Изящное или прекрасное есть адекватное (соответствующее, гармоничное) выражение в конкретной форме какой-либо идеи или мысли. След., прекрасное имеет для нас то значение, что оно делает идеи наглядными. А делая идеи наглядными, выражая их в соответствующих чувственных формах, оно располагает нас к ним, привлекает наше сердце. Напр., как могущественно действует на нас идея бесконечности, когда мы представляем ее в образе необозримого звездного неба или безбрежного океана! Как благоговейно настраивает нас торжественное церковное пение! Но и независимо от содержания, прекрасное благотворно влияет на нас своей гармонией. Оно вносит гармонию в нашу внутреннюю жизнь, умиротворяет душу, успокаивает страсти, отвлекает от всего грубого и пошлого, облагораживает. **В то же время прекрасное доставляет нам высшее наслаждение. Оно есть превосходное средство для освежения и отдыха трудящегося человека. Кроме того, прекрасному мы отдаемся бескорыстно, по высшему идеальному интересу, из чистой любви к этому предмету. И нравственная деятельность тем выше, чем более свою цель заключает в себе, а не совершается ради каких-либо внешних побуждений и целей. Таким образом, искусство служит в этом случае нравственной деятельности.** Особенно в наше меркантильное и утилитарное время полезно возбуждать в обществе с помощью искусства высшие интересы и приучать к бескорыстной деятельности. Наконец, **эстетическое образование помогает человеку соблюдать нормы морали.**Из евангельских сказаний мы знаем, что Сам Господь Иисус Христос относился весьма сочувственно к красотам природы и ее любил. Для молитвы Он удалялся на холмы и горы, учил народ при живописных берегах моря, на полях, красовавшихся жатвой, обращал внимание слушателей на роскошные лилии Палестины, преобразился на одной из прекраснейших гор Галилеи. И христианские подвижники любили избирать для своих подвигов места, отличавшиеся красотой. Напр., св. Василий Великий в письме к св. Григорию Богослову описывает с восторгом прелесть избранного им уединения. И Псалмопевец не один раз одушевлялся в псалмах красотами природы. Напр., Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим: я восхищаюсь делами рук Твоих, Как велики дела Твои, Господи! (Пс. 91:5,6). Праведника Он сравнивает с цветущей пальмой, возвышение его уподобляет кедру Ливанскому (там же, стих 13).После сказанного можно не сомневаться, что на каждом из нас лежит обязанность воспитывать в себе эстетическое чувство и вкус к прекрасному. **Мы не бесплотные духи, мы облечены чувственной природой; потому наша душа невольно ищет воплощение духовного в чувственных формах, притом в формах совершенных, прекрасных. И нет человека, который был бы неспособен к эстетическому или художественному образованию.** Если не каждый способен творить художественные произведения, быть поэтом, композитором, живописцем и т.д., то каждый способен воспринимать художественные произведения, наслаждаться ими. А в области пения каждый может принимать и деятельное участие.Из истории известно, что изящное искусство было доведено до совершенства у древне-греческого народа. Но их совершенство, как и вообще языческое искусство, - низшего разбора, сравнительно с искусством христианским; оно выражено главным образом во внешних формах, между тем, как искусство христианское внесло в эти совершенные формы высшие идеи. Если, напр., войдем в Афинский мраморный храм Тезея, а затем в Константинопольский храм св. Софии, то какую огромную разницу почувствуем в душевном настроении под впечатлением архитектурного стиля того и другого храма, (хотя мусульмане испортили последний). Или во сколько раз возвышеннее, чище, одухотвореннее изображение Богоматери христианским художником, сравнительно с языческой статуей какой-либо богини. **Христианство раскрыло для искусства высоты души, глубины сердца, неведомые языческому миру.** В особенности высочайшая идея христианства, идея победоносного величия в глубочайшем уничижении, выраженная в образе Господа Спасителя на суде у Пилата или в Гефсиманском саду, или на кресте, была совершенно непонятна язычеству.**Свойствами подлинного искусства является главным образом целомудрие, или чистота, и истинность. Вследствие тесной связи искусства с чувственными формами, оно легко может принять характер плотяности и нецеломудрия. Тогда оно не возвышает и не умиротворяет душу, а соблазняет и возбуждает страсти.** Напр., песня иной раз бывает страстной и соблазнительной, и не только по содержанию, но и по напеву. Чтобы искусство было чистым, надо чтобы чувственная сторона в нем находилась под господством духа, идей. Эстетически-прекрасное должно находиться под господством нравственной стороны прекрасного. **Если художественное произведение причиняет ущерб нравственному и религиозному чувству, то оно действует разрушительно на душу, а не гармонично, и поэтому цель искусства не достигается. А к требованиям истинности в искусстве относится то, что искусство должно выражать не какой-то совершенно вымышленный мир, а действительный, но только в идеальной и совершенной форме. Оно не должно изображать ничего несогласного с психологическими законами. Но в то же время оно должно соблюдать согласие с нравственным законом и миропорядком; и, след., ложь и зло представлять именно ложью и злом, носящими в себе разрушительное и гибельное начало, а не перекрашивать их и выставлять под оболочкой истины и добра.**

Попечение о теле

Заботясь главным образом о душе и о вечной жизни на небе, христианин не оставляет забот и о теле, и о жизни на земле. **Душа может жить и действовать на земле не иначе, как в теле; и временной жизнью в настоящем веке обусловлено достижение вечной жизни в будущем веке.** **А отсюда следует обязанность заботиться о жизни в здоровом теле.** В книге Бытия изображается вселение *дыхания* жизни, т.е. исшедшей от Бога души, в *персть земную*, т.е. в образованное Богом тело, как в орган и символ души (Быт. 2:7). Ап. Павел называет тело *хижиной* (2 Кор. 5:1, 4) и *сосудом души* (2 Кор. 4:7). **В то же время мы призываемся Свящ. Писанием действовать, *пока есть день*, т.е. пока продолжается земная жизнь; *придет ночь*, т.е. прекратится земная жизнь, *когда никто не может делать* (Иоан. 9:4). *Пока имеем время, будем делать добро* (гл.6:10), - говорит ап. Павел. На страшном суде каждый из нас получит доброе или злое, соответственно тому, *что он делал, живя в теле* (2 Кор. 5:10).** **Высший взгляд на человеческое тело Свящ. Писание высказывает, когда называет его членом тела Христова (1 Кор. 6:15; Еф. 5:26), храмом св. Духа (1 Кор. 6:19; 3:16 и д.), и когда говорит, что оно некогда воскреснет с душой для вечной жизни (Иоан. 5:25 и д). и прославится по подобию прославленного тела Христова (Филип. 2:21; 1 Кор. 15:47-49). Отсюда вытекает высокая обязанность - *соблюдать* нравственную чистоту тела. Ап. Павел призывает христиан *представить тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу* (Рим. 12:1), храня без порока дух, душу и тело в пришествие Господа Иисуса Христа (1 Фесс. 5:23).Можно различать отрицательную и положительную сторону в обязанности по отношению к телесной жизни и здоровью. Отрицательная сторона состоит в охранении их от вредного и сокращающего жизнь. Прежде всего следует назвать намеренное уничтожение жизни, или самоубийство.** Преступность этого греха состоит в том, что самоубийца возмущается против творческого и промыслительного божественного порядка и своего назначения, произвольно прекращает свою жизнь, которая принадлежит не ему только, но и Богу (а также ближним), и которая дарована ему для нравственного преуспеяния, а не для злоупотребления ею, - отрекается от всех лежащих на нем обязанностей и является в загробный мир непризванным. О принадлежности нашей жизни Богу говорит ап. Павел: *никто из вас не живет для себя и никто же умирает для себя, а живем ли - для Господа живем, а умираем ли - для Господа умираем* (Рим. 14:7-8). О принадлежности нашей жизни ближним он же говорит: *оставаться мне во плоти нужнее для вас* (Филип. 1:24). Ап. Петр призывает христиан: *потщитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире и долготерпение Господа нашего почитайте спасением*, - т.е. старайтесь, чтобы явиться перед Господом непорочными, и Его долготерпение, выражающееся в сохранении и продлении нашей жизни, - считать для себя спасительным (2 Пет. 3:14-15). Вообще же к греху самоубийства можно отнести слова Свящ. Писания: *если кто Божий храм разорит, да покарает сего Бог* (1 Кор. 3:17). Следует припомнить также мрачную картину самоубийства Иуды, изображаемую в Свящ. Писании. Самоубийца попирает и естественный закон, так как, по этому закону, *никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее* (Еф. 5:29). Некоторые указывают на мужество самоубийцы, что не каждый решится на такой смелый поступок. На этом основании у язычников самоубийство восхвалялось, как героизм. **Но с христианской точки зрения самоубийца есть не герой, а трус, так как не в состоянии снести тех неприятностей и несчастий (напр., потери имущества или любимого человека, или неизлечимой болезни, стыда заслуженного или незаслуженного и т.п.), из-за которых обыкновенно решаются на самоубийство. Вообще, самоубийца обнаруживает сильную привязанность к земным благам и счастью, коль скоро в несчастье отказывается жить.** А еще большее неразумие обнаруживает он, потому что для избежания временного бедствия подвергает себя вечному бедствию. В наше время многие склонны объяснять каждое самоубийство временным помешательством. Но это объяснение далеко не верно.**Кроме прямого и намеренного самоубийства, люди очень часть совершают непрямое и ненамеренное самоубийство, или сокращение жизни, вследствие ли незнания гигиенических правил, или вследствие невоздержания или неосторожности.** Премудрый говорит: *Здравый сон бывает при умеренности желудка: встал рано, душа его с ним; страдание бессонницею и холера и резь в животе бывают у человека ненасытного.... во всех делах твоих будь осмотрителен, и никакая болезнь не приключится тебе* (Сир. 31:22 и д.).**Грешит против обязанности самосохранения и дуэлист.** Подвергая прямой опасности жизнь ближнего, он подвергает столь же великой опасности и свою собственную жизнь. И для какой цели? Обыкновенно вызывают на дуэль за оскорбления чести. Но неужели я восстановлю свою честь тем, что вызову оскорбителя на дуэль? Надобно иметь весьма превратное понятие о чести, чтобы утверждать это. Гоняясь за внешней и мнимой честью, дуэлист теряет внутреннюю честь или нравственное достоинство. Он подобен самоубийце, который, гоняясь за земным и временным благом, потеряв его, лишает себя также истинного и вечного блага. И по какому праву дуэлист вызывает противника на дуэль? Для разрешения споров и для удовлетворения оскорблений существуют в обществе законные суды. Дуэлист же попирает закон и на его место ставит своеволие. И какая сила разрешает на дуэли спор? Не сила истины, а сила ловкости, проворства, физического превосходства. След., дуэль напоминает времена кулачных боев. А если оскорбление такого сорта, что не может быть представлено для разбора судье, то христианину лучше не обращать внимания на оскорбление и простить, чем прибегать к недостойному средству для восстановления чести. Свящ. Писание говорит: *не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию* (Рим. 12:19).... *не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе; никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками* (Рим. 12:16-17). И еще: *Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать* (Гал. 5:26).**К отрицательной стороне обязанности самосохранения принадлежит и защита себя в случае нападения на нашу жизнь. Защищаться следует не для умерщвления нападающего, но чтобы его обессилить, обезвредить и затем предать в руки правосудия.** Образец самозащиты видим в лице Самого Господа Иисуса Христа. Когда враги однажды взяли камни, чтобы побить Его, то Он уклонился и прошел невидимо для них (Иоан. 8:59).**А положительная сторона обязанностей по отношению к телесной жизни состоит в поддержании сил и укреплении тела, чтобы оно было пригодно для деятельности души.** Ап. Павел даже посылает Тимофею диетический совет: *пей не одну воду, но употребляй немого вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов* (1 Тим. 5:23). Колоссян он предостерегает от ложного изнурения тела (Кол. 2:23**). Кроме разумного питания, укреплению сил содействует правильная смена труда и отдыха. Также надо заботиться об исцелении тела во время болезни.** Премудрый говорит: *Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его... Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими* (Сир. 38:1 и д.).**Но обязанность самосохранения имеет и ограничения. Так как телесная жизнь не есть самое высшее благо, то необходимо в иных случаях жертвовать жизнью ради высших целей и достижения высших благ. Случаи пожертвования жизнью могут иметь место, во-первых, при служении Богу**. Для примера можно указать на мучеников. *Если кто приходит ко Мне*, говорит Господь Спаситель, *и не возненавидит отца своего и матери и жены и детей и братьев и сестер и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником* (Лук. 14:26 и д.). И еще: *Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее* (Матф. 10:39; 16:25). **Во-вторых, при исполнении обязанностей своей должности. Для примера можно указать на воина, врача, священнослужителя.** Ап. Павел говорит: "я ни на что не взираю, и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще свое и служение, которое я принял от Господа Иисуса" (Деян. 2:24). **В-третьих, в делах любви к ближнему и для его блага.** *Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих*, говорит Господь Спаситель (Иоан. 15:13). *Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за ближних* (1 Иоан. 3:16), говорит ап. Иоанн. **Во всех этих случаях долг самосохранения переходит в долг самопожертвования.Как смотреть на краткую и продолжительную человеческую жизнь? Образец Господа Иисуса Христа, жившего на земле только 33 года, показывает, что в короткое время жизни может быть совмещена вся ее полнота.** В этом случае человек, *достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета* (Прем. Сол. 4:13). *Ибо не в долговечности счастливая старость и не числом лет измеряется: мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь - возраст старости* (там же, ст. 8 и 9). **И наоборот: продолжительная жизнь может быть пуста по содержанию, может не иметь цены для вечной жизни.** *Если и будут они долгожизненны, но будут почитаться за ничто, и поздняя старость их будет без почета* (Прем. Сол. 3:17). **Но вообще говоря, христианин должен смотреть, как на Божий дар и на Его долготерпеливую милость, если ему досталась в удел продолжительная жизнь.** Ап. Петр говорит: *Долготерпение Господа нашего почитайте спасением*. (2 Пет. 3:15). **Чем продолжительнее жизнь, тем больше времени для делания добра и приготовления к вечности.Потому-то и желание смерти есть вещь сомнительная. Очень часто оно есть нежелание трудиться и переносить жизненные бедствия**. Если даже она есть положительное желание совершенной жизни за гробом, то и тогда необходимо помнить, что смерть всегда преждевременна, если она не посылается человеку Богом. Господь лучше знает, когда пора окончиться нашей жизни: "в книге Которого записаны все дни, назначенные для человека" (Пс. 138:16), "в руке Которого душа всего живущего и дух всякого человека" (Иов. 17:10). Вообще, желание смерти тем большее имеет право, чем больше человек созрел для вечной жизни, и тем фальшивее и бесправнее, чем менее он созрел для нее. В последнем случае, вместо того, чтобы желать смерти, необходимо позаботиться об истинно христианской жизни.

Богатство и бедность

Богатство и бедность сами по себе нравственно безразличны, т.е. ни богатство, ни бедность, сами по себе не делают человека добрым или плохим. Все зависит от отношения сердца к богатству и бедности, от такого или иного отношения человека к ним. Потому-то в числе прославленных церковью святых мы встречаем и богатых, и бедных. И богатство, и бедность имеют, как свои выгоды и преимущества, так и свои опасности и искушения. Не напрасно в книге Притчей Соломона возносится следующее моление к Богу: "двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру: суету и ложь удали от меня, *нищеты и богатства не давай мне*, питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся от Тебя, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе" (гл. 30:7,8). Как видим, среднее материальное благосостояние представляется в Свящ. Писании самым благоприятным в нравственном отношении.Что богатство и вообще всякое имущество не предосудительно для христианина, это видно из того, что Сам Бог предоставил человеку право господствовать над землею и обладать ею (Быт. 1:26; 9:1). А всякое имущество есть плод земли. Обладанием имущества обусловлена возможность духовного образования человека и приобретения известной степени самостоятельности и независимости, необходимых для деятельности в мире. Имуществом же доставляется возможность благотворения. Но, обладая имуществом, необходимо быть внутренне независимым от него, не пленяться им. *Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца* (Пс. 61:11). Не богатство должно обладать нами, а мы должны обладать богатством, свободно распоряжаться им и употреблять его на благие дела. Противонравственное владение богатством и греховное употребление им выражаются в форме любостяжания, корыстолюбия, скупости или в форме расточительности и нравственной беспечности при уповании на богатство. Против корыстолюбия и скупости, Свящ. Писание высказывается весьма резко. Оно называет его идолослужением: *любостяжание есть идолослужение* (Кол. 3:5). *Лихоимцы Царства Божия не наследуют* (1 Кор. 6:10). *Не можете служить Богу и маммоне* (Матф.6:24). Образец расточительности Свящ. Писание предоставляет нам в лице блудного сына: *расточил имение свое, живя блудно* (Лук. 15:13). А образец ложного упования на богатство и нравственной беспечности видим в лице евангельского богача, который в надежде на изобилие собранных плодов, сказал душе своей: *много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись* (Лук. 12:19). Ап. Павел предписывает Тимофею увещевать христиан *не уповать на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам все обильно для наслаждения* (1 Тим. 6:17).Нравственно оправдываемый источник обогащения и приобретения имущества указан в лице Адама, которому заповедано *в поте лица твоего будешь есть хлеб* (Быт. 3:19). Труд и бережливость - вот источники обогащения христианина. На труд, как на источник пропитания и материального благосостояния, указывает ап. Павел фессалоникийцам, в среде которых развилось праздношатание и тунеядство (Фесс. 3:6-12). А пример бережливости показал Сам Господь Иисус Христос, сказавший апостолам после насыщения хлебами народа: *соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало* (Иоан. 6:12). Отдавать деньги на законные проценты и употреблять свое имущество для умножения имущества, конечно, позволительно. Притчей о талантах, показана допустимость последнего. Но всякое ростовщичество, безусловно, противоестественно, о чем говорит и Писание, уже выше приведенное. Высокий пример возвращения несправедливо приобретенного имущества виден в лице Закхея.Если богатые и имущие должны иметь внутреннюю независимость от богатства, то бедные должны внутренне иметь независимость от бедности. Вынужденные жить бедно должны внутренне желать оставаться бедными. *Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него* (1 Тим. 6:8,7). В то же время бедные должны сознавать, что и при материальной бедности они могут быть духовно богатыми и высокими. Ап. Павел говорит: "*мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем*" (2 Кор. 6:10). Ап. Иаков говорит: "да хвалится богатый унижением своим, а брат униженный - высотой своей" (гл. 1:9-10). Бедность имеет свои опасности и искушения: она подает повод к обману, хищению, зависти, недовольству своей судьбой, малодушию, ропоту на Бога. Об этих искушениях должны помнить люди неимущие и остерегаться их. Но бедность имеет и свои преимущества, такие как избавление человека от искушений богатством. Желающие обогащаться впадают в искушение и попадают в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу (1 Тим. 6:9).Правила, указанные как относится христианину к богатству и бедности, являются руководством и для отношения его ко благам и удовольствиям жизни, а также к бедствиям, страданиям и болезням. Именно: мы должны во всех случаях соблюдать нравственную свободу, свою внутреннюю независимость, должны быть не рабами своего счастья или несчастья, а господами его. Всякие страдания и болезни являются воспитательными средствами в руках Божиих, без них нравственное состояние человечества во много раз ухудшилось бы. При посещении несчастья христианин должен спрашивать, по наставлению Самого Господа (Иоан. 9:3), не о том, чем он заслужил несчастье, а о том, как им воспользоваться, чтобы исполнились на нем намерения Божии. А Божии намерения состоят в том, чтобы в горниле несчастий и страданий очистить христианина и побудить его к ревностному служению Богу и спасению своей души. Ап. Петр говорит: *О сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе, в явление Иисуса Христа* (1 Пет. 1:6,7). Отец духов, говорит ап. Павел, наказывает нас *для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его* (Евр. 12:10).Несчастья и страдания побуждают нас к самоуглублению и познанию своих недостатков и пороков, показывают нам суетность и скоротечность всего земного и возбуждают желание вечных и непреходящих благ, учат нас молиться и возлагать упование свое на Бога, воспитывают в нас терпение и сомоотверженность, располагают нас к горю и несчастьям ближних и делают нас снисходительными к недостаткам ближних. Страдания служат и предохранительным средством. Ап. Павел говорит о себе: *чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился* (2 Кор. 12:7). Даже о Господе Иисусе сказано, что Он страданиями "навык послушанию": *хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию* (Евр. 5:8). Конечно, страдания и болезни могут производить и обратное действие: они могут сделать человека раздражительным, гневным, недовольным и ропщущим, нетерпеливым, эгоистом. Все эти опасности необходимо иметь в виду страдающему и болящему, чтобы оберегать себя от них. Страдающий должен быть мужественным и владеть собой. Он должен укреплять себя мыслью, что "*Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после научением через него доставляет мирный плод праведности*" (Евр. 12:11), что тех кого Бог любит, тех обличает и наказывает (Апок. 3:19), что Самому Христу *надлежало пострадать и войти в славу Свою* (Лук. 24:26). Необходимо *смириться под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о нас* (1 Пет. 5:6,7). Естественно христианину в страдании и болезни прибегать к религиозной помощи, к помощи св. Церкви, исповедоваться, причащаться, заказывать молебны, водоосвящение. Но если он не упражнялся в терпении и мужестве во дни здорового и благополучного состояния, то едва ли удастся соблюсти терпение во дни болезни и бедствий. Поэтому необходимо заранее подготавливать душу к перенесению испытаний.

Семейные Обязанности.

§1. Семейство. Его нравственное значение

 Семейство или семью обыкновенно составляют родители и дети, иногда с другими родственниками и живущими о ними людьми.

 Семейство есть самое первое человеческое общество. Оно является основой государства, основной его ячейкой. Вместе с тем семья есть и “исходище и первая основа нравственного мира” (*проф. М. Олесницкий. Нравственное Богословие, §70, стр. 256*).

 В семействе человек получает первый телесный уход, навыки к порядку, трудолюбию, покорности, здесь он получает первое духовно-нравственное воспитание и начинает развивать в себе нравственную жизнь. Жития святых нам показывают, насколько важно первоначальное воспитание в добродетельной семье (*св. свящ. М. Менстров, Уроки по христианскому нравоучению. гл. 33, стр. 247; прот. П. Солярский. Нравственное православное богословие, изд. 2. СПБ. 1875, §135, стр. 367-368*). Если любовь — основа христианской нравственности, то семья есть первоначальная школа святой, терпеливой и самоотверженной любви. Потому-то Господь Спаситель, прежде чем выступил на поприще общественного служения, благословил Своим посещением брачную чету. И апостолы, имевшие задачей проповедовать слово Божие народам, прежде всего вносили его в дома семейств.

 Состояние христианских семейств имеет важное значение и для Церкви. Добрые и благочестивые семейства составляют необходимое условие ее благосостояния. Добродетельные христианские супруги, родители и дети, принимая от Церкви благодатные дары и освящение, развивают их в семейной жизни и в свою очередь приносят с собой в общество верующих плоды добродетели и совершенства. Чем более благочестия и добродетелей в семействах, тем более процветает и Церковь. Древняя христианская Церковь процветала внутренней славой именно потому, что каждый христианский дом, по словам Златоуста, составлял малую церковь, каждый отец семейства был у себя как бы домашний пастырь, который управлял молитвой и чтением Писания и был образцом христианской жизни для своих домашних (*св. Иоанн Златоуст. Беседа 36-я на 1 Коринф.*).

 Нравственное благосостояние семейств сопровождается также благосостоянием общества и государствами обратно. Семья “оказывает могущественное и весьма широкое влияние на союз общественный, на жизнь целого народа. В самом деле, люди, взлелеянные семейной любовью, научившиеся горячо любить своих братьев и сестер, своих детей или родителей, вносят эти прекрасные навыки и в свою общественную жизнь — они любят людей своей братской любовью; хороший семьянин не может не быть хорошим человеком в общественной жизни и деятельности” (*проф. А.Д. Беляев. Любовь Божественная. М., 1884. стр. 346-347*). По отношению к государству семья является первой школой, где человек научается любить своих ближних, старших, равных и младших, научается почитать старших, уважать равных себе, научается повиновению, дисциплине и развивает в себе все те качества, какие необходимы для каждого члена общества (*см. прот. Солярский. Цитир. соч., стр. 367-368*).

§ 2. Христианский брак как основа христианской семьи

 Семейство основывается на браке. Христианский брак есть добровольный и основанный на взаимной любви пожизненный союз двух лиц различных полов с целью совершенного взаимного восполнения (составления, так сказать, полного человека) и вспомоществования во спасение, и имеющий следствием или плодом своим рождение и христианское воспитание детей (*проф. М. Олесницкий. Цитир. соч., стр. 256. Сравн. определение брака у свящ. М. Менстрова: “Брак есть заключенный на основании полового отношения и взаимной любви пожизненный союз мужчины и женщины, сопровождающийся общением их во всех отношениях, обстоятельствах и благах жизни к получающий санкцию Церкви и государства.”* (*Уроки по христианскому нравоучению, стр. 249*).

 Вообще брак есть начальный союз, из которого образуется союз семейный, родственный, народный и гражданский. Поэтому важность и значение брака может быть рассматриваемо с разных сторон. Во всей своей святости и высоте брак является в недрах православной Церкви, где он есть таинство, которого начало — в благословении брака первозданной четы, а полнота в христианстве.

 “Так как брачная любовь, — пишет один наш отечественный богослов, — составляет основной и главный вид любви в число прочих видов взаимной любви между людьми, то поэтому она предпочтительно перед ними нуждается в особом освящении от Бога, в особом благодатном даре. С другой стороны, так как брачная любовь очень часто становится чувственной и беспорядочной, то и в этом отношении она преимущественно пред прочими видами любви требует освящения и одухотворения. Сделать брачный союз духовным, священным, сделать его союзом святой любви — это цель брака как таинства” (*проф. А. Беляев. Любовь божественная, стр. 382*).

 Вообще христианство, — говорит архиеп. Никанор, — допускает все здравые естественно-человеческие чувства, стараясь их возвысить до духовности, утончить до совершенства в высшем сообразном с творческими целями направлении, благословляя их и освящая. В этом отношении половая и семейная любовь никак не составляет исключения, любовь жениха к невесте и обратно, любовь мужа к жене, и обратно, родителей к детям и взаимно детей к родителям... В человеке плотская любовь никогда не может быть чисто-животным чувством, она всегда сопровождается душевным влечением, естественным или извращенным. “Христианство хочет возвысить ее так, чтобы она была нормальным сознательно-душевным или даже духовным влечением и в этих видах призывает на нее благословение Божие” (*Никанор архиеп. Херсонский и Одесский. Беседа о христианском супружестве. Против графа Льва Толстого. Изд. 2-е, Одесса, 1890, стр. 48-49*).

 Естественный союз брачующихся по молитве Церкви очищается, освящается, отрезвляется и укрепляется Божественной благодатью. “Трудно самому (человеку) устоять в союзе крепком и спасительном. Нити естества рвутся. Благодать же непреодолима” (*еп. Феофан. Начертание христианского нравоучения, стр. 490*).

 По учению слова Божия супружеский, брачный союз есть учреждение современное началу человеческого рода. Брак первоначально установлен Самим Богом еще в раю через сотворение жены в помощь мужу и через благословение, преподанное им Богом. Отсюда в Ветхом Завете повсюду выражается воззрение на брак как на дело, благословляемое Самим Богом (Быт. 1:28 и гл. 24; Притч. 19:14; Малах. 2:14). Первоначально освященный Богом брак получает новое подтверждение и освящение в таинства от Иисуса Христа (Мф. 19:5-6) и становится образом таинственного союза Христа с Церковью, почему и называется “тайной великой” (Ефес. 5:32).

 Цель Брака. В чем же цель брака? На этот счет высказывались разные мнения. У древних израильтян цель брака полагали в рождении детей. Но дети суть следствие или плод брака, а не цель. Правда, сотворив мужа и жену, Бог присоединял благословение чадородия (Быт. 1:28), если мы назовем детей целью брака, то второй, а не первой. Если бы дети были первой и главной целью брака, то бесплодие (бездетность) было бы одним из оснований для развода. Но мы знаем, что бездетность не уничтожает существа брака и не лишает его цели.

 В Священном Писании жена названа помощницей мужа (Быт. 2:18). Но это не главная цель: помощь можно достигнуть путем дружбы и отсутствие помощи (например, по болезни) было бы основанием для развода.

 Третьи считают главной целью брака — противодействие и предохранение от распутства, ссылаясь на слова Священного Писания (1 Кор. 7:2-9). Но эта цель подчиненная, а не главная, ибо брак учрежден до грехопадения и с грехопадением первоначальная идея брака не изменилась.

 Брак имеет цель в самом себе. Первая и главная его цель — полная и безраздельная преданность и общение двух супружеских лиц: “не добро быти человеку единому” (Быт. 2:18) и “оставит человек отца своего и матерь свою и прилепится к жене своей, и будут оба в плоть едину” (Мф. 19:5). Отсутствие в жизни брачующихся духовно-нравственной стороны есть главная и основная причина несчастных браков. Главный источник счастливых браков заключается во взаимном проникновении бракосочетавшимися в глубину и высоту христианского идеала нравственного совершенствования. Брак имеет целью живое общение и взаимное совершенствование двоих (мужа и жены). Муж и жена, восполняя друг друга чрез взаимообщение, нравственно влияют друг на друга, помогают друг другу в духовно-нравственном совершенствовании и выполнении обоюдного назначения в жизни (*М. Григоревский. Учение св. Иоанна Златоуста о браке. Архангельск, 1902, стр. 92*). По мысли св. Киприана Карфагенского, муж и жена получают полноту и цельность своего бытия в духовно-нравственном и физическом единении и взаимном восполнении одного личностью другого, что достигается в браке, когда мужчина и женщина действительно становятся одной нераздельной личностью, одним духом и одною плотию и находят друг в друге взаимную поддержку и восполнение.

 Если брак имеет свою цель в самом себе, в безраздельной преданности друг другу двух лиц, то истинный брак возможен только при единоженстве (моногамии) и пожизненности. Многоженством исключается полная преданность и равенство двух лиц, требуемые существом брака (см. Мф. 11:3-6; 1 Кор. 7:2-7). Второй и третий браки допускаются христианской Церковью (в случае смерти одного из супругов), как некоторое несовершенство в жизни христианина и благословляются Церковью для мирян как снисхождение к человеческой немощи в предохранение от греха, “как врачевство против блуда” (*в книге Правил: Неокесар. соб. 7-е прав.; Василия Вел. пр. 87*). Это оказывается как в обряде венчания второбрачных, так и в содержании читаемых при этом молитв. Пресвитеры и диаконы, по учению ап. Павла и по требованиям канонов Церкви, должны быть “единыя жены мужем.”

 Истинный брак в его идеальной красоте может быть только пожизненный.

 Брак, далее, должен быть по своей идее нерасторжим. Вступление в брак с мыслью о возможности расторжения его когда-либо делало бы невозможным полную преданность друг другу лиц и вообще прочность их взаимного союза.

 Вторая цель брака, на которую указывает Священное Писание и Церковь в своих молитвах чина венчания, есть деторождение и воспитание детей. И Церковь благословляет брак как союз для целей деторождения. Поэтому брак имеет целью не плотское наслаждение и удовлетворение сладострастию, а “доброчадие” и “о чадах благодать,” — как говорится в молитве на венчании (*более подробно об этом см. в нашем пособии по Литургии, вып. 2, гл. 4: Таинство брака, §3. Цель и смысл таинства брака*). Брак (в христианстве), по учению св. Григория Богослова, хорош тогда, когда он соединяется с желанием оставить после себя детей, потому что чрез это восполняется Церковь Христова, увеличивается число “благоугождающих Богу.” Когда же он имеет в основе одно стремление к удовлетворению плотской похоти, то разжигает грубую и ненасытную плоть и становится как бы путем к пороку (*св. Григорий Богослов. Творения, т. 5, М., 1847, стр. 221*). При господствующем значении в христианском браке нравственной стороны человеческой природы низшие ее влечения находят свой исход в рождении детей. “Жену каждый из нас имеет для деторождения, — писал язычникам апологет II века Афинагор, — у нас мерою пожелания служит деторождение.”

 Священное Писание указывает еще одну цель брака — целомудрие. Сохраняя взаимную любовь и верность, вступающие в брак должны хранить супружескую чистоту и целомудрие. “Сия бо есть воля Божия, — пишет апостол, — святость ваша; не призва бо нас Бог на нечистоту, но во святость” (1 Сол. 4:3-7). Пребывающим в браке христианство предписывает жизнь чистую, непорочную, целомудренную, указывает на необходимость соблюдения супружеской верности, на необходимость борьбы с выработанной веками греховной страстностью, на отречение от языческих взглядов на жену и отношений к жене как предмету наслаждения и собственности. Брак, по словам св. Иоанна Златоуста, имеет назначение не только деторождение, но и “искоренение невоздержания и распутства,” “погашение естественного пламени,” особенно для людей, которые “предаются этим страстям и растлеваются в непотребных убежищах, — для них брак полезен, освобождая их от нечистоты” (*св. И. Златоуст. Творения, т. I, стр. 307*). Об этом говорит ап. Павел: “Хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда, каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа” (1 Кор. 7:2-9). Церковь предписывает христианину воздержание и в супружестве, но не как закон, а как совет, по взаимному согласию супругов (1 Кор. 7:5). Супружеское ложе само по себе “непорочно” (Евр. 13:4), не делает человека нечистым, но только мешает духовной сосредоточенности и молитве. Поэтому Церковь предписывает христианам супружеское воздержание перед праздниками и в дни поста (*прот. Ст. Остроумов. Жить — любви служить. Изд. 2. СПБ, 1911, §80, стр. 204-208. Сравн. наставление преп. Серафима христианским супругам о воздержании*).

 Это взаимное и добровольное воздержание отнюдь не вредит супружеской любви, а возвышает и очищает ее.

 “Как невозможно, — говорит св. Иоанн Златоуст, — чтобы целомудренный человек презирал свою жену и когда-нибудь пренебрег ею, так невозможно, чтобы человек развратный и беспутный любил свою жену, хотя бы она была прекраснее всех. От целомудрия рождается любовь, а от любви множество бесчисленных благ. Итак, считай прочих женщин как бы каменными, зная, что, если ты после брака посмотришь похотливыми глазами на другую женщину, ты делаешься виновным в вине прелюбодеяния” (*св. И. Златоуст. Творения, т. III, стр. 211*).

 Освящая христианский брак своим благословением, надевая на брачующихся венцы “славы и чести” (символ победы над чувственностью и символ сохраненной чистоты). Церковь всегда осуждала порицателей супружеских отношений. “Законный брак и рождение честны и нескверны, ибо различие полов образовано в Адаме и Еве для размножения человеческого рода” (*Постановления апостольские, 6, 2*). Брак не только чист, но более того, он — охрана чистоты и школа целомудрия,” он есть, — по словам Златоуста, — пристань целомудрия для желающих хорошо пользоваться им, не позволяя неистовствовать природе. Выставляя законное совокупление как оплот, и таким образом удерживая волны похоти, он поставляет и сохраняет нас в великом спокойствии” (*св. Иоанн Златоуст. Творения, т. 1, стр. 298*). И вообще, “если бы брак и воспитание детей были препятствием на пути добродетели, то Создатель не ввел бы брака в нашу жизнь. Но так как брак не только не препятствует нам в богоугодной жизни, но и доставляет нам пособие к укрощению пылкой природы, то поэтому Бог и даровал такое утешение человеческому роду” (*его же. Творения, т. IV, 2-я беседа, на Быт., стр. 197*).

 Из истории христианской Церкви известно множество примеров высокой и святой жизни, которой достигали христиане в супружество. Из жизни преп. Макария Египетского известно, что ему было откровение о двух спасающихся в мире в законном супружество женщинах, которые превзошли его в добродетели. Пример трогательной и истинно-христианской любви видим в лице супругов-мучеников Адриана и Наталии (пам. 26 августа). Мученица Перпетуя (пам. 1 февраля) была предана мучениям, имея грудного младенца. Образцом любви, преданности, взаимного уважения, супружеской верности и целомудрия могут служить русские святые Петр и Феврония (Давид и Евфросиния), князья Муромские (пам. 25 июня), благов. Евдокия (Евфросинья, супруга князя Дмитрия Донского (пам. 7 июля). Семья св. Нонны (матери св. Григория Богослова) была семьей святых Божиих, рассадником веры и благочестия. Христианские родители Емилия и ее супруг дали Церкви Христовой великого святителя Василия Великого и святителя Григория епископа Нисского. И много других известно примеров. Праведные родители Кирилл и Мария воспитали в строгом благочестии юного Варфоломея — будущего великого подвижника и молитвенника земли русской преп. Сергия Радонежского. Благочестивые Исидор и Агафий Мошнины были родители Прохора — в будущем великого подвижника Саровской пустыни преп. Серафима.

 Высокой духовной жизни достигли праведники нашего времени, жившие в супружестве: свящ. Феодосии (город Балта), свящ. Георгий Коссов (с. Чекряк), прот. Иона Атаманский (г. Одесса) и мн. др.

 Брак и Безбрачие. Вступление в брак не предоставлено произволу человека. Для лиц, предназначенных природою и обстоятельствами жизни к браку, которые могут понести такой образ жизни, вступление в брак есть определенное требование долга. Брак, вводящий человека в бесчисленное множество нравственных задач и обязанностей, есть важная школа воспитания человека и широкая область для его деятельности, в то же время, человеческий род может продолжаться, по Божественному устроению, только через посредство брака. Потому уклонение от брака по эгоистическим побуждениям, ради того, чтобы не стеснять себя, жить привольнее, беззаботнее, не нести тяготы по воспитанию детей и т. п., — противонравственно (*проф. М. Олесницкий. Нравственное Богословие, §70, стр. 257*).

 Но может быть и другое состояние — безбрачие. Безбрачие возможно невольное и вольное. Есть лица, долг которых оставаться без брака: физически нездоровые, больные, психически неуравновешенные. Бывает и так, что человек находится на службе, несовместимой с брачным состоянием, или не находит в жизни лица для вступления в брак, заслуживающего искреннюю и взаимную симпатию.

 Но в христианстве существует также безбрачие добровольное — девство или целомудрие безбрачной жизни. Оно известно по мотивам высоконравственным, духовным под именем монашества или иночества.

 Несмотря на всю возвышенность и святость христианского брака, Священное Писание девство ставит выше супружества. Ап. Павел говорит об этом так: “Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицей: незамужняя заботится о Господнем, чтобы быть святою телом и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу” (1 Кор. 7:32-34). Девство выше супружества, но не все люди способны вести девственную жизнь. Способность вести безбрачную жизнь — ради безраздельного служения Богу — есть дар Божий некоторым людям, обуславливаемый, впрочем, их доброй волей и желанием. Поэтому девство есть вместе с тем высочайший подвиг. Девствующим предстоит тяжкая борьба с плотью и диаволом, требующая сильного характера, твердых религиозных убеждений, особой благодатной помощи Божией. Те же, которые не могут сохранить девства в чистоте, должны жениться; нечистое безбрачие, не выдерживающее строго данного Богу обета, должно быть поставлено ниже чистого брака (сравн. 1 Кор. 7:2-9; *сравн. св. Григорий Богослов. Творения в русск. пер. Изд. 1, ч. 1, стр. 273; ч. 5, стр. 76-77; ч. 4, стр. 275*).

 Учение о браке и безбрачии Иисус Христос ясно высказал в одной из Своих бесед. В беседе с фарисеями Спаситель указал на нерасторжимость брака, исключая вину прелюбодеяния. Ученики, слыша такое учение, несогласное с иудейским законом, сказали своему Учителю, что, если так тяжелы условия брачной жизни, то лучше человеку вовсе не вступать в брак. Иисус Христос и ответил на это, что вести безбрачную жизнь должны только те, кому это дано от Бога. “Он же сказал им: не все вмещают слово сие (о безбрачии), но кому дано. Ибо есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали себя скопцами (понимается не телесно, а духовно — решившись на безбрачие) для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит” (Мф. 19:5-12).

 Святые отцы в самых возвышенных чертах описывают славу и высоту безбрачного целомудрия — девства. О высоте награды девства на небе св. Златоуст говорит: “нам (девственникам) с ангелами жребий и светильники светлейшие, и что всего блаженства верх есть, — с Женихом оным (Иисусом Христом) сопребывание” (*св. И. Златоуст. Книга о девстве, гл. 2*).

 О высоком жребии, уготованном девству от Бога на небе, Тайновидец говорит: “и взглянул я и вот Агнец стоит на горе Сионе и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос поющих как бы новую песнь пред престолом Божиим, которой никто не мог научиться, кроме них.” Кто же это? — “Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следует на Агнцем, куда бы Он не пошел. Они искуплены из люда как первенцы Богу и Агнцу (Иисусу Христу) и в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим” (Апок. 14:1-5). Может ли быть награда выше этой? И кто не согласится, что то состояние, в котором “не женятся, не выходят замуж, но пребывают как ангелы на небесах” (Мф. 22:30), должно быть поставлено выше того состояния (брачного), в котором люди находятся в зависимости от земных условий и плотских ощущений? Или кто не согласится, что добровольно отказывающийся от брака, составляющего, несомненно, одно из высших благ на земле, приносит Богу великую жертву? (*проф. М. Олесницкий. Нравственное Богословие, стр. 258. См. еп. Петр. О монашестве. Изд. 3. Тр.-Серг. Лавра, 1904, стр. 129, 117-119; Проф. М. Олесницкий. Цитир. соч., §70, стр. 258-259*)

Нравственные Условия Заключения Брака (*см. свящ. М. Менстров. Уроки по христианскому нравоучению, гл. 23, стр. 252-254*). Чтобы брак был правильным с нравственной точки зрения, он должен быть сколько браком по склонности или влечению, столько же браком по рассудку. Не годится брак ни по чистой склонности, ни по чистому рассудку. Это значит, что при выборе подруги жизни или, наоборот, — друга, т. е. жениха, надобно, конечно, прежде всего внимать голосу непосредственной склонности или симпатии. И она неотъемлема при вступлении в брак. Заключать брак на каком-либо другом внешнем основании, например, из-за материальной выгоды, тщеславия, общественного положения и др., а не на основании склонности или любви, или высокого чувства долга — значит осквернить брак, поступить безнравственно. Однако склонность не должна быть единственным основанием заключения брака. Необходимо тщательное испытание как своей склонности или любви, так и склонности или любви другого лица, а также своей (и другого лица) готовности и чувства долга самоотверженно нести подвиг семейной жизни (*Г. Мартенсен. Христианское учение о нравственности, том 2. СПБ, 1890, стр. 451, 455*)*.*

Испытывая склонность или любовь двух лиц, надобно наблюдать, насколько согласуются характеры их. Глубокое согласие характеров двух лиц есть условие интимности. Поверхностное согласие двух лиц легко может обмануть обе стороны, и лишь с течением лет совместной жизни обнаружится, как мало они согласуются в глубине существа своего. Потому посредством испытания необходимо убедиться в том, что равенство характеров двух лиц, склонных друг к другу, не поверхностное, а основанное на общих глубоких интересах и общем, т. е. одинаковом воззрении на жизнь. Но это существенное согласие не исключает значительного различия темпераментов и индивидуального природного расположения двух лиц. Оно не исключает того, чтобы одно лицо было серьезно и спокойно, а другое живо и весело, одно — задумчиво и медлительно в словах и действиях, а другое — быстро, если есть между ними более глубокое согласие. Даже требуется, чтобы рядом со сходством, было между сочетавшимися и некоторое различие. На нем основывается больший взаимный интерес.

 Кроме того, желающие вступить в брак должны хорошенько взвесить и сообразить, что такое то, чего они желают. Многие смотрят на брак как на изобильный источник счастья. Брак действительно доставляет счастье. Но с ним соединена и немалая доля страданий. Это должен иметь в виду желающий вступить в брак, и потому должен желать брака и как необходимого креста для своего нравственного воспитания.

 Далее, брак не нормален, если брачующиеся лица слишком расходятся по возрасту, если, например, отживающий век старик женится на молодой девице.

 Не может быть полной гармонии и единения и в том случае, если между брачующимися лицами огромная разница по воспитанию и образованию.

 Браки лиц различных вероисповеданий (смешанные браки) допускаются Церковью с канонической точки зрения, допускаются не только потому, что нельзя отрицать возможности счастья таких браков, но и потому, что Церковь смотрит на такие браки в некотором смысле как на миссию. Но нельзя не обратить внимания на некоторые нравственные затруднения смешанных браков, происходящие от неполного единения супругов в религиозном отношении.

 Наконец, непозволительны браки в близком родстве. Общее нравственное основание для воспрещения браков между близкими родственниками следующее: между родственниками уже существуют известные нравственные отношения, и эти отношения осквернялись бы и разрушались новыми отношениями, завязываемыми в браке.

 Существенное содействие желающим вступить в брак могут оказать их родители. У родителей дети должны будут испросить благословение на брак (Сир. 3:9), так как “благословение отчее утверждает дома чад” — к родителям же они должны обращаться и за советами в этом важном деле, хотя, впрочем, родители имеют право в данном случае только соизволяющее, а не избирающее; выбор должен производиться самим вступающим в брак.

 Вступление в брак по приказанию, по принуждению не является правильным с нравственной точки зрения. Брак должен заключаться по взаимному и доброму согласию брачующихся (сравн. чинопоследование обручения и венчания).

 Но что особенно необходимо для христиан, вступающих в брак, — это усердная молитва с совершенной преданностью к Отцу Небесному, чтобы Он Сам невидимо руководствовал их в этом деле, Сам благословил и освятил их обеты, ниспослал благодатную помощь на исполнение их обязанностей и дал бы им достойным быть того союза, который изображается и уподобляется в христианстве образу союза Христа и Церкви (*сравн. посл. св. Игнатия Богоносца к Поликарпу, гл. 5. Св. Григория Богослова. Творения, в русск. пер. Изд. I, ч. IV, слово 10-е, На св. крещен., стр. 288-289*).

§ 3. Взаимные обязанности супругов

 Назначение вступивших в брак состоит в том, чтобы свято соблюдать пред очами Божиими заключенный союз, взаимно содействовать нравственному и духовному преуспеянию и делить тягости жизни и, затем, воспитывать детей, если Бог благословит ими (*проф. М. Олесницкий. Нравственное Богословие, §71, стр. 259*).

 Вступая в брак, супруги дали пред лицом Церкви обещание верности друг другу до конца жизни. Поэтому первая обязанность супругов есть взаимная верность, которая должна простираться даже до глубины движений сердца, т. к. “всякий, кто смотрит на (чужую) женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце” (Мф. 5:28). С этой измены (супругу или супруге) в сердце начинается супружеская неверность и на деле. Супружеская неверность есть главное зло, производящее расстройство и разрушение семьи и семейного счастья (*прот. П. Солярский. Нравственное Богословие. §139, стр. 373-374*). Апостол указывает христианам: Брак у всех христиан да будет честен и ложе нескверно.” Тех же, кто изменяет и оскверняет чистоту супружеского ложа, — “блудников и прелюбодеев судит Бог” (Евр. 13:4), “Прелюбодеи Царствия Божия не наследуют” (1 Кор. 6:9-10;).

 Прелюбодеяние — самый постыдный порок и влечет за собой самые гибельные последствия. Оно разрушает святость супружеского союза. Лицо, виновное в прелюбодеянии, наносит самую чувствительную обиду другому супругу. Прелюбодей причиняет вред другому лицу, соблазняя и развращая лицо, состоящее в браке. Прелюбодеяние похищает у детей родительское сердце, подает им постыдный пример соблазна, полагает основание нескончаемому семейному раздору и, вообще, разрушает все домашнее благополучие. Потому-то в Ветхом Завете нарушение супружеской верности наказывалось смертью (Лев. 20:10).

 1) В христианстве твердо установлена нерасторжимость брака, кроме вины прелюбодеяния (1 Кор. 7:10-11; Мф. 5:32), но если, например, павшая жена раскается, то “великим грехом” со стороны мужа будет не простить ее (Пастырь Ерма, В писаниях мужей апостольских, стр. 238). Преосвященный Феофан (Говоров) пишет: “Один законный повод к разводу указан — неверность супругов; но как быть, если откроется что-либо подобное? Потерпи (сравн. 1 Кор. 7:11). У нас есть всеобщая заповедь друг друга тяготы носить, тем охотнее должны исполнять ее взаимно друг к другу такие близкие лица, как супруги. Нехотение потерпеть (и простить) раздувает неприятности... На что ум-то дан? Сглаживать жизненный путь. Не углаживается он не от неимения в жизни других целей, кроме сластей” (мысли на каждый день года. СПБ, 1896, стр. 440).

 Прочность брака, поставляющего преграду разгулу страстей, зависит от религиозного убеждения в святости и нерушимости брака как таинства.

 Верностью не требуется, конечно, чтобы супруги замкнулись в самих себе, забыв окружающих людей: тогда любовь их получила бы эгоистический характер, характер “семейного эгоизма.”

 Верность утверждает доверие. Неверность же, хотя только предполагаемая, рождает подозрительную ревность, прогоняющую покой и согласие и разрушающую семейное счастье. Верность, и вообще истинная супружеская любовь, исключает безотчетную подозрительность, слепую и страстную ревность, для которой всякое свободное действие другого лице кажется нарушением супружеской верности.

 Не ревновать — это святой долг, но вместе с тем и великий подвиг христианских супругов, искус их супружеской мудрости и любви.

 В супружеской любви, особенно в начале, имеет, без сомнения, место чувственная сторона, влечение к чувственной красоте, которое при нормальном супружеской в христианском браке удобно дает место духовному и чисто родственному духовному единению и любви. Где этого нет, там брачная жизнь, будучи только чувственной, изнеживает и развращает человека, усыпляет дух, усиливает сладострастие (и чувственность), и с тем порождает жестокость и многие другие пороки и почти низводит человека до животного; напротив та же самая брачная жизнь служит к подъему нравственного строя, к усилению духовной энергии, к воспитанию и развитию гуманности и святой любви, производит полноту счастья там, где чувственность умеряется единоженством (и воздержанием), где благодать Божия одухотворяет чувственное влечение и чувственный союз и дает им высшее духовно-нравственное назначение в жизни четы. Чувственный союз, служа опорой для духовного союза, в свою очередь облагораживается, освящается, одухотворяется этим последним” (*проф. Беляев. Любовь Божественная, стр. 383*).

 Без духовной любви и единения “плотская любовь весьма легко пресекается от самой маловажной причины, потому что не укреплена духовным ощущением” (*блаж. Диадох еп. Фотики. Подвижническое слово. Христианское чтение, 1827, 28, 16*).

 Признаками любви нестрастной, чистой и трезвой являются: искренняя привязанность супругов друг к другу, живое участие и сочувствие, благоразумная уступчивость и снисходительность, обоюдное согласие и мир, взаимопомощь и содействие во всех делах, особенно же, — мир и нерушимое согласие, предотвращающее неудовольствия и скоро устраняющее их, если они возникнут. Наконец, признак истинной любви — взаимное доверие, когда во всем несомненно можно одному положиться и довериться другому.

 Супруги должны все делить между собой. А для этого требуется полная и искренняя откровенность в их отношениях друг к другу. Недостаток откровенности свидетельствует о неполной любви. Где нет искреннего взаимного доверия и откровенности, там не будет единства, там поселяется подозрение, взаимная любовь охладевает и мало-помалу возникают несогласия, раздоры, наконец, отчуждение и разделение.

 Супруги должны оказывать помощь друг другу, принимать живое взаимное участие в своих занятиях, в семейных радостях и скорбях, оказывать поддержку друг другу в несении христианского креста при всех обстоятельствах и случаях жизни на тернистом пути к Царству Божию.

 Так как сочетавшиеся браком, как и все люди, имеют многие недостатки и слабости, то обязанность супругов — взаимное терпение и благоразумная снисходительность к своим недостаткам и слабостям, в особенности пороков (*без терпения, снисхождения и великодушия часто и малейший пустяк превращается в разделяющую стену* (*еп. Феофан, Мысли на каждый день года, стр. 440*).

 Христианская семья, по учению св. Василия Великого, должна быть школой добродетели, школой самоотречения. Связанные чувствами любви, супруги должны оказывать взаимное доброе влияние, самоотвержении и терпеливо снося недостатки характера друг друга. “Кто истинно любит другое лицо, тот непременно будет стараться о нравственном его усовершенствовании. А прежде всего, каждое супружеское лицо должно заботиться об устранении своих собственных недостатков, особенно тех, которые неприятны другому супружескому лицу.” И бесчисленное множество благоприятных случаев найдется у супругов для взаимного благотворного влияния (*проф. М. Олесницкий. Цитир. соч., стр. 260-261*).

 В чистом истинно-христианском браке мы имеем дело с тайной великого отречения от собственного эгоистического “Я” не только ради жены или мужа, но и ради будущих людей — семьи. Вступающие в брак берут на себя огромную обязанность блюсти за собой с гораздо большей, чем прежде, бдительностью, “ходить чистыми и непорочными пред очами чад своих.” Отец и мать нравственно обязаны помнить, что каждое их недоброе движение или слово (тем более дело) повторяется, усвояется душой их детей, которых они дали миру и Церкви.

 В связи с тем, что от степени духовного единства зависит благополучие супругов и христианское воспитание детей, то понятно, какое важное значение в супружестве всегда имело и имеет единство веры и взглядов на жизнь. Брачное единство ап. Павел уподобляет союзу Христа с Церковью. Но если брачный союз соединил верующего супруга с неверующей, или наоборот, то будут ли два одно при различии и разделении в главном и высшем — в вере, в молитве, в таинствах, во взгляде на воспитание детей, в отношениях к ближним, в чаянии будущей жизни? (прот. Ст. Остроумов. Жить — любви служить. Изд. 2, СПБ, 1911, стр. 208-209. Писатель III века Тертуллиан писал: “как жена, вступивши в брак, может, служить двум господам — Богу и мужу, если муж не христианин? Муж неверующий желает исполнять обычаи мира, любит внешность, роскошь, увеселения. Как жена угодит и такому мужу и Богу? Она будет встречать и постоянные препятствия в осуществлении благочестия. Если надлежит нужда ей исполнить религиозную обязанность, муж противопоставит ей какую-нибудь общественную обязанность, мирское торжество. И ему нужно праздновать! Он не позволит ей посетить убежище жалкой нищеты, где томятся братья по вере. Не позволит участвовать в вечери Господней, предмете столь гнусных клевет. Не позволит переступить порог тюрьмы, чтобы целовать оковы мучеников. Если кто-либо сторонний единоверец нуждается в гостеприимстве, ему придется отказать. Нужно оказать усердную милостыню — тоже противодействие.” (Цитир. по Остроумову, стр. 209).

 Здесь Тертуллиан пишет о вступлении в брак христиан с язычниками и неверующими. Но в первые времена христианства много было случаев обращения ко Христу одного только из супругов уже после заключения брака. Для таких случаев апостол Павел давал следующий совет: “Прочим же я говорю, а не Господь: если каковой брат имеет жену неверующую и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее; и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его; ибо неверующий муж освящается женою верующею и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат и сестра в таких случаях не связаны; к миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь (верующая) жена, не спасешь ли (неверующего) мужа? Или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?” (1 Кор. 7:12-17).

 Таким образом, апостол здесь дает правило не для вступающих в брак, а для уже сочетавшихся прежде приятия евангельской проповеди. При этом супружеская жизнь жены верующей с неверующим мужем не превращается в незаконное сожительство от того, что она уверовала, наоборот, ее верою освятился этот брак и ее муж в брачном отношении. И, наоборот, неверующая жена “освящается” верующим мужем. В таком же отношении и дети от таких браков не суть нечистые, незаконнорожденные, а “святы.” Таким разъяснением апостол успокаивал смущенную совесть некоторых христиан, предотвращая разделения и распадения семейств.

 Естественное дело сожительства в таком браке само по себе ничего не имеет нечистого: нечистым делают это в блудниках и прелюбодеях похотные пожелания. Поэтому апостол и повелел жить спокойно в брачном союзе с неверными. Но узаконил это под условием взаимного согласия. Сторона верующая не должна подавать повода к разводу. Но, если неверующий муж не хочет жить с женой христианской (или наоборот) и предлагает или принуждает отречься от христианства, возвратиться к прежнему нечестию, то ради мира и избежания разлада и ссор в семье и отпадения от веры лучше им разойтись и в таких случаях верующий муж или верующая жена свободны от ига брачного и свободны от обвинений (см. еп. Феофан. Толкование на 1 Кор. 7:12-15).

Что касается частных обязанностей каждого из супругов, то они вытекают из общего учения о браке.

 По учению Свящ. Писания муж есть глава жены и семейства, а жена находится в повиновении мужу. “Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как Христос глава Церкви” (Еф. 5:22-23-33). Это не значит, что жена ниже мужа по нравственному или личному своему достоинству (в этом отношении они совершенно равны: “мужеский пол и женский пол едино есть о Христе Иисусе” (Гал. 3:28; 1 Петр. 3:7); главенство мужа есть естественное и прямое следствие природных свойств мужчины и женщины; “сила мужа по отношению к жене заключается в его умственном и волевом превосходстве; а сила жены по отношению к мужу заключается в ее преданности, просьбах, грусти, слезах” (Проф. М. Олесницкий. Нравственное Богословие. §71, стр. 261). Да и не может быть две главы в доме (еще в древности (в IV веке до Р. Х.) философ Аристотель заметил, что каждый семейный дом должен иметь управление под одним главенством (мужа), а не двух лиц на равных началах.

 “Поскольку равенство, — говорит св. Иоанн Златоуст, — часто доводит до ссор, то Бог установил многие виды начальства и подчиненности, как то: между мужем и женой, между сыном и отцом, между старцем и юношей, между начальником и подчиненными, между учителем и учеником. И дивиться ли такому установлению между людьми, когда то же самое учредил Бог в теле? (Сравн. 1 Кор. 12: 22-25). Ибо Он так устроил, что не все члены имеют равное достоинство, но один ниже, другой важнее, и один управляет, другие стоят под управлением. То же самое примечаем у бессловесных: у пчел, у журавлей, в стадах диких овец. Даже и море не лишено также благоустройства, но и там во многих родах рыб одна управляет и предводительствует прочими, и под ее начальством они отправляются в отдаленные путешествия. Напротив, безначалие везде есть зло и производит, замешательство” (Иоанн Златоуст. Беседы на посл. к Римл. Беседа 28). И из жизненного опыта известно, что воля женщины, от природы своенравная и склонная к деспотизму, должна подчиняться мужу (Мартенсен. Христианское учение о нравственности. Т. II. ч. 2. СПБ. 1890, стр. 467).

 Некоторые считают, что слишком много дано мужьям власти, и хотят установить между супругами отношения правовые, отношения равенства. Но равенство — прекрасная вещь там, где недостает любви и соблюдается “право” каждого. Супружество же основано не на правовом начале, а на взаимной жертве, которая не замечается самими жертвующими.

 Главенство мужа в семье, по учению Священного Писания, -не тирания, не унижение и угнетение, а деятельная любовь. Эта власть обязывает мужа так любить свою жену, “как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее” (Еф. 5:15). Женам же одновременно указывается: “Как Церковь повинуется Христу, так и жены во всем должны повиноваться своим мужьям” (Еф. 5:24). Здесь никак не может быть угнетения мужем жены, так как угнетение возможно лишь там, где в браке не проведены христианские начала, где нет любви у мужа к жене и жены к мужу. Кичиться главенством, выставлять его на вид можно только при неразумии, непонимании силы духа Писания. Где любовь, там нет места самодурству и суровости. “Мужья, — пишет апостол Павел, — любите своих жен и не будьте с ними суровы” (Кол. 3:19). Где любовь — там жаление и оказание чести и помощи немощным (1 Петр. 3:7). Где любовь — там уважение и воздаяние приличной чести жене как сонаследнице благодати (Еф. 5:28-29). Полное равенство (если бы оно было возможно) помешало бы проявлениям любви. Любовь — это взаимный обмен, восполнение, самопожертвование. Высший вид человеческой любви — любовь материнская – основана на чрезвычайном неравенстве (*прот. Ст. Остроумов. Жить — любви служить, стр. 210*). Без указанного главенства невозможно супружеское единство, ибо главенство мужа есть дело естественное, так как оно отвечает душевной потребности жены: “к мужу твоему влечение твое и той тобою обладать будет” (Быт. 3:16).

 “Обыкновенно человек презирает угождающих ему (унижающихся пред ним), а уважает тех, которые не льстят ему; такое настроение особенно свойственно женскому полу. Женщина бывает недовольна, когда льстят ей, а больше уважает тех, которые не хотят преклоняться и покоряться неуместным ее желаниям. Спросите их самих, кого они больше хвалят и одобряют: раболепствующих им или господствующих над ними, покоряющихся и все делающих и терпящих из угождения им, или недопускающих ничего такого, но стыдящихся повиноваться дурным их приказаниям? -И, если захотят сказать правду, то, конечно, скажут, что — последних; или лучше здесь не нужно и ответа, когда дела говорят это” (*св. Иоанн Златоуст. Творения, т. 1, стр. 265*).

 “Муж, как глава жене, — пишет еп. Феофан, — не должен унижать себя, не должен продавать главенства по малодушию или страсти, ибо это срам для мужей. Только эта власть должна быть не деспотическая, а любовная. Имей жену подругою и сильной любовью заставляй ее быть себе покорной” (*еп. Феофан. Начертание христианского нравоучения, стр. 491*).

 Главенство мужа должно состоять не в безразличном и упорном противоположении своей воли воле жены (даже до мелочей), но, главным образом, в подчинении жизни высшим целям, о которых легко может забыть жена, погруженная во множество житейских мелочей и озабоченная “как угодить мужу” и детям. “Жене, опутанной житейскими заботами, всюду развлекаемой, нельзя быть благоприступающей к Господу, так как весь ее труд и досуг раздробляется на многое, то есть на мужа и заботы по дому и все прочее, что обыкновенно влечет за собою брак” (*св. Иоанн Златоуст. Творения, т. 1, стр. 360*).

 При этом направлении жизни к высшим целям муж должен проявлять терпение и благоразумие, чтобы не повредить супружеской взаимности. “Насилие изгоняет всякую дружбу и удовольствие; если же не будет дружбы и любви, а, вместо этого, страх и принуждение, то какое значение будет иметь тогда брак?” (там же, стр. 344. “Муж да будет к своей жене ни надменен, ни горд, но милосерд, щедр, желающий нравиться только своей жене и ласкать ее почтительно, старающийся быть ей по душе, не наряжающийся с тем, чтобы уловить собою другую какую-нибудь” (“Апостольские наставления,” 1, 2, 3).

 Как глава жены и семейства, муж должен оберегать жену и щадить ее как “немощный сосуд,” по выражению апостола (1 Петр. 3:7), заботиться о содержании семьи (1 Тим. 5:8), хорошо управлять своим домом (1 Тим. 3:4). Жену он должен считать первой, вернейшей и искреннейшей помощницей во всех своих делах. Муж должен заботиться об умственном и нравственном совершенствовании жены, снисходительно и терпеливо недоброе очищая, доброе насаждая. Неисправимое же в теле или нраве должен сносить великодушно и благочестно (не теряя к ней уважения).

 Муж должен весьма блюсти себя, чтобы своим поведением или небрежением, или вольностью в обращении не повредить жене, не развратить ее. Христианская вера налагает на супругов взаимную ответственность за души друг друга. Муж — убийца, если смиренная и кроткая, целомудренная и благочестивая жена становится у него рассеянной, своенравной, злоязычной, Бога не боящейся и людей не стыдящейся, потерявшей скромность, озабоченной только нарядами и желанием нравиться другим и т.п. (*см. еп. Феофан. Начертание христианского нравоучения, стр. 493*). Хранение нравственности жены не препятствует, конечно, ее желанию и одеваться прилично (но вместе с тем и скромно), иметь общение с внешними, хотя и не без ведома и согласия мужа.

 Со своей стороны жена, питая искреннюю любовь и уважение к своему мужу, должна во всем слушаться мужа (во всем, что не противно закону Божию), всячески стараясь склонять свой нрав к его нраву, быть всецело ему преданной. Желание и стремление жены поставить себя выше мужа, являть свое главенство ни к чему хорошему обычно не приводит, а только к увеличению несогласий и взаимному охлаждению любви. Чтобы сохранить дорогой в семье мир, жене надо быть уступчивой и терпеливо сносить все, что покажется не по нраву. Семейную жизнь супругов часто омрачают разногласия и дурное настроение, которые могут возникнуть от пустяков. И бывает так, что женщина, которая может обнаружить величайшее терпение, самоотречение и самообладание среди серьезных домашних несчастий (например, во время болезни, когда она по целым дням и ночам принуждена бывает заботиться о муже или о детях), теряет терпение и спокойствие при обычном течении дел, когда, например, обнаружит пятно на одежде мужа или на скатерти, непорядок в комнате и т. п. Ничтожное разногласие, небольшие распри, споры о пустяках могут повести к крупным нарушениям семейного мира, к взаимному охлаждению, равнодушию, самозамкнутости, подозрительности, недоверию. Поэтому супругам надо учиться в семейной жизни ставать выше над такими мелочами, не давать развиваться болезненному самолюбию и упрямому желанию настоять на своем. Христианское смирение и кротость, и вообще “добрый нрав” — лучшее украшение, лучшая драгоценность для женщины (*св. Григорий Богослов. “Стихотворение против женщин, которые любят наряды”*). В этом собственно главная сила влияния жены на мужа и ее привлекательность.

 Апостол Петр, который в первую половину жизни сам был женат (1 Кор. 9:5) начертывая идеал христианской семейной жизни, писал; “Жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, без слова были пленены (приобретаемы), когда увидят ваше чистое богобоязненное житие” (1 Петр. 3:1-2). Вот христианский способ некоторого властвования жены над мужем, при полном ему повиновении — чистое богобоязненное житие.

 Жена должна украшать себя преимущественно добродетелями, другие же украшения должна иметь как нечто второстепенное, посредственное, от чего легко надо быть готовой отказаться, когда не позволяют материальные условия. “Да будет украшением вашим, — наставляет апостол христианских жен, — не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но (потаенный) сокровенный сердца человек в нетленной и неувядаемой красоте кроткого и молчаливого духа, что пред Богом многоценно. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога (а не на свою только наружность и красоту), украшали себя, повинуясь мужьям” (1 Петр. 3:3-5).

 И для обоих супругов святой апостол дает следующее общее наставление для их семейной жизни: “будьте единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренномудры. Не воздавайте злом за зло, или досаждением за досаждение, напротив, благословляйте друг друга, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от злых, лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему” (1 Петр., 3:8-11).

 Жена должна властвовать над мужем не чувственностью, а своей внутренней привлекательностью, нравственной чистотой, женской скромностью и стыдливостью, стойкостью и самоотвержением своей христианской души (*О встречающихся еще идеальных супружествах, — см. архиеп. Никанора Харьковского и Одесского. Беседа о христианском супружестве. Изд. 2. — Одесса, 1890, стр. 56-58*). “Если хочешь нравиться мужу, — говорит св. Иоанн Златоуст, — украшай душу целомудрием, благочестием, попечением о доме” (*св. И. Златоуст. На Евангелие Иоанна. Беседа 61-я*). Как истинная и верная подруга жизни, жена должна избегать всякой ветрености, легкомыслия и нескромности в поведении, тщеславия и суетного пристрастия к внешним украшениям и нарядам, расточительности и бесхозяйственности.

 В свор очередь, жена должна заботиться о добронравии супруга, более всего влияя не словами, а делами (*сравн. св. Григория Богослова. “Стихотворение против женщин, которые любят наряды”*). Своею мудростью и добрым влиянием жена может изменить нрав мужа, если он неисправен. “Подлинно, говорит св. Иоанн Златоуст, — жена благочестивая и разумная скорее всего может образовать мужа и настроить его душу по своему желанию. Я бы мог указать на многих суровых и неукротимых мужей, которые смягчены таким образом.” Чем же более всего жена может воздействовать на мужа, кроме просьб, советов и прочего? — Если будет кротка, “не злонравна, не роскошна, не будет любить украшений, требовать излишних расходов” (*св. И. Златоуст. На Евангелие Иоанна. Беседа 61-я*).

 Примером верной супруги-христианки может служить блаж. Моника — мать блаж. Августина. Воспитанная в христианском благочестии, она была выдана замуж за жестокого и развратного язычника Патригия. Тяжелая и страдальческая была вся жизнь целомудренной, воздержанной христианки Моники с развратным и своенравным язычником-мужем. Но и здесь ее терпение и кротость побеждали. Имея такого мужа вспыльчивого и крутого нрава, она достигала мира и согласия в семье и смягчала его строптивый нрав, главным образом, кротким обращением, молчанием и молитвою ко Господу о мире.

 Когда ее подруги с удивлением спрашивали, как она достигает мира в семье, она им отвечала: “Я, когда вижу, что муж мой сердит, молчу и только в душе молюсь Богу, чтобы возвратилась тишина в его сердце. Его вспыльчивость проходит сама собой. И я всегда спокойна. Подражайте мне, любезные подруги, и будете также спокойны” (*Орлов. Женские подвиги и добродетели в живых рассказах. Изд. 2. М., 1904, стр. 212, 223-238*).

 Вот залог мира в семье: чтобы супруги в отношении друг друга были не столько требовательны, сколько уступчивы, больше отыскивали друг в друге добрые стороны, чем дурные, больше молились друг за друга, чем обижались друг на друга (*см. прот. П. Шумов. Уроки из жизни святых. Вып. 4, беседа 2-я. О супружеском целомудрии, стр. 7-11*).

 Другой пример супруги-христианки мы имеем в лице св. Нонны, матери св. Григория Богослова, которая своим добрым нравом, добродетелью и терпением обратила своего мужа-язычника к христианству (впоследствии он был епископом Назианзским; *Орлов. Цитир. соч., стр. 214-219*). Кроме указанных обязанностей по отношению к мужу, жена должна быть душою дома или семейства, средоточным пунктом внутреннего и внешнего благоустроения семьи. Она должна поддерживать порядок в доме, должна сберегать приобретаемое мужем имущество и разумно его употреблять на нужды семейства (1 Тим. 2:4). Прекрасный образ домохозяйки рисует Соломон в книге Притчей (30:10-31). Домовитость, бережливость и порядок — весьма нужные и ценные качества жены, так как они составляют непременные условия семейного уюта и благоустройства (*проф. М. Олесницкий. Нравственное Богословие, § 71, Взаимные отношения супругов, стр. 259-253. Еп. Феофан. Начертание нравственного нравоучения, изд. 2. М., 1896, стр. 489-492. Г. Мартенсен. Христианское учение о нравственности, т. II, СПБ, 1890. Ч. 1, Брачная жизнь, §§13-17, стр. 463-470. Прот. С. Т. Остроумов. Жить — любви служить. Изд. 2. СПБ, 1911, §§81-83, стр. 207-213. Никанор, архиеп. Херсонский и Одесский. Беседа о христианском супружестве* (*против Льва Толстого*)*, изд. 2. Одесса, 1890*).

§4. Взаимные обязанности родителей, детей и родственников

а) Обязанности христианских родителей по отношению к детям

 Дети — одна из целей супружества и вместе обильный источник семейных радостей. Поэтому христианские супруги должны желать и ждать детей, как великого дара Божия, и молиться об этом благословении Божием. “Бездетные супруги действительно суть нечто обиженное, хотя иногда это бывает и по особенным намерениям Божиим” (*еп. Феофан. Начертание христианского нравоучения, стр. 493*).

 Долг христианских родителей состоит в христианском воспитании своих детой, чтобы довести их до религиозно-нравственной зрелости вместе с достижением духовной и физической зрелости.

 Еще до рождения детей супруги должны готовить себя к тому, чтобы быть добрыми родителями добрых чад. Для этого они должны хранить “супружеское целомудрие, то есть трезвенную отчужденность от сладострастия,” хранить благочестие, ибо, как бы ни происходили души, все равно они находятся в живой зависимости от родительского сердца, от нравственного состояния их душ, и характер родителей иногда очень резко отпечатлевается на детях (*в связи с этим ясно предписание Церкви христианским супругам воздерживаться от супружеских отношений во время беременности, а также кормления грудного младенца. Сравн. св. Григория Богослова. Сочинения в русск. пер. Изд. 1-е, ч. 5, стр. 85, 85. Ориген в 5-й омилии на книгу Бытия — “О Лоте и его дочерях” — пишет: “Ужасаюсь высказать, что я чувствую; я боюсь, что нецеломудрие дочерей Лота было целомудреннее целомудрия многих. Пусть жены испытают себя и спросят, для того ли они вышли замуж, чтобы рождать детей, и воздерживаются ли они после зачатия. Те обвиняются в нецеломудрии, но они, после того, как зачали, не ищут снова объятий мужа. Между тем некоторые женщины* (*мы не на всех указываем, а на некоторых*) *— я сравню их с бессловесными животными — подобно зверям, без различия и не переставав ищут лишь удовлетворения своей похоти. Но даже звери, лишь только они зачали, не совокупляются”*). Супруги должны хранить и физическое здоровье, ибо оно есть неминуемое наследство детей; больное же дитя — скорбь для родителей и урон для общества (*еп. Феофан. Цитир. соч., стр. 493*).

 Когда же Бог дарует дитя, христианские родители должны освятить его таинствами (крещения, миропомазания и причащения), посвящая дитя Богу истинному. Которому и сами родители, и их дети должны принадлежать и служить. Все это важно совершить с раннего детства над ребенком, ибо в дитяти наблюдается смешение духовно-телесных сил, готовых принять всякое оправление. Надо положить на нем печать Божественного Духа, как основу и семя вечной жизни. Надо оградить дитя отовсюду ограждением Божественной благодати, ограждением, непроницаемым для темной силы, ибо отовсюду теснится сатана со своим злом.

 Дело воспитания — главнейшее дело родителей, многотрудное и многоплодное, от которого во многом зависит благо семейства, Церкви и общества.

 В православно-христианской семье религиозное воспитание является неизменным спутником и основанием воспитания нравственного. В основе нравственного и умственного воспитания детей в христианстве полагается благоговение и живая вера в Бога и Спасителя, любовь и послушание, страх Божий и благочестие.

 Без веры и благочестия все нравственные уроки родителей будут бессильны и непрочны. Где нет веры и любви ко Христу Спасителю, там, как в ветви, отсеченной от дерева, не может быть продолжения и прочного развития доброй нравственной жизни, а где нет такой жизни, там не может быть плодов ее. (Ин. 15:1-5). “Кто оставляет Господа, — говорит св. Иоанн Златоуст, — тот не станет уважать ни своего отца (ни свою мать), ни самого себя” (*цитир. по еп. Феофану. Путь ко спасению, стр. 317*).

 С первых дней жизни детей, вводя их в Церковь Христову посредством таинства крещения, христианские родители должны смотреть уже на них как на сынов Отца Небесного и наследников Небесного Царствия (Мк. 10:14); все воспитание должно привести к тому, чтобы дитя получило жизнь вечную, а для этого оно должно быть воспитано к истинной христианской жизни еще в этом временном земном существовании. Этой задаче должно подчиняться образование их умственных и телесных дарований.

 С самого начала, с первых дней бытия дитяти надо начинать воспитание физическое, пользуясь правилами здравой педагогики. Надо воспитать его тело, чтобы оно было крепко, живо, легко. Но еще больше надо заботиться о воспитании духа. Не всегда ребенок может быть крепким физически. Но, благовоспитанный духом, и без крепкого тела спасется. Не получивший же правильного религиозно-нравственного воспитания будет только страдать от крепкого тела. Поэтому о первых дней жизни ребенка, христианские родители должны окружить его всею заботливостью о его душе и не забывать обета, данного за него пред Богом при святой купели.

 Какие же средства и пути христианского воспитания детей? Первые месяцы и годы жизни ребенка являются временем не только быстрого развития организма ребенка, но и всей его нерво-психической, душевной деятельности (*так, например, к пятимесячному возрасту ребенок удваивает свой вес, к году — утраивает. Еще быстрое развивается мозг: к семимесячному возрасту вес мозга удваивается, а к двум-трем годам утраивается. За первые три года строится вся сложная внутренняя структура мозга, нервных центров и всей нервной системы. — Пр. Н. М. Щелованов. “Воспитание детей раннего возраста.” М., 1954, стр. 3-5. См. также “Исповедь” блаж. Августина*). Уже в течение первых трех лет у ребенка развиваются такие чувства, как радость, любовь, и, при неправильном воспитании, эгоистические чувства, чувства гнева, страха и многие другие. В этом возрасте дети научаются всему хорошему и плохому, преимущественно, подражанием примеру родителей и старших. Поэтому в раннем детстве и во все последующее время главный путь религиозно-нравственного воспитания детей — живой пример христианской жизни родителей, подлинный дух благочестия, чистая религиозная атмосфера семейного дома, которою должно дышать дитя. Эта атмосфера должна быть атмосферой, по выражению св. Тихона Задонского, “истинного христианства, а не “христианства по имени,” христианства внешнего, показного, “христианства теплохладного,” искаженного мирской обыденщиной и языческими суевериями или состоящего из соблюдения одних лить традиционных семейных обрядов (куличи, крашеные яйца, праздничные угощения и др.), без духа, смысла и силы их внутреннего содержания.

 Сердце дитяти, как мягкий воск, восприимчиво ко всему доброму и худому. Оно особенно восприимчиво к влиянию родительского сердца и настроения. И ничто не имеет такого сильного влияния на сердце и волю дитяти, как пример благочестивой жизни их родителей. Кто ближе к душе, к сердцу дитяти, как не отец и мать? “Учение через поступки и жизнь, — говорит Златоуст, — есть самое лучшее учение.”

 Дела говорят сильнее слов, и добрый пример бывает лучше всякого поучения. И, обратно, если дитя видит худой пример со стороны родителей, не ждите плода от наставлений, пример все погубит. В нем более, чем во взрослом человеке, замечается способность и желание подмечать все, что делают родители и старшие, и обращать это себе в правило. Таково свойство детской души, в которой еще не развита деятельность мысли, и действует одна только память и чувственная наблюдательность.

 “Ваш пример, отцы и матери, — говорит наш отечественный вития, архиеп. Филарет, — ваше поведение сильнее слов и наставлений действуют на юные сердца... Не говорите ребенку неправду и он будет стыдиться лжи. Если упрекаете его за резкость укоризны и жестокость слов, а сами за минуту перед тем делали грубый выговор, то вы бьете воздух. Вы учите сына страху Божию, а сами клянетесь без нужды или с забвением Бога правды; поверьте, наставление ваше пропадет без плода. Вы говорите сыну, что надобно любить и благодарить Господа, а сами вместо храма идете туда, где вовсе не думают о Боге, где бесчестят Его делами: что вы делаете? Вы убиваете веру в сыне. Добрая мать! Ты учишь дочь свою скромности, стыдливости, чистоте, и при ней же осуждаешь знакомых тебе, тревожишь языком честь и покой едва знакомых тебе, говоришь о том, о чем и наедине надобно только плакать: понимаешь ли ты, что ты делаешь? Нет, если вы хотите, чтобы ваши дети любили добро, показывайте делами, что добро достойно любви, а порок то же, что язва. Пусть ваша жизнь будет хвалой Господу и любовью к человечеству: тогда и ваши дети будут жить для славы Божией и пользы людей. Как необходимо для вас, родители, быть благочестивыми! Гнев и благословение Божие переходят от вас к детям и внукам. Отчего это? Как это? Очень просто. Худой ваш пример научает худому ваших детей и худые привычки, худые расположения достаются по наследству вашим детям. Дикое дерево дает ли плоды вкусные?” (*Филарет* (*Гумилевский*)*, архиепископ Черниговский и Нежинский. Слова, беседы и речи. В 4-х частях. Изд. 3. СПБ. 1883. Слово в день Введения Богоматери в храме стр. 232*).

 Не только открытая греховность родителей, но и их житейская многозаботливость вредит делу воспитания детей. “Развращение детей происходит ни от чего другого, — говорит св. Иоанн Златоуст, — как от безумной привязанности родителей к житейскому. В самом деле, когда отцы убеждают детей заниматься науками, то в их разговоре с детьми не слышно ничего другого, кроме таких слов: “такой-то человек низкий и из низкого состояния, усовершенствуясь в красноречии, получил весьма высокую должность, приобрел большое богатство, взял богатую жену, построил великолепный дом, стал для всех страшен и знаменит.”

 Другой говорит: “такой-то, изучив италийский язык, блистает при дворе и всем там распоряжается”... А о небесном никто ни разу на вспоминает. Вы, когда напеваете это детям с самого начала, учите их не другому чему, как основанию всех пороков, вселяя в них две самые сильные страсти, т.е. корыстолюбие, и еще более порочную страсть, — суетное тщеславие. Как тело не может прожить даже малое время, если, питается не здоровой, но вредной пищей, так и душа, получая такие внушения, не может никогда помыслить о чем-нибудь доблестном и великом. Вы как будто нарочито стараетесь погубить детей, позволяете им делать все то, что делая, невозможно спастись. Посмотри издали; Горе — сказано в Писании, — смеющимся (Лк. 6:25); а вы подаете детям множество поводов к смеху. Горе богатым (24), а вы принимаете все меры, чтобы они разбогатели. Горе, егда добре рекут вам вси человецы (26); а вы часто тратите целые имущества для людской славы. Еще поносящий брата своего повинен есть гееенне (Мф. 5:22), а вы считаете слабыми и трусливыми тех, кто молчаливо переносит обиды от других. Христос повелевает воздерживаться от ссоры и тяжбы, а вы постоянно занимаете детей этими злыми делами. Клятву Он запретил совершенно (34); а вы даже смеетесь, когда видите, что это соблюдается. Аще не отпускаете, говорит Он, Человеком согрешения их, ни Отец ваш Небесный отпустит вам (Мф. 16:15), а вы даже укоряете детей, когда они не хотят мстить обидевшим, и стараетесь скорее доставить им возможность сделать это. Христос сказал, что любящие славу, постятся ли, молятся ли, подают ли милостыню, — все это делают без пользы (Мф. 6:1); а вы всячески стараетесь, чтобы дети ваши достигли славы. И не только то ужасно, что вы внушаем детям противное заповедям Христовым, но и то еще, что прикрываете порочность благозвучными наименованиями, называя постоянное пребывание на конских ристалищах и в театрах светскостью, обладание богатством — свободою, славолюбие — великодушием, дерзость — откровенностью, несправедливость — мужеством. Потом, как будто мало этого обмана, вы и добродетели называете противоположными наименованиями: скромность — неучтивостью, кротость — трусостью, справедливость — слабостью, смирение — раболепством, незлобие — бессилием” (*И. Златоуст. Творения, т. 1, стр. 83, 89, 90. Сравн. Твор. св. Тихона Задонского, т. ХI, стр. 136. См. также “Уроки св. И. Златоуста о воспитании” в кн. еп. Феофана — Путь ко спасению, стр. 316-346*). Итак, на первом месте в воспитании детей стоит проведение самими родителями евангельских начал в свои чувствования, в речи и жизнь. Если родители сами живут как истинные христиане, если они непритворно выражают при детях свое христианское направление словом и делом, то их пример будет иметь самое благотворное влияние на детей. Дитя, например, может и не понимать значения молитвы родителей, но благоговейное их поклонение Богу, обращение к Нему во всех обстоятельствах жизни, усердное исполнение христианских обязанностей глубоко действуют на детскую душу, и сила примера развивает в ней живое религиозное чувство. Так, Сам Господь руководил Своих учеников. Сначала Он давал им видеть в Своем примере действие смирения, кротости, терпения, любви, молитвы, а потом уже давал и заповеди: “Возьмите иго Мое на себе и научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем; — любите друг друга, яко возлюбих вы; — молитесь таким образом: “Отче наш, Иже еси на небесех...” и проч.

 Так должны поступать и родители, сперва учить своих детей примером, а потом и наставлением и приказанием, что и как они должны делать. Сами родители должны служить живым образцом добра, которое желают видеть в детях (*свящ. М. Менстров. Уроки по христианскому нравоучению. Изд. 2-е. СПБ. 1914, стр. 262-255. Сравн. пример христианского воспитания в детстве св. Стефана Пермского* (*пам. 26 апр.*).

 Благочестие родителей укрепляет благочестие в дитяти. Все это совершают домашние дела благочестия, по благодати Божией. “Пусть дитя, — пишет еп. Феофан, — участвует в вашей молитве утренней и вечерней; пусть будет сколько можно чаще в церкви; сколько можно чаще причащается по вере вашей; всегда пусть слышит ваши благочестивые беседы. При этом нет нужды обращаться к нему: оно само будет слушать и соображать. Родителям надо со своей стороны все употребить, чтобы дитя, когда придет в сознание, сильнее всего сознавало, что оно — христианин. Но опять, главное, собственно (должно быть у родителей) — дух благочестия, проникающий и прикасающийся к душе дитяти. Вера, молитва, страх Божий — выше всякого приобретения.” Их прежде всего должно внедрять в душу дитяти (*еп. Феофан. Начертание христианского нравоучения, стр. 494-495*).

 К воспитанию благочестия собственным примером, собственным благочестием у христианских родителей присоединяется и религиозное научение в доступной для детей форме. Дать познать христианскую веру, научить своих детой основным истинам своей веры (символу веры, заповедям, молитвам) — долг христианских родителей. Это заповедал Сам Господь Спаситель, говоря: “пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте, не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие” (Мк. 10:14; *проф. М. Олесницкий. Нравственное Богословие. §72, стр. 264-364. И. Мартенсен. Христианское учение о нравственности, т. II, ч. 2, СПБ. 1890, §31, стр. 493-494. Филарет архиеп. Черниговский. Цитир. сборник. Слово в соборном храме, стр. 761, 765*).

 Сам Господь заповедал родителям: “Внушай заповеди детям твоим и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась и вставая” (Второз. 6:7), т. е. научай детей своих, всегда и постоянно жизнью (своей) и в жизни (своей ежедневной), научай их силою своей живой веры и благочестием, научай их живым словом, укрепленным твоим жизненным действованием по евангельским заповедям.

 И апостол повелевает, чтобы дети были воспитываемы “в учении (дисциплине) и наставлении Господнем” (Еф. 6:4), но к этому присоединяет и предостережение: “Не раздражайте детей ваших.” Истинное нравственное воспитание должно остерегаться как излишней строгости, так и излишней снисходительности, которая есть только слабость. Необходимо уметь правильно сочетать при воспитании детей дисциплину и наставление, строгость и ласку. При одной только строгости и суровом воспитании дитя может стать боязливым, забитым, лишенным всякой энергии и самостоятельности, даже лицемерным и льстивым. При излишней снисходительности и либеральности в воспитании делается беспорядочным, увлекающимся, прихотливым и капризным, к родителям неуважительным, самонадеянным, высокомерным, упрямым и дерзким. Чем моложе воспитывающийся, тем необходимее дисциплина (*“Не должно забывать, — пишет еп. Феофан, — смирительного и вместе самого действительного средства исправления — телесного наказания. Душа образуется чрез тело. Бывает зло, которого нельзя изгнать из души баз уязвления тела. От чего раны* (*телесные наказания*) *и большим полезны, тем паче малым. “Любяй сына своего, участит ему раны* (*наказание*)*,” — говорит премудрый Сирах* (*30:1*)*. Но само собой разумеется, что к такому средству прибегать в случае нужды.” Начертание христианского нравоучения, стр. 497-498*).

 По мере приближения воспитания к концу, дисциплина должна переходить в воздействие наставлением на совесть, на чувство долга и любви к родителям и ближним.

 “История и опыт представляют нам примеры обеих этих крайностей. Ввиду этих крайностей легко можно провести различие между поколениями, которые были воспитаны под жезлом (строгости) и другими, которые были воспитаны в неге и ласкательстве. И можно показать, что поколения, воспитанные в строгости, находившиеся в свое время под ферулой (*ферула — розга, в переносном смысле — строгий режим*)строгой канонической дисциплины, обыкновенно приносили лучшие плоды, чем воспитанные в ласкательстве, которые вырастали в атмосфере беззакония, своенравия (своеволия) и слабости. Но чем более воспитание ведется в духе Христа, тем более оно обнаруживает во взаимном проникновении серьезность и любовь, авторитет и свободу, закон и Евангелие” (*Г. Мартенсен. Цитир. соч., §30, стр. 492-493*).

 Без дисциплины не может быть никакого воспитания, т.к. для того, чтобы воля и сердце могли образоваться в полезном направлении, должны быть сломлены своенравие и начало самолюбия, эгоизма. Без наказания нельзя обходиться, но наказывать должна любовь, а для того, чтобы не раздражать, не озлоблять, не выводить из терпения детей, нужно избегать в исправительных мерах всякого гнева, нетерпеливости, собственного каприза и несправедливости. Детям от природы свойственна способность различать между справедливым и несправедливым, произвольным обращением с ними, из которых последнее раздражает их. От этого внушение теряет внутреннюю силу и достоинство. Ничто так не вредит воспитанию, как отсутствие терпения у родителей. Если несправедливое и с раздражением строгое наказание запугивает или даже приводит к отчаянию — оно вредит душе ребенка, сея в ней семена отчуждения и вражды. Страх принижает его душу и делает ее лживой. Надо, чтобы ребенок и в минуты родительских внушений чувствовал, что родителями движет любовь к нему, а не ненависть. Высшей целью дисциплины и наказаний является воспитание в ребенке не страха, а послушания, почтения и любви к родителям, воспитание естественного навыка к радостному добротворению, отзывчивости и любви к ближним и отвращение от всякой лжи, злобы, нравственной нечистоты и порока.

 Таким образом, для родителей руководитель в воспитании детей — любовь. Она все предвидит и на все изобретет способы. Но эта родительская любовь должна быть истинная, трезвенная, управляемая разумом, а не пристрастная и поблажающая. Последняя слишком много жалеет, извиняет и снисходит. Должна же быть благоразумная снисходительность. “Лучше несколько передать на строгость, нежели на поблажку, ибо она день ото дня больше и больше оставляет, неискорененного зла и дает расти опасности (укорениться худым навыкам и страстям), а строгость отсекает их, если не навсегда, то надолго” (*еп. Феофан. Цитир. соч., стр. 497. Сравни св. Тихон Задонский. Слово о христианском воспитании детей. См. соч., т. III. М., 1836, стр. 159-160. Св. Иоанн Златоуст. О воспитании детей. §§4, 5, в книге еп. Феофана — Путь ко спасению. Изд. 8. М., 1899, стр. 313. См. также Филарет архиеп. Черниговский. Слово на день Введения Богоматери в храм* (*в указанном сборнике*)*, стр. 231-232*). “Иже щадит жезл, — говорит древний мудрец, — ненавидит сына своего; любяй же (сына своего) — наказует прилежно” (Притч. 29:13).

 Чтобы сохранить детей от всякого соблазна и стороннего плохого влияния и развращающего сообщества, родители не должны оставлять их без надзора и присмотра, во все вникать и за всем усматривать: с кем дитя дружит и проводит время, занятия, где бывает, что читает, какие проявляются у него интересы, запросы и многое другое (*св. И. Златоуст. О воспитании. §4*).

 Еще с младенчества христианские родители должны воспитывать детей послушанию; а для этого подавлять в них самолюбие, своеволие, приучать дитя побеждать свою собственную волю и привыкать к воздержанности, самоограничению, лишениям и самоотвержению. В обращении с детьми, избегая суровости, надо еще более избегать чрезмерной фамильярности, панибратства, излишнего внимания и излишних шуток.

 Родители должны приучать детей повиноваться ради Бога; требовать от них скорого и точного послушания, приучать их исполнять родительскую волю по первому же слову. Для этого в своих приказаниях надо быть справедливым, не переменчивым, взаимно (супругам) согласными (*С.С. Беседы с воспитании детей. Тр.-Серг. Лавра, 1904, стр. 41-51*).

 Особенно надо обращать внимание на воспитание в детях правдивости (ибо ложь в детях — корень всякого порока), чувства стыдливости (которое есть охранитель их целомудрия и чистоты на всю жизнь).

 Пристально наблюдая и изучая своих детей, надо обнаружить и, затем, искоренять главный порок, главную страсть, которая начинает овладевать душой ребенка (например, склонность к тщеславию, гордости, превозношению, упрямству; или к скупости и жадности; или к плотской чувственности; или зависти и злорадствованию, или к лености и праздности; или к чревоугодию и т.д. Если искоренить из сердца ребенка основную страсть, то и остальные пороки легко можно будет исторгнуть (*С.С. Беседы о воспитании..., стр. 52-127*).

 Родители должны воспитывать в ребенке навыки приличия и скромности в слове, одежде, положении тела, держании перед другими, — чтобы внешнее служило выявлением внутреннего и чтобы внутреннее не теряло от внешнего неблагоповедения. Весьма важно воспитывать в детях навыки: трудолюбия — тяготение к труду и нелюбовь к праздности, любовь к порядку, добросовестную исполнительность — расположение, не жалея себя, не щадя сил выполнять по совести все, что требует долг христианина и (в будущем) члена общества. Но все эти внешние столь ценные качества в основе своей должны иметь дух христианского благочестия, дух христианской любви и самоотвержения.

 Без истинного благочестия, любви и самоотвержения в душе развиваются эгоистические чувства (самолюбия), которые обессиливают, повреждают указанные добрые качества, употребляют их только к личной выгоде, а не к пользе ближних.

 В заключение изложения об нравственных обязанностях родителей в отношении детей напомним слова ап. Павла: “насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий” (1 Кор. 3:7). Это изречение находит свое применение и в деле воспитания. И действительно, воспитание далеко не всемогуще. В результатах воспитания нередко оказывается далеко не то, к чему стремились родители. Пример видим уже у первой брачной четы в лице их сыновей Каина и Авеля. У одних и тех же родителей одно из детей может быть добрым и благочестивым, между тем как другое выходит сварливым, непокорным и злым. Здесь мы сталкиваемся со многими причинами: соединением свободы и самоопределения с нравственным воспитанием, наследственностью (недостатков или положительных качеств) от родителей; влиянием личного примера и жизни родителей с одной стороны, и привходящим извне влиянием от окружения, среды, товарищества — с другой, и мн. др.

 Потому родители, заботясь о воспитании и благополучии детой, должны в то же время всеусердно и постоянно молить о них Бога. Родительская молитва особенно сильна пред Богом и низводит на детей Божие благословение.

б) Обязанности детей по отношению к родителям

 “Если мы подумаем, — говорит св. Амвросий Медиоланский, -что сделали для нас наши родители, то будем поражены неизмеримостью нашего долга (пред ними)” (*цитир. из Цветника духовного, ч. 2, §26*). От родителей — временная жизнь, от них же основание, начало и способы к вечной жизни чрез христианское воспитание.

 Отсюда, дети не только по естеству, кровному родству, но и по внутреннему чувству совести должны питать особые чувства и расположения к родителям. Главное чувство детей к родителям есть любовь с почтением, с покорностью и послушанием. Эти чувства должны быть разумными и прочными.

 Исполненная доверия почтительность и любовь есть основание всего поведения дитяти. “Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и долголетен будеши на земли” (Исх. 20:12; Мф. 15:3-6). Непочтительность к родителям есть чрезвычайно тяжкий грех (Исх. 21:16; Мф. 15:4): Кто но почитает родителей, не покоряется им, отделился от них сердцем, тот извратил свою природу, отпал и от Бога. Почтительность обязательна для детей и в том случае, если родители обнаруживают какие-либо слабости и недостатки. “Хотя бы отец и оскудел разумом, имей снисхождение — к нему и не пренебрегай им при полноте силы твоей, ибо милосердие к отцу не будет забыто; несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится. В день скорби твоей вспомянется о тебе; как лед от теплоты, разрешатся грехи твои” (Сирах. 3:13-15).

 “Потому всячески храни в сердце, — пишет еп. Феофан, — честными лики твоих родителей, ни хульной мыслию, ни словом не изводи на их лица тени и не смущай своего сердца. Пусть есть поводы к тому, не внимай им. Лучше все потерпеть, нежели отделиться сердцем от родителей, ибо им Бог дал силу свою. Чествуя родителей в сердце, будешь всячески остерегаться оскорбить их словами и поступками. Кто нечаянно их оскорбил — зашел далеко; кто же сделал это сознательно и вне добрых движений сердца, тот зашел еще далее. Оскорбление родителей очень опасно. Близ него есть предание сатане, по тайной некоторой связи. Затмивший чествование родителей в сердце сам легко отделился от них, а оскорбивший их может отделить от себя и родителей. Но коль скоро это случится, отрезанный поступает под видимое владычество другого отца, отца лжи и всякого зла. Если это не со всяким оскорбителем (родителей) случается, то тут Божие снисхождение и покров. Потому-то всегда должно спешить восстановить здесь мир и любовь, нарушенные чрез оскорбление чем бы то ни было. Остерегаясь от оскорблений личных, надо удерживаться от оскорблений родительского лица и пред другими — поносными словами или злословием и хулою. Кто уже и вон понес неуважение, тот стоит на краю зла. Почитающий родителей будет всячески заботиться и своим поведением их радовать и пред другими святить их, величать и всячески защищать от неправд и осуждений” (*еп. Феофан. Начертание христианского нравоучения, стр. 498-499*).

 Основанием и побуждением к почитанию родителей должна быть благодарность за великий труд воспитания (1 Тим. 5:4). “Ни от кого, кроме Бога, не получаем мы больших благодеяний, как от своих родителей” (*Православное исповедание, ч. III, отв. 62*). Эта благодарность должна выражаться в успокоении престарелых родителей и простираться также за пределы их жизни, выражаясь в молитве и в поминовении их.

 Непосредственное следствие непочтительности детой к родителям есть послушание. “Сын мой, слушайся отца твоего: он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она состарится” (Притч. 23:22). “Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость” (Ефес. 6:1). Дети должны слушаться родителей “в Господе,” т.е. слушаться во всем, что не противно закону Божию, помня при этом слова Господа Иисуса Христа: “кто любит отца или матерь паче Мене, несть Мене достоин” (Мф. 10:37).

 Заповедь о почитании родителей дана с обетованием долголетия и благоденствия (Еф. 6:2). Больше всего дети должны дорожить родительским благословением. Поэтому всячески надо стараться получить его, а для этого заботиться, чтобы родительское сердца было отверсто к ним, а не закрыто. “Благословение родителей похоже на всемогущее слово Божие. Как то размножает, так и это” (*еп. Феофан. Начертание..., стр. 499*). “Благословение отца утверждает домы детей, а клятва матери разрушает до основания” (Сирах. 3:9). На ком нет родительского благословения, тому ни в чем нет счастья, все из рук вон; пропадает и свой ум, и другие отчуждаются. Все это подтверждается жизнью.

в) Взаимные обязанности родственников

 Первое непосредственное место среди лиц, входящих в семью и находящихся в родственном отношении, занимают братья и сестры, зачавшиеся в одной утробе, одним молоком питавшиеся, возросшие под одним кровом, одним родительским попечением и любовью. Уже от природы они находятся в тесном союзе и связуются между собою родственной братней с сестринскою любовью, из этой любви должны сами собою рождаться крепкий мир и согласие — неиссякаемый источник взаимных радостей, обвеселения родителей и всего семейства. Самое большое несчастье в семье, когда братья и сестры не в ладу, начинают особиться, всякий тянет к себе и для себя, отчего прекращается в семье порядок; взаимосодействие, помощь и успех. Семья разрушается.

 В семье обычно бывают старшие братья и сестры. Их дело беречь и своим примером нравственно настраивать младших, помогать родителям в воспитании младших. Младших же долг — уважать старших и слушаться. И это вполне естественно. В случае смерти родителей старшие должны вполне заступать для младших место родителей.

 И между другими родственниками родственная любовь естественна и вместе с тем обязательна. Только она принимает разные виды и оттенки, смотря по виду родства, например, родственная любовь между дедушкой, бабушкой и внуками, между дядями и племянниками и др. Вообще, насчет родственных отношений ап. Павел говорит: “если кто о своих и особенно о домашних не заботится, тот отрекся от веры и хуже неверного” (1 Тим. 5:8).

Христианин — Член Общества и Государства.

§1. Понятие о государстве. Нравственность в общественной жизни

 Множество семейств, соединенных одним общим происхождением, составляет народ. А когда народ организуется и введет у себя юридический порядок, то происходит государство. Следовательно, государство есть союз народа, или народов, управляемых исторически выработанными законами или правом, под главенством правительства (*проф. М. Олесницкий. Нравственное Богословие, §74, стр. 270*).

 Основание права, на котором учреждается государство, находим в Священном Писании. После потопа, когда человечество начало умножаться и распространяться по лицу земли, Бог изрек такой закон: “кто прольет человеческую кровь, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу и подобию Божию” (Быт. 9:6). В этом древнейшем, какое только известно, правовом определении, которое высказано как божественная заповедь для поддержания человеческого рода, мы имеем элемент государственности от патриархального периода жизни человечества. Объясняя необходимость права и земных правительств для народов, св. Ириней Лионский пишет: “Поскольку человек, отступивши от Бога, дошел до такого неистовства, что почитал своего единокровного за врага и бесстрашно предавался всякого рода буйству, человекоубийству и жадности, то Бог наложил на него человеческий страх, чтобы люди, подчиненные человеческой власти и связанные законом, достигали до некоторой степени справедливости и взаимно себя сдерживали. Земное правительство установлено Богом для пользы народов, а не диаволом” (*цитир. из книги прот. Ст. Остроумова “Жить — любви служить,” стр. 145. “Вначале Бог установил одну власть, — говорит св. И. Златоуст, — поставил мужа над женою; но когда род наш пришел в великое расстройство, то Он учредил и другие власти... — правителей, и это также для любви. Злоба развращала и погубляла род наш. Посему Он посадил среди городов судей, как бы каких врачей, чтоб они, истребляя злобу, как бы какую заразу любви, собирали всех в одно...”* (*Толкование на 1 Кор., беседа 34*).

 Последняя же цель существования народов и государств выражена св. ап. Павлом в его речи к афинскому ареопагу: “Бог от одной крови произвел весь человеческий род для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и не далеко от каждого из нас” (Деян. 17:26-27).

 Нельзя, конечно, сказать, что область государственная и область нравственная покрывают друг друга, тождественны (как утверждали, например, Гегель и некоторые протестантские богословы). Область государственная есть область права и справедливости, внешней жизни и внешнего благоустройства общества; а область нравственности есть область по преимуществу любви, мотивов или внутренних побуждений к деятельности, область душевных движений и личного усовершенствования человека. Но государственная и чисто нравственная области находятся в тесной связи и взаимодействии. Нравственность внушает гражданам повиноваться государственным порядкам “не только из-за страха наказания, но и по совести” (Рим. 13:5). Нравственность по своему происхождению имеет свои собственные корни самостоятельного происхождения, своего существования, питания и развития. Но все нравственное должно находить и обычно находит в государстве для себя оплот, охрану и ограждение: “да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте” (1 Тим. 2:2; *проф. М. Олесницкий, Цитир. соч., §74, стр. 271-272*).

 Формы государственного правления в истории существования государств и народов существовали и существуют весьма различные. Евангелие и христианство, содержащие в себе вечные абсолютные идеи личного и общественного спасения человека и человечества и указывающие путь и цель нравственного развития и усовершенствования людей, не диктуют и не указывают относительных и изменчивых форм и юридических норм в общественном, государственном устроении, организации и управлении государств и народов. Христос и апостолы никакими внешними формами социально-политического устройства не связывали христианской свободы. Сии указали только общие правила — строить земную жизнь на непременной основе заповеди о всепроникающей любви и осуществлять в жизни правду Царства Божия, правду, равно одинаковую для всех людей, правду живую и действенную, организующую жизнь людей в направлении нравственного прогресса.

 С этой точки зрения мы видим пример первых шагов устроения христианской общественности в первохристианской Иерусалимской общине в апостольское время, в которой “никто ничего из своего имения не называл своим, но все у них было общее,” “не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду.” В основе такого первоначального устройства общественной жизни первых христиан были начала христианской любви, братолюбия и самоотвержения: у всех “уверовавших было одно сердце и одна душа” (Деян. 4:32-35).

 В непосредственной близости к делу устроения жизни первохристианской общины на новых христианских началах стоял св. ап. Петр, который, по свидетельству книги **Деяний Апостолов**, наказал смертью Анания и Сапфиру, позволивших покривить душою при осуществлении этого дела (Деян. 5:1-10). С духом устремлений первохристианской Иерусалимской общины выразил свое согласие и ап. Павел. Во втором послании к Коринфянам он, давая совет изобиловать вещественной милостыней (помощью) святым, т.е. нуждающимся христианам, приводят в назидание в книги “Исход” (16 гл.) поучительный пример как образец для подражания из жизни ветхозаветного зарода Божия, и далее пишет: “Не требуется, чтобы другим было облегчение, а всем тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка, а после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано: “кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка” (2 Кор. 8:13-15). Св. апостол сам в своей многотрудной апостольской жизнедеятельности воплощал евангельскую идею самоотверженного труда и так поступать предписывал и завещал всем христианам: “Кто не хочет трудиться, тот и не ешь” (2 Фесс. 3:10; сравн. 1 Фесс. 4:11).

 И сам апостол во всю жизнь ни от кого не пожелал “ни серебра, ни злата, ни одежды,” его собственные руки послужили для пропитания его и бывших с ним сотрудников. “Во всем я показал вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса Христа, ибо Он Сам сказал: “блаженное давать, нежели принимать” (Деян. 20:31-35; *см. “Журнал Московской Патриархии,” 1950, №3, стр. 58-59*).

§2. Любовь к Отечеству (патриотизм)

 Деятельная любовь к Отечеству, именуемая патриотизмом, есть нравственный долг христианина.

 Что понимается под отечеством? — Это страна, где мы родились, физически развились, окрепли и возмужали, где живут наши родители и жили наши предки, где покоится прах тех и других, где, быть может, ляжет и наш прах, где жили и живут люди близкие, дорогие нашему сердцу; это общество, народ, в среде и под благотворным влиянием которого мы получили воспитание и образование, его нравы, обычаи и духовная культура. Совокупность всего этого составляет то, что принято называть Отечеством.

 Любовь к отечеству так же естественна, как и любовь к себе, и она в зародыше есть у каждого человека. Патриотизм есть явление всеобщее в человеческом роде, и он также естественен, законен и понятен, как все нормальное и необходимое в жизни человека. Мы можем найти народ без всякого развития, но не найдем такого народа, у которого чувство любви к своему Отечеству не проявляло бы себя высокими примерами самоотвержения. Любовь к Отечеству не может быть отделена ни от любви к семье, ни от любви к Родине, к ее природе, к городу или селу, в котором человек родился и рос, школе, в которой он учился, к друзьям, к родным, к землякам, к единоверцам, к обрядам, к родным обычаям, к истории своей страны, к согражданам. Родина, где мы росли и возмужали, в значительной степени способствовала созиданию в нас известной духовной личности с определенными взглядами, понятиями, духовно-умственным настроением и мировоззрением.

 Любовь к Отечеству и согражданам зарождается и воспитывается в семье: будучи же воспитана здесь (как любовь к родителям, братьям и сестрам, родственникам, друзьям и товарищам), она затем со вступлением человека в жизнь, шире распространяется на больший круг людей, на свой народ, на Отечество.

 Любовь к Отечеству — это ветвистое дерево, ствол которого корнями любви упирается внутрь сердца каждого, и первые ростки которого непременно проявляются еще в семье и среди общества ближних (*проф. прот. М. Чельцов. Христианское миросозерцание, ч. II. Петроград, 1917, стр. 159*).

 Коренное свойство истинной любви — активность и жертвенность (самоотверженность). Любить свое Отечество такой любовью — долг христианина. Эта любовь у него — та же любовь, по которой “узнают ученика Христова,” любовь, полагающая в требуемых случаях “душу свою за други своя” (Ин. 13:15).

 Христианская вера указывает христианину для подражания и многие примеры самой чистой и вместе с тем трогательной любви и привязанности к Отечеству в Аврааме, Иакове, Моисее, пророке Иеремии, плененном народе иудейском. Высочайший пример любви к Отечеству представляет Сам Господь Иисус Христос. Будучи послан на землю для спасения всего мира, Он прежде всего пришел к своим единоплеменникам, “к овцам погибшим дома Израилева” (Мф. 10:6). Избрал местом Своей проповеди неблагодарную Иудею, в которой не имел даже где главы преклонить, и, несмотря на то, что видел одну ненависть и преследование со стороны соотечественников, старался “собрать их около Себя, как птица собирает своих птенцов под свои крылья”; когда же они этого не восхотели, не приняли Его, возненавидели, захотели убить, Он — милосердный — скорбел и плакал об их ослеплении, предвидя ожидавшую их погибель (Мф. 23:37). В ап. Павле любовь к своему народу была так пламенна, что он, скорбя о нем своим сердцем, желал быть сам отлучен от Христа и, если бы только можно было пред судом Божиим, готов был пожертвовать самим спасением своим для братии своих израильтян (Рим. 9:3).

 История христианской Церкви представляет нам много высоких примеров патриотизма. Самый поучительный пример любви к Отечеству показали нам первенствующие христиане. “Их ненавидели, гнали, мучили и убивали свои сограждане-язычники, соотечественники. Они же безропотно несли все гражданские повинности, со всей верностью служили в полках, никогда не нарушая общественного спокойствия, со всей добросовестностью исполняли все государственные постановления и только тогда, когда их принуждали отрекаться от Христа, они говорили язычникам: “надо повиноваться более Богу, чем людям.” Для своего Отечества они делали все, что только согласно было с духом христианства. Никто не приносил столько добра Отечеству, сколько приносили его христиане своими добрыми нравами, благотворительностью, верностью, терпением и своими молитвами” (*свящ. М. Менстров. Уроки по христианскому нравоучению, изд. 2-е, СПБ. 1914, гл. 37, стр. 281-282*).

 Образцами патриотизма богата и наша родная Церковная История.

 Русский народ хранит и свято чтит память и подвиги на благо Родины св. Александра Невского, святителей Московских Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Гермогена, св. Митрофана Воронежского, преп. Сергия игумена Радонежского и мн. др. Все они были великие подвижники благочестия и одновременно великие патриоты, активные участники созидания величия Родины.

 Патриотизму или любви к Отечеству противоположен так называемый космополитизм. Космополитизм проповедует любовь ко всему человечеству, подразумевая под отечеством весь мир, проповедует какое-то всеобщее гражданство, не допуская никакой особой любви к своему Отечеству. Космополитизм, мечтая об общих каких-то интересах человечестве, внушает любить всех обитателей земли, всех стран и народов равной любовью. Такой бездушный космополитизм не имеет для себя основания ни в естественном настроении людей, ни в христианской религии, ни в истории. Кроме того, он совершенно несбыточен, оставаясь одной пустой мечтой, и чрезвычайно вреден и разрушителен для общественной и государственной жизни, ибо под предлогом всеобщего человеколюбия поселяет и питает в людях одно равнодушие, холодность и бесчувственность к ближним и ослабляет все общественные связи и отношения.

 Космополитизм, “равная любовь ко всем,” не понимающая ни народа, ни племени, ни нации, ни языка, ни религии, по существу, есть отрицание всех задач своей Родины, религии, народа, отречение от богатства своих знаний, свободы, труда и славы.

 Космополитизм есть искажение христианской любви. В нем отсутствует ее существенный признак — самоотречение и актуальность (конкретность). Это любовь только на языке, одно наименование, прикрытое кричащим названием, а не любовь деятельная, отрицающая эгоизм. Никаким “интересам всего человечества” нельзя заменить любви к Родине, к семье, родному очагу, родным. Объектом любви космополита является “человечество” — понятие отвлеченное, а не “человек,” “брат,” “ближний,” “соотечественник.” В этом искажении христианской любви нет ни Бога, “Первоисточника любви,” ни “ближнего” для проявления любви в жизни.

 Христианство признает законными и по воле Самого Бога основанными гражданские союзы людей. Тем самым оно освящает естественное в человеке чувство привязанности к народу, который для него свой и которого он составляет органическую часть. Считать себя гражданином всего человеческого мира — в существе то же, что вовсе не считать себя гражданином и отрекаться от всяких общественных обязанностей. Раздельное существование различных народов предопределено Самим Промыслом Божиим (Деян. 17:16). При единстве своего, происхождения и главного назначения народы имеют каждый свою особенную временную задачу и чем лучше выполняют ее, тем больше содействуют общему благу человеческого рода. Таким образом, не космополитизм, а патриотизм служит истинным выражением любви к ближним, которую заповедует христианская вора, как одну из главных добродетелей (*свящ. М. Менстров. Цитир. соч., стр. 283-284*). Только истинный патриот есть в то же время лучший друг человечества и лучший ближний наш, а тот, “кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного” (1 Тим. 5:8).

Образование эстетического чувства

Образование эстетического чувства совершается посредством изящных искусств: поэзии, музыки, пения, живописи и т.д., и наблюдений прекрасных явлений природы и человеческой жизни. Изящное или прекрасное есть адекватное (соответствующее, гармоничное) выражение в конкретной форме какой-либо идеи или мысли. След., прекрасное имеет для нас то значение, что оно делает идеи наглядными. А делая идеи наглядными, выражая их в соответствующих чувственных формах, оно располагает нас к ним, привлекает наше сердце. Напр., как могущественно действует на нас идея бесконечности, когда мы представляем ее в образе необозримого звездного неба или безбрежного океана! Как благоговейно настраивает нас торжественное церковное пение! Но и независимо от содержания, прекрасное благотворно влияет на нас своей гармонией. Оно вносит гармонию в нашу внутреннюю жизнь, умиротворяет душу, успокаивает страсти, отвлекает от всего грубого и пошлого, облагораживает. В то же время прекрасное доставляет нам высшее наслаждение. Оно есть превосходное средство для освежения и отдыха трудящегося человека. Кроме того, прекрасному мы отдаемся бескорыстно, по высшему идеальному интересу, из чистой любви к этому предмету. И нравственная деятельность тем выше, чем более свою цель заключает в себе, а не совершается ради каких-либо внешних побуждений и целей. Таким образом, искусство служит в этом случае нравственной деятельности. Особенно в наше меркантильное и утилитарное время полезно возбуждать в обществе с помощью искусства высшие интересы и приучать к бескорыстной деятельности. Наконец, эстетическое образование помогает человеку соблюдать нормы морали.Из евангельских сказаний мы знаем, что Сам Господь Иисус Христос относился весьма сочувственно к красотам природы и ее любил. Для молитвы Он удалялся на холмы и горы, учил народ при живописных берегах моря, на полях, красовавшихся жатвой, обращал внимание слушателей на роскошные лилии Палестины, преобразился на одной из прекраснейших гор Галилеи. И христианские подвижники любили избирать для своих подвигов места, отличавшиеся красотой. Напр., св. Василий Великий в письме к св. Григорию Богослову описывает с восторгом прелесть избранного им уединения. И Псалмопевец не один раз одушевлялся в псалмах красотами природы. Напр., Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим: я восхищаюсь делами рук Твоих, Как велики дела Твои, Господи! (Пс. 91:5,6). Праведника Он сравнивает с цветущей пальмой, возвышение его уподобляет кедру Ливанскому (там же, стих 13).После сказанного можно не сомневаться, что на каждом из нас лежит обязанность воспитывать в себе эстетическое чувство и вкус к прекрасному. Мы не бесплотные духи, мы облечены чувственной природой; потому наша душа невольно ищет воплощение духовного в чувственных формах, притом в формах совершенных, прекрасных. И нет человека, который был бы неспособен к эстетическому или художественному образованию. Если не каждый способен творить художественные произведения, быть поэтом, композитором, живописцем и т.д., то каждый способен воспринимать художественные произведения, наслаждаться ими. А в области пения каждый может принимать и деятельное участие.Из истории известно, что изящное искусство было доведено до совершенства у древне-греческого народа. Но их совершенство, как и вообще языческое искусство, - низшего разбора, сравнительно с искусством христианским; оно выражено главным образом во внешних формах, между тем, как искусство христианское внесло в эти совершенные формы высшие идеи. Если, напр., войдем в Афинский мраморный храм Тезея, а затем в Константинопольский храм св. Софии, то какую огромную разницу почувствуем в душевном настроении под впечатлением архитектурного стиля того и другого храма, (хотя мусульмане испортили последний). Или во сколько раз возвышеннее, чище, одухотвореннее изображение Богоматери христианским художником, сравнительно с языческой статуей какой-либо богини. Христианство раскрыло для искусства высоты души, глубины сердца, неведомые языческому миру. В особенности высочайшая идея христианства, идея победоносного величия в глубочайшем уничижении, выраженная в образе Господа Спасителя на суде у Пилата или в Гефсиманском саду, или на кресте, была совершенно непонятна язычеству.Свойствами подлинного искусства является главным образом целомудрие, или чистота, и истинность. Вследствие тесной связи искусства с чувственными формами, оно легко может принять характер плотяности и нецеломудрия. Тогда оно не возвышает и не умиротворяет душу, а соблазняет и возбуждает страсти. Напр., песня иной раз бывает страстной и соблазнительной, и не только по содержанию, но и по напеву. Чтобы искусство было чистым, надо чтобы чувственная сторона в нем находилась под господством духа, идей. Эстетически-прекрасное должно находиться под господством нравственной стороны прекрасного. Если художественное произведение причиняет ущерб нравственному и религиозному чувству, то оно действует разрушительно на душу, а не гармонично, и поэтому цель искусства не достигается. А к требованиям истинности в искусстве относится то, что искусство должно выражать не какой-то совершенно вымышленный мир, а действительный, но только в идеальной и совершенной форме. Оно не должно изображать ничего несогласного с психологическими законами. Но в то же время оно должно соблюдать согласие с нравственным законом и миропорядком; и, след., ложь и зло представлять именно ложью и злом, носящими в себе разрушительное и гибельное начало, а не перекрашивать.

1. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, [↑](#footnote-ref-1)
2. потому что все согрешили и лишены славы Божией, [↑](#footnote-ref-2)
3. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. [↑](#footnote-ref-3)
4. Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. [↑](#footnote-ref-4)
5. Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. [↑](#footnote-ref-5)
6. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои. [↑](#footnote-ref-6)
7. один Господь, одна вера, одно крещение, [↑](#footnote-ref-7)
8. 21 Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, 22 Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. [↑](#footnote-ref-8)
9. 11 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, 12 к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, [↑](#footnote-ref-9)
10. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал: [↑](#footnote-ref-10)
11. Без всякого же прекословия меньший благословляется большим. [↑](#footnote-ref-11)
12. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. [↑](#footnote-ref-12)
13. 12 Они пошли и проповедывали покаяние; 13 изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. [↑](#footnote-ref-13)
14. 14 Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. 15 И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему. [↑](#footnote-ref-14)
15. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. [↑](#footnote-ref-15)
16. но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует. [↑](#footnote-ref-16)
17. 26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. 27 посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. 28 Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. 29 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. 30 Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. [↑](#footnote-ref-17)
18. 8 Помни день субботний, чтобы святить его; 9 шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои, 10 а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни всякий] скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; 11 ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его. [↑](#footnote-ref-18)
19. ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. [↑](#footnote-ref-19)
20. Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии. [↑](#footnote-ref-21)
22. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. [↑](#footnote-ref-22)
23. азве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! [↑](#footnote-ref-23)
24. 9 Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, 10 ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют. [↑](#footnote-ref-24)
25. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, [↑](#footnote-ref-25)
26. 29 И да будет сие для вас вечным постановлением: в седьмой месяц, в десятый [день] месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами, 30 ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним; 31 это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши: это постановление вечное. 32 Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священнодействовать ему вместо отца своего: и наденет он льняные одежды, одежды священные, [↑](#footnote-ref-26)
27. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего, и взывайте к Господу. [↑](#footnote-ref-27)
28. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись провел ночь, лежа на земле. [↑](#footnote-ref-28)
29. 1 В двадцать четвертый день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах и с пеплом на головах своих. 2 И отделилось семя Израилево от всех инородных, и встали и исповедывались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. [↑](#footnote-ref-29)
30. и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. [↑](#footnote-ref-30)
31. И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. [↑](#footnote-ref-31)
32. 2 Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их. 3 Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. [↑](#footnote-ref-32)
33. Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем. [↑](#footnote-ref-33)
34. но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. [↑](#footnote-ref-34)
35. под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, [↑](#footnote-ref-35)
36. в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. [↑](#footnote-ref-36)
37. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. [↑](#footnote-ref-37)
38. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищею того, за кого Христос умер. [↑](#footnote-ref-38)
39. И привели его к Нему. Как скоро бесноватый увидел Его, дух сотряс его; он упал на землю и валялся, испуская пену. [↑](#footnote-ref-39)
40. Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу: [↑](#footnote-ref-40)
41. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. [↑](#footnote-ref-41)
42. ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. [↑](#footnote-ref-42)
43. ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления. [↑](#footnote-ref-43)
44. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. [↑](#footnote-ref-44)
45. Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу. [↑](#footnote-ref-45)
46. ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. [↑](#footnote-ref-46)
47. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя; [↑](#footnote-ref-47)