Монашеская конференция

«Древние монашеские традиции и проблемы современного монашества»

6 октября 2015 г., Свято-Тихонова Пустынь

Архиепископ Песочинский и Юхновский Максимилиан: Я приветствую всех участников этой секции. Секция посвящена древним монашеским традициям в условиях современности. Современная жизнь отличается от жизни той, которой жили прежние монахи. Внешние формы отличные. И они накладывают отпечаток на наши традиции. Святитель Игнатий Брянчанинов написал 5 томов для того, чтобы адаптировать учение древних отцов к той жизни, которой жили монахи 150-200 лет назад. Монашеская жизнь важна для мира, так как, по мнению прп. Варсонофия Оптинского, когда закончится монашество, тогда придёт конец мира, поэтому очень важно, чтобы монастыри были тем светильником, которым они должны быть. Но для того, чтобы они таковыми были, нам надо изучать опыт святых отцов и следовать их примеру, потому что они были светильниками миру. Они преодолевали различные трудности, искушения, и они оставили свой опыт для того, чтобы мы пользовались им и так же приближались к Богу, следуя по их стопам. Для этого очень полезны такие живые встречи, на которых можно послушать опытных людей, более опытных, чем мы, чтобы позаимствовать их опыт, задать какие-то вопросы, которые волнуют нас. Я надеюсь, что эта конференция поможет в укреплении монашествующих, а, следовательно, Православной Церкви, потому что монахи всегда были передовым отрядом. Я желаю успеха всем участникам и всем присутствующим здесь в работе этой секции и в своей личной духовной жизни. Спасибо.

Сейчас слово предоставляется архим. Алексию, наместнику Свято-Данилова Ставропигиального мужского монастыря, г. Москва.

Архимандрит Алексий (Поликарпов), настоятель Свято-Данилова монастыря, г. Москва: Ваше Высокопреосвящентво, Ваше Высокопреподобие! По благословению Высокопреосвященнейшего Феогноста разрешите приветствовать Высокопреосвященнейших Владык, досточтимое собрание, братию святой обители, приютившую здесь нас, и участников XVIII Богородично-Рождественских образовательных Чтений на благословенной Калужской земле.

Не раз в истории Русской Церкви перед монашеством вставал вопрос о возрождении и сохранении древних традиций. Не раз те, кого наша Церковь чтит в лике святых, подвигом своей иноческой жизни стремились ответить на него. Преподобные Антоний и Феодосий Печерские, преподобные Сергий и Никон, игумены Радонежские, преподобный Паисий Величковский, преподобные Старцы Оптинские в разные исторические периоды были призваны к подвигу возрождения монашества в нашем отечестве, а значит – следованию древним монашеским традициям в современных для них условиях. Сегодня тот же самый вопрос стоит перед теми, кто избрал иноческий путь. Последнюю четверть века мы стали свидетелями возрождения монашеской жизни в нашем Отечестве. С 1988 года монастыри стали возникать на Русской земле в большом множестве. И вот, на сегодня 884 монастыря, в которых восстановлены храмы, другие здания, в которых началась или начинается иноческая жизнь. Но, прежде всего, мы знаем, что Бог не в стенах, а в благодати, в сердцах, в душах. И это самая главная задача – восстановить духовную жизнь иночества, руководствуясь примерами древних отцов: древних отцов-подвижников Вселенской Церкви, подвижников Русской Православной Церкви.

Слово «традиция» переводится на русский язык как предание. Латинское слово «tradition» происходит от глагола «tredo», который буквально обозначает «передавать из рук в руки». У апостола Павла, в его послании к Коринфянам, говорится, что «принял от Господа то, что и передаю вам». Вот это – непосредственная передача опыта из поколения к поколению, от человека к человеку. И жизнь монаха – это, как мы знаем из собственного опыта, следование за Христом. И вот здесь наиболее сохраняется аскетическая сущность. «Ибо я сошел с Неба, не для того чтобы творить волю Мою», - говорит Христос. По словам архимандрита Софрония Сахорова, «монашество есть полнота человеческого бытия по своей цели». То есть, как мы говорим, монашество – это исполнение Евангелия, и каждый из нас призван это Евангелие исполнить. И более того, мы являем собой, вольно или невольно, пример для других: «Тако да прсветится свет ваш пред человеки». Эти известные слова, которые мы часто повторяем, что свет для монахов - являются Ангелы, а свет для мирян – являются монахи. Митрополит Афанасий Лимассольский говорит, что передача монашеских традиций от человека к человеку является передачей искусства об**Ó**жения. И монашеская жизнь, как мы знаем, не только в словах, не только в учении, не только в книгах, но важно и духовное руководство, важно, чтобы в каждой обители был духовный лидер. Это прежде всего, игумен, который жизнью своей должен свидетельствовать, и старец, если таковой имеется. Они являются для нас воплощением жизни евангельской, жизни монашеской. Яркий такой пример в Калужской земле и по всей России, и по всему миру, - это, конечно же, Оптина. Она рядом, и этот свет, который мы получили в свое время, свет этот светит нам. И старцы, они в своей жизни являют благодать, которая дана им за их труды.

И если говорить о том, вопрос подчас ставится так: упразднялось ли монашество на Русской земле? может быть оно совсем сошло на нет? Но я думаю, что каждый из здесь сидящих знает по опыту, что оно не уходило совсем. Может быть, не было таких учреждённых обителей, но были старцы, были старицы, были подвижники, которые жили по-монашески. И через них мы имеем такой благодатный пример. Об этом тоже есть такое утверждение, (сейчас мы собираемся часто, много конференций) – можно было услышать такое в докладе архим. Илии (Рога), настоятеля Кресто-Воздвиженского монастыря в Лугано в Швейцарии. Он говорит, что монашество в России сохранилось, оно не было прервано. Отрадно сказать, что эти монашеские собрания становятся традиционными. Но много ли мы приобретаем от них, становимся ли мы другими? Каждый, наверное, сам скажет себе, насколько он черпает отсюда, но, тем не менее, это полезно. Мы делимся опытом положительным, мы делимся опытом отрицательным, и это служит нам во благо. Спасибо, что я тоже присутствую на таком собрании. Я думаю, что мы отсюда, каждый из нас вынесет много доброго Богу содействующу. Просим святых молитв – за всех монахов, друг за друга, но в частности, за Данилов монастырь, поскольку являюсь представителем его.

Архиепископ Максимилиан: Спасибо за столь содержательное слово и за то, что Вы приняли участие в работе нашей секции, потому что Вы – опытный человек в духовной жизни, были духовником в Троице-Сергиевой Лавре. Сейчас Вы сочетаете с духовническими обязанностями административные обязанности. Ваш монастырь является примером для многих. Спасибо Вам!

А сейчас слово предоставляется заместителю Губернатора Калужской области Руслану Владимировичу Смоленскому.

Руслан Владимирович Смоленский: Уважаемые наши владыки! Уважаемые братья и сестры! Позвольте поприветствовать вас на нашей XIV секции XVIII Богородично-Рождественских чтений. Должен признать, что в нашем регионе сложились свои традиции взаимодействия светской власти и духовной, Русской Православной Церкви. И, наверное, они больше всего похожи на ту модель, которая недалеко отсюда когда-то была явлена, когда наши монгольские собратья собирались сюда прийти 535 лет назад достаточно внушительным составом через тот берег речки Угры. Иван III в то время, по легенде, в ответ на их планы прийти большим составом планировал отсидеться дома. Тогда Русская Православная Церковь его подвигла, чтобы он всё-таки собрал воинство, пришёл сюда и встал великим стоянием, которое, как мы знаем, здесь когда-то совершилось.

И вот именно эта модель, модель взаимоотношений в Церкви, как правильно сказал Владыка Максимилиан. Монастыри для нас в этом плане являются неким идеалом, к которому мы стремимся в своей деятельности. У нас на территории региона 2 ставропигиальных монастыря и 9 монастырей, которые находятся в управлении митрополии. Вы нам показываете то направление, в рамках которого нам надо развиваться. Достаточно сказать, что здесь на территории непосредственно нашего монастыря архим. Тихоном было создано в свое время уникальное творческое созвездие, не имеющее пока аналогов, - огромная великая диорама Стояния на Угре. К сожалению, главную свечку из этого оркестра – Павла Викторовича Рыженко – мы потеряли. На всё воля Божия. Вместе со всеми великими его творениями, которые ушли из нашей области, произведениями искусства... Сам он был калужанин…

Для нас всегда неким идеалом является наш пансион, приют для девочек при нашем Никольском Черноостровском монастыре. Всегда для нас в качестве примера Клыковский монастырь и Мещевский монастырь, которые в самом начале своей деятельности, в ущерб самих монастырей, создавали духовно-просветительские центры на территории тех районных центров, где они базировались. Наш Боровский монастырь, который, в общем-то, является средоточием идей, так или иначе влияющих на развитие нашего совместного церковно-государственного служения.

И такого рода примеров у нас несть числа. Их очень много. Может быть, это связано именно с определённым типом нашего населения, так как большая часть войн, на протяжении тысячи лет существования России, проходили через Калужскую землю. И, конечно, наше население, оно в этом отношении чуть более вдумчиво относится к тем процессам, которые проходят. И более консервативно воспринимает. Примером этому является не так давно прошедшая эпопея с покупкой и строительством в Калуге Культурного Центра для культурных меньшинств. Как было сказано в выступлении - где молодой начинающий художник, человек искусства, будучи, - как было сказано в интервью, - будучи непонятым всеми остальными, мог бы быть понят. Калужане долго думали, что это за культурные меньшинства, и кто их не понял, и в какой части не понял. Но в общем-то эта эпопея, которая длилась на протяжении порядка полутора лет, она закончилась по крайней мере тем, что эта идея была закрыта на федеральном уровне, на федеральной повестке. И был ликвидирован так называемый суд кураторов, который полностью оплачивался за счет средств западных грантов. И сама эта достаточно опасная идея трансформации общественного сознания в регионе, она для нас благополучно, по крайней мере, на данном этапе исторического развития, ушла в прошлое.

И, конечно, для нас очень важно на будущее, - поскольку надо признать, вызовы времени будут только расти, мы это понимаем прекрасно, - нам очень важно в этом отношении ориентироваться на вас, чтобы видеть, где – чуть более влево, а где – чуть более вправо. Потому что современный мир - он очень сложный, и понять подчас, куда, собственно говоря, мы идём, бывает не просто. И позвольте от лица нашего Губернатора заверить, что всё, что необходимо для нашего плодотворного сотрудничества и развития, все усилия будут приложены. Спасибо за внимание.

Архиеп. Максисмилиан: Спасибо, Руслан Владимирович, за это слово. Вы нас немного погрузили в прекрасную историю Калужской земли. История немножко созвучна с монашеским деланием. То главное, что события, которые происходили здесь, они имеют огромное значение, хотя о них не так много знают. Например, если про Татаро-Монгольское иго, - то мы говорим о Куликовской битве, а о стоянии на Угре говорим меньше, хотя после Куликовской битвы Русь продолжала платить дань Орде, а вот после стояния на Угре она прекратила платить и она стала самостоятельной. Также если война двенадцатого года, - то мы говорим о Бородинской битве, хотя после Бородино Наполеон вошел в Москву, а после битвы под Малоярославцем, он был вынужден идти по Смоленской дороге, по которой он не хотел идти, а хотел на юг спуститься. Так же и монахи: они должны делать большое дело, но при этом не кичиться, не показывать этого своего подвига. В этом есть какая-то перекличка этих событий. Ну а сейчас у нас с основным докладом выступит наш гость-афонит, схимонах Иларион. Просим Вас, батюшка, сказать нам слово назидания.

Схимонах Иларион, игумен келии св. Харлампия (Новый Скит, святая Гора Афон): Святые Архиереи, Святые Игумены, Матушки! Любимые мои братья! Мне очень жаль, что я не знаю русского языка, чтобы передать всё, что хочу вам сказать. Я, может быть, его не знаю, но в моем сердце всё, что вы по-русски говорили. Я понимаю - что вы все боритесь за спасение своей души. Не только своей, - но и боритесь за то, как помочь спасти остальных людей и вести их к жизни, к Царству Божиему. Поэтому я вас прошу, чтобы мы все помолились внутри себя, чтобы Святой Дух дал нам слово говорить через свое сердце.

Мы живём уже в третьем тысячелетии со времени пришествия Христа. Мы пережили две мировые войны, сейчас здесь русский народ пережил очень много трудностей. Но что его удержало на плаву, что его поддержало? Что сегодня, как вы говорили, опять возрождаются монастыри на этой мученической земле. Всё это поддерживает и всё это спасла вера, которую удержали ваши праотцы. Вера вместе с покаянием. Они создали слово Божие в ваших сердцах. И кто слово Божие держит в своем сердце и следует ему, кто живёт им и кто соблюдает заповеди Христа и Евангелие, у кого столько доверия к Господу, что в итоге все искушения проходятся, все трудности. И в итоге мы придём к настоящей истине. И правда, и путь наш – это Христос. Все наши святые, все христиане, всё, что они старались удержать, то, что они думали, что это традиция – это то, что они переживали сами, появление Святого Духа у них внутри. Это и есть та традиция, которую мы называем сегодня. И в веках, всегда, сколько существует жизнь на земле, то, что мы передаём, передаём миру, передаем нашим братьям. Поэтому это трудно, и я чувствую себя как будто я перед Синаем, когда стараюсь говорить об этой теме. Как говорят святые отцы, чтобы о чем-то говорить, нужно это пережить. Апостолы с первых христианских дней исповедовали то, что слышали, то, что они трогали своими же руками, то, что они видели своими же глазами. Поэтому каждый день увеличивалось число христиан. Знаете, что говорили идолопоклонники, когда видели христиан тогда? Они не говорили: «Смотрите, какая у них сила, что они идут на мучения!». Что они говорили? – «Смотрите, сколько любви у них между собой!» Потому что любовь – это Господь. У них внутри был Господь. Они, как говорил владыка, они представляли собой свет. Действительно, настоящий христианин должен быть таким светом, настоящий христианин - это свет. Потому что свет – это Христос, и никакого мрака в Христе нет. Как говорит еп. Ириней Лионский, там, где проходит христианин, он должен вызывать удивление. Потому что он должен представлять собой место нахождения Святого Духа. Практическая жизнь заповедями Господними, т.е. жизнь по Господу, по Христу, это то, что даст нам благодать. И благодать будет настолько сильна в нас, что никакое искушение не сможет выгнать это из нас. Потому что это есть Истина, есть Христос. Это мы должны сегодня передать миру. У нас очень тяжелый груз на наших плечах, мы должны найти Христа, жить Христовой жизнью. Мне очень жаль, и я хочу просить у вас прощения, владыка, и я исповедую, что мне столько лет, и я столько лет на Афоне, и я могу сейчас сказать, что до сих пор я Христа ещё не нашел в себе. Очень много раз в нашей жизни мы чувствуем редкие моменты, редкие моменты присутствия Божией благодати, но мы не живём покаянием. Покаяние это не много коленопреклонений, это не большие длинные службы, это не большие длинные посты, это вот эта грусть, которую чувствует в себе душа, что ей не хватает Божией благодати, ей не хватает Святого Духа. Когда мы будем чувствовать эту вещь, душа становится мягче. Душа становится мягче и потихоньку, с любовью ко Господу, приходит в нас Христос, потому что грех уходит в такие моменты. И не только сам грех заканчивается, но и последствия этого греха уходят из нас.

 Потому что благодать Господа не может находиться в одном месте с грехом, поэтому все наши святые, их самая главная цель, которой они старались добиться в своей борьбе, это была молитва. Молитва – это то, что приводит нас к общению с Господом, это беседа, которую мы можем вести с Господом. Это и есть та цель, которую мы должны поставить во главу своей жизни. Чтобы мы были правдивы, чтобы не мы вели людей, но благодать Божия, которая будет в нас. Это будет учить и вести мир. Ко Христу, ко Господу, к другой жизни. Мы видим, что современный мир старается держаться на логике: рассматривает, что хорошо, что плохо. И по этой логике, в итоге, уходит от веры. Или наоборот, - ведётся к экуменизму, чтобы все были равны. Вот это разница между миром и нами, христианами. Потому что мы сами не на логике базируемся, но на вере в жизнь. Вспомним патриарха Авраама. Когда Господь сказал Аврааму идти в другую страну, вообще в неизвестное место, он не думал: «Куда я иду? Как я там буду жить?» Но просто встал и ушел. Он пошел по послушанию. По послушанию воле Господа. Это то, что мы должны понимать в своей жизни. То, что даст нам жизнь – это послушание воле Господа. Сам Христос, цель Его жизни было послушание. Послушание в священную волю Его Отца. Послушание – совсем не лёгкая вещь. Это очень горькая чаша. Поскольку послушание, как мы об этом говорим, как монахи, это послушание у нас к игумену, к игумении, но и все мы проявляем послушание к старцам в Церкви, поскольку наша Церковь – это Церковь, глава которой есть Христос. Это Святой Дух, Который её ведёт и Он, само собой, никогда не ошибается. Вот этим послушанием мы будем идти, чтобы узнать слово Божие, которое нас приведёт к страху Божиему, где мы освободимся от своих страстей. Так мы раздавим своё «я». В христианстве нет слова «я», есть слово «мы». Поскольку человек сотворен по образу и подобию Божиему – Святой Троицы. Мы все есть одно. Это и была молитва нашего Господа к Своему Отцу, чтобы мы все представляли собой одно что-то. И когда мы говорим, что мы все есть одно, это не только христиане. Монахи и святые отцы могли, может быть, и уйти в пустыню, может быть, отдалиться от людей, от мира, но они ушли от мирского способа жизни, они ушли от удовольствий. Но у них в сердце была любовь к людям, ко всему миру. Весь Адам был в их сердце. Их сердце болело за всех людей в мире. И пример этого: если мы действительно живём по Христу, если у нас, действительно, преображение в нашей душе, если мы действительно идём по традиции наших отцов, если мы хотим гордиться нашими отцами… - чтобы мы не услышали то, что Господь сказал евреям, что они ухаживают за могилами пророков, которых убили их отцы, и тут же свидетельствуют об их деяниях. Но чтобы мы слышали, что мы, действительно, продолжатели дел наших отцов. Это мы должны чувствовать в своем сердце во время молитвы. Если в такой момент духовной эйфории, обнимаем в душе весь мир, но сначала, знаете, куда должен пойти наш ум? К тому человеку, которого мы считаем своим врагом, к тому, кто нам сделал плохо. Если мы пойдём и его обнимем, со всей любовью, которая у нас в сердце, тогда мы действительно живём и чувствуем Святой Дух и не находимся в прелести. Таких отцов мы в своей жизни встречали, знали. Такие отцы до сих пор есть, они живут между нами, часто они совсем не известны. Как говорил один старец на Святой Горе, собрат святого Старца Иосифа Исихаста, старец Арсений, что добродетель – это не футболка, которую мы на балконе повесим, чтобы её все видели. Добродетель тайная – это жизнь. Придёт Христос, чтобы поднять её высоко, чтобы она светила. Как и Он Сам, мы с креста не спускаемся сами по себе. Нас должны с него снять. Когда у нас искушения, мы не просим Господа, чтобы Он их у нас забрал, но что просим? Чтобы Он нам дал силу и веру, чтобы мы выдержали эти искушения, чтобы мы не потеряли доверие к Господу. Это и есть то, что мы должны поставить главным в своей жизни и передавать другим людям.

Я когда-то был в Одессе и посетил там старца Иону, который в процессе беседы сказал, что сегодня мы оставили молитву и занимаемся карьерой. И, к сожалению, хотим мы этого или нет, мы должны это принять. Это, действительно, то, что имеет место быть сейчас. Мы стараемся, чтобы у нас были общественные отношения, чтобы продвигать самого себя. Мы забыли, что Тот, Кто будет нас «продвигать», Тот, Кто нас поднимет – это Смирение. Смирение - это Христос. Мы видим, что Христос – Бог – Сам смирился до креста и смерти. Над Ним издевались, Его гнали, Его даже бесноватым назвали, но что Он сделал на кресте? Он молился Отцу, чтобы Он оставил им, потому что они не знают, что творят. Должна быть эта мысль. Это должна быть наша молитва. Это должно быть слово, которое мы будем говорить нашим ближайшим людям. У нас, у христиан, есть большое богатство. Христос и отцы нам дали Священную Литургию, которая есть очень большое Таинство. Если бы мы, действительно, понимали, что происходит во время Литургии, мы бы пели, как поют Ангелы. На Литургии человек молится богословски, вся богословская традиция находится в Литургии, поскольку это то богословие, которое жизненное. То богословие, те знания, которые мы учим в университете, не ведут нас ко Христу. Мы через богословие как науку не находим веру. У демонов тоже есть знание о Боге, но у них нет жизни. А сердце, когда переживает это всё, оно, действительно, знает Христа. Сердце действительно знает правду. И никто не может это как-то забрать или изменить, как-то увести в прелесть либо чем-то заменить. К этому мы должны стремиться. В сердце слышать Слово Божие. Чтобы Слово Божие рождалось внутри нас. Чтобы мы готовили сердце, чтобы Святой Дух молился внутри нас. Если в нашей жизни мы всё посвятим молитве, тогда (вы должны быть уверены), что мы услышим волю Божию во всём, что мы хотим узнать в своей жизни. Потому что будут присутствовать смирение и вера, которые нам раскроют волю Божию. Потому что в нашем сердце будет чистота, оно будет чистое, не будет греха внутри и привычек греховных. Мне в голову приходит то, что я сказал вчера. Здесь, в России, и в европейских странах Литургия где-то начинается в одиннадцать, где-то в полдень. Одному мальчику, маленькому ребёнку совсем, так же как и всем детям, ему очень трудно было ждать, голодать до Причастия. Его отец был очень хорошим христианином, и, как вы знаете, никому нельзя есть перед Причастием. Его отец привык к такому порядку: он ребенок и никакой проблемы не должно быть. А ребёнку этому очень хотелось съесть печенье. Ему отец говорит, что печенье – это не постная еда, если хочешь, можешь поесть хлеба. И когда их посетил один старец и разговаривал с ребёнком, ему ребёнок сказал: «Вот у меня есть такая проблема. Мне отец говорит, что мне нельзя есть печенье перед Причастием, можно только хлеб. А хлеб я не могу есть, он мне не нравится очень». Ему старец тогда говорит: «Поднимись в свою комнату и скажи это Христу. А Христос тебе уже ответит, что нужно сделать». Ребёнок пошел к себе в комнату, через пять минут спускается и говорит: «Мне Христос ответил». «Что Он тебе сказал?» - спрашивает Старец. «Мне Христос сказал класть варенье на хлеб и есть его – так могу есть хлеб». Потому что варенье постное. Вы видите, этот ребёнок, ни о чём не задумываясь, просто пошел, помолился Христу, просто спросил. Мы не знаем, как он молился, но он получил простой ответ, логичный. Так же, как сделал Авраам, который просто получил задание и пошел, даже не обдумывая волю Господа. Это же задание дается и нам. Какая это заповедь? Что мы все должны быть похожи на Него. Христос говорил: «Если Вы мои заповеди будете соблюдать, тогда Вы будете похожи на Меня и наследуете Царство Вечное». (Если когда мне нужно будет остановиться, Вы скажите).

Что есть традиция? Традиция - она не на чем-то внешнем базируется. Традиция – это то, что мы переживаем. Этому мы должны уделять внимание, чтобы мы восприняли, чтобы мы получили ту благодать, чтобы смогли помогать современному миру. Современный мир сейчас в такой ситуации, что если мы хотим открыть глаза своей души, чтобы увидеть правду, истину, то за это отвечаем мы сами. Мы отвечаем за то, чтобы жить со Христом. Большей частью мы только считаем, что живём со Христом. Любой человек может спросить свою душу: кто из нас, когда вечером встает на молитву, вспоминает не только христиан, не бедных, не только грешных людей, но и тех, кто Христа еще даже не узнал пока. Это совсем не легко, чтобы человек забыл то, во что он верит, и пошел за чем-то новым. Если внутри тебя не появится Христос, если внутри не появится Сам Господь, если нас не притянет к Себе Отец, тогда никто не пойдёт ко Христу. Поэтому мы всегда должны быть мягкими, у нас должна быть любовь ко всем, потому что так мы будем передавать, мы тогда будем как апостолы, чтобы другие люди тоже поняли и узнали Христа. Апостольское служение – это не передавать одежду африканским народам, которые не знают Христа, апостольское служение – это нужно идти служить. Где бы мы ни находились, мы должны надеть одежду, которую Господь надел на Тайной Вечери, чтобы мы омыли ноги учеников, чтобы мы действительно служили людям. На Суде Божием, когда нас будет судить Христос, Он разве нас будет судить по количеству поклонов или постов? Он будет судить нас по тому, как мы увидели человека, как мы отнеслись к человеку, что мы дали человеку. Действительно, настоящая аскеза – она помогает. Помогает нам увидеть и вынуть свои страсти. Но то, что нам поможет больше, - это мысли, которые будут у нас в уме. Мысль о жизни с Господом.

Знаете ли вы матушку Гавриилию? Может быть, Вы слышали или читали о ней. Когда она получала благословение своего духовника на апостольское служение, он ей сказал: «Смотри, ты о Христе не будешь говорить ничего, никому не будешь говорить о Христе. Ты просто пойдешь и будешь служить, ты будешь рабой всем. Ты никогда не будешь говорить о Христе». Когда она пошла и, действительно, занималась служением, люди это видели. Они сами её спрашивали: «Кто ты? Ты во что веришь? Кто это? Кто это Тот, Кто тебя сделала такой?» И тогда она уже им говорила о Христе. Это та традиция, которую мы должны передать людям. Ту правду, которая их никогда не оставит, то, что их будет вести к жизни. Наша жизнь снимается. Мы можем сказать, что это та же картина, которую нам описывает Евангелие. Христос на корабле, спит на корме, ученики внутри, вокруг очень много ветра, большая буря, они уже, практически, тонут. Тогда ученики идут, будят Господа, и говорят, что мы сейчас потонем. Он берёт и успокаивает ветер, море, и всё вокруг превращается в спокойствие. Так же и наша жизнь. Она наполнена искушениями, наполнена волнами. Но Христос внутри. Если мы Его позовём, если мы с Ним поговорим, то Он всё это прогонит, Он всё это успокоит. Так мы на корабле вместе с Ним будем плыть в Царство Божие, где есть мир. Христос есть Владетель всего, Он наш спутник в жизни, но Он также и Тот, Кто будет нас встречать в Своем Царстве. Он есть Царь Царства Божиего. Так мы все будем святыми в Его Царстве.

Спасибо большое за всё. Спасибо большое за молитву, которой вы молитесь внутри себя. У меня нет ничего, что я могу вам дать. Единственное, что я могу вам передать, это благословение Пресвятой Богородицы со Святой Горы. У меня было счастье, у меня было счастье и честь жить со старцем, который был святой. Мой старец был старец Харлампий, духовное чадо старца Иосифа Исихаста. В этих людях мы видели, как живёт традиция. В этих людях жила любовь. С этой любовью они нас обнимали. Они нас обнимали, клали на нас руки во время искушений. Это переживание они передали нам в нашу душу. К сожалению, мы, такие вот, это не удержали в себе. Мы надеемся, что их молитвы, и их любовь никогда нас не оставят. Прп. Серафим Саровский, этот великий русский святой, и столько других людей, не говоря уже о святой Матроне, современных святых отцах святогорских - старце Паисии, старце Порфирии, - сколько людей они принимали. Они свои каливы, свои кельи превращали в больницы, потому что очень любили людей. Они жертвовали своим покоем, потому что они нашли настоящий покой, они нашли настоящий мир – мир любви, мир любви к людям. Поэтому они пожертвовали сами собой в этой любви, они отдались Господу – так и мы: если мы действительно хотим жить традицией, чтобы эта традиция передавалась дальше, вот эту традицию мы должны понимать под тем, что мы называем традицией. Заканчивая, я хочу кое-что напомнить: святой Паисий Великий молился об одном своем ученике, который, говорят, отказался от Христа. Он, можно сказать, был овцой убежавшей, и святой Паисий все время молился за его спасение. Один раз явился Христос перед ним, в один вечер, говорит ему: «Паисий! Он от Меня отказался, не молись больше за него!» Святой Паисий все равно продолжал молиться. Тогда опять Христос появился перед ним и говорит ему: «Паисий, Паисий! Ты стал такой же, как и Я». Вот таким должен быть старец, такой должна быть старица, таким должен быть епископ. Спасибо большое! И желаю, чтобы всеми нашими молитвами мы нашли путь к миру.

Архиепископ Максимилиан: Спасибо за прекрасный доклад, в котором обращено огромное внимание на внутреннее делание монаха, потому что одни внешние подвиги могут быть бесполезны, могут даже принести вред душе. Я надеюсь, что Ваши слова лягут на благодатную почву. Сейчас, наверно, вопросы.

Вопрос: Благословите, Геронда, расскажите о возрождении на Афоне старцем Иосифом Исихастом древних монашеских традиций, и как монашеская братия Афона сейчас это осуществляет с примерами из жизни?

Схимонах Иларион: Когда старец Иосиф, наш духовный дедушка, решил стать монахом, он жил тогда в Афинах, и там он занимался аскезой. Сам по себе. И когда он пришел на Афон, он искал аскетов, которые ели бы семь каштанов в день, например (потому что на Афоне очень много каштановых деревьев). И он не находил таких людей, потому что отцы занимались молитвой, молитвой и послушанием. Самое главное, что у отцов святогорских было послушание. И когда старец, тогда еще начинающий только, приходил к старцам-аскетам, чтобы они научили его молитве, они его ей не учили. Они ему сказали: «Сначала ты должен найти послушание, послушание тебя уже приведет к молитве». Так он пошел и стал послушником одних старчиков и там нашел уже молитву. Тогда на Афоне не была настолько известна внутренняя молитва. Как и везде, в нашей жизни есть подъемы и спуски. Тогда был, можно сказать, кризис в духовной жизни Святой Горы. Тогда были и аскеты, и простые святые люди, но не было тогда внутренней молитвы. Поэтому старец Иосиф, чтобы заняться внутренней молитвой, вернул на Афон старую традицию, традицию святого Григория Паламы о внутреннем делании. И те послушники, которые у него были, стали продолжателями этой традиции – и их уже послушники, их потомки сейчас являются старцами афонских монастырей. Потому что это был плод благодати. Как мы говорим, молитва есть выше всего. Так он стал передавать молитву, и Афон возродился внутренней молитвой. Кто-то сказал, что это самый главный представитель внутренней молитвы того периода. Опять же, это молитва, которая приходила через послушание. Он никогда не разделял молитву с послушанием. Чтобы человек мог молиться и проявлять послушание, всегда должна была быть чистая исповедь старцу. Извините меня, я думаю, что сейчас в нынешнем русском монашестве есть небольшая ошибка, и что если это изменится, то русское монашество будет работать намного правильнее: здесь в монастырях бывает, что один человек является игуменом, другой – духовником. И бывает, можно сказать, двоеначалие в монастырях. Есть как бы пустое место в молитве, в святости. И когда монах соединен со старцем или старицей, то это то, о чем говорил Христос, что все ветви винограда соединены в виноградник. Извините меня, пожалуйста, за это, может быть, я ошибаюсь.

Архиеписком Максимилиан: Спасибо, это было очень нам полезно. Подчас мы привыкаем к тем недостаткам, которые есть, мы их не замечаем.

Вопрос: Геронда, благословите, как избавиться от уныния? Заранее благодарны. Спаси, Господи.

Схимонах Иларион: Как мы говорили, Тот, Кто прогоняет всё злое, - это Христос. В нашем разуме будем всё время думать: «Господи, я тебя люблю». Только эту мысль мы можем думать. Сейчас извините меня за пример, который я приведу: девушка, которая влюблена, - она все время думает о человеке, которого любит. Всё время думает о нем, и это ее радует. Так и мы: если у нас в уме будет Христос, наша Любовь настоящая, тогда у нас не будет уныния внутри. Потому что то, что у нас будет в уме, согреет наше сердце. Не переживайте, если вы не можете заниматься аскезой. Если, действительно, не можем, а не оправдываем себя этим. Один аскет пишет в «Эвергетинос»: он ничего не делал, он не мог ничего делать, и поэтому просто ногами двигал во славу Господню. Другой ошибался в молитве, говорил: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, не помилуй меня» - и ходил по волнам! И когда владыка один услышал и сказал ему: «Ты неправильно молишься, надо по-другому», - он просто забыл. И когда владыка на корабле уплыл по своим делам, вот этот аскет забыл молитву, которую ему подсказал владыка, - тогда он рясу свою постелил на волны, сел сверху и поплыл за владыкой и спрашивал у него: «Как ты мне сказал молиться, а то я забыл? Я просто забыл». Ему владыка говорит: «Нет, все правильно, как молился, так и молись». Простота имеет действительный смысл в нашей жизни и доверие Господу. Апостол Петр разве не ходил по волнам моря? Но только когда ему в голову пришло сомнение, тогда он под воду ушел. Поэтому самое главное, что мы должны иметь доверие ко Господу.

Вопрос: Геронда, можно ли попросить Ваших молитв. Будучи игуменией, очень трудно подвигать себя на исполнение монашеского правила и других трудов, и быть примером для своих сестер. Хочется убежать в свой монастырь и быть там рядовой монахиней, но это будет грех. Ничего не помогает.

Схимонах Иларион: Когда Господь нас к чему-то призовет, когда не мы сами у Него это просим, а Он Сам дает, например, какую-то честь, - тогда Сам Господь отвечает за то, что Он нам дал. Поскольку Он за это ответственный, то Он нам будет давать решение всех проблем.

Господь Вас поставил быть водителем чужих душ. То, что Вы должны делать, - это жить Христом. Пусть Ваша жизнь будет жизнью Христа, чтобы Вы могли своих сестер вести ко Христу и учить их. Для нас, христиан, пирамида – вы знаете, что такое пирамида? – для нас, христиан, она другая, она наоборот, т.е. верхушкой вниз. Мы не находимся внизу в числе многих, потихоньку поднимаясь наверх, чтобы оказаться на вершине одному. У нас наоборот: все находятся над нами, мы спускаемся ниже, ниже и ниже, и мы оказываемся в самом низу – все над нами, а мы им служим. Вот этим жил Христос. Мы на Страстной Неделе поём один красивейший тропарь – не знаю, есть ли он по-русски, - который говорит: «уча Своих учеников, тот, кто хочет быть первым, - должен быть последним». Христос это нам показывал – быть последними. Поэтому мы должны опустить голову и сказать Христу: «Господи, Ты мимо меня, если можешь, пронеси эту чашу, но не как хочу я, а как хочешь Ты», - и довериться Господу. И наше это служение возмещает то, что, может быть, мы не можем. Поскольку если у нас есть благодать, как говорится в тропаре, что благодать больных лечит и утешает. Благодать – это то, что лечит наши болезни. И возмещает то, чего нам не хватает. И церковь при хиротонии епископов или священников призывает всегда благодать Божию. И если у нас есть благодать, то тогда всё и вылечено, и восполнено.

Вопрос новоначальной игумении: Сестра спрашивает: «Бог дал человеку свободную волю, и где дух, там свобода, а в монастыре мы слышим об отсечении воли». Как ей это объяснить? С чего начать принятие того, с чем ты не готов согласиться? Расскажите на примерах Вашего братства.

Схимонах Иларион: Когда мы говорим, что Господь нам дал свободу, чтобы выбирать хорошее или плохое, человек выбрал вместо послушания непослушание, и в итоге был прогнан из рая. Вся эта жизнь, которой мы живём сейчас, весь этот образ жизни, получился после изгнания из рая. Т.е. то, что у нас есть имущество, то, что мы выбираем, какую профессию нам приобрести, какие-то страсти, которые нас мучают, - это всё потому, что мы выбрали непослушание. И Христос, когда пришёл с послушанием, нас вылечил и дал нам возможность следовать правильному пути, чтобы мы вернулись туда, откуда мы вышли. Следовательно, способ нашего возвращения – это послушание воле Господа. Когда мы приходим в монастырь, когда послушание проявляем (как мы до этого говорили о том), если мы думаем логически, то нам кажется, что мы унижаемся, что уменьшаем самих себя, что ущемляем, грубо говоря, сами себя, - но это совсем не так. Послушание – это то, что уберёт эгоизм из нас, это то, что уберёт жесткость из нас, это то, что уберёт волнение из нас, это то, что выгонит из нас печаль и все страсти. Но, как мы говорили, – эта чаша горькая. Но бремя Христа – оно лёгкое. И то, что Он нам на плечи кладёт, – это тоже лёгкое. Потому что Он Сам приходит и поднимает это. Не мы это поднимаем сами, а Сам Христос. И если мы подумаем таким вот способом, монашеская жизнь сразу представляется ангельской жизнью. Нет более счастливого человека, чем монах. Но когда? Когда он знает две вещи: «Благословите. Пусть будет благословенно», «Господи Иисусе Христе, помилуй нас».

А если мы будем думать и говорить вот это слово... - какое это слово было? - «Почему». Дьявол этим словом нас выгнал из Рая. Мы стали думать: «Почему я должна слушаться? почему нельзя есть от этого дерева? почему я должен слушать Господа?» Если монах начнет свою монашескую жизнь со слова «почему», то тогда его монашеская жизнь превратится в мучение. Не будет человека несчастнее, чем он сам.

Архиеп. Максимилиан: Я благодарю Вас за беседу, за содержательные ответы. Ваше слово подняло немало вопросов, серьёзных вопросов, и от того, как они будут решаться, будет зависеть и жизнь игумений, которые задавали вопросы, и монахинь. Я надеюсь, что Ваши ответы помогут им избрать правильный путь. Спасибо Вам.

Схимонах Иларион: Епископ – это глава нашей церкви, глава монастырей. Но епископ – это отец, которого волнует наша жизнь, который молится, жертвует собой за своих детей. Поэтому должна быть любовь между епископом и монастырями. То, что есть столько монастырей, значит, что епископы любят монастыри.