

Православные святые

Вера – это душа каждого народа

Изучение жизненного подвига святых подвижников в каждой культуре помогает открывать и находить нравственный идеал обычной человеческой жизни, любовь к родной земле, к людям. Жизнь праведника¹ – это образец морального поведения, трудолюбия, презрения к телесности и материальным благам. В отличие от простых людей, праведник проводит свою жизнь «в Боге», он приносит на землю познание истинной правды и смысла жизни. Он не отказывается от своей человечности, он только возводит ее на другой, «божественный» уровень. В жизни святого совершается таинственное сочетание «неба» и «земли», «человека» и «Бога», «разума» и «идеи», «материального» и «духовного». Жизнь праведника показывает путь к самому себе, к пониманию своего долга на земле, к преодолению трудностей и невзгод. Вера в святых и подражание их образу жизни всегда способствовали духовному, нравственному продвижению, развитию религиозной мысли и культуры. На Руси со времен принятия христианства широко распространилось почитание святых подвижников церкви. Почитание подвижника народом начиналось уже при его жизни и продолжалось и после его смерти. Простые люди просили у него помощи, совета, защиты и исцеления. Народ видел в святом подвижнике посланника Бога на земле, который помогает человеку в его трудной жизни.

На Руси пользовалась большой популярностью житийная /агиографическая/ литература, которая передавала образ святого христианского подвижника. Хотя эта литература писалась по установившимся византийским правилам и образцам, русские жития в ряде случаев отражают народную специфику. Жития святых подвижников русской церкви составлялись обычно после их смерти или «официальной» канонизации. Церковной канонизации святого всегда предшествовало народное почитание. Канонизация представляет собой торжественный акт установления почитания святому в форме богослужения. В православной литургии канонизированным святым служатся молебны², их имена поминаются в различные моменты богослужения, и иногда им установлен праздник и особая служба. Существуют и случаи, когда происходила т.н. местная канонизация. Святой был признан не «общей» национальной церковью, а только монастырем или храмом. На Руси часто проходила такая «народная» канонизация. Со времен митрополита Макария /1542–1563 гг./ канонизация святых централизовалась, и святые могли канонизироваться только на соборах при митрополите. В XVIII веке Святейший Синод стал единственной инстанцией, которая могла официально канонизировать святых. Для того, чтобы канонизировать святого, необходимо было выполнение трех основных условий. Во-первых, праведная жизнь и подвиги святого, во-вторых, совершение чудес и, в-третьих, в некоторых случаях, нетление мощей. Слово «мощи» в древнерусском языке обозначало «кости», т.е. «нетленные мощи» это «нераспавшиеся кости». Данное выражение противопоставлялось выражению «нетленное тело». Однако нетленные мощи со временем понимались как останки святого тела /а не костей/, которые не разлагаются долгое время после его кончины. В Древней Руси не требовалось этого условия для канонизации святого, однако, на протяжении XVII и XVIII веков сложилось представление, что все мощи святых являются нетленными телами. Только в XX веке при канонизации Серафима Саровского было опровергнуто это заблуждение, однако оно настолько укоренилось в народных представлениях, что существует до сих пор.

Первыми канонизированными /точная дата их канонизации неизвестна/ на Руси были князья Борис и Глеб. Однако они не были первыми святыми Русской земли. Ими считались варяги Федор и Иоанн, которые погибли за веру при князе Владимире. Еще до «официальной» канонизации на Руси почитали княгиню Ольгу и князя Владимира как равноапостольных просветителей Руси. Борис и Глеб были миряне, князья, которые были убиты в борьбе за престол. Древняя русская Церковь и русский народ видели в кончине князей христианский подвиг. Из дошедших до нас житийных памятников³ мы узнаем, что Борис, узнав о намерении Святополка убить его, решает не противиться ему и на молитве встречать врагов. Убийцы вторгаются в его палатку и пронзают копьем его грудь. И Глеб не хочет верить в злодейство своего брата Святополка. По дороге на север ладья убийц встречается с ладьей Глеба. Перед смертью Глеб просит врагов о сострадании, однако он убит и тело его брошено на берег, где только через несколько лет найдено братом Ярославом и погребено рядом с Борисом. Житийные памятники изображают беззащитность и слабость умирающих князей. Их вера в Бога не позволяет им выступить против своего брата. По словам Г.Федотова, «подвиг непротivления есть национальный русский подвиг, подлинное религиозное открытие новокрещенного русского народа» /Федотов 1990, 49/. Образы страдающих князей Бориса и Глеба вошли в русскую духовную традицию как своеобразный поступок, как почитание непротivления насильственной смерти, как возвышение чистой беззащитной жертвы. Жалость и сострадание к умирающим и терпящими стали одной из характерных черт русской духовности.

Ученые точно не установили, когда произошла канонизация первых русских святых князей. По всей вероятности, св. Ольга была канонизирована еще в домонгольский период /праздник 11 (24) июля/, а Владимир вскоре после победы над Шведами, которая была одержана в день памяти святого Владимира /15 (28) июля 1240 г./. Русская церковная традиция позволяет канонизировать князей, которые погибли за свой народ в национальной борьбе. К известнейшим принадлежит князь Александр Невский, житие которого /конец 13 или начало 14 века/ представляет собой оригинальное произведение агиографической литературы. Последним канонизированным русским царем был Николай II. Канонизация произошла 20 августа 2000 года в храме Христа Спасителя в Москве. Царь и вся царская семья, расстрелянные большевиками 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, уже давно почитались русским народом. Многие русские и православная церковь видят в их мученической смерти символ терпения и непротivления большевистским порядкам. Святой царь Николай II стал заступником всех жертв эпохи большевизма и коммунизма.

Русские святые очень часто выходили из монашеской среды. Все монастыри, установленные в древней Руси, были городскими или пригородными. Русская церковь непредставима без монашеской традиции, которая пришла на Русь вместе с Преподобным Антонием. Вернувшись с Афона, он принес с собой посвящение для основания монастыря. Однако Антоний⁴ не стал строить монастырь, а остался жить в пещере недалеко от Киева. Когда вокруг Антония стала собираться братия⁵, он поручает ведение монастыря игумену Варлааму, а себе находит новую пещеру, в которой живет до конца жизни. К первым «ученикам» преподобного Антония принадлежит Феодосий Печерский, который стоял во главе братии, когда ему еще не исполнилось 30 лет. Его житие, написанное Нестором⁶, это образец греческой агиографической литературы. Преподобный Феодосий был третьим /после Бориса и Глеба/ русским торжественно канонизированным святым. Он считается отцом русского монашества. Нестор часто дословно цитирует греческие жития, но несмотря на это, мы узнаем большое количество деталей из жизни Феодосия. Он родился в 1035

году и его детство проходило в Курске. Феодосий был очень талантливым учеником, любил читать святые книги, каждый день ходил в церковь и молился. Он не любил играть с остальными детьми, и его единственным желанием был уход в монастырь. Аскетический образ жизни у него с детства проявлялся в том, что он отказывался надевать чистую одежду. Он хотел быть бедным, и такое понимание бедности стало впоследствии отличительным признаком русского понимания аскезы. В ранней молодости Феодосий ушел из дома и направился в Киев, где хотел постричься в монахи. Однако в киевских монастырях из-за его бедности его не приняли, и тогда он ушел в пещеру преподобного Антония. Там он стал монахом, позже и игуменом⁷ возникшего там монастыря /Киево-Печерская Лавра/. Феодосий Печерский ввел в монастырь новый монашеский устав. Монахи получали еду два раза в день. Их одежда должна была быть темной, из грубого полотна. В постные дни инокам⁸ было разрешено есть только один раз в день. Они должны были полностью воздерживаться от мяса. Вблизи монастыря Феодосий построил дом для бедных, слепых и больных и каждую субботу посылал в город телегу с хлебом. Феодосий умер в 1074 году, и был канонизирован в 1108 году. В Киево-Печерском монастыре составляли т.наз. Патерик /Книги Отцов/, в котором даются краткие сводные жизнеописания подвижников определенной местности. Киево-Печерский патерик имеет общерусское значение. Его основой являются сводные жизнеописания XI – XIII вв. Начиная с дошедших до нас рукописей XV века, он постоянно изменялся и дополнялся новыми сведениями. Киево-Печерский Патерик является в настоящее время ценнейшим документом развития монашеской жизни на Руси.

Эпоха татаро-монгольского ига на долгое время прекратила естественное развитие русской духовной жизни. Разорение русских земель и всеобщий упадок творческих сил стали главной причиной стагнации религиозной мысли. Канонизация святых на двести лет практически прекратилась. Оживление традиции русской духовности можно наблюдать со второй половины XIV века. На Руси в то время появляется новая форма святости, которая развивается особенно в уединенных местах лесных пустынь. Отрешение от мира, поиски новых форм проявления духовности, уход из светской жизни – это основные приметы новой аскезы.

Пустынничество развивается одновременно в разных местах русского севера /лесные пустыни на Волге и в Заволжье/. Одним из представителей этого направления является преподобный⁹ Сергей Радонежский. Сергей Радонежский принадлежит к одним из самых почитаемых русских святых. Об основных подвигах его жизни мы узнаем из жития, составленного его учеником Елифанием Премудрым. Детство Сергея /крестное имя Варфоломей/ проходило в Ростове Великом, где он стал учиться грамоте. С детства Сергей отказывается от мяса, питается только водой и хлебом. С родителями он переезжает в Радонеж и после их смерти вместе с братом уходит в Хотьковский монастырь. Там его постригли в монахи. Потом Сергей уходит в лес, где строит маленькую церковь из бревен. Эта церковь стала началом известной Троице-Сергиевой Лавры. Со временем вокруг него собралось 12 монахов. Он был назначен игуменом расширяющегося монастыря. Монастырь был очень беден, не хватало ни еды, ни воды. Тогда перед Сергием явилась Пресвятая Богородица и обещала ему помощь и заступничество. Иноки рассказывали, что часто видели ангела, который служил с ним литургии¹⁰. Он исцелял больных, давал советы, своим духовным зрением он предсказывал будущее. Многие приезжали к нему просить помощи. Преподобного Сергея посетил и Дмитрий Донской перед своим походом против татар. Преподобный Сергей осенил князя крестным знаменем и вдохновенно произнес: «Иди, господине, небоязненно! Господь поможет тебе на безбожных врагов». А затем, понизив голос, сказал тихо одному князю: «Победиши враги твоя». Во время битвы

Сергий молился с братией у себя в церкви. Он говорил о ходе боя, называл павших и читал заупокойные молитвы. А в конце сказал: “Мы победили“» /цит. по Концевич 1993, 137-8/. За шесть месяцев до смерти, преподобный Сергий знал о своей скорой кончине и поручил игуменство своему младшему ученику. В 1392 году Сергий Радонежский умер /праздник 25 сентября (8 октября)/. Его похоронили в Троице-Сергиевой Лавре. И после своей кончины св. Сергий творит чудеса. Он является инокам с предсказаниями, которые всегда сбывались, исцеляет их. Ученики преподобного Сергия основали 40 новых монастырей.

Имя преподобного Серафима Саровского /крестное имя Прохор/ связано с продолжением традиции отшельничества. Он родился в 1759 г. в Курске. Отец его умер рано, и еще до своей смерти он начал строить храм. Когда Прохору было 10 лет, он упал с недостроенной колокольни храма и тяжело заболел. Во сне перед ним явилась Матерь Божия, которая обещала ему исцеление. Прохор стал быстро выздоравливать и Богоматерь стала его заступницей на всю жизнь. Хотя Прохор помогал своему брату в торговле, он постоянно молился и каждый день ходил в храм. На семнадцатом году жизни он взял у матери благословение и ушел в монастырь. Сначала он побывал в Киево-Печерской Лавре, в 1778 году Прохор пришел в Саров, где нашел стройную монашескую обитель и где его ласково приняли. На 20-ом году жизни Прохор был пострижен с именем Серафим /пламенный/. На 35-ом году жизни Серафим оставил монастырь и поселился в деревянной келье¹¹ в густом лесу на берегу реки Саровки. Там он все делал своими руками: выращивал картофель, лук, свеклу. Когда на него напали разбойники и разбили ему голову топором, он простил их и даже некоторых обратил на правильную веру. Три года он провел в полном одиночестве и совершенном молчании и только потом стал принимать христиан, давать им советы, учить их правильной жизни и исцелять их. В некоторые дни к нему приходило более тысячи человек. Во дни пустынножизни преподобному Серафиму во сне явилась Матерь Божия с двенадцатью апостолами и поручила ему построить и руководить тремя обителями для девушек-сирот без крова и защиты. В обителях Дивеевской, Ардатовской и Зеленгорской он спасал сирот от разных опасностей, давал им одежду, лечил их. Из-за этого своего труда преподобный Серафим перенес много оскорблений и клеветы. В 1833 году преподобный Серафим скончался в своей келье. На протяжении 70 лет русские люди приходили к его могиле и получали чудесные исцеления. В 1902 году Комиссией Святого Синода было обследовано более ста случаев чудесных исцелений на могиле преподобного Серафима. Год спустя русская православная церковь Серафима Саровского канонизировала.

Одним из самых близких к нам по времени русских святых был Иоанн Кронштадтский. Иоанн родился в 1839 году в селе Сура на севере России. Отец часто брал его в церковь, читал ему Евангелия. Однажды ночью, когда Иоанн болел, ему явился ангел и сказал, что всю жизнь будет охранять его. Когда пришло время учебы, отец отправил его в Духовное училище в Архангельске. Условия там были очень трудные, ученикам не давали есть, не хватало книг и бумаги. Иоанн старался хорошо учиться, но ему это не удавалось. Каждый день он усердно молился о помощи в учебе и вдруг во время ночной молитвы его ум стал проясняться и он стал читать очень свободно и легко. Иоанн успешно окончил училище, был переведен в семинарию¹² и получил государственную стипендию в Духовной Академии в Санкт-Петербурге. После окончания образования Иоанна направили в Андреевский собор города Кронштадта. Он женился, но со своей женой они жили как брат с сестрой. Каждый день Иоанн ходил к беднякам, давал им одежду, еду и деньги. Он исцелял больных и преподавал Закон Божий в городском училище. По замыслу отца Иоанна был даже создан Дом Трудолюбия, где находились разные ночлежные приюты, столовая,

лечебница, убежище для сирот, начальная школа и детская библиотека. Отец Иоанн часто путешествовал, встречался с людьми. В здании Кронштадтской почты был даже открыт особый отдел сортировки писем и посылок отцу Иоанну. В 1906 году он тяжело заболел, но каждый день продолжал служить литургию. Отец Иоанн скончался в 1908 году в возрасте 69 лет. И после его смерти тысячи людей обращались к нему за помощью и служили панихиды. В 1964 году праведный Иоанн Кронштадтский был причислен к лику святых русской православной церкви /праздник 20 декабря (2 января)/, была составлена служба и вместо панихид¹³ ему стали служить молебны.

Особенную сторону русской святости представляет собой юродство¹⁴. Многие считают, что юродство - это чисто русское явление духовной жизни. Однако греческая православная церковь канонизировала больше десятка юродивых. Жития некоторых из них были хорошо известны на Руси. Греческие жития святых юродивых служили каноном русских биографий. Однако таких житий мы в русской литературе находим очень мало. Типичные представители раннего юродства живут чаще всего в монастырях, ходят в грязной одежде, никого не беспокоят. Обычные люди их почти не замечают и сами юродивые остаются в своем внутреннем духовном мире. С развитием юродства важную роль начинает играть элемент провокации и агрессии. Юродивый ходит голый или в рваной одежде, он бесчинствует в храме, уничтожает на рынке товар, пьянствует, в постные дни на глазах у всех ест колбасу, ходит в баню с публичными женщинами. Первым русским юродивым, хотя еще не канонизированным официально, был Исаакий Печерский /† 1090 г./. Он был учеником св. Антония, «духовного отца» Киево-Печерского монастыря. Русское юродство развивалось на севере и северо-востоке Руси с XIV века. Первым русским официально канонизированным юродивым был Прокопий Устюжский, который жил в Новгороде и в Устюге. В житии Прокопия упоминается его «западное, немецкое» происхождение. Немецкие юродивые были довольно частым явлением на русской земле. Запад не знал подвига юродства и православные немцы, которые пришли в северные земли, часто принимали самую экстремальную форму святости. В XVI веке центр русского юродства перемещается в Москву. К самым известным московским юродивым принадлежал Василий Блаженный. О его популярности свидетельствует большое количество сохранившихся икон и легенд. Было составлено и официальное житие. Василий начинает как юродивый бродить по Москве, жестоко осуждает царя Ивана Грозного, пристает к женщинам, ходит голый, вызывает споры и провоцирует жителей Москвы. Когда Василий умирает /† 1552г./ собирается много народа, священники поют псалмы над его гробом и на похороны приходит даже царь Иван IV с царицей. У его гроба совершались чудеса и исцелялись больные. Канонизация Василия Блаженного произошла в 1588 г. По указу Ивана Грозного на месте погребения был построен собор в память взятия Казани. Однако народ переименовал Покровский собор в собор Василия Блаженного, что свидетельствует о большом почитании этого юродивого.

Появление большого числа юродивых в XVI веке говорит о внутреннем кризисе православной церкви. Внешняя обрядовая сторона начинает превосходить духовную, скрытую сторону ритуала. Юродство обличало утрату внутренней веры человека, показывало необходимость вернуть вере ее мистический, скрытый характер, который проявляется не во внешней красоте и пышности, а в уединении и внутренней молитве.

Критика общественных порядков юродивых вызывает неприязнь со стороны официальной церкви и светской власти. В XVII веке было запрещено впускать юродивых в храм, прекращается их канонизация. Юродивые возвращаются на север, где они живут в лесах. При Петре I, который ненавидел разные формы суеверий и обычаев русского народа, юродство стало полулегальным. На юродивых начинают смотреть как на душевнобольных, и они стояли наравне с преступниками, убийцами и

ворами. Однако простой народ не перестает видеть в юродивом святого, который смотрит на мир со стороны своего духовного опыта, с высоты истинного познания божественной правды. Местное почитание юродивых продолжалось и в течение XX века.

На Руси почитали и канонизировали и женщин. Сразу после принятия христианства на Руси стали возникать женские монастыри, которые служили прежде всего для незамужних боярских девиц. Лик русских святых женщин возглавляет равноапостольная Ольга, почитание которой опередило почитание св. Владимира. Русская церковь канонизовала и ряд княгинь, основательниц монастырей. Самая известная из них Евфросиния Полоцкая /† 1173/, дочь Полоцкого князя Святослава-Георгия. Под старость она совершила путешествие через Царьград в Святую землю, где и скончалась. К лику русских святых женщин причислены, например, Анна Кашинская /супруга святого князя Михаила Ярославича Тверского/, Евфросиния Суздальская /дочь святого князя Михаила Черниговского/, Евфросиния Московская /жена Дмитрия Донского/ и др.

Феномен русского старчества и Оптина Пустынь

*Оптина – один из прекраснейших цветков иноческого вертограда,
один из лучезарных светочей православного мира
и его ангелоподобного собора монашествующих.
Архимандрит Киприан*

Христианство после смерти Иисуса Христа было вероисповеданием не многих верующих. До принятия христианства как официальной веры Римской империи совершались гонения на христиан и жестокие расправы с ними в цирках считались внушительным зрелищем. Три века гонений требовали от верующих готовность к мученическому подвигу и смерти. Представителями настоящего христианства, т.е. того, которое буквально следовало учению Христа, становились только люди, которые были способны пожертвовать собой ради своей веры. От первых христиан обычно ожидалось отречение от мира по заповеди Христа: «отвергнись себя, и возьми крест свой и следуй за Мною» (Мф. 16, 24). Когда же христианская вера стала официально признанной /313 г./ и большое количество людей становится носителем «истинной веры», по мнению исследователей, неизбежно снижается духовный уровень первой христианской идеи. Многие духовные созерцатели чувствовали это «искажение» христианской духовности и отрекались от мира, уходя в глухие леса и пустыни. Зарождается т.н. эпоха отшельничества, монашества, которая, с некоторыми перерывами, длится до сих пор.

Служение верующего миру может проходить в прямом контакте с людьми, или может представлять собой «уход» из мирской жизни. Отшельничество, т.е. отречение от мира, может проходить формой **пустынничества** или **монашеского жития**. По словам И.М.Концевича /1893-1965/, Кандидата Богословия и знатока монашеского дела в России, пустынничество «от мира географически отдаленное, но зато еще более связанное метафизически, духовно, молитвенно, такое иночество уходило от жизни мирской к жизни мировой, к молитвенному служению всему миру, к его духовному охранению»(Концевич 1993, 59). Целью пустынников является непрестанная молитва, которая помогает утолить человеческие страсти и уравновешением мышления, безмолвием ума прямо беседовать с Богом. Пребыванием в безмолвии, по духовной традиции, очищается человеческое сердце от земных и низких

привязанностей и начинает наблюдать в себе проявление божественного «я». По старому преданию, и Дева Мария отреклась от всего житейского и переселилась от людей в храм, где сохраняла полное молчание. Она избрала для себя путь отказа от всего земного, жизнь необщительную, наполненную только молитвой и сосредоточенностью ума на Боге. Отречение ее от мира стало примером уединения и подвига совершенного ради Бога. Пустынники, однако, считают своим предшественником Иоанна Предтечу, который жил в уединении в пустыне. Основная тяга к отшельничеству начинается во время правления Константина Великого /324-337гг./ в Египте, однако отдельные пустынники уходили в пустыни и пещеры и раньше. В глубоких пустынях обычно возникают «скиты» (коптское шиит – большая равнина), в которых живут отшельники совсем одиноко. Этот подвиг был довольно трудный и опасный. Не каждый выдерживал полное одиночество.

В отличие от пустынножительства, монахи живут в отрешении от мира, но не одиноко. Они образуют братию – общежительный монастырь (киновия), прообразом которого были первые христианские общины. Монашество в большем масштабе начинает развиваться особенно в начале 4 века. Истинным Отцом монашества считается Великий Антоний /*251 г./, который долго жил в отлучении от людей на берегу Нила. Постепенно вокруг него поселяются его последователи и строят здесь «монастыри», т.е. отдельные келлии, которые похожи на шатры кочевых племен. Они живут неподалеку друг от друга, но образуют общину, «братство», которое объединено под одной духовной идеей. Первая киновия была устроена Пахомием Великим /*292/, который начал свои духовные поиски с отшельничества. Он понимал, что к отшельничеству нужно готовиться и поэтому открыл общежитие для послушников. В нем был установлен строгий режим, дисциплина и полный надзор над иноком. Иногда применялись и телесные наказания. Тем, кто прошел через все степени «обучения» в киновии, разрешалось уходить в уединение. Такие отшельники потом собирались 4 раза в год в своей обители.

Вместе с христианством на Русь был перенесен и духовный подвиг древних египетских пустынников, опыт которых в последствии развивался среди монашества Византийской империи. Первые русские отшельники, **старцы**, уходили в глубокие леса и строили там свои скиты. В полном уединении и постоянной молитве они достигали святости и высших духовных подвигов. Старчество развивается на Руси параллельно с подвигом монашества. Эти два вида святости тесно взаимосвязаны. Скиты старцев позже часто возникали недалеко от монастыря и иноки выбирали среди старцев своего учителя, наставника.

И.М.Концевич говорит о старчестве как об одном из высочайших достижений духовной жизни Церкви. Старец обладает особым духовным зрением – прозорливостью. Для него перестает существовать ограничение времени и пространства и он своим духовным зрением может созерцать не только совершающиеся события, но и будущее. Он видит духовный смысл происходящего и способен заглянуть и в душу человека. Ярче всего это проявлялось в пророческом служении монастырских старцев. Влияние старчества на духовную жизнь страны далеко распространилось за пределы стен монастыря. На исповедь к старцам приходили не только монахи, но и миряне, минуя своих церковных пастырей. Примирение старцев не было таким строгим как в Церкви. Старцы сразу мирили исповедующегося человека с Богом, не наказывали, а только примиряли его совесть. Духовное харизма старца было настолько велико, что их влияние на грешников оказывалось намного глубже, чем церковное. Обладая даром прозорливости, они утешали и исцеляли от физических и духовных болезней. Они предостерегали людей от опасностей, указывали им правильный путь жизни и открывали перед ними духовные

таинства. Старец непосредственно проводил волю Божию на земле. Общение с Богом представляет для него полную духовную свободу, радость и мир в душе. Старец-учитель переносит все эти чувства на инока-ученика и сам требует от него послушания. Подчинение старцу иноком всегда добровольно, но подчинившийся инок уже должен во всем следовать своего наставника. « Истинное отношение старца к ученику именуется в аскетике духовным таинством, оно находится под водительством Духа Святого» (Концевич 1995, 13).

Церковной власти должны подчиняться все члены Церкви, однако старец никогда и никому не подвластен. Старчество есть особый вид святости и старец мог быть монахом без любых духовно-церковных степеней. Старцем, однако, мог быть и епископ. Старчеством может и женщина. Часто старцы становились игуменами монастыря или руководили его духовными делами.

Независимость старчества от церковных властей была часто причиной его критики и гонений. Старцев обвиняли в бунтарстве и ереси. Велись расследования их деятельности, которые иногда кончались или смертью старцев или их изгнанием из скита. В 18 веке старчество и монашеская жизнь были в России на 50 лет практически забыты. Указами Петра I и Екатерины II монастыри были почти полностью ликвидированы. Были отняты их земли и хозяйство, ограничивалось число новых иноков. Монастыри обеднели или закрывались, в некоторых доживали больные и престарелые люди. Бродячих монахов не разрешалось принимать во дворах и в церкви. Монашество перестало быть идеалом общества, строившегося на новых западных принципах.

Начало возрождения старчества и монашества в России связано с именем Паисия Величковского /1722 -1794/, молдавского старца, который сам жил на Афоне и возобновлял традиции отшельничества. На протяжении всей своей жизни он занимался литературной и переводческой работой. В 1793г. св. Синодом была одобрена и усилением о.Паисия издана одна единственная аскетическая книга - «Добротолубие», которая способствовала возрождению аскетической традиции в России. Последователи Паисия Величковского переселились в **Оптинский монастырь** и продолжали развивать возобновленные традиции русского старчества.

Оптина Пустынь находится недалеко от Козельска в Калужской области. Она расположена на берегу реки Жиздры и окружена девственными лесами. Оптинский монастырь представляет собой белый кремль с четырьмя храмами, крепостными стенами и башнями. Значение Оптиной Пустыни в духовной жизни России очень велико. Сюда приезжал простой народ и знатные люди просить милости и исцеления у старцев, приезжали писатели и философы, чтобы найти здесь вдохновение для своей духовной и литературной работы.

Точное время основания Оптиной Пустыни неизвестно. По преданию ее основал в древние времена покаявшийся разбойник Опта. Однако, вероятнее всего ее основали отшельники, которые искали глухое место в лесах для молитвы и уединения. Оптинский монастырь считается одним из древнейших монастырей России. Во время гонений на монастыри Оптиная Пустынь была закрыта /1724г./, и монашество и старчество здесь было почти полностью уничтожено. Восстанавливаться начал монастырь лишь с 1795 года. В то время там жили только 3 старых монаха, монастырь был разрушен и запустел. Настоятелем монастыря стал тогда отец Авраамий, который привел монастырь и его хозяйство в полный порядок. Основного своего развития достигла Оптиная Пустынь при своем настоятеле отце Моисее, который перестроил и расширил храмы, пристроил семь новых корпусов для послушников, библиотеку, гостиницу, мельницу, скотный двор черепичный и кирпичный заводы. Были также

основаны большие огороды, фруктовые сады, составной частью монастыря стал и большой участок леса.

Душой Оптиной Пустыни является прославленный оптинский скит – место, где проживают оптинские старцы. Его оновали старцы Моисей и Антоний, которые вблизи Оптиной расчистили сосновый лес и образовали там скит. Он представляет собой отдельные келлии и святой храм, посвященный Иоанну Крестителю. Торжественное освящение храма состоялось 5-ого февраля 1822 г. /по старому стилю/. Старец Моисей был назначен первым духовником скитской братии. «Постепенно возникали по сторонам храма отдельные домики братских келлий. Были посажены плодовые деревья, кедровые орехи, которые превратились в стройные деревья и дали плоды через 25 лет. Также было посажено множество ягодных кустарников. Было выкопано 2 пруда» (Концевич 1995, 98). Хозяйство оптинского скита росло, расширялось и число отшельников.

Старец Лев /1768 –1841/ родился в городе Карачеве и вырос очень смелым и физически сильным юношей. Он стал извозчиком и во время переездов с места на место встречался со многими людьми, что потом ему пригодилось в годы его старчества. Начало его монашеской жизни связано с Оптиной Пустыней, откуда он потом уходит и странствует по разным монастырям. Под руководством старца Феодора /ученика Паисия Величковского/ он стал «обучаться» внутренней молитве и монашескому делу. 15 лет он прожил в скитании и достиг высших духовных дарований. Только на склоне лет старец Лев снова прибыл в Оптину Пустынь /1829/ и основал здесь традицию старчества. Известно несколько случаев, которые подтверждали его духовные подвиги и неземные дарования. Однажды старец Лев заехал в Петербург, где посещал одну свою духовную дочь. Он потребовал от нее, чтобы она немедленно переехала на новую квартиру, которую ей предлагали и куда она не хотела переселиться. Она послушалась старца и еще в тот же день переехала. Ночью в ее старую квартиру забрался вор – бывший слуга, который хотел ее ограбить и убить. Старчество Льва продолжалось в Оптиной Пустыне 12 лет. Для него это было время невзгод и гонений. Когда он приехал в Оптину Пустынь, игумен Моисей передал ему духовное руководство братией. С тех пор не предпринималось ничего без благословения старца. Однако, против этого восстал отец Вассиан, который именно себя считал духовным наставником братии. Начались интриги и доносы, было даже открыто расследование. Старец Лев все терпел с покорностью и полной верой в божественную правду. Все испытания только укрепляли его веру в Бога. После великих страданий он скончался в 1841 г.. К его гробу приходили молиться тысячи людей.

Старец Макарий /ученик Льва/ возглавил группу ученых литераторов, которые переписывали и обрабатывали переводы старца Паисия Величковского с греческого языка. Это были писания великих отшельников древности /Макарий Великий, Иоанн Лествичник и др./. Оптинское старчество достигает вершины при старце Амвросии /ученик Льва и Макария/. К Амвросию приходят тысячи людей и просят у него помощи и исцеления. Все говорили о его необычайной сострадательности, любви к людям. Он всегда говорил в коротких афоризмах и стихах. Его прозорливость была настолько велика, что он всегда сумел помочь приходившим к нему людям не только советом, но и внутренним очищением их сердца и души. Следующие старцы /Анатолий Зерцалов, Иосиф, Феодосий, Анатолий Потапов/ продолжают традиции русского старчества на высочайшем уровне духовности и подвижничества.

К старцам Оптиной Пустыни шли за советом, исцелением, руководством и указанием и простые люди, и философы, и писатели. В Оптиной Пустыни побывали братья Киреевские, Л.Толстой, Ф.М. Достоевский, В.С.Соловьев, К.Леонтьев. Старец Макарий повлиял на И.В.Киреевского, который основал философию «Цельности духа».

В Оптиной Пустыне поражала посетителей глубокая духовность и внешняя красота монастыря. Н.В.Гоголь после ее посещения /1850г./ описывает ее типичное духовное воздействие на человека в письме графу А.П.Толстому: « Я заехал по дороге в Оптинскую Пустынь и навсегда унес о ней воспоминание. Я думаю на самой Афонской горе не лучше. Благодать видимо там присутствует. Это слышится и в самом наружном служении... Нигде я не видал таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует все небесное. Я не расспрашивал, кто из них как живет: их лица сказывали сами все. Самые служки меня поразили светлой ласковостью ангелов, лучезарной простотой обхождения; самые работники в монастыре, самые крестьяне и жители окрестностей. За несколько верст, подъезжая к обители, уже слышим ее благоуханье: все становится приветливее, поклоны ниже и участия к человеку больше» (цит. по: Концевич 1995, 83).

И.М.Концевичу приходилось не раз побывать в Оптиной Пустыни, когда старец Анатолий (Потапов) принимал от монахов исповедь. «Эта сцена производила сильное впечатление. Сосредоточенно, благоговейно подходили монахи один за другим к старцу. Они становились на колени, беря благословение, обменивались с ним в этот момент несколькими короткими фразами. Некоторые проходили быстро, другие немного задерживались. Чувствовалось, что старец действовал с отеческой любовью и властью. Иногда он употреблял внешние приемы. Например, ударял по лбу склоненного пред ним монаха, вероятно, отгоняя навязчивое приращение помыслов. Все отходили успокоенные, умиротворенные, утешенные. И это совершалось 2 раза в день, утром и вечером. Поистине – ”житие” в Оптиной было беспечальное и, действительно, все монахи были ласково-умиленные, радостные или сосредоточенно-углубленные. Нужно видеть своими глазами результат откровения помыслов, чтобы понять все его значение (Концевич 1993, 39).

Последний старец Оптиной Нектарий родился около 1856 г. В городе Ливны. В юношеском возрасте у него умерла мать и, оставшись круглым сиротой, он ушел в Оптину Пустынь. Нектарий стал послушником старца Амвросия, к которому он относился с глубочайшим уважением, любовью и верой. Под руководством старца Нектарий достиг высшего духовного дара – созерцания и постоянной внутренней молитвы. Во время прихода большевиков к власти в Оптиной Пустыни старчествовали Анатолий /в монастыре, † 1920 г./ и Феодосий и Нектарий /в скиту/. Оптина Пустынь продержалась до 1923 г. С ликвидацией Оптиной Пустыни советской властью связан один интересный случай. В Оптину Пустынь был прислан протестант с университетским образованием М.М.Таубе. Он должен был разобрать оптинскую библиотеку, которая в последствии была распродана за границу. Таубе удалось проникнуть к отцу Нектарию, и после их разговора Таубе принял православие и был пострижен в Козельске с именем Агапита.

После закрытия монастыря все оставшиеся монахи и старцы были сосланы в ссылку или арестованы. Старец Нектарий долгое время находился в тюремной больнице. После выхода из тюрьмы Нектарий жил в селе Холмищи и одного крестьянина. Большевики постоянно требовали от него большой налог, но верующие никогда не покидали своего старца и собирали деньги. Скончался старец Нектарий в 72-летнем возрасте в 1928 г. Традиция старчества продолжала жить в учениках последних старцев, которые скрывали свои способности и духовное наследство от советской власти.

В настоящее время традиция Оптинского монастыря возобновлена. В 90-ые г. XX века стали реконструироваться церкви монастыря и скит. Приехавшие туда монахи вновь восстанавливают хозяйство, служат службы и принимают новых послушников. В Оптину Пустынь, как и прежде, приезжают люди, которые ищут духовную основу в современном суетном и хаотичном мире.

Комментарий

¹*Праведник* – благочестивый святой человек, не погрешающий против правил и требований религиозной нравственности и морали

²*Молебен* – краткая служба, в которой священник и присутствующие молятся Богу, Богородице или прославленному святому о ниспослании помощи от Бога

³напр. «Начальная летопись» /под 1051г./, «Чтение о житии и погубении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба» Нестора, «Сказание, страсть и похвала св. Мучеников Бориса и Глеба» /конец 11 века/

⁴Антоний вернулся на Русь около 1051 г., когда главой Церкви на Руси стал Илларион

–

первый русский митрополит

⁵*Братия* – монашеская община одного монастыря

⁶Нестор был монахом Киево-Печерской Лавры. Им написана летопись «Повесть временных лет» /12 век/

⁷*Игумен* – настоятель /глава/ монастыря

⁸*Инок* – монах

⁹*Преподобный /ctihodný/* - эпитет святых из монашествующих, в значении праведный, святой

¹⁰*Литургия* – главное богослужение Православной Церкви, во время которого верующие причащаются хлебом и вином

¹¹*Келья* - отдельная комната монаха в густом лесу или монастыре

¹²*Семинария* – специальная духовная школа для будущих священников

¹³*Панихида* – краткая служба, в которой священник и верующие молятся Богу за спасение души умершего или умерших

¹⁴*Юродивый* – христианский аскет, который обладает даром пророчества